



کتابخانه ملی و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

المعجم

في فقه الغد القرآن سريلا عنه

المجلد الرابع والعشرون

تأليف وتحقيق

قسم القرآن مجتمع البحوث الإسلامية

بإشراف

مدير القسم

الأستاذ محمد واعظ زاده الحلي الشافعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلْإِسْلَامِ الْقُرْآنِ تَبْلُغِ الْكِبَرِ

المعجم

في فقه لغز القرآن وسر بلاغته

للجلكا الرابع والعشرون

تأليف وتحقيق

قسمة القرآن بمجمع البحوث الإسلامية

بإشراف

مدير القسمة

الأستاذ محمد وعظيمة الخضر شافعي

المعجم في لغة القرآن و سر بلاغته / تأليف و تحقيق قسم القرآن في مجمع
البحوث الإسلامية: بإشراف و إشراف معتمد واعظزاده الخراساني - مشهد: مجمع البحوث
الإسلامية، ١٤٢٠ق. = ١٣٧٨ش.

ISBN 978-964-971-629-9 (ج ٢)

ISBN sci 978-964-444-179-0

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیا.

ج

عربی

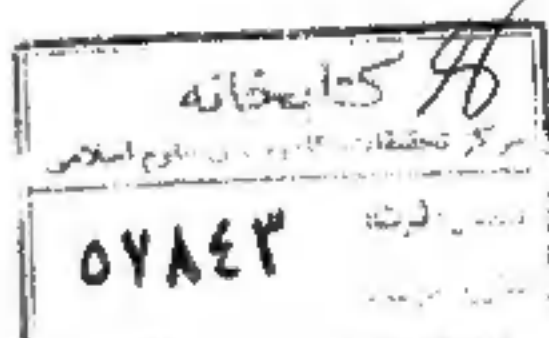
١. القرآن - - وازنامه. ٢. قرآن - - دائرة المعارف. الف. واعظزاده خراساني،
معتمد، ١٣٠٤. ب. بنیاد پژوهشهای اسلامی.

٢٩٧/١٣

BP ٦٦ / ٤ / ٥٧

٧٨-٨٦٩٧م

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران



المعجم في لغة القرآن و سر بلاغته

المجلد الرابع و العشرون

تأليف و تحقيق: قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلامية
إشراف: الأستاذ معتمد واعظزاده الخراساني

الطبعة الأولى ١٤٣١ق / ١٣٩٢ش

١٠٠٠ نسخة / الثمن: ٢٥٠٠٠٠ ريال

الطباعة: مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأمانة الرضوية المقدسة

مجمع البحوث الإسلامية، ص.ب ٣٦٦-٩١٧٣٥

هاتف و فاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلامية: ٢٢٣٠٨٠٣

معارض بيع كتب مجمع البحوث الإسلامية، (مشهد) ٢٢٣٣٩٢٣، (قم) ٧٧٣٣٠٢٩

www.islamic-rf.ir

info@islamic-rf.ir

حقوق الطبع محفوظة للنشر

المؤلفون

الأستاذ محمد واعظ زاده الخراساني

ناصر النجفي

قاسم الثوري

محمد حسن مؤمن زاده

حسين خاكشور

السيد عبد الحميد عظيمي

السيد جواد سيدي

السيد حسين رضويان

علي رضا غفراني

محمد رضا نوري

السيد علي صباغ داراي

أبو القاسم حسن پور

وقد قُوض عرض الآيات و ضبطها إلى أبي الحسن الملكي و مقابلة النصوص

إلى خضر فيض الله و عبد الكريم الرحيمي و تنضيد الحروف إلى المؤلفين

كتاب نخبة

- ١٤٢١ ق مؤتمّر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصنّف.
- ١٤٢٢ ق الكتاب النخبة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- ١٤٢٢ ق مؤتمّر الكتاب المنتخب الثالث للحوزة العلمية في قم.
- ١٤٢٦ ق الدورة الثانية لانتخاب وعرض الكتب والمقالات المتنازعة في حفل القرآن.
- ١٤٢٦ ق الملتقى الثاني للكتاب النخبة الذي يعقد كل ستين في محافظة خراسان الرضوية.
- ١٤٣١ ق ملتقى تكريم نخبة الحوزة العلمية في خراسان المرتضوية.



مرکز تحقیق و نشر در علوم اسلامی

المحتويات

٤٢٩	٧	رس ل	تصدير
٥٩١	٩	رس و	رخ و
٦١٥	١٩	رشد	ردأ
٦٦٧	٢٩	رصد	ردد
٧٠٧	١٦٥	رصد ص	ردف
٧١٧	١٨٧	رضع	ردم
٧٤٩	١٩٥	رضو	ردي
	٢١٩	الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة	رذل
٩٢٩	٢٣٧	وأسماء كتبهم	رزق
	٣٧٩	الأعلام المنقول عنهم بالواسطة	رسخ
٩٣٩	٤١١		رسس



مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

تصدير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته، سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين، وصحبه المنتجبين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، نشكر الله تعالى شكراً جميلاً على أن وفقنا لطفاً منه علينا بتأليف المجلد الرابع والعشرين من موسوعتنا القرآنية الكبرى «المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته» الجامع للتخصص اللغوي والتفسيرية، والدراسات البلاغية، والرموز القرآنية، والأسرار الإلهية.

أخذاً من آثار القدماء والمتأخرين من علماء المسلمين، على اختلاف مذاهبهم رضوان الله عليهم أجمعين. وإهداء إلى طالبي علوم القرآن الذين يتابعون بشوق وإفر وجداً بالغ سلسلة مجلدات هذا المعجم مجلداً بعد مجلد، شائقين إلى ما فيها من أسرار كتاب ربهم، ومعرفة رموزه ودقائقه وفقه لغته ومدى بلاغته وإعجازه عرفاناً كاملاً.

وهؤلاء هم رواد العلوم القرآنية في العالم الإسلامي جمعاء، فإن هذا المعجم القرآني معجمهم جميعاً. ونشكرهم على إظهار ولعهم واشتياقهم إليه متسافهة وكتابة من داخل البلاد وخارجها مرة بعد أخرى شكراً جميلاً.

وقد جمع فيه من حروف «الراء» سبعة عشرة مادة ابتداءً بـ (رخ و) وانتهاءً بـ (رض و)، وهي أكبر مواد في ١٨٠ صفحة وبعدها (رسل) في ١٦٢ صفحة. وأصغرها (ردم) في ٨ صفحات.

و في الختام وجب علينا أن نشكر المؤلفين المكرّمين من أعضاء قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلامية
للآستانة الرضوية، وكلّ من له يد في طبع هذا المجلّد ونشره من أعضاء المجمع وغيرهم.
و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وسلامٌ على المرسلين.

محمد واعظ زاده الخراسانيّ

مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامية

في الآستانة الرضوية المقدسة

١٦ جمادى الثاني، عام ١٤٣٤ هـ. ق



رخ و

رُخَاءُ

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مَكَّة

النصوص اللغوية

الْبَيْت: القراخي: هو التقاعس عن الشيء..

وَأَرْخَيْتِ الْقَافَةَ إِرْخَاءً، وَإِرْخَاؤُهَا هُوَ اسْتِرْخَاءُ

(الأزهرى ٧: ٥٤١)

مَنْعُهَا عَنْ مَرْخٍ

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِي: الرُّخَاءُ مِنَ الْأَرْضِ:

(٢٩٢: ١)

الرُّخَاةُ.

وَاسْتَرْخَيْتُ بِهِ حَالَهُ، أَيْ وَقَعَ فِي حَالٍ خَسَنَةٍ بَعْدَ

(٣١٢: ١)

الرُّخَاءُ: الرِّيحُ الْمَلِينَةُ.

الضَّيْقِ.

الْقَرَاءُ: ﴿رُخَاءُ﴾: لِينَةٌ مِنَ الرُّخَاةِ.

وَفَعَلَهُ: رَخَا يَرْخُو رُخَاءً، وَهُوَ رَاخِي الْبَالِ.

(الحري ٢: ٦٨٠)

وَرَاخِي فَلَانٌ عَنِّي، أَيْ أَبْطَأَ.

الْلُفَّةُ الْجَيِّدَةُ: الرُّخَاةُ بِكسر الرَّاءِ، وَالرُّخَاةُ بِفتح

وَالْمُرَاخَاةُ: أَنْ تُرَاخِيَ رِبَاطًا أَوْ زِنَاقًا، وَأَرْخَيْتُ لَهُ

الرَّاءَ مَوْلَدًا وَالْأَنْثَى: بِالْهَاءِ.

الْحَبْلِ.

(الأزهرى ٧: ٥٤٠)

مِثْلُهُ الْأَصْمَعِيُّ:

وَالْإِرْخَاءُ: عَذُوٌّ فَوْقَ التَّقَرُّبِ.

أَبُو عَمِيَّةٍ: الْإِرْخَاءُ: شِدَّةُ الْعَذْوِ، وَهِيَ الْحَبْلُ

وَنَاقَةٌ يَرْخَاءُ فِي سِيرِهَا.

(الأزهرى ٧: ٥٤٢)

الْمَرَاخِي

وَالرُّخَاءُ مِنَ الرِّيحِ: اللَّيْنَةُ السَّرِيعَةُ الَّتِي

أَبُو عَمِيَّةٍ: الْإِرْخَاءُ: أَنْ تُخَلِّيَ الْفَرَسَ وَشَهْوَتَهُ فِي

(٣٠٠: ٤)

لَا تُؤْخِزُ.

الْعَدُوَّ غَيْرَ مُتَّيِّبٍ لَهُ، يُقَالُ: فَرَسٌ مِرْخَاءٌ مِنْ خَيْلِ مَرَاخٍ.

وَأَتَانٌ مِرْخَاءٌ كَثِيرَةُ الْإِرْخَاءِ فِي الْعَدُوِّ.

(الْجَوْهَرِيُّ ٦: ٢٣٥٤)

ابن أبي اليمان: الرِّخَاءُ: ضِدُّ الشَّدَّةِ. وَالرِّخَاءُ: الرِّيحُ السَّهْلَةُ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَمِنْخَرًا لَهُ الرِّيحُ تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّهِ رِخَاءً غَيْثٌ أَصَابَ﴾ ص: ٣٦، (٤٣) ابْنُ دُرَيْدٍ: الرِّخَاءُ: ضِدُّ الشَّدَّةِ.

وَالرِّخَاءُ: الرِّيحُ السَّهْلَةُ الْهَبُوبُ.

وَالْإِرْخَاءُ: مَنْ رَخَّضَ الْخَيْلَ بِالْحُضَرِ الْمَلْهَبِ.

فَرَسٌ مِرْخَاءٌ مِنْ خَيْلِ مَرَاخٍ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِتَمَرٍ إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَأَرُخِيتُ السَّرَّ فَهُوَ مِرْخِيٌّ، إِذَا سَلِمَتْهُ.

وَفُلَانٌ رَخِيٌّ الْبَالُ. (٢٣٧: ٢٣٨)

الْأَزْهَرِيُّ: يُقَالُ: [إِنَّهُ فِي عَمِشٍ رَخِيٍّ] وَهُوَ رَخِيٌّ

الْبَالُ، إِذَا كَانَ نَاعِمَ الْحَالِ.

وَيُقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ لَيَذْهَبُ سُرِّيًّا فِي بَالٍ رَخِيٍّ،

إِذَا لَمْ يُهْتَمَّ لَهُ.

وَيُقَالُ: رَخِيٌّ يَرُخِي رِخَاءً فَهُوَ رَخِيٌّ، أَيُّ نَاعِمٍ.

وَهُوَ رَاخِيٌّ الْبَالُ.

يُقَالُ: رَاخٍ لَهُ مِنْ خِنَاقِهِ، أَيُّ رَفَعَهُ عَنْهُ.

وَأُرْخِيَ لَهُ قَيْدَهُ، أَيُّ وَسَّعَهُ وَلَا تَضْيَقَهُ.

وَيُقَالُ: أُرْخِيَ لَهُ الْخَيْلَ، أَيُّ وَجَّعَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ فِي

تَضَرُّفِهِ حَتَّى يَذْهَبَ حَيْثُ شَاءَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ [غَيْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ]: فَرَسٌ مِرْخَاءٌ،

وَالْإِرْخَاءُ الْأَعْلَى: أَشَدُّ الْحُضَرِ. وَالْإِرْخَاءُ الْأَدْنَى:

دُونَ الْأَعْلَى.

قَالَ اللَّيْثُ: وَأَرُخِيتُ الْفَرَسَ، وَتَرَاخَى الْفَرَسَ.

قُلْتُ: لَا يُقَالُ: أَرُخِيتُ الْفَرَسَ، وَلَكِنْ يُقَالُ:

أَرُخِيَ الْفَرَسَ فِي عَدُوِّهِ، [إِذَا احْضَرَهُ].

وَلَا يُقَالُ: تَرَاخَى الْفَرَسَ إِلَّا عِنْدَ فَتْوَرِهِ فِي حُضْرِهِ.

وَالَّذِي حَكَاهُ اللَّيْثُ لَا أُدْرِي مَا هُوَ. وَإِرْخَاءُ

الْفَرَسِ مَا خُوِذَ مِنَ الرِّيحِ الرِّخَاءِ، وَهِيَ السَّرِيعَةُ مَعَ

لَيْنٍ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ: «أَرُخِيَ بِهِ عَنَّا»، أَيُّ

أَبْعَدَهُ عَنَّا، وَ«هُوَ مَرَاخٍ عَنَّا» أَيُّ بَعِيدٌ عَنَّا.

[وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّرِّ مَرَّتَيْنِ] (٧: ٥٤٠)

الصَّاحِبُ: الرِّخْوُ وَالرِّخْوُ: شَيْءٌ فِيهِ رَخَاوَةٌ.

وَالرِّخْوَةُ: الرِّخَاءُ فِي الْعَيْشِ، وَقَالُوا: خَجَّرَ رُخْوًا

بِالْحَضَرِ.

الرِّخْلُ: سَقَّةُ الْعَيْشِ، وَعَيْشٌ رَخِيٌّ.

وَفُلَانٌ رَخِيٌّ الْبَالُ، إِذَا كَانَ فِي نِعْمَةٍ، وَرَاخِيٌّ

الْبَالُ.

وَالرِّخَاءُ مِنَ الرِّيحِ: اللَّيْنَةُ السَّرِيعَةُ.

وَالْتَرَاخِيُّ: التَّفَاعُصُ عَنِ الشَّيْءِ، وَالْإِهْطَاءُ.

وَاسْتَرَاخِيَ بِهِ الْأَمْرَ.

وَاسْتَرَاخَتْ حَالُهُ، إِذَا حَسَّتْ بِعَدُوِّهِ.

وَالْمُرَاخَاةُ: أَنْ تُرَاخِيَ رِبَاطًا، وَأَرُخِيتُ لَهُ الْخَيْلُ.

وَالْإِرْخَاءُ مِنَ الْعَدُوِّ: فَوْقَ التَّقْرِيبِ، نَاقَةٌ مِرْخَاءٌ

فِي سِيرِهَا، وَأَرُخِيتُهَا أَنَا، وَتَرَاخَى هُوَ، وَهُوَ فِي الثَّاقَةِ:

اسْتَرَاخَاهُ صَلَاهَا فَهِيَ مِرْخِيٌّ عَنْهُ.

وَرَخِي الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: خَلَطَ. (٤: ٤٠٥)

الْجَوْهَرِيُّ: شَيْءٌ رَخْوٌ وَرِخْوٌ، بِكَسْرِ الرَّاءِ

والإرخاء من رخص الخيل ليس بالمحضر الملهب.
يقال: فرس يرخاء من خيل مراح، وهو غدو
فوق التصريب.

وهذه أرخية، لما أرخيت من شيء. (٥٠١: ٢)
الهروي: في الحديث: «ليس كل الناس مرخي
عليه». أي موع عليه. (٧٣١: ٣)

الثعالي: في تقسيم اللين على ما يوصف به:
ريح رخاء. (٦٦)

أبو سهل الهروي: أرخيت البئر فهو مرخي.
إذا أسبلته. (الكلوب: ٢٦)

هو في رخاء من العيش، بالفتح والمد، أي سعة
الكلوب: ٤٣)

عقول: الشيء رخو، أي مسترخٍ لين.
(الكلوب: ٥٠)

أبن سيدة: الرخو، والرخو، والرخو: الخش من
كل شيء، والأنثى: بالهاء.

رخو رخاء، ورخاوة، ورخوة، الأخيرة نادرة،
ورخي، واسترخى.

وأرخی الرباط، ورخاء: جقله رخوًا.
وفيه رخوة، ورخوة، أي استرخاء.

وقولهم في الآمين المظمن: أرخی عما منه، لأنه
لا مرخي العمائم في الشدة.

وأرخی الفرس، وأرخی له: طول له من الخيل.
والحروف الرخوة: ثلاثة عشر حرفًا، وهي: القاء

والحاء، والخاء، والذال، والراء، والطاء، والصاد،
والضاد، والغين، والفاء، والسين، والشين، والهاء.

وفتحها، أي خش، ورخي الشيء يرخي، ورخو
أيضًا يرخو، إذا صار رخوًا.

وفرس رخوة، أي سهلة مُسْتَرْسِلَة،
وأرخيت البئر وغيره، إذا أرسلته.

وهذه أرخية: لما أرخيت من شيء. وقد استرخى
الشيء.

وأرخت الثاقة، إذا استرخى صلاحها.
والإرخاء: ضرب من القذو،

وتراخي الساء: أبطأ المطر.
ورجل رخي البال، أي واسع الحال بين الرخاء،

محدود،
ورخاء بالضم: الريح اللينة. [واستشهد بالشعر

مرتين] (٢٣٤٤: ٦)

أبن فارس: الرء، والخاء، والحرف المعقل أصل،
بدل على لين وسخافة عقل. من ذلك: شيء رخو

بكسر الرء. قال الخليل: رخو أيضًا، لغتان. يقال منه:
رخي يرخي، ورخو، إذا صار رخوًا.

ويقال: أرخت الثاقة، إذا استرخى صلاحها.
وفرس رخو، إذا كانت سهلة مُسْتَرْسِلَة، [ثم

استشهد بشعر]
ويقال: استرخى به الأمر واسترخت به حاله، إذا

وقع في حال حسنة غير شديدة.
وكرأخي عن الأمر، إذا قعد عنه وأبطأ.

ومن الباب: الرخاء، وهي الريح اللينة. قال الله
تعالى: «فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ

والحرف الرَّخْو: هو الذي يجري فيه الصَّوت. إلا ترى أنك تقول: المَس، والرَّش، والسَّج، ونحو ذلك، فتجد الصوت جاريًا مع السين والتين والحاء. والرخاء: سعة العيش. وقد رَخْوَ، ورَخا يَرُخُو ويرُخى، فهو رَاخٍ ورُخِيٌّ.

وهو رُخِيّ البال، إذا كان في نعمة.

ورِيح رُخاء: طيبة لينة. وفي التنزيل: ﴿تَجْرِي بِأَمْرِ رُخَاءٍ حَيْثُ أَصَابَ﴾ ص: ٣٦، أي حيث قصد وأراد.

واسترخى به الأمر: وقع في رخاء بعد شدة.

وأرُخْتُ الناقة: استرخى صلاحها.

وراحت المرأة: حان ولادها.

و تراخى عتي: نفاخس.

وراءه: باعده.

و تراخى عن حاجتي: فتر.

والإرخاء: شدة العدو. وقيل: هو فوق التقريب.

فرس مرُخاء، وناقة مرُخاء.

وأرُخِي الدابة: سار بها الإرخاء. [واستشهد

بالشعر مرتين] (٢٩٥: ٥)

الرَّاعِب: الرُّخاء: اللينة، من قولهم: شيء رخو، وقد رُخِيَ يَرُخِي. قال تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِ رُخَاءٍ حَيْثُ أَصَابَ﴾ ص: ٣٦. ومنه: أرُخِيتُ السَّيْر، [ثم استشهد بشعر]

وقيل: فرس مرُخاء، أي واسع الجري من خيل

مراخ، وقد أرُخِيتَه: خَلَيْتَه رَخْوًا. (١٩٢: ١)

المديني: في الحديث: «استرخيا عني»، أي

انبسطا.

والرُّخاء: السعة واللين، وشيء رخو: لين.

واسترخت حاله: حسنت بعد ضيق. (٧٤٨: ١)

ابن بري: والأراخي: جمع أرُخِيَّة، لما استرخى

من شغل وغيره. (ابن منظور ١٤: ٣١٤)

ابن الأثير: في حديث الدعاء: «اذكُر الله في

الرَّخاء تذكرك في الشدة».

والحديث الآخر: «فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءُ عِنْدَ الرَّخَاءِ».

«الرَّخاء»: سعة العيش.

والحديث الآخر: «استرخيا عني» أي انبسطا

والسعا. (٢١٢: ٢)

القسيومي: الرَّخْو: بالكسر اللين السهل. يقال:

خَطَرٌ رَخْوٌ، وقال الكلايتون: رَخْوٌ، بالضم، والفتح

لفتح قال الأزهري: الكسر كلام العرب، والفتح مؤلّد.

ورُخِي ورُخْو من بابي: «تجيب» و«قرب»،

رُخَاوَةٌ بالفتح، إذا لَانَ. وكذلك العيش رُخِي ورُخْو،

إذا اتسع، فهو رُخِيٌّ على فاعل؛ والاسم: الرُّخاء.

وزيد رُخِيّ البال، أي في نعمة وخصب.

وأرُخِيتُ السَّيْر بالالف فاسترخى.

و تراخى الأمر تراخيًا: امتد زمانه.

وفي الأمر تراخ، أي فسحة. (٢٢٤: ١)

الفيروز آبادي: الرُّخْو مثلثة: الهش من كل

شيء، وهي بهاء: رُخْو كُكْرُم ورُخِي رُخَاء ورُخَاوَةٌ

ورُخْوَةٌ بالكسر: صار رُخْوًا كاسترخى.

وأرُخاء ورُخاء: جعله رُخْوًا.

وفيه رُخْوَةٌ بالكسر والضم: استرخاء.

وَرُخِي الشَّيْءَ وَرُخِو، مِنْ بَابِ «عَصَب»
و «قرب» رَخَاوَةٌ بِالْفَتْحِ.

وَرُخِي الْأَمْرُ: امْتَدَّ زَمَانُهُ.
وَفِي الْأَمْرِ تَرَاخٍ، أَيُّ فُسُحَةٍ. (١٨٠: ١)
مَجْمَعُ اللَّفْظَةِ: رَخُوَ يَرُخُو وَرُخِي يَرُخِي رُخَاءً
وَرُخَاءً: كَانَ فِي نِعْمَةٍ وَسَعَةٍ عَيْشٍ.

وَرِيحُ رُخَاءً: لَيْتَةٌ سَرِيعَةٌ لَا تُرْغِزُ شَيْئًا.
(١٦٧: ١)

الْقَدْتَانِي: الرَّخُو، الرَّخْو، الرَّطُو

وَيُخَطِّفُونَ مَنْ يَسْمَى الْهَيْشَ اللَّيْنُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
رُخْوًا، وَيَقُولُونَ: إِنَّ الصَّوَابَ هُوَ الرَّخْوُ وَالرُّخْوُ،
اعْتِمَادًا عَلَى مَا جَاءَ فِي الصَّحَاحِ، وَالْمَخْتَارِ، وَدُوزِي.
مِنْ حَقِيقَةٍ هِيَ أَنَّ رَأَى الرَّخْوَ مَثَلَةً، كَمَا قَالَ مَجْمَعُ
مُقَابِلِسِ اللَّفْظَةِ الَّذِي ذَكَرَ الْفَتْحَ فِي الْهَامِشِ، وَالْحَكَمِ،
وَالْأَسَاسِ، وَاللَّسَانِ، وَالْمَصْبَاحِ، وَالْقَامُوسِ، وَالتَّاجِ،
وَالْمَدَّةِ، وَمَحِيطِ الْمَحِيطِ، وَأَقْرَبِ الْمَوَارِدِ، وَالْمُسْتَنَ الَّذِي
قَالَ: إِنَّ كَسْرَ الرَّاءِ أَفْصَحُ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: إِنَّ الْكُسْرَ
هُوَ كَلَامُ الْعَرَبِ.

وَكَتَبَنِي الْمَرْزُوقِيُّ فِي «شرح الحماسة» وَمُفْرَدَاتِ
الرَّاجِبِ الْأَصْفَهَانِيِّ بِكُسْرِ الرَّاءِ.

أَمَّا ضَمُّ الرَّاءِ «الرُّخْو» فَقَدْ أَخَذَ عَنِ الْكَلَابِيِّينَ،
وَذَكَرَ اللَّسَانُ، وَالتَّاجُ، وَالْمُسْتَنَ، أَنَّ فَتْحَ الرَّاءِ
«الرُّخْوَةُ» مُؤَلَّدٌ. (٢٥٧)

مُحَمَّدُ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: رَخَا الْعَيْشُ رُخَاءً:
اِسْعَ وَصَارَ هَيْئًا وَلَيْثًا، وَرَخُو وَرُخِي الْمَرْءُ رُخَاءً:
صَارَ فِي نِعْمَةٍ وَسَعَةٍ عَيْشٍ.

وَأَرُخِي عِمَامَتَهُ: أَمِنَ وَأَطْمَأَنَّ، وَالْفَرَسُ وَلَهُ:
طَوَّلَ لَهُ مِنْ حَبْلِهِ، وَالسَّيْرُ: أَسَدَلُهُ.

وَالْمَحْرُوفُ الرَّخْوَةُ: سَبَوِي لَمْ يَرْعَوْنَا،
وَالرُّخَاءُ بِالضَّمِّ: الرِّيحُ اللَّيْنَةُ، وَبِالْفَتْحِ: سَعَةُ
الْعَيْشِ. رَخُوَ كَكَرَّمُ، وَدَعَا وَرَعَا وَرَضِيَ، فَهُوَ رَاخٍ
وَرُخِي.

وَرَاخَتْ: حَانَ وَلَادَهَا.
وَتَرَاخَى: تَقَاعَسَ.

وَرَاخَاءُ: بِاعْتِدَاءِ.
وَالْإِرْخَاءُ: شِدَّةُ الْقَدْوِ أَوْ فَوْقَ الْقَرِيبِ.

وَأَرُخِي دَائِمَةً: سَارَهَا كَذَلِكَ، فَهِيَ بِرُخَاءٍ
بِالْكَسْرِ، وَالتَّافَةُ: اسْتَرُخِي صَلَاحًا.

وَتَرَاخَى السَّمَاءُ: أَبْطَأَ الْمَطَرُ.
وَالْأَرُخِيَّةُ كَأَنْفِيَّةٍ: مَا أَرُخِي مِنْ شَيْءٍ. (٢٣٥: ٢٢)

الطَّرِيحِيُّ: فِي الْمَحْدِثِ: «الْمُؤْمِنُ شَكُورٌ عِنْدَ
الرُّخَاءِ»، وَارَادَ بِالرُّخَاءِ: سَعَةُ الْعَيْشِ وَلَيْنُهُ، وَيُقَابِلُهُ
الشَّدَّةُ. يُقَالُ: زِيدَ رُخِي الْيَالِ، أَيُّ فِي نِعْمَةٍ وَخُسْبٍ.

وَمِنْهُ: «رَاخَ الْإِخْوَانُ فِي اللَّهِ» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ
الرُّاخَاةِ، وَهِيَ ضِدُّ التَّشَدُّدِ.

وَمِنْهُ: «لَا تَمْلِكِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا،
فَإِنَّهُ أَرُخِي لِبَاطِلِهَا وَأَدْوَمَ لِحُسْنِهَا وَجَمَالِهَا، فَلِذَا الْمَرْأَةُ
رِيحَانَةٌ لَيْسَتْ بِقَهْرْمَانَةٍ».

وَأَرُخِي الشَّيْءَ بَيْنَ كَتْفَيْهِ: سَدَلَهُ وَأَرْسَلَهُ.
وَأَرُخِيَتِ السَّيْرُ وَغَيْرُهُ: أَرْسَلَتْهُ.

وَشَيْءٌ رَخُوٌ بِكُسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحُهَا، أَيُّ فَتَسَ.
وَالْفَرَسُ رَخْوَةٌ بِالْكَسْرِ، أَيُّ سَهْلَةٌ.

والرُخاء: ربح لينة غير عاصفة، مُرَبَّحة في هبوبها وسيرها. (٢١٧: ١)

المُصْطَفَرِيّ: والتحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما يقابل الشدة، ويعبر عنه بالفارسية بكلمة «سُشَقِ»، والفرق بينها وبين مواد الشسر والضعف واللين والسهل والفضحة والوسعة والرخب: أن الشسر ضد العسر، والضعف ضد القوة، واللين ضد الخشونة، والسهل ضد الصعوبة، والسعة والرخب والفضحة في مقابل المضيق.

فالرخب سعة في محل، والسعة أعم من أن يكون في محل أو موضوع آخر ماديًا أو معنويًا، والتضخيم هو التوسع فيما يكون في محل، ويمتد عنه بالفارسية بكلمة «كشایش» راجع: «الرخب».

وبدل على مفهوم المادة: استعمال الرخاء في الآية الكريمة: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ ص: ٣٦، متعلقًا بالريح، والمناسب بها هو الجريان في مقابل الشدة، لا ما يقابل الصعوبة والعسر والقوة والخشونة والضييق. وقد استعمل الشدة متعلقًا بالريح في آية: ﴿اَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ إبراهيم: ١٨.

فظهر لطف التعبير بالمادة دون نظائرها في الآية الكريمة، فنتبه.

ثم إن التفسير باللين والسهولة والاسترسال والضعف والفتور والتأخر والاثمصاص والتنفيس والسدل والتباعد والقباطو والفضحة والامتداد والفلك وغيرها: كلها لتقريب الحقيقة باختلاف موارد

استعمالها متناسبًا لها.

والمفهوم الحقيقي هو ما قلناه، وإذا رأيت إشكالًا في التطبيق في مورد من موارد استعمال المادة: فهو من المجاز قطعًا. (١٠١: ٤)

التَّصَوُّصُ التَّفسيرِيَّةُ رُخَاءً

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ص: ٣٦

ابن عباس: لينة. (٣٨٢)

مطبعة له. (الطبري ١٠: ٥٨٤)

منه الضحك، والحسن. (الطبري ١٠: ٥٨٤)

مجاهد: طيبة. (الطبري ١٠: ٥٨٣)

الحسن: ليست بعاصفة، ولا هيثية، بين ذلك رُخَاءً. (الطبري ١٠: ٥٨٣)

قناة: سريعة طيبة، ليست بعاصفة ولا بطيئة.

(الطبري ١٠: ٥٨٣)

السدي: طوعًا. (٤١٣)

ابن زيد: الرخاء: اللينة. (الطبري ١٠: ٥٨٣)

القرء: الرخاء: الريح اللينة التي لاتعصف.

(٤٠٥: ٢)

نحو الواحدي (٣: ٥٥٦)، والبحوي (٤: ٧٢).

ابن قتيبة: أي رخوة لينة. (٣٧٩)

الطبري: يعني: رخوة لينة، وهي من الرخاوة.

واختلف أهل التأويل في معنى الرخاء، فقال فيه

بعضهم نحو الذي قلناه فيه.

وقال آخرون: معنى ذلك: مطيعة لسليمان.

(٥٨٣: ١٠)

الزجاج: ﴿رُخَاءٌ﴾ لينة، وقيل: ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ ليست بشديدة كما يجب.

(٢٣٣: ٤)

الثلجي: لينة رطبة. الطوسي: الرُخَاء: الريح اللينة، وهو رخاوة المرور سهولته، ووصفت باللين، لأنها إذا عصفت لم يتمكن منها، وإذا لانت أمكنت.

الزَمْخَشَرِي: لينة طيبة لا تُزْعزع. وقيل: طيبة له [مطيعة له] لا تمتنع عليه.

نحوه: الَيْضَاوِي (٢: ٣٩١)، وأبو السُّعُود (٥: ٣٦٢)، وشهر (٥: ٢٨٦).

ابن عطية: هي اللينة القوية المتشابهة، لا تنافى فيها دفع مفرطة فتحمله.

القرطبي: أي لينة مع قوتها وشدها حتى لا تنصرف بأحد، وتحمله بمسكده وجنوده وموكبه. (١٥: ٢٠٥)

الفخر الرازي: رُخَاء، أي رخوة لينة، وهي من الرُخَاوة، والريح إذا كانت لينة لا تُزْعزع، ولا تمتنع عليه كانت طيبة.

فإن قيل: أليس أله تعالى قال في آية أخرى: ﴿وَلْيُسَلِّمْنَ الْريِّحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ﴾ الأنبياء: ٨١؟ قلنا: الجواب من وجهين:

الأول: لامتنافاة بين الآيتين، فإن المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرياح العاصفة، إلا أنها لما جرت بأمره كانت لذيدة طيبة، فكانت رُخَاء.

والوجه الثاني من الجواب: أن تلك الريح كانت

لينة مرّة وعاصفة أخرى، ولا منافاة بين الأمرين.

(٢٦: ٢١٠)

نحوه: الَيْسَابُورِي (٢٣: ٩٤)، والْبَرْوَسُوي (٨: ٣٦)، والآلُوسي (٢٣: ٢٠٢)، والمِراغِي (٢٣: ١٢١).

السنفي: لينة طيبة لا تُزْعزع، وهو حال من ضمير ﴿تَجْرِي﴾.

الشريبي: أي حالة كونها لينة غاية اللين، متفاداة، يُدرك بها ما لا تدرك الخيل، غدوها شهر ورواحها شهر.

(٤: ٤٢)

ابن عاشور: الرُخَاء: اللينة التي لا زعزعة في هبوبها، وانصب ﴿رُخَاءٌ﴾ على الحال من ضمير ﴿تَجْرِي﴾ أي تجري بأمره لينة مساعدة لسير السفن.

وهذا من القصور، لأن شأن الريح أن تتقلب كيفيات هبوبها، وأقبح ما تهب أن تهب شديدة عاصفة، وقد

قال تعالى في سورة الأنبياء: ٨١، ﴿وَلْيُسَلِّمْنَ الْريِّحَ عَاصِفَةً﴾.

ومعناه: سخرنا لسليمان الريح التي شأنها العصف، فصن ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ﴾ جعلناها له رُخَاء.

فانصب ﴿عَاصِفَةً﴾ في آية سورة الأنبياء على الحال من ﴿الريِّح﴾ وهي حال منتقلة، ولما أعقبه بقوله:

﴿تَجْرِي بِأَمْرِ﴾ علم أن عصفها يصير إلى أمن بأمر سليمان، أي دعائه، أو بعزمه، أو رغبته، لأنه لا تصلح

له أن تكون عاصفة بحال من الأحوال. فهذا وجه دفع التنافي بين الحالين في الآيتين.

(٢٣: ١٥٩)

مفنيّة: أي طيبة. الطَّبَاطِبَائِي: الرُخَاء: بالضم اللينة، والظاهر أن

المراد يكون الريح تجري بأمره رخاء، مطاوعتها لأمره وسهولة جريانها على ما يريد، فلا يرد أن توصف الريح هاهنا بالرخاء يناقض توصيفه في قوله: ﴿وَلَسُلْثَمِنْ الرِّيحِ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِ﴾ الأنبياء: ٨١ يكونها عاصفة.

وربما أجيب عنه: بأن من الجائز أن يجعلها الله رخوة تارة وعاصفة أخرى، حسب ما أراد سليمان عليه السلام. (١٧: ٢٠٥)

مكارم الشيرازي: هنا يطرح سؤال، وهو: كيف يمكن أن تطابق عبارة ﴿رُخَاءٌ﴾ الواردة في هذه الآية، والتي تعني اللين مع عبارة ﴿عَاصِفَةٌ﴾ والتي تعني الرياح الشديدة، والسوادة في الآية: ٨١ من سورة الأنبياء: ﴿وَلَسُلْثَمِنْ الرِّيحِ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾.

لهذا السؤال جوابان:

الأول: وصف الرياح بالعاصفة لبيان سرعة حركتها، ووصفها بالرخاء لبيان حركتها الهادئة والرتيبة، أي إن سليمان وأصحابه لم يكونوا يشعرون بأي انزعاج من جراء حركة الرياح السريعة، فهي كالوسائل السريعة السير الموجودة حالياً، التي يشمر الإنسان معها، كأنه جالس في إحدى غرف بيته، بينما تسير به تلك الوسيلة بسرعة عالية جداً.

وقد ذكر بعض المفسرين جواباً آخر على ذلك السؤال، وهو: أن هاتين الآيتين تشيران إلى نوعين من الرياح سخرهما الله سبحانه وتعالى لسليمان، إحداهما: كانت سريعة السير، والثانية:

بطيئة. (١٤: ٤٦٣)

فضل الله: أي تتحرك بإرادته واختياره بسهولة ولين من دون أية مشكلة؛ وذلك على سبيل الكناية في التعبير عن مطاوعتها له وانقيادها لرغبته، في كل مشاريعه المتحركة في التنقل من مكان إلى مكان بسرعة، ﴿خَيْثُ أَصَابَ﴾ أي حيث أراد ممسكاً يقصده، ويريد الوصول إليه من أهداف، لذا فلا منافاة بين هذه الكلمة في توصيف الريح بالرخاء وبين التعبير عن الريح بأنها عاصفة في قوله تعالى: ﴿وَلَسُلْثَمِنْ الرِّيحِ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِ﴾ الأنبياء: ٨١ لأن التعبيرين واردان على سبيل الكناية؛ إذ يراد من الرخاء الانقياد ومن العاصفة السرعة، والله العالم.

(١٩: ٢٦٤)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة الرخو: الهش من كل شيء، وهو الرخو والرخو أيضاً، يقال: رخو الشيء يرخو رخاءً ورخاوةً ورخوةً، ورخي يرخي رخياً واسترخى، أي صار رخواً، وفيه رخوة ورخوة: استرخاء.

والرخاء من الأرض: الرخوة.

والرخاء: الريح السهلة الهبوب واللين.

وأرختي الرباط وراخاء: جعله رخواً.

وأرختي القرس وأرختي له: طوّل له الحبل.

وقرس رخوة: سهلة مسترسلة.

وأرخت الشيء وغيره، إذا أرسلته.

وَأَرْخَيْتُ السُّتْرَ فَهُوَ مَرْخِي، إِذَا أَرْسَلْتَهُ وَأَسَلْتَهُ.
وهذه أَرْخِيَّةٌ: لما أَرْخَيْتَ مِنْ شَيْءٍ، كَالسُّتْرِ وَغَيْرِهِ؛
وَالْجَمْعُ: الْأَرَاخِيَّةُ.

وَأَرْخَيْتُ التَّائِقَةَ إِرْخَاءً: اسْتَرْخَيْتُ صَلَاحًا، فَهِيَ
مَرْخِيَّةٌ.

وَرَاخَتِ الْمَرْأَةُ: حَانَ وَلَادَهَا، لَاسْتَرْخَاءَ فَرْجِهَا.
وَيُقَالُ بِجَازٍ: أَرْخِيَ لَهُ الْحَبْلُ، أَيِ وَبَّحَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ
فِي تَصَرُّفِهِ حَتَّى يَذْهَبَ حَيْثُ شَاءَ.
وَرَاخَ لَهُ مِنْ خَنَافَةٍ: رَفَعَهُ عَنْهُ.

وَمِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ: «أَرْخِ يَدَيْكَ وَاسْتَرْخِ، إِنَّ
الزَّيْنَادَ مِنْ مَرْخٍ»، يُضْرَبُ لِمَنْ طَلَبَ حَاجَةً إِلَى كَرِيمٍ،
بِكُفَيْهِكَ عِنْدَهُ الْيَسِيرَ مِنَ الْكَلَامِ.

وَيُقَالُ فِي الْأَمْنِ الْمُطْمَئِنِّ: أَرْخَى عِمَامَتَهُ، لِأَنَّهُ
لَا تَرُخَى الْعِمَامَةُ فِي الشَّدَّةِ.

وَالْتَرَاخِي: التَّقَاعِدُ عَنِ الشَّيْءِ. يُقَالُ: تَرَاخَى عَنْ
حَاجَتِهِ، أَيِ فُتِرَ.

وَتَرَاخَى فَلَانٌ عَنِّي: تَقَاعَسَ وَأَبْطَأَ عَنِّي.
وَتَرَاخَى السَّمَاءُ: أَبْطَأَ الْمَطَرُ.

وَالْحَرْفُ الرَّخْوُ: هُوَ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الصَّوْتُ،
وَالْحُرُوفُ الرَّخْوَةُ ثَلَاثَةٌ عَشْرَ حُرُفًا، وَهِيَ: التَّاءُ،
وَالهَاءُ، وَالخَاءُ، وَالذَّالُ، وَالزَّيْ، وَالظَّاءُ، وَالضَّادُ،
وَالضَّادُ، وَالغَيْنُ، وَالْفَاءُ، وَالسَّيْنُ، وَالشَّيْنُ، وَالْهَاءُ.

وَمِنْهُ أَيْضًا: الرَّخَاءُ: سَعَةُ الْعَيْشِ، وَقَدْ رَخَوُ
وَرَخَا يَرُخُّ وَيَرُخِّي رَخًى، فَهُوَ رَاخٌ وَرَخِيَّةٌ، وَإِنَّهُ فِي
عَيْشٍ رَخِيَّةٍ، أَيِ نَاعِمٍ.

وَفِي حَدِيثِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الدُّنْيَا: «لَا يَسُومُ

رَخَاوُهَا، وَلَا يَنْقُضِي عَنَاوُهَا»^(١)

وَاسْتَرْخَيْ بِهِ الْأَمْرَ وَاسْتَرْخَيْتَ بِهِ حَالَهُ، إِذَا وَقَعَ
فِي حَالٍ حَسَنَةٍ بَعْدَ ضَيْقٍ وَشِدَّةٍ.

وَاسْتَرْخَيْ بِهِ الْمُخْطَبُ: أَرْخَاءَ خُطْبَتِهِ وَنَقَمَهُ،
وَجَعَلَهُ فِي رَخَاءٍ وَسَعَةٍ.

وَالْإِرْخَاءُ: شِدَّةُ الْقُدْوِ، يُقَالُ: أَرْخَى الْفَرَسُ فِي
عُدْوِهِ، إِذَا أَحْضَرَ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: «مَا خُذَ مِنَ الرِّيحِ
الرُّخَاءُ، وَهِيَ السَّرِيعَةُ مَعَ لِينٍ».

وَالْإِرْخَاءُ: أَنْ تُخَلِّيَ الْفَرَسَ وَشَهْوَتَهُ فِي الْقُدْوِ
غَيْرَ مُتَعَبٍ لَهُ. يُقَالُ: فَرَسٌ يَرُخُّ مِنْ خَيْلِ مُرَاخٍ.

وَأَتَانُ يَرُخُّ: كَثِيرُ الْإِرْخَاءِ. يُقَالُ: فَرَسٌ يَرُخُّ
وَتَلَقُّهُ يَرُخُّ: فِي سَيْرِهَا.

وَالْإِرْخَاءُ: سَارِبُهَا الْإِرْخَاءُ.
٢- وَاسْتَصْلَحَ الْمَوْلُودُونَ بَعْضَ مُشْتَقَّاتِ هَذِهِ الْمَاةِ

فِي مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: اسْتَرْخَاءَ الْعَضَلَاتِ، أَيِ
خَزَايِهَا، وَالصَّوَابُ: ضَمُورُ الْعَضَلَاتِ، لِأَنَّ الْأَسْتِرْخَاءَ
خِلَافُ الشَّدَّةِ، وَكِلَاهُمَا عَامِلٌ طَبِيعِيٌّ، وَأَمَّا ضَمُورُهَا
فَهُوَ عَامِلٌ مَرَضِيٌّ يَصِيبُ عَضَلَاتِ الرِّجْلَيْنِ لَدَى
الذَّكَورِ وَالْإِنَاثِ فِي الْعَقْدِ الرَّابِعِ.

وَقَوْلُهُمْ: أَرْخَى عَيْنُهُ بِالْذَّمُوعِ، وَالْمَأْتُورِ عَنْ
الْعَرَبِ: أَذْرَى دُمُوعَهُ، وَأَسِيلَ عِبْرَتِهِ، وَنَحْوُهَا.

وَطَقَسَ رَخْوً، أَيِ جَوْ مُعْتَدِلٍ، وَلَا تَوْصِفُ حَالَهُ
الْجَوُّ بِالرُّخَاوَةِ وَالشَّدَّةِ، وَإِنَّمَا تَوْصِفُ الرَّبِيعَ بِالرُّخَاءِ،
فَيُقَالُ: رِيحٌ رُخَاءٌ، أَيِ لَيِّنَةٌ. وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا: نَسِيمٌ،

(١) نهج البلاغة - الخطبة: (٢٣٠).

ورادة، ومريضة.

الريّح عاصفة تجرى بأمره...، فإنّ اللّينة ضدّ العصف. وقد جمعوا بينهما بوجهين:

الأول: أنّه لا منافاة بينهما، فإنّ المراد أن تلك الرّيح كانت في قوّة الرّيح العاصفة، إلّا أنّها لمّا جرت بأمر سليمان لمّا كانت لذيدة طيبة، فكانت رُخاءً.

الثاني: أنّ تلك الرّيح كانت لينة مرّةً وعاصفةً أخرى، ولا منافاة بين الأمرين.

٤- وقال ابن عاشور: «و معناه: سخرنا لسليمان الرّيح التي شأنها العصف، فمعنى ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ﴾ جعلناها له رُخاءً. فانّصب ﴿عاصفة﴾ في آية سورة الأنبياء على الحال من ﴿الرّيح﴾ وهي حال متقلّبة. ولذا أعقبه بقوله: ﴿تجري بأمره﴾ علم أنّ عصفها يصير إلى ثبوت بأمر سليمان، أي دعائه، أو بعزمه، أو رغبته، لأنّه لا تصلح له أن تكون عاصفة بحال من الأحوال، فهذا وجه دفع التناقض بين الحالين في الآيتين». ولاحظ سائر النصوص.

و ثانياً: أنّها قصّة مكّية كأكثر القصص القرآنيّة. و ثالثاً: ليس هذه المادّة نظائر في القرآن.

الاستعمال القرآني

جاء منها المصدر مرّة واحدة، في آية واحدة:

﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرّيح تجري بأمره رُخاءً حيثُ أصاب﴾ ص: ٣٦.

يلاحظ أولاً: أنّها غريدة في القرآن، جاءت في سورة مكّة، ولعلّها كانت خاصّة بها، وفيها بُعِثَ:

١- هذه من الآيات في قصّة سليمان من سورة ص، بدءً من الآية: ٣٠، ﴿وَوَحْيَنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ و ختمًا بالآية: ٤٠، ﴿وَإِنْ تَعِدْنَا آلَافِكُمْ وَحُشْنًا مَّائِدٍ﴾.

٢- واختلفت الأقوال في معنى ﴿رُخاءً﴾، لينة، مطبّعة، طيبة، ليست بعاصفة، ولا لينة صلب، ذلك سرعة طيبة، ليست بعاصفة ولا بطينة، طوعاً، الرّيح اللّينة التي لا تعصف، مطبّعة لسليمان ونحوها، وهي من الرّخاوة بمعنى سعة العيش.

٣- ولهم بحث طويل في الفرق البين بين هذه الآية والآية: ٨١، من سورة الأنبياء: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ﴾

ردأ

ردأ
نقطة واحدة مرة واحدة في سورة مكية

النصوص اللغوية

الخليل: الردء مهموز، وحقول: ردأت فلاتنا بكذا أو كذا، أي جعلته قوة له وعماداً، كالحائط تردؤه برء من بناء ثلثه به.	بجانب والأرداء: الأعدال الثقيلة، كل عدل منها رءء. وقد اعتكسنا أرداء لنا ثقلاً، أي أعدالاً.
وأردائه، أي أعنته، وصبرت له رءء، أي معينا. والرءء: الأعوان، وئراداً، أي تعاونوا.	(الأزهرى ١٤: ١٦٧) الكسائي: أردئت على الخمسين، أي زدت عليها. [تم استشهد بشعر] (الأزهرى ١٤: ١٦٧)
وقد أردأ هذا الأمر على غيره، أي زاد، يهمز ويُلين، وأربأ وأربأ مبتله. [تم استشهد بشعر]	ابن شميل: ردأت الحائط أردؤه، إذا دعمته بجانب أو كبس يدفعه أن يسقط.
والرءاءة: مصدر الشئ الرءيء، وقد رءؤ الشئ يرفؤ رءاءة.	(الأزهرى ١٤: ١٦٧)
وإذا أصبت شيئاً أو فعلته فعلاً رءيئاً فانت مرئئ.	أبو عمرو والشيباني: أردأته: سكنته وأنسته، الولد وغيره.
(٦٧: ٨)	(٢٨٨: ١)

الثاقفة تألف الأباصر فتبعتها حتى تجرّ حملًا
فبردتها ما في بطنها: يُسَكَّنُهَا. (٢٨٩: ١)

الْقِرَاءُ: الصَّخْرَةُ يُقَالُ لَهَا: رِدَاءٌ وَجَمْعُهَا:
رِدَائَاتٌ، [ثم استشهد بشعر] (الأزهري ١٤: ١٦٨)
ابن الأعرابي: أبوك رداؤك، ودارك رداؤك،
وكل ما زينتك فهو رداؤك. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهري ١٤: ١٦٩)
وأردأ على السَّتين: زاد عليها، مهموز.

(ابن سيده ٩: ٣٧٥)
ابن السكيت: وهو شيء رديء بين الرِّدَاءِ،
ولا تقل: الرِّدَاوَةُ. (إصلاح المنطق: ١٤٩)

وقد أردأت الرجل، إذا أغتته، قال الله جل
وعز: ﴿فَارْتَبِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا﴾ القصص: ٣٤.

وقد أردبته إذا أهلكته. (إصلاح المنطق: ٩٥٥)
فلان غمر الرِّدَاءَ، إذا كان كثير المعروف واسمه
وإن كان رداؤه صغيرًا. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهري ١٤: ١٦٩)

ابن أبي اليمان: الرِّدْءُ: الرَّجُلُ الْمُعْتَمِدُ عَلَيْهِ،
قال الله جل ثناؤه: ﴿فَارْتَبِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَرِّقُنِي﴾
القصص: ٣٤، وكل معتمد عليه فهو رِدْءٌ. (٩٦)

الزَّجَّاج: رِدْءُ الرَّجُلِ فَهُوَ رَدِيءٌ.

وأردأت الرجل بنفسه إرداءً، أي أغتته وكنت
له رِدْءٌ. (فعلت وأفعلت: ١٩)

أَبْنُ دُرَيْدٍ: رِدْءُ الشَّيْءِ رِدَاءٌ، إِذَا صَارَ رَدِيئًا؛
والاسم: الرِّدَاءَةُ. (٢٤١: ٣)

أردأت الرجل بنفسه إرداءً، إذا كنت له رِدْءٌ

وهو العون، (٢٦٩: ٣)

وَرِدْءُ الشَّيْءِ رِدَاءَةٌ، إِذَا صَارَ رَدِيئًا فَاسِدًا.

(٢٨٢: ٣)

الْقَسَالِيُّ: الرِّدْءُ: الْعَوْنُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
﴿فَارْتَبِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَرِّقُنِي﴾ القصص: ٣٤.

(٩٥: ١)

العرب تقول: فدئ لك ردائي، وفدئ لك

نوبي، يريدون الهدن. (٢٩٥: ٢)

الأزهري: فلان رِدْءٌ لفلان، أي ينصره ويشتد
ظهره.

وتقول: أردأت فلانًا، أي ردأته.

وحسرت له رِدْءٌ، أي معيشتها، الرِّدْءُ: المصير،
وإذا أداها، أي تعاونوا.

وقال الليث: لغة للعرب: أردأ على الحسنين،
إذا زاد.

قلت: لم أسمع الحمزي «أردى» لغير الليث،
وهو غلط منه.

وروي عن علي أنه قال: من أراد البقاء

ولا بقاء فلن يأكركم القداء ولا يخفف الرِّدَاءُ.

قالوا له: وما تخفف الرِّدَاءُ في البقاء؟ فقال: قلّة
الدُّنَيْنِ.

قلت: ويسمى الدُّنَيْنِ رِدَاءً، لأن الرِّدَاءَ يقع على

السُّكَّيْنِ ومجتمع الحنق، والدُّنَيْنِ أمانة، والعرب

تقول في ضمان الدُّنَيْنِ: هذا لك في عنقي ولازم

رَقَبَتِي، فقيل للدُّنَيْنِ: رِدَاءٌ، لأنه لازم عنق الذي هو

عليه، كالرِّدَاءِ الذي يلزم السُّكَّيْنِ إذا نُرِّدِي به.

ومنه قيل للثيف: رداء، لأن متقلده بحماقله مشرد به.

ويقال للوشاح: رداء، وقد ترددت الجارية، إذا توشحت، [واستشهد بالشعر مرتين] (١٦٧: ١٤) **الصاحب**: الرذة مهموزة، من قولهم: ردائه بكذا، أي جعلته قوة له وعماداً لثروته به.

وارذات فلاناً: أعنته وصرت له رذة، أي مميتاً، وثرادوا: تعاونوا.

والرذة: العدل الثقيل؛ وجمعه: أرذاه، بوزن أذراع.

وارذاً هذا الأمر على غيره مهموزة، أي زاد، ومنهم من يملئ.

وارذات البئر: أرختها، والحائط: دغمته بنحش أو بناء، وكذلك رذاته.

وارذاً الشيخ إلى الوسادة: أسد ظهره إليه. وارذات إلى قوله: سكنت إليه.

والزاعي يرذ الإبل، أي يضمن القيام عليها. ورذأوا علينا رذة: وهو أن يتحمل قوم على

إبل فم يرذأوا على قوم آخرين ليتحملوا. والرذاة: مصدر الشيء الرديء، رذو يرذو.

وهو مردى، إذا فصل رديئاً، وإذا أصاب شيئاً رديئاً. (٣٥٠: ٩)

الجوهري: رذو الشيء، يرذو رذاة، فهو رديء، أي فاسد. وارذاه: أفدته.

وارذاه أيضاً بمعنى أعنته، تقول: ارذاه بنفسي، إذا كنت له رذة، وهو العون، قال الله تبارك

و تعال: **فَارِئُهُ** مَعِي رَذَةٌ أَيْصَرُّقِي. (٥٢: ١)

ابن فارس: الرء والذال والياء أصل واحد يدل على رمي أو ترام وما أشبه ذلك. [إلى أن قال:] فأما المهور فكلمتان متباينتان جداً، يقال: أرذأت: أفدت، ورذو الشيء فهو رديء.

والكلمة الأخرى: أرذأت، إذا أعنت، وقلان رذة فلان، أي معينه، قال الله جل جلاله في قصة موسى عليه السلام: **فَارِئُهُ** مَعِي رَذَةٌ أَيْصَرُّقِي.

(٥٠٦: ٢)

أبو سهل الهروي: وقد رذو الشيء بضم الذال والهمز، فهو رديء على قميل، أي فسد.

(الطوبى: ٢٨)

ابن سيده: الرذة: العون والمائة. ورذاً الشيء بالشيء: جعله له رذة.

وارذاه: أعانه.

وثرادوا القوم: تعاونوا.

ورذاً الحائط ببناء: الرقة به.

ورذاه بنحجر: رماه، كرماه.

ورذو الشيء رذاة، فهو رديء، فسد.

ورجل رديء، كذلك من قوم أرذاه، يهزتين عن اللحياني وحده.

وارذاً الرجل: فعل شيئاً رديئاً، أو أصابه.

وارذاً هذا الأمر على غيره: أربى، يهز ولا يهز.

والذي حكاه أبو عبيد: أرذيت [ثم استشهد بشعر] (٣٧٤: ٩)

الرَّاعِب: الرِّدَّة: الَّذِي يَتَّبِعْ غَيْرَهُ مَعِينًا لَهُ. قَالَ
تَعَالَى: ﴿فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ وَقَدْ أَرْدَاهُ.
وَالرِّدْيُ فِي الْأَصْلِ مِثْلُهُ، لَكِنْ تُعْوَرَفُ فِي
الْمُتَأَخَّرِ الْمَذْمُومِ. يُقَالُ: رَدَّوْا الشَّيْءَ رَدَاءَةً، فَهُوَ
رَدْيٌ. (١٩٣)
ابن الأثير: فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ عِنْدَ مَوْتِهِ: «وَأَوْصِيَهُ
بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا، فَزَيْتُهُمْ رَدَّةُ الْإِسْلَامِ وَجِبَاءُ
الْمَالِ». الرِّدَّة: الْعَوْنُ وَالنَّاصِرُ. (٢١٣: ٢)
الْفَيْسُومِيُّ: رَدَّوْا الشَّيْءَ بِالْهَمْزِ رَدَاءَةً فَهُوَ رَدْيٌ
عَلَى فَعِيلٍ، أَيْ وَضِعَ خَسِيسٌ.
وَالرِّدَاءُ بِالْمَدِّ مَا يُتْرَدَى بِهِ، مَذْكُورٌ، وَلَا يَجُوزُ
تَأْنِيثُهُ، قَالَه ابْنُ الْأَثَرِيِّ، وَالتَّنْثِيَةُ: رَدَاءَانُ بِهَاءِ الْهَمْزِ
وَرَبْمَا قَلِبْتَ الْهَمْزَ وَأَوَّاءَ، فَقِيلَ: رَدَاوَانُ.
وَأَرْدَدَى بِرَدَائِهِ، وَهُوَ حَسَنُ الرِّدَاءَةِ بِالْكَسْرِ
وَالْجَمْعِ: أَرْدِيَّةٌ بِأَلْيَاءٍ، مِثْلُ سِلَاحٍ وَأَسْلَحَةٍ.
وَالرِّدَّةُ مَهْمُوزٌ، وَزَانٌ جَمَلٌ: الْمُعِينُ. وَأَرْدَأْتُهُ
بِالْأَلْفِ: أَعْنَيْتُهُ. (٢٢٥: ١)
الْجُرْجَانِيُّ: الرِّدَاءُ: فِي اصْطِلَاحِ الْمُشَافِيخِ، ظُهُورُ
صِفَاتِ الْحَقِّ عَلَى الْعَبْدِ. (٤٨)
النَّيْرُوزِ أَبَادِي: الرِّدَّةُ، بِالْكَسْرِ: الضُّوْنُ،
وَالْمَادَّةُ وَالْمِدَالُ الثَّقِيلُ.
وَرَدَّاهُ بِهِ، كَمَنْعَهُ: جَعَلَهُ لَهُ رَدَّةً وَقُوَّةً وَعِمَادًا،
وَالْحَائِطُ: دَعَمَهُ، كَأَرْدَاهُ، وَبَحَجَّرَ: رَمَاهُ بِهِ، وَالْإِبِلُ:
أَحْسَنُ الْقِيَامِ عَلَيْهَا.
وَأَرْدَاهُ: أَعَانَهُ، وَعَلَى مِائَةِ زَادٍ، وَالسَّيْرُ:
أَرْحَاهُ وَسَكَّنَهُ، وَأَسَدَّهُ، وَأَقْرَهُ، وَفَعَلَ رَدِينًا، أَوْ

أَصَابَهُ.
وَرَدَّوْا، كَمَا «كَرَّمُوا» رَدَاءَةً، فَسَدَّ، فَهُوَ رَدْيٌ، مِنْ
أَرْدِيَّةٍ، بِمَهْزَتَيْنِ. (١٦: ١)
الطَّرِيحِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رَدَّاهُ يُصَدِّقُنِي﴾ أَيْ
مَعِينًا. يُقَالُ: رَدَّاهُ عَلَى عَدُوِّهِ، أَيْ أَعْنَيْتُهُ عَلَيْهِ.
وَالرِّدَّةُ: الْعَوْنُ، فَعْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، كَالدَّفْعِ لِمَا
يُذْفَأُ بِهِ.
وَفِي الْحَدِيثِ: «الْكَبِيرَاءُ رَدَائِي وَالْعَظَمَةُ
إِزَارِي». وَالْمَعْنَى عَلَى مَا نَقُلُ عَنْ بَعْضِ الْعَارِفِينَ:
إِتِهَامَا صِفَتَانِ لَمْ يَخْتَصِ بِهِنَّ، وَضَرْبُ الرِّدَاءِ
وَالْإِزَارِ مِثْلًا، أَيْ لَا يَشْرِكُنِي فِي هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ
مَخْلُوقٌ، كَمَا لَا يَشْرِكُ الْإِنْسَانُ فِيْمَا هُوَ لَا يَسَهُ مِنْ
الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ أَحَدٌ.
وَذَلِكَ مِنْ مَجَازَاتِ الْعَرَبِ وَبَدِيعِ اسْتِعَارَاتِهَا،
يَكُونُ عَنِ الصِّفَةِ الْمَلْزَمَةِ بِالتَّوْبِ، يَقُولُونَ: «شِعَارُ
فُلَانٍ الزُّهْدُ، وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى».
وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الصِّفَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ
لَا يَدْخُلُهُمَا الْمَجَازُ، كَمَا يَدْخُلُ فِي الْأَفَافِ بَعْضُ
الصِّفَاتِ، مِثْلُ الرَّحْمَةِ وَالْكَرَمِ.
وَمِثْلُهُ فِي التَّوْجِيهِ: «الْعَزَّ رَدَاءُ اللَّهِ وَالْكَبِيرَاءُ
إِزَارُهُ». وَالرِّدَاءُ بِالْكَسْرِ: مَا يَسْتُرُ أَعْيَانِي الْبَدَنِ
فَقَطُّ، وَالْجَمْعُ: أَرْدِيَّةٌ، مِثْلُ سِلَاحٍ وَأَسْلَحَةٍ.
وَأِنْ شَتَّ قُلْتُ: الرِّدَاءُ: التَّوْبُ الَّذِي يُجْعَلُ
عَلَى الْعَاتِقَيْنِ وَبَيْنَ الْكَفَّيْنِ فَوْقَ الثَّيَابِ، وَالتَّنْثِيَةُ:
رَدَّاهُ، وَإِنْ شَتَّ رَدَاوَانُ، قَالَه الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ،
وَهُوَ حَسَنُ الرِّدَّةِ بِالْكَسْرِ كَالْجَلِيسَةِ.

حتى يجبر استرخاءه « سقوطه، ويكون عماداً له. يقال أردأت الحائط، أي أضعفته بخشب، وأردأته بنفسه، إذا جعلت نفسك ظهيراً أو قوةً وناصرًا وعماداً له.

فالإعانة والتصرة والتقوية المطلقة ليست بمفهوم حقيقي للمادة، بل في مورد شد الظهر والإدعام والتصيد شيء.

وأما مفهوم الفساد أو الخسة أو الوضع أو الكراهة: فإنها من لوازم الأصل، فلن في الإدعام نوع استرخاء وضع وضع وفساد، ويكون العماد والظهير تابعاً للشيء المرخى، ويجعل فرقة مصروفة في إعانته، فهو ساقط ومسترخى بالتضعف في المرتبة الثانية.

وأيضاً إن مادة الردي: سيجيء أن الأصل الواحد فيها هو الضعة والسقوط، وبين المادتين اشتقاق أكبر، ولا يخلو أحدهما من التأثير من مفهوم الآخر، وقد يختلط بين المفهومين في الاستعمال، ونظائره كثيرة.

وأما الرداء: فهو في الأصل مصدر مجرد أو من راداً مرادفةً ورداءً، فكان لبس الرداء والارتداء به جعله ردءً وناصرًا أو جابرًا للضعف، فإنه سائر جميل، وفي ذيله يحمل الإنسان ما يحمل، وفي ظاهره وقار وعظمة.

ولا يخفى من الاشتقاق بينها وبين مواد الردع: المنع، والردع: الاسترخاء، والردف: الإقباع، واللحوق، والردم سدة ثلثة. ويجمعها معنى الجبر

وفي حديث علي عليه السلام: «من أراد البقاء والبقاء فليباكر الغداء، وليجود الخداء، وليخفف الرداء، وليقل بجامعة النساء. قيل: وما خفة الرداء؟ قال: قلة الدين». قيل: سمي رداء لقولهم: «ذبتك في ذمتي وفي عفتي ولازم في رقبتي» وهو موضع الرداء.

وعن الفارسي: يجوز أن يقال: كثي بالرداء عن الظهر، لأن الرداء يقع عليه، فمعناه: فليخفف ظهرك ولا يثقله بالدين.

وركنو الشيء بالهمز يردؤ كحسن يحسن رداءه بالماء فسد.

والرديء على وزن فعل: القاسد. ورجل رديء، أي وضع خسيس. (١: ١٨١) مجتمع اللغة: ردأ الشيء بالشيء يردؤه ردءً، جعله قوة له وعماداً، والردء: القون. (١: ١٩٧) محمد إسماعيل إبراهيم: ردأته على عدوة: أعنته عليه، وردأت الحائط: دعمته بخشبة حتى لا يسقط.

والردء: التاصر والمعين ومعنى القون. (٢١٧) محمود شيت: ردأ الجيش قوات المجاهدين: دعمها وقواها.

ردأ الجيش: تعاونت صنوفه. الردء: القوة الاحتياطية. يقال: سرية الردء: سرية الاحتياط، لأنها معين الفوج وعباده.

(١: ٢٨٦) المصطفوي: التحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو صيرورة شيء ظهيراً لشيء آخر،

أي أعنته. (٣٣٣)

الطَّبْرِي: الرَّدء في كلام العرب هو القَوْن. يقال منه: قد أَرَدَأْتُ فلانًا على أمره، أي أَكْفَيْتُهُ وأَعْنَيْتُهُ.

(٧٢: ١٠)

الرَّجَّاج: الرَّدء: القَوْن. تقول: رَدَأْتُهُ أَرَدَأْتُهُ

رَدءً، إِذَا أَعْنَيْتُهُ، وَالرَّدءُ: المعين. (١٤٤: ٤)

نحوه مكارم الشيرازي. (٢٠٩: ١٢)

التَّعْلِي: معيَّنًا، يقال: أَرَدَأْتُهُ، أي أَعْنَيْتُهُ، وترك هزؤه عيسى بن عمر وأهل المدينة طلبًا للتحفة.

(٢٤٩: ٧)

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: [قول مجاهد]

الثاني: زيادة، والرَّدء: الزيادة، وهو قول مسلم

ابن جندب. [تم استشهد بشعر] (٢٥٢: ٤)

الطوسي: قرأ نافع (رَدَأًا) بفتح الدال من غير

هز منونًا. وقرأ أبو جعفر بألف بعد الدال من غير

هز وغير تنوين. الباقيون يسكون الدال وبعدها

هزة مفتوحة منوكة. (١٤٧: ٨)

ألواحدي: عَوَّنًا، يقال: فلان رَدءٌ لفلان، إِذَا

كان ينصره ويشد ظهره، يقال: أَرَدَأْتُ فلانًا، إِذَا

أَعْنَيْتُهُ. (٣٩٩: ٣)

نحوه الطبرسي. (٢٥٣: ٤)

البكري: عَوَّنًا، يقال: رَدَأْتُهُ، أي أَعْنَيْتُهُ، قرأ

نافع: (رَدَأًا) بفتح الدال من غير هز طلبًا للتحفة،

وقرأ الباقيون يسكون الدال مهموزًا. (٥٣٤: ٣)

نحوه شبر (٢٢: ٥)، والالوسي (٧٧: ٢٠).

والاسترخاء واللقوق.

وَإِخِي هُرُونٌ هُوَ أَقْصَحُ مِنِّي إِسْنَانًا فَأَرْسِلُهُ

مَعِيَ رَدءًا يُصَدِّقُنِي فِي الْقَصَصِ: ٣٤، أي بآن يكون

ظهيرًا لي يشد ظهري ويجبر ضعفي.

فظهر لطف التعبير بالكلمة، دون الإعانة

والتعميد والإدغام والتصر والتقوية. وأما لها:

فإن خصوصية مادة الرَّدء غير ملحوظة في سائر

المواد، وهي كما قلنا: ظهور ضعف واسترخاء في

شيء، ثم صيرورة شيء آخر ظهيرًا له حتى يجبر

استرخاءه.

وأما التصر والإعانة والتقوية: فهي تدل على

مطلق مفهومها، والتعميد والإدغام أيضًا مطلقه من

تلك الحيشة، مع وجود قيد آخر في المادة والجموع

الضعف والاسترخاء. (١٠٣: ٤)

التخصص التفسيرية

رَدءًا

وَإِخِي هُرُونٌ هُوَ أَقْصَحُ مِنِّي إِسْنَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ

رَدءًا يُصَدِّقُنِي فِي أَخْبَارِ أَنْ يُكْذِبُونَ. القصص: ٣٤

ابن عباس: معيَّنًا. (٣٢٦)

مجاهد: عَوَّنًا.

مثله قتادة. (الطبري: ٧٢: ١٠)

القرأء: الرَّدء: القَوْن. تقول: أَرَدَأْتُ الرجل:

أَعْنَيْتُهُ. وأهل المدينة يقولون: (رَدءًا يُصَدِّقُنِي)،

بغير هز.

ابن قتيبة: أي معيَّنًا. يقال: أَرَدَأْتُهُ على كذا.

(ردى) عطفًا. وقراء الباقون ﴿ردأ﴾ بالهمز على الأصل. (٥٢: ٢٠)

ضمنية: ﴿ردأ﴾: معيّنًا لي على بث الدعوة، وفيه إيحاء إلى أنه لابد لكل دعوة من أنصار، وأن العلم وحده لا يكفي لإثبات الدفاع عن الحق، ما لم تقترن الحجة بطلاقة اللسان وفصاحة البيان. (٦٤: ٦)

فضل الله: أي ناصراً ينصرتني ويشد ظهري. (٢٩٣: ١٧)

الأصول اللغوية

لهذه المادة أصلان: الأول: الرذء، أي العون والتطيرة، يقال: رذأ الحائط بهشاء يمزقه رذء، وأرذاه، أي ألزقه به.

والرذء: المعين. يقال: فلان رذء لفلان، أي معين ينصره ويشد ظهره.

ورذأت فلاناً بكذا وكذا، أي جعلته قوة له وعماداً، كالحائط ترذؤه من بناء تلزقه به.

وأرذأت فلاناً: رذأته وصرت له رذءاً، أي معيلاً.

وثراداً القوم: تعاونوا.

والرذء: العدل الثقيل؛ والجمع: أرذاء، لأنه ينصر العدل الآخر ويساويه في العمل. يقال: اعتكمتا أرذاء لنا تقالاً، أي أعدالاً.

ومنه: الرذاء: الذي يلبس، وتثنيته رذامان أو رذوان؛ وجمعه: أرذية على التسهيل، وهو الرذاء،

الزَّمْعَشْتَرِي: يقال: رذأته: أغثنه، والرذء: اسم ما يعان به، فيقل بمعنى مفعول به، كما أن الدفء اسم لما يذفا به. [ثم استشهد بشعر]

وقرئ (ردأ) على التخفيف، كما قرئ (المحب) الثمل: ٢٥. (١٧٦: ٣)

نحوه الفخر الرازي (٢٤: ٢٤٩)، والبيضاوي (١٩٣: ٢)، والسيابوري (٤٢: ٢٠)، والشريفي (٩٩: ٣)، وأبو السعود (٥: ١٢٣)، والثرؤنسوي (٤٠٤: ٦).

ابن عطفية: قرأ الجمهور ﴿ردأ﴾ بالهمز، وقراء نافع وحده (ردأ) بثنتين الدال دون همز، وهي قراءة أبي جعفر والمدنيين، وذلك على التخفيف من رذء.

والرذء: الوزر المعين والذي يُسند إليه في الأمر. وذهبت فرقة إلى أنها من معنى الزيادة. [ثم استشهد بشعر]

نحوه القرطبي. (٢٨٨: ٤)

السنقي: حال، أي عوثاً، يقال: رذأته: أغثنه، وبلاهزم مدني. (٢٨٦: ١٣)

أبو حيان: قرأ الجمهور: ﴿ردأ﴾ بالهمز، وأبو جعفر ونافع والمدنيان بحذف الهمزة، ونقل حركتها إلى الدال. والمشهور عن أبي جعفر بالنقل: ولا همز ولا تنوين، وجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. (٢٣٦: ٣)

ابن عاشور: ردي «بالتخفيف مثل «رذء» بالهمز في آخره: القنن، قراء نافع وأبو جعفر

وقد تُرْدَى وارْتَدَى، أي لبس الرداء، لأنه يلزق بالجسم ويشده. يقال: إنه لحسن الردية، أي الارتداء، ورتيته أنا ترتدية.

والرداء: الغطاء الكبير، والوشاح، وقد تُرْدَت الجارية، إذا توشحت.

وامرأة هيفاء المرتدى: ضامرة موضع الوشاح. والرداء: السيف، على التشبيه بالرداء من الملابس، وقد تُرْدَى به وارْتَدَى.

والرداء: القوس، لأنها تحمل موضع الرداء من العاتق.

والرداء: الدئب، لأنه يلزم عنق الذي هو عليه، كالرداء الذي يلزم المنكبين إذا تُرْدِيَ به. وفي حديث الإمام علي عليه السلام: «من أراد البقاء ولا يقيم فليباكر الفداء». ولتخفيف الرداء، وليلقى غشيان النساء «قالوا له: وما تخفيف الرداء في البقاء؟ فقال: «قله الدئب».

والرداء: العقل، وكل ما زينك، حتى دارك وابتك. يقال: أبوك دأوك، ودارك ردأوك، وبنتك ردأوك.

والرداء: الثياب، وهو حسنه وخصارته ونعمته.

ورجل غمر الرداء: واسع المعروف وإن كان ردأوه صغيراً.

وعيش غمر الرداء: واسع خصيب. وأردأ على الستين: زاد عليها، وأردى غير مهموز أيضاً.

والثاني: الرداء، أي الثكر والفساد. يقال: ردؤ الشيء يردؤ ردأه فهو رديء، أي فسد. وهذا شيء رديء بين الرداء، وقد أردأته، أي أفسدته وجعلته رديئاً.

ويقال أيضاً: رجل رديء، من قوم أردناء. وأردأ: فعل شتار رديئاً أو أصابه، فهو مردى.

٢ - ولعل الردء مقلوب الدراء، أي الدفع. قال ابن دريد: «دراءه بحجر، إذا رميته به، ودريته، بغير همز»^(١) وجاء في لسان العرب^(٢) أيضاً: «درا الحائط بناء: ألزقه به. ودراء بحجر: رماء، كرداء». ولسانته على يقين.

وتحاجاه مهموزاً أو معتلاً قولهم: أردأ هذا الأمر على غيره، م أردى: أرتى وزاد.

وأردأ على الستين، وأردى على الخمسين والثمانين: زاد. قال الخليل: «يهمز ويثنى».

وتعقبه الأزهري بقوله: «لم اسمع الهمز في «أردى» لغير الليث، وهو غلط منه». ولكن ابن الأعرابي ذكر لغة الهمز أيضاً، وكلاهما - أي الخليل وابن الأعرابي - شافه الأعراب، فهما حجة عليه، لأنه لم يشافهمهم.

الاستعمال القرآني

جاء منها المصدر (ردءاً) مرة في آية واحدة:

(١) الجوهري: (٣: ٢٤١).

(٢) مادة (درا).

رسالتك. يقال: فلان رذء لفلان، إذا كان ينصره،
ويشد ظهره....»

وثانيها: إتيها من جملة القصص في سورة مكية،
وأكثرها كذلك.

وثالثها: من نظائر هذه المائة في القرآن:

المعاونة: ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَسِرَ
فَأَعِثُّونِي بِقُوَّةِ أَجَلِ يَسْكُمُ وَيَسْتَهْمُ رَذْمًا﴾

الكهف: ٩٥

المناصرة: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾

الصفافات: ٢٥

الموازرة: ﴿...وَمَثَلُهُمْ فِي الْآلِجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ
تَحْتَهُمُ فَارْزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ...﴾

الفتح: ٢٩

المعاينة: ﴿مَا أَشْهَدُ نَفْسَهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ النَّفْسَ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ

الكهف: ٥١

المظاهرة: ﴿وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُواهُمْ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ الأحزاب: ٢٦

﴿وَأَهْلِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنْهُ لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ
مَعِيَ رِذْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾

القصص: ٢٤

يلاحظ أولاً أن فيها نحوًا:

١- هذه من جملة قصص موسى عليه السلام في سورة
القصص بدء من الآية: ٣، ﴿ثَلَاثًا غَلِيظَةً مِنْ تَبَارَ
مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، وختمًا
بالآية: ٤٦، ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا...﴾
وهي من أطول قصص موسى وفرعون في القرآن.

٢- وقبلها آيات في قصته بجانب الطور وما
أمره الله به من ذهابه إلى فرعون: حيث قال موسى
لله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي نَكَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ
يَقْتُلُونِ﴾ وأهلي هارون هو أفصح مني لسانًا...
فقال الله له: ﴿سَتَشَدُّ عُقْدُكَ بِأَخِيكَ...﴾

٣- وقال الطبرسي (٤: ٢٥٣) ﴿وَأَهْلِي هَارُونَ
هُوَ أَفْصَحُ مِنْهُ لِسَانًا...﴾: «وإنما قال ذلك لعقده
كانت في لسانه، وقد مر فيما مضى ذكر سببها، وقد
كان الله تعالى أزال أكثرها، أو جميعها بدعائه.

﴿فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِذْءًا﴾ أي معياني على تليغ



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

ردد

٣٧ لفظًا، ٦٠ مرة: ٣٥ مكية، ٢٥ مدنية
في ٤٠ سورة: ٣٠ مكية، ١٠ مدنية

رَدَّ ١: ١	يُرَدُّ ٢: ٢	يُرَدُّ ٦: ٤-٢	يُرَدُّ ١: ١
رَدَّهَا ١: ١	يُرَدُّ ١: ١	يُرَدُّ ١: ١	يُرَدُّ ١: ١
رَدُّوا ١: ١	يُرَدُّونَ ٣: ٣	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدُّوه ١: ١	يُرَدُّونَ ٣: ٣	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدُّنَا ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدُّنَاهُ ٢: ٢	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدُّوا ٤: ٣-١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدُّوه ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدُّوها ٢: ١-١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدَّتْ ٢: ٢	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدِّدْتُ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
يُرَدُّونَكُمْ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
يُرَدُّونَكُمْ ٣: ٣	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
فَرَدَّهَا ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١

التَّصَوُّصُ اللُّغَوِيُّ

الحَفْلِيلُ: الرَّدُّ: مصدر رَدَّدْتُ الشَّيْءَ.

وَرَدُّودُ الدَّرَاهِمِ: واحدُها: رَدٌّ، وهو ما زَيْفَ فَرَدٍّ
على ناقده بعد ما أخذ منه.

وَالرَّدُّ: ما صار عِمَادًا لِلشَّيْءِ الَّذِي تُدْفَعُهُ وَتُرَدُّهُ.

وَالرَّكَّةُ: مصدر الارتداد عن الدين.

وَالرَّذَّةُ: نقاعس في الذَّقْنِ.

وإن كان في الوجه بعض القباحة ويعتريه شيء.

رَدَّ ١: ١	يُرَدُّ ٢: ٢	يُرَدُّ ٦: ٤-٢	يُرَدُّ ١: ١
رَدَّهَا ١: ١	يُرَدُّ ١: ١	يُرَدُّ ١: ١	يُرَدُّ ١: ١
رَدُّوا ١: ١	يُرَدُّونَ ٣: ٣	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدُّوه ١: ١	يُرَدُّونَ ٣: ٣	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدُّنَا ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدُّنَاهُ ٢: ٢	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدُّوا ٤: ٣-١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدُّوه ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدُّوها ٢: ١-١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدَّتْ ٢: ٢	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
رَدِّدْتُ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
يُرَدُّونَكُمْ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
يُرَدُّونَكُمْ ٣: ٣	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١
فَرَدَّهَا ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١	يُرَدُّونَ ١: ١

من جمال، يقال: هي جميلة، ولكن في وجهها بعض الردة.

وردد: اسم الرجل المجرب، يُنسب إليه المجربون. لأنه مرد الغظم المنكسر إلى موضعه. (٧: ٨)

الكسائي: ناقة مُريد على مثال مُكرم، ومُرد مثال مُقل، إذا أشرق ضرعها ووقع فيه اللبن.

(الأزهري ١٤: ٦٤)

أبو عمرو الشيباني: الردي: المرأة المردودة المطلقة. (الأزهري ١٤: ٦٤)

الأصمعي: المردودة من النساء: المطلقة.

(الأزهري ١٤: ٦٤)

والردة: امتلاء الضرع من اللبن قبل الشايج. [ثم استشهد بشعر]

وتقول منه: أردت الشاة وغيرها فهي مُردة إذا أضرت.

وجاء فلان مُرد الوجه، أي غضبان. ورجل مُرد، أي شبق.

وبخر مُرد، أي كثير الموج. (الجوهر ٢: ٤٧٣)

أبو عبيد: في حديث النبي ﷺ أنه قال لسراقه ابن جُعشم: «ألا أدلك على أفضل الصدقة: ابتئذك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك».

قال الأصمعي: المردودة: المطلقة، وإنما هذا كناية عن الطلاق، وكذلك حديث الزبير بن العوف: «إن الزبير جعل دوزة صدقة، وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضر ولا مضر بها، فإن استغنت بزواج فلا شيء لها.

(٢٤٩: ١)

الردي: من الرد في الشيء. (الأزهري ١٤: ٦٤)

ابن الأعرابي: يقال للإنسان إذا كان فيه عيب:

فيه نظرة وردة وخيلة. (الأزهري ١٤: ٦٣)

الردد: القباح من الناس. يقال: في وجهه ردة وهو راد.

وأرد الرجل عن دينه ردة، إذا كفر بعد إسلامه. وأمر الله لا مرد له، انتهى. والله أعلم.

(الأزهري ١٤: ٦٥)

أبو الهيثم: قال أبو ليلى: في فلان ردة، أي يرد البصر عنه من قبحه.

(الأزهري ١٤: ٦٣)

كراع الثمل: الرد: الكهف. (ابن سيده ٩: ٢٦٨)

ابن دريد: ردت الشيء أردة رداه فهو مردود.

وفي وجه الرجل ردة، إذا كان عيباً.

والردة: الرجوع عن الشيء. ومنه: الردة عن الإسلام.

وأردت الثاقة، إذا ورمت أرفاغها وخياؤها من كثرة شرب الماء، فهي مُردة، والاسم: الردة.

وناقة مُرد أيضاً، إذا بركت على ندى فاستفخ

ضرعها وخياؤها. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: جاء فلان مُرد الوجه، إذا جاء غضبان، أو ورم وجهه من بكاء.

وأرد البحر، إذا كثرت أمواجه وهاج. (٧٢: ١)

أردت الثاقة، إذا ورم ضرعها. (٤٨١: ٣)

الأزهري: روي عن النبي ﷺ أنه قال لسراقه بن

مالك: «ألا أدلك على أفضل الصدقة: ابتئذك مردودة

عليك لا كاسب لها غيرك»، أراد أنها مطلقة من

زوجها، فالتفق عليها.

ناقة مُردّة، إذا شربت الماء فورم ضرعها وحيائها
من كثرة الشرب، يقال: نوق مرادّة، وكذلك الجمال إذا
أكثرت من الشرب فتقلت.

ورجل مُردّة، إذا طالت عزوبته فتراد الماء في ظهره.
ويقال: بعزّ مُردّة، أي كثير الماء.

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال:
«لاردهدى في الصدقة». يقول: لا تردّ.

أبو تراب عن زائدة: يقال: رده عن الأمر ولده، أي
صرفه عنه برفق. قال: والرّدة الظهر والحمولة من
الإبل.

قلت: سميت ردّة، لأنها تردّ من مرتعها إلى الدّار
إذا احتمل أهلها. [واستشهد بالشعر مرتين] (١٤: ٦٣)

الصّاحب: الرّدة: مصدر ردّدت، واسم للمرّة بعد
أخذها، والجميع: المرؤود. ويقال: ردّدت الشيء
واردّته.

وليس لأمر الله مردّ ولا مرؤود، أي ردّة.
وكلام ليست له رادة ولا مرّة، أي فائدة
ومرجوع.

والرّدة: شبه الرّيح، وكذلك المرّة. ويجوز أن يكون
قوله عزّ وجلّ: ﴿وَخَيْرُ مُرَدَّةٍ﴾ مریم: ٧٦، من هذا.

والرّدة: ما تردّده الحمولة من الإبل والظّهر.
وامرأة مرؤودة، أي مطلقّة.

والرّدة: ما حصار عصادا للشيء يردّه ويدفعه.
والصّناعة يُحبس بها الماء، وجمعه: ردود.

والرّدة: مصدر الارتداد، والصّوت يرجع إليك

من الجبل، والفضيلة البقية من الشيء، وتقاعس في
الدّقن. وأن تشرب الإبل الماء غلّلا، وأن تردّ الألبان
في ضروعها.

وبحر مُردّة: كثير الماء.

وشاة مُردّة، إذا اجتمع اللَّبن في ضرعها، أردت
إردادًا.

والإرداد: أن نحر ضرع الناقة عن شرب الماء
فنتقل بدنها، ونوق مرادّة من قلوبهم: ردّ وجهه، أي ورم.
ورجل مُردّة: طالت عزوبته فتردّ ماء ظهره في
صلبه وكثر.

ورداد: اسم رجل مجبر.

والمرّدة: الحقل من السحاب. (٩: ٢٥٧)

الجوهري: ردّه عن وجهه يردّه ردّا أو سرّداً،
حزّقه، وقال الله تعالى: ﴿فَلَا مُرَدَّةَ لَهُ﴾ الرعد: ١١.

ورّد عليه الشيء، إذا لم يقبله، وكذلك إذا خطأه.
وتقول: ردّه إلى منزله، ورّد إليه جواباً، أي رجع.

والمرؤودة: المطلقّة، والمرؤودة: المؤسّ، لأنها تردّ
في نصائبها.

والمرؤود: الرّدة، وهو مصدر، مثل المخلوف
والمعقول، [ثم استشهد بشعر]

وشيء ردّ، أي ردّي.

وفي لسانه ردّ، أي حبسة.

وفي وجهه ردّة، أي قبح مع شيء من الجمال.

وردّده ترديداً وترداداً فتردّد.

ورجل مُردّد: حائر بائر.

والارتداد: الرجوع، ومنه المرؤدّة.

واستردته الشيء: سأل له أن يردّه عليه.

والرّد يدى: الردّة. وفي الحديث: «لارديدى في الصدقة».

ورادّه الشيء: أي ردّه عليه.

وهما يتّرادان البيع، من الردّة والفسخ.

وهذا الأمر أردّ عليه، أي أنفع له.

وهذا أمر لارادة له، أي لافائدة له ولا رجوع.

والردّة بالكسر: مصدر قولك ردّة يردّه ردّا وردّة.

والردّة: الاسم من الارتداد. (٤٧٣: ٢)

ابن فارس: الرّاء والدّال أصل واحد مطرد

متناس، وهو رجوع الشيء. تقول: ردّدت الشيء أردّه ردّا.

وسمي المرتدّ، لأنه ردّ نفسه إلى كفره.

والردّة: عماد الشيء الذي يردّه، أي يرجعه عن

السقوط والضعف.

والمرؤودة: المرأة المطلقة. ومنه الحديث: أنه قال

لرّاقة بن مالك: «الأدلك على أفضل الصدقة:

ابتئلك مرؤودة عليك، ليس لها كاسب غيرك».

ويقال: شاة مرّدة وناقة مرّدة، وذلك إذا اضترعت،

كأنها لم تكن ذات لبن فردّ عليها، أو ردّت هي لبنها.

ويقال: هذا أمر لارادة له، أي لا مرجوع له

ولا فائدة فيه.

والردّة: نقاعس في الدّقن، كأنه ردّ إلى ما وراءه.

والردّة: قُبِع في الوجه مع شيء من جمال، يقال:

في وجهها ردة، أي إن ثم ما يردّ الطرف، أي يرجعه

عنها.

والمرتدّد: الإنسان المجتمع الخلق، كأن بعضه ردّة

على بعض. ويقال: وفيه نظر إن المرؤودة موسى،

وذلك أنها تردّ في نصايها.

ويقال: نهر مرّدة كثير الماء. وهذا مشتق من ردة

الشاة والناقة.

ومن الباب: رجل مرّدة، إذا طالت غزبته، وهو

من الذي ذكرناه من ردة الشاة، كأن ماءه قد اجتمع في

بقرة. [واستشهد بالشعر مرتين] (٣٨٦: ٢)

أبو هلال: الفرق بين الردّ والرجع: أنه يجوز أن

ترجعه من غير كراهة له، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ

إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ الآية: ٨٣، ولا يجوز أن تردّه إلا

إذا كرهت حاله، وهذا يسمى السهرج ردّا ولم يُسم

رجعًا، هذا أصله ثم ربما استعملت إحدى الكلمتين

بوضع الأخرى لقرب معانيهما.

الفرق بين الردّ والرفع: أن الردّ لا يكون إلا إلى

خلف، والرفع يكون إلى قدام وإلى خلف جميعًا. (٩٢)

أهروبي: في الحديث: «ولا تقصير المتردّد» كأنه

تردّد بعض خلقه على بعض.

وفي الحديث: «ردّوا السائل» لو بظلف مخرى

أراد يردّه بنسيء ولم يرد الحرمان، وهو كقولك: سلّم

فردّدت عليه، أي أجبتّه، وكلمني فما ردّدت عليه

سؤداه ولا يضاء.

وفي الحديث: «لارديدى في الصدقة» أي لا تردّ

التي تؤخذ في السنة مرتين. (٧٣٣: ٣)

ابن سيده: الردّة: صرف الشيء ورجعه، ردة يردّه

رَدًّا أو رَدًّا ذًا، وهو بناء للتكثير.

قال سيّويه: هذا باب ما تكثر فيه المصدر من «فَعَلْتُ» فتلحق الزوائد، وتثنيه بناء آخر، كما أنك قلت في فَعَلْتُ، فَعَلْتُ حين كُثِرَ الفعل، ثم ذكر المصادر التي جاءت على «التفعّال» كالترداد، والتغالب، والتّهادر، والتّصفاق والتّقال، والتّشيار، وأخواتها.

قال: وليس شيء من هذا مصدر فَعَلْتُ، ولكن لما أردت التكثير بنيت المصدر على هذا، كما بنيت فَعَلْتُ على فَعَلْتُ.

والمَرْدَةُ كالمَرْدَةِ.

وارْتَدَّة كمرتدة.

وفي التّزويل: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرْدَ لَهُ مِنْ اللَّهِ» الشّورى: ٤٧. قال ثعلب: يعني يوم القيامة، لأنه شيء لا يرد.

وشيء رديد: مردود.

وقد ارتدّ، وارتدّ عنه: تحوّل. وفي التّزويل: «مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ» المائدة: ٥٤، والاسم: المَرْدَةُ، ومنه المَرْدَةُ عن الإسلام، أي الرجوع عنه. واستردّ الشيء، وارتدّ: طلب رده عليه.

والاسم: المَرْدَاد، والرّدّاد.

ورُدود الذّراهم: ما رُدّ؛ واحدها: رَدٌّ، وكلّ صارّة بعد أخذه: رَدٌّ.

والمَرْدَةُ: ما كان عمادًا للشيء، يدفعه ويردّه. والمَرْدُودَةُ: المطلقّة، وكلّه من الرّدّ وفي حديث النبي ﷺ أنه قال لسراقته بن مالك بن جُعشم:

«ألا أدلك على أفضل الصدقة: ابتلاك مردودة عليك»

ليس لها كاسب غيرك.

تردّد وترادّ: تراجع.

وما فيه رَدِّي، أي احتباس ولا تردّد.

ورجل مُرَدِّد: مجتمع قصير، ليس بسبّط الخلق.

وعُصُور ديد: مكثّر مجتميع.

والمَرْدَد، والمَرْدَةُ: أن تشرب الإبل الماء غللاً، فترتدّ الألبان في ضرّوعها.

وكلّ حامل دنت ولادتها، فعظم بطنها وضرعها: مُرْد.

والمَرْدَةُ: أن يُشرى ضرع الناقة، ويقع فيه اللبن، وقد أمدّت، وهي مُرْد.

وأردت الناقة: بركت على ندي، هو رم ضرعها وحياتها، وقيل: هو ورم الحياء من الضيقة.

وقيل: أردت الناقة وهي مُرْدَة، ورمت أرهاقها وحياتها من شرب الماء.

والمَرْدَد، والمَرْدَةُ: ورم يصيبها في أخلافها، وقيل: هو ورمها من الحفل.

وأرد الرجل: انتفخ غضبًا، حكاها صاحب الألفاظ. قال أبو الحسن: وفي بعض النسخ: ارتدّ.

والمَرْدَةُ: البقية.

وأرد البحر: كثرت أمواجه وهاج.

ورّدّاد: اسم، رُدّي رجل يوم الكلاب يشدّ على قوم، ويقول: أنا أبوشداد، ثم يردّ عليهم ويقول: أنا أبورّدّاد.

ورجل مرّد: كثير الرّدّة والكرّ. [واستشهد بالشعر

٩ مرات]

(٢٦٦:٩)

الرَّاعِب: الرد: صرف الشيء بذاته، أو بحالته من أحواله. يقال: ردّته فارتد، قال تعالى: ﴿وَلَا يَرُدُّ بَأْسًا عَنْ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ يوسف: ١١٠.

ومن الرد بالذات قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا لَّهُوَ عِنْدَهُ﴾ الأنعام: ٢٨. ﴿ثُمَّ رُدُّوا لَكُمْ الْكَرَّةَ﴾ الإسراء: ٦. وقال: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ ص: ٢٣. وقال: ﴿فَرُدُّوْهَا إِلَى أَيْمَنِ الْقِصَصِ﴾ القصص: ١٣. ﴿يَا لَيْتَا لَرْدَ وَلَا تَكْذُوبَ﴾ الأنعام: ٢٧.

ومن الرد إلى حالة كان عليها. قوله: ﴿يَرُدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ آل عمران: ١٤٩. وقوله: ﴿وَإِنْ يُرْدِكُمْ يَغِيرْ فَلَارَادَ تَغْيِيرِهِ﴾ يونس: ١٠٧. أي لا يطلع ولا مانع له، وعلى ذلك: ﴿عَسَاءَ غَيْرُ مُرْدِدٍ﴾ هود: ٧٦.

ومن هذا الرد إلى الله تعالى، نحو قوله: ﴿وَلَا تَنْتَهِ رُدُّنَا إِلَى رَبِّهِ لَا يَجِدُنَا غَيْرًا مِنْهَا مُتَقَلِّبِينَ﴾ ٣٦. ﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ الجمعة: ٨. ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَىٰ اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ﴾ الأنعام: ٦٢. فالرد كالرجوع في قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ البقرة: ٢٨.

ومتهم من قال: في الرد قولان:

أحدهما: ردّهم إلى ما أشار إليه بقوله: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ طه: ٥٥.

والثاني: ردّهم إلى الحياة المشار إليها بقوله: ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ طه: ٥٥. فذلك نظر إلى حالتين كلتاها داخلة في عموم اللفظ.

وقوله تعالى: ﴿فَرُدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ إبراهيم: ٩. قيل: عضوا الأناامل غيظًا، وقيل: أومؤوا إلى السكوت وأشاروا باليد إلى الفم.

وقيل: ردّوا أيديهم في أفواه الأنبياء فأسكتوهم، واستعمال الرد في ذلك تنبيهًا أنهم فعلوا ذلك مرة بعد أخرى.

وقوله تعالى: ﴿لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا﴾ البقرة: ١٠٩. أي يرجعونكم إلى حال الكفر بعد أن فارقتموه، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا قَرِيْقًا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ آل عمران: ٨٠.

والارتداد والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الردّة تخصّ بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره. [ثم ذكر الآيات وأضاف:]

ويقال: ردّدت الحكم في كذا إلى فلان: فوّضته إليه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ النساء: ٨٣. وقال: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ النساء: ٥٩. ويقال: رادّه في كلامه.

وقيل في الخبر: «البيعان يترادان» أي يرد كل واحد منهما ما أخذ.

وردة الإبل: أن تترد إلى الماء، وقد أدّت الثاقبة. واسترد المتاع: استرجعه. (١٩٢)

الزّمخشري: ردّ السائل ردّه عن حاجته. وردّ عليه الهدية. وردّ عليه قوله. وردّ إليه جوابًا.

وهذا مردود قولك ورده، كقولك: مرجوعه.
وارتد عن سفره وعن دينه، وهو من أهل الردة.
وارتد هبته: ارتجعها، سمعته منهم سماعًا واحدًا.
وليس لأمر الله مردود، أي ردة.
واستردته الشيء: سألته أن يردّه عليه.
وردة القول: كرده. ولاخير في القول المردود.
ورادته القول: راجعه إتياء وترادد القول.
ورادته اليمع: قابلته وترادًا.
وتراد المساء: ارتد عن مجراه المحاجر.
وتردد في الجواب: تعثر لانه.
وهو يتردد بالفتنات إلى مجالس العلم ويختلف
إليها.
ومن المجاز: امرأة مردودة: مطلقه، لأنه بردها
إلى بيت أبيها.
وما يرد عليك هذا، أي ما ينفعك.
وهذا أمر لارادة فيه: لافائدة.
وضيعة كثيرة الردة والمردة: وهو الرعي.
ورجل مردد: حائر باثر شديد الحيرة.
وطم شعره بالمردودة، وهي الموسى، لأنها ترد في
نصابها.
وفي دقته ردة: تقاعس.
وهي جميلة ولكن في وجهها ردة، وهي بعض
الفتح.
ولا أعطني من رثود الدراهم، وهي التي لا تروج.
وهذا درهم ردة.
وسمعت ردة الصدى، وهي ما يرد عليك من

الصوت. [ثم استشهد بالخبر ٤ مرات]
(أساس البلاغة: ١٥٩)
[في حديث]: «وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ»، أي إذا
دخل العسكر دار الحرب فوجه الإمام سرية، فما
غنمت جعل لها ما سمي لها، ورد الباقي على العسكر.
لأنهم ردة للسرائر. (الفائق ٣: ٢٦٥)
التي تلي في صفته عن باب مدينة العلم عليه السلام:
«لم يكن بالطويل الممط ولا القصير المتردد...»
المتردد: الذي ترد بعض خلقه على بعض فهو
مجمع. (الفائق ٣: ٣٧٧)
المدهني: في حديث القيامة: «يقال: إنهم لم يزالوا
مترددين على أعقابهم» أي متخلفين عن بعض
أنواعها. ولم يرد ردة الكفر، لهذا قيده بأعقابهم،
لأنه لم يرد لجد من الصحابة، وإنما ارتد قوم من
جفأة الأعراب.
قوله: «لا تردوا المسائل ولو بظلف»، وفي رواية:
«ردوا المسائل ولو بظلف».
ومعناها: شيء واحد، وليس بضاد أحدهما
الآخر، أي لا تردوهم بلا شيء، وأصر فوهم ولو بظلف.
في حديث الزبير: «أنه وقف داراً على المردودة
من بناته.»
قال الأصمعي: هي المطلقة، فأما التي مات زوجها
فيقال لها: فاقدة، ويشهد لقول الأصمعي حديثه حين
ذكر الصدقة، فقال: «وابتك مردودة إليك ليس لها
كاسب غيرك»، ولأن التي مات زوجها بما أصابها من
الميراث ما تحصل منه مسكنًا وغير ذلك.

فَأَمَّا الْمُطَلَّقة، فإذا سَرَّحها زوجها فلا مسكن لها في الغالب، لأن الإنسان في العادة إذا جهَّز بنسأ أعطى غيرها من الأولاد بقدر ما جهَّزها به، فإذا رجعت كان قد أحرز إخوانها أنصباهم فلا يكون لها شيء.

وفي حديث عمر بن عبد العزيز: «لأرديدي في الصدقة» أي لا تبني فيها، ونحوه في المصادر قَبِيصِي ونَبِيصِي.

وفي حديث أبي إدريس الخولاني قال معاوية: «إن كان داوى مرضاها، ورَدَّ أولادها على أخراها، أي إذا تقدمت أوائلها، وتباعدت عن الأواخر لم يَدْنُها تفرق، ولكن يحبس المتقدمة حتى تصل إليها المتأخرة. (١: ٧٤٩)

ابن الأثير: فيه: «رَدُّوا السائل ولو بظلم» مُحَرَّق «أي أعطوه ولو ظِلْفًا مُحَرَّقًا، ولم يردَّ الحرمان والمنع، كقولك: سلَّم فرَدَّ عليه، أي أجابه.

وفي حديث آخر: «لا تُرَدُّوا السائل ولو بظلم» مُحَرَّق «أي لا تُرَدُّوه رَدَّ حِرْمان بلا شيء، ولو أنه ظَلَف.

وفي حديث القياسة والخسوف: «فيقال: إلهم لم يزالوا مُرَدِّين على أعقابهم» أي متخلفين عن بعض الواجبات، ولم يُرَدُّوا الكفر، ولهذا فيده بأعقابهم، لأنه لم يَرُدَّ أحد من الصحابة بعده، وإنما ارتدَّ قوم من جُفَاء الأعراب.

وفي حديث الفتن: «ويكون عند ذلك القتال رَدَّة شديدة» هو بالفتح، أي عطفة قوية.

وفي حديث ابن عبد العزيز: «لأرديدي في

الصدقة». رَدَّيْ بالكسر والتشديد والقصر: مصدر من رَدَّ يَرُدُّ، كَالْقَبِيصِي وَالْحَبِيصِي، المعنى: أن الصدقة لا تؤخذ في السنة مرتين، كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبني في الصدقة». (٢: ٢١٣)

الْقَبِيصِي: رَدَّدْتُ الشيء، رَدًّا مَلْعُوثًا، فهو مردود، وقد يوصف بالمصدر، فيقال: فهو رَدَّ.

وَرَدَّدْتُ عليه قوله، وَرَدَّدْتُ إليه جوابه، أي رَجَعْتُ وَأَرْسَلْتُ؛ ومنه: رَدَّدْتُ عليه الوديعة.

وَرَدَّدْتُهُ إلى منزله فإرْدَدْتُ إليه. وَتَرَدَّدْتُ إلى فلان: رَجَعْتُ إليه مرَّة بعد أخرى.

وَرَدَّ الْقَوْمُ الْبَيْعَ: رَدُّوه. وقول الفزالي: إلا أن يجتمع مَرَدَّان، مأخوذ من

هَذَا كَانَ الْمَاءُ يَرُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا إِذَا كَانَ رَاكِدًا. وَاِرْدُّ الشَّخْصَ: رَدَّدْتُهُ إِلَى الْكُفْرِ، وَالْإِسْمُ: رَدَّة. (١: ٢٢٤)

الْقَبِيصِي وَابْسَادِي: رَدَّ رَدًّا وَمَرَدًّا وَمَرَدُّوًا وَرَدَّيْ: صرفه؛ وَالْإِسْمُ: كَسَاب و كِتَاب. وعليه: لم يقبله، وخطأ.

والمردودة: الموصى لردّها في نصايها، والمطلقة، كالرَدِّي، كَالْحَمِّي.

الرَّدَّ: الرَّدِي، وفي «اللسان»: الحُبْسَةُ، وبالكسر: عماد الشيء.

وَالرَّدَّة: القبح، وبالكسر: الاسم من الارتداد، وامتلاء الضرع من اللبن قيل التناج، و تفاعس في الذقن، و صَدَّى الجبل، وأن تشرب الإبل غَلًّا.

وَالْتَرَدَاد: الترديد، والمَرَدَّة: الحائز البائر.

والارتداد: الرجوع.

ورادته الشيء: رده عليه.

وهذا الرد: أنفع.

ولارادة فيه: لافائدة، كلامردة.

والردة: الشبق، والمواج، والفضبان، والطويل
العزوبة أو العزبة، كالمردود، وناقاة انتفخ ضرعها
وحياؤها لبروكها على ندى، وشاة اخرعت، وجل
أكثر من شرب الماء فتقل: جمعه: مرادة.

والردد كعثنى: القباح من الناس.

وكامير: السحاب هريق ماؤه.

واسترده: طلبه، وسأله رده.

ورداد: اسم مجبر معروف، يُنسب إليه، فيقال
لكل مجبر: ردادي.

والمرادة: خشبة في مقدم العجلة، تُعرض بين
التنمين. (٣٠٤: ١١)

الطريحي: والرددي: الرد، ومنه الخبر:
«لارددي في الصدقة» أي لاردفها.

وفي الحديث: «لايرد القضاء إلا الدعاء» أي
لايصرفه ويدفعه ويهونه إلا الدعاء.

وفيه: «لاتردوا السائل ولو بظلف» أي لا تردوه
رد حرام بلا شيء ولو أنه ظلف.

ورده عليه الشيء، إذا لم يقبله.

وأمررد: أي مردود.

وتردبها الفتى، أي تجمع ما ألفت من الأهل
والوطن، والأليف: الصاحب.

و«رُدَّتْ عليه الشمس مرتين» قيل: رُدَّتْ له

صبيحة الأسراء وفي الخندق، ورُدَّتْ على علي مرتين
أيضاً، وهو مشهور متواتر.

والتردد في الأمر: معلوم.

وفي الحديث القدسي: «ما ترددت في شيء أنا
فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن، إني
لأحب لقاءه ويكره الموت فأصرفه عنه».

وحيث إن التردد في الأمر من الله محال، لأنه من
صفات المخلوقين، احتجج في الحديث إلى التأويل،
وأحسن ما قيل فيه هو أن التردد وسائر صفات
المخلوقين كالغضب والحياء والمكر إذا أسندت إليه
تعالى، يراد منها الغايات لا المبادئ، فيكون المراد من

معنى التردد في هذا الحديث: إزالة كراهة الموت عنه.
وهذه الغايات يتقدمها أحوال كثيرة من مرض وهرم
وزمانه وفاقة وتده بلاء، فهو على العبد مفارقة
الدنيا ويقطع عنها علاقته، حتى إذا أيس منها، تحقق
رجاؤه بما عند الله، فاشتاق إلى دار الكرامة، فأخذ
المؤمن عما تنبت به من حب الدنيا شيئاً فشيئاً
بالأسباب التي أشرنا إليها، فضاهاى فعل التردد من
حيث الصفة، فعبّر به عنه.

وفي حديث الفطرة: «يُعطي بعض عياله ثم يُعطي
الآخر عن نفسه يردونها بينهم»، أي يكررونها على
هذه الصفة.

و«يُردد عليه قل هو الله أحد» أي يكررها.

ولم يرد عليه شيئاً، أي لم يرد عليه جواباً.

واسترده الشيء: سأله أن يردّه عليه.

والمرقد: من ارتد عن الإسلام إلى الكفر، وهو

نوعان: فطري وملي.

وفي الحديث: «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدًا ﷺ نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامراته باينة منه، فلا تقربه، ويقتسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتى به إليه ولا يستتبه».

وفيه عن الباقر عليه السلام: «إن المرتد عن الإسلام تفرق عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثاً، فإن رجع وإلا قتل». قال الصدوق عليه السلام: يعني ذلك المرتد الذي ليس بباين مسلمين.

وعن الصادق عليه السلام: «قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسه وتلبس أخشى الثياب، وتضرب على الصلوات».

وفي حديث آخر: «لم تقتل ولكن تحبس أبداً». والردة بالكسر والتشديد: اسم من الارتداد. وأصحاب الردة على ما نقل كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين وكانوا طائفتين: إحداهما: أصحاب مسيئة، والأخرى: ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. واتفقت الصحابة على قتالهم وسيبهم، واستولد علي منهم الحنفية.

والصنف الثاني لم يرتدوا عن الإيمان، ولكن أنكروا فرض الزكاة، وزعموا أن ﴿كُلٌّ مِنْ أَمْرِ إِيَّاهُمْ﴾ التوبة: ١٠٣، خطاب خاص بزمانه ﷺ. (٤٨: ٣)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: ١- رَدُّ الشَّيْءِ رُدًّا وَرَدًّا أَوْ مَرَدًّا.

أ- رجعه.

ب- صرفه.

وَرَدُّ التَّحِيَّةِ: أَجَابَ بِهَا، وَرَدَّهُ: حَصَرَهُ.

وَرَدَّهُ عَلَى عَقِيْبِهِ: رَجَعَهُ إِلَى مَكَانٍ مَا كَانَ عَلَيْهِ.

وَيُسْتَعْمَلُ هَذَا فِي الشَّرِّ وَالذَّمِّ.

٢- تَرَدَّدَ يَتَرَدَّدُ تَرَدُّدًا: تَرَاوَعَ.

وَالْتَرَدَّدُ: الذَّهَابُ وَالْجُئُشُ، وَيُرَادُّ بِهِ التَّحْيِيرُ،

كُنَايَةً أَوْ مَجَازًا، لِأَنَّ التَّحْيِيرَ لَا يَقْرَنُ فِي مَكَانٍ.

٣- ارْتَدَّ يَرْتَدُّ ارْتِدَادًا: رَجَعَ وَعَادَ وَتَحَوَّلَ:

وَالرُّدَّةُ: اسْمٌ مِنْهُ، وَتُخَصُّ بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ.

وَالْإِرْتِدَادُ: يُسْتَعْمَلُ فِي الْكَفْرِ وَغَيْرِهِ.

٤- ارْتَدَّ عَلَى دَهْرِهِ: رَجَعَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.

وَيُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِّ. (٤٦٨: ١)

الْعَدُّ كَالْي: تَرَدَّدَ إِلَى الْمَكْتَبَةِ

وَيَقُولُونَ: تَرَدَّدَ عَلَى الْمَكْتَبَةِ، وَالصَّوَابُ: تَرَدَّدَ

إِلَيْهَا، أَيْ جَاءَهَا الْمَرَّةَ بَعْدَ أُخْرَى.

وَقَدْ جَاءَ فِي «الْأَسَاسِ»: وَهُوَ يَتَرَدَّدُ بِالْقَدَوَاتِ

إِلَى مَجَالِسِ الْعِلْمِ، وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا. وَقَالَ الْمَصْبَاحُ:

«تَرَدَّدْتُ إِلَى فُلَانٍ: رَجَعْتُ إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى».

رَاجِعٌ مَا دَقِّي «لَا يَخْفَى عَلَى الْقُرَّاءِ» وَ«أَعْتَقَدُ».

رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ

وَيَقُولُونَ: رَدَّهُ لِمَنْزِلِهِ، وَالصَّوَابُ: رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ.

جَاءَ فِي الْآيَةِ ٥٩، مِنْ سُورَةِ النَّسَاءِ: ﴿قَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرُّسُولِ﴾ وَفِي الْآيَةِ ٧٠، مِنْ سُورَةِ التَّحْلِ:

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى آرْذَالِ الْغُصْرِ﴾.

د - الرّادة: جزء من حديد في مقدم السّجّلة، سيّارة أو مُدْرَعَة أو دُبَابَة، تصوتها من الإصدام من الأمام. وهناك رَدَادَة خَلْفِيَّة ورَدَادَة أَمَامِيَّة.

هـ - الرّدة: هيئة الارتداد والتراجع والانحساب. و - المِرْدَة: الحاجز الذي يمنع من دخول الثكنات أو المعسكرات. (١: ٢٨٧)

المُصْطَفَوِي: والتحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو مطلق المنع على عقبه، وقد سبق في مادة ذرأ: أن الدّفع مطلق الرّدة، سواء كان على العقب أو على جهة أخرى. والمنع في مقابل الفعل والإيجاد، أي إيجاد ما يتعذر به الفاعل في العمل. وسبق في مادة «رجع»: أنها تعود إلى مطلق ما كان عليه من قبل مكثاً أو غير مكان.

تفسير الرّدة بالمنع أو الرجوع أو الاسترسال أو الدّفع: تفسير قريب.

ثم إن الرّدة إما أن يكون كل من المردود والمردود إليه جسمانيّاً أو روحانيّاً، فيصير على أربعة أقسام:

١ - ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ﴾ القصص: ١٣، فهما جسمانيّان.

٢ - ﴿لَئِنْ رُدُّنْتَ إِلَىٰ رَبِّي﴾ الكهف: ٣٦، ﴿يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ﴾ البقرة: ٢١٧، فالمردود جسمانيّ.

٣ - ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ فصلت: ٤٧، فهما روحانيّان.

٤ - ﴿وَإِلَيْهِمْ أُنْفِثَتْ غَبَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ هود: ٧٦، فالمردود إليه جسمانيّ.

راجع: مادّتي «لا يخفى على القراء» و«اعتقد».

رَدَدْتُ عَلَىٰ فُلَانٍ قَوْلَهُ

ويقولون: رَدَدْتُ عَلَىٰ قَوْلِ فُلَانٍ، والصّواب:

رَدَدْتُ عَلَىٰ فُلَانٍ قَوْلَهُ، لأنك لا تُرَدُّ على القول،

فأقول لا عقل له حتّى تردّ عليه، بل تُرَدُّ على القائل.

ماقاله.

ذكر نهج البلاغة كتاباً للإمام عليّ [عليه السلام] إلى

المহারت الممدانيّ، جاء فيه: «ولا تُرَدُّ على الناس كلّ

ما جدّوك به، فكفى بذلك جهلاً».

(معجم الأخطاء الشائعة: ١٠٢)

محمّد إسماعيل إبراهيم: رَدّه عن كذا: صرفه

وأرجّعه، ورَدّه فلاناً: خطأه.

و تُرَدُّ يتردّد في الأمر: اشتبه فيه فلم يثبت.

أُرْدِدَ عَلَىٰ أَمْرٍ: رجع على عقبه، وأُرْدِدُ مِنْ دِينِهِ:

رجع عنه.

ورادّة الشيء: أُرْجَعَتْ إليه.

والمِرْدَة: المرجع والمصرف.

وَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَهْوَاهِهِمْ، أي عَضُّوا على أناملهم

غِيظاً، أو رَدُّوا نعمة الرّسالة التي جاء بها الرّسل إلى

أفواههم، كناية عن رفضها. (١: ٢١٧)

محمود شيت: ١ - المِرْدَة: الكثير الرّدّ والكرّ

وحبل طويل تُرَدُّ به الماشية.

٢ - أ - رَدَّ الجيش الأعداء: أرجعهم على أعقابهم.

ب - أُرْدِدَ العَدُوّ: تراجع.

ج - استردّ: استرجع. يقال: استردّ اللّواء مواضعه:

استرجعها.

﴿مَنْ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ المائدة : ٥٤، ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ محمد : ٢٥، الافتعال للمطاوعة، فبدل على اختيار الفعل.

ثم إن مفهوم الرد هو الدفع إلى جهة العقب في الجملة، وإذا أريد الرد إلى العقب تفصيلاً، فلازم أن يصرح به، كما في ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ﴾ محمد : ٢٥، ﴿وَلَرَدُّ عَلَىٰ أَغْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ الْأَنْعَامَ﴾ ٧١، ﴿إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ آل عمران : ١٤٩، (٤ : ١٠٥).

الخصوص التفسيرية

رد

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِفِطْرَتِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَرِيبًا عَزِيزًا.

الأحزاب : ٢٥

الواحدى: أي صدّهم ومنعهم عن الظفر بالمسلمين، يعني الأحزاب. (٣ : ٤٦٦)

ردوا

... فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ.

إبراهيم : ٩

ابن مسعود: غَضُّوا عَلَيْهَا تَنْظِيلًا.

نحوه الثوري: (الطبري ٧ : ٤٢٢)

[وفي رواية أخرى]: غَضُّوا عَلَى أَصَابِهِمْ.

[وفي رواية]: غَضُّوا عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِهِمْ.

[وفي رواية]: أَنْ يَجْعَلَ إِنْجَبَهُ فِي فِيهِ.

[وفي رواية أخرى]: وَضَحَ شُعْبَةً أَطْرَافِ أُنَامِلِهِ

اليسرى على فيه. (الطبري ٧ : ٤٢٢)

ابن عباس: على أفواههم، يقول: ردوا على الرسل ما جاؤوا به.

ويقال: وضوا أيديهم على أفواههم، وقالوا

لرسل: اسكتوا وإلا سكثتم. (٢١١)

لَمَّا سَمِعُوا كِتَابَ اللَّهِ عَجَبُوا ۖ رَجَعُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى

أَفْوَاهِهِمْ. (الطبري ٧ : ٤٢٣)

مجاهد: ردوا عليهم قولهم وكذبوهم.

(الطبري ٧ : ٤٢٣)

وردوا بحسبهم بأفواههم. (الطوسي ٦ : ٢٧٨)

الحسين: إتهم كانوا يضمون أيديهم على أفواه

الرسل ردوا قولهم. (الماوردي ٣ : ١٢٥)

قتادة: يقول: قومهم كذبوا رسلهم ورددوا عليهم

ما جاؤوا به من البينات، ورددوا عليهم بأفواههم،

وقالوا: ﴿إِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾.

(الطبري ٧ : ٤٢٣)

الكَلْبِيُّ: وَضَعَ الْأَيْدِي عَلَى الْأَفْوَاهِ: [إشارة إلى

الرسل أن اسكتوا. (الواحدى ٣ : ٢٥)

مقاتل: يقول: وضع الكفار أيديهم في أفواههم ثم

قالوا للرسل: اسكتوا، فإثكم كذبة، يعنون الرسل،

وأن العذاب ليس بنازل بنا في الدنيا. (٢ : ٣٩٩)

ابن وهب: قال ابن زيد: في قوله: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ

فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾، فقرا: ﴿غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَثَابَ مِنْ

الْفَيْظُ) آل عمران: ١١٩، قال: هذا، ردُّوا أيديهم في أفواههم، وقال: أدخلوا أصابعهم في أفواههم، وإذا اغتاط الإنسان عضو يده. (الطَّبْرِيّ ٧: ٢٢٣)

أَبُو عُبَيْدَةَ: مجازه مجاز المثل، وموضعه موضع كُفُّوا عما أسروا يقوله من الحق، ولم يؤمنوا به، ولم يُسَلِّمُوا. ويقال: ردَّ يده في فمه، أي أمسك إذا لم يجب. (١: ٣٣٦)

نحوه الأخطى. (التعلبي ٥: ٧-٣) ابن قُتَيْبَةَ: قال أبو عُبَيْدَةَ: تركوا ما أسروا به ولم يُسَلِّمُوا. ولا أعلم أحدا قال: ردَّ يده في فمه، إذا أمسك عن الشيء، والمصنف: ردُّوا أيديهم في أفواههم، أي عضوا عليها حنقا وغيضا. (ثم استشهد بشعر) (٢٣٠-٢٣١)

الطَّبْرِيّ: اختلف أهل القائل في تأويل ذلك فقال بعضهم: معنى ذلك: فضضوا على أصابعهم، تفرطاً عليهم في دعائهم إياهم إلى ما دَعَوْهُمْ إليه.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا منه، ووضوا أيديهم على أفواههم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم كذبوهم بأفواههم. [ونقل كلام مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ ثُمَّ قَالَ:]

وكان مجاهداً وجه قوله: ﴿فَرَكُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾، إلى معنى ردُّوا أيادي الله التي لو قبلوها كانت أيادي ونعماً عندهم، فلم يقبلوها. ووجه قوله: ﴿فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾، إلى معنى: بأفواههم، يعني بالسنتهم التي في أفواههم.

وقد ذكر عن بعض العرب سماعاً: أدخلك الله

بالجئة، يعنون: في الجئة، [ثم استشهد بشعر]

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل ردّاً عليهم قولهم، وتكذيباً لهم.

وقال آخرون: هذا مثل، وإما أريد أنهم كفوا عما أسروا يقوله من الحق، ولم يؤمنوا به ولم يُسَلِّمُوا. وقال: يقال للرجل إذا أمسك عن الجواب فلم يجب: ردَّ يده في فمه. وذكر بعضهم أن العرب تقول: كلّمت فلاناً في حاجة فردَّ يده في فيه، إذا سكت عنه فلم يجب. وهذا أيضاً قول لا وجه له، لأن الله عزّ ذكره، قد أخبر عنهم أنهم قالوا: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ فقد أجابوا بالتكذيب.

ولمطلبه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل

هذه الآية، أقول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود: أنهم ردُّوا أيديهم في أفواههم، فضضوا عليها، غيظاً على الرسل، كما وصف الله جلّ وعزّ به إخوانهم من المنافقين، فقال: ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ آل عمران: ١١٩، فهذا هو الكلام المعروف، والمعنى المفهوم من ردَّ اليد إلى الفم. (٧: ٢٢١)

الزَّجَّاج: قيل: أومأوا إلى الرسل أن اسكتوا،

وقيل: ردُّوا أيديهم، الهاء والميم يرجعان على الرسل، المعنى: ردُّوا أيدي الرسل، أي نعم الرسل، لأن مجيئهم بالبيّنات نعم، تقول: فلان عندي يد، أي نعمة. ومعنى ﴿فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾، بأفواههم، أي ردّوا تلك النعم بالانطق بالتكذيب لما جاءت به الرسل، والمعنى: أن الردّ جاء في هذه الجهة وفي معناها، كما تقول: جلست في البيت

و جلست بالبيت. (١٥٦: ٣)

الْقَمِي: يعني في أفواه الأنبياء. (٣٦٨: ١)

التعلي: تقول العرب للرجل إذا أمسك عن الجواب فلم يجيب و سكت: قد رَدَّ يَدَهُ في فيه.

قال القيسي: إنا لم نسمع واحداً من العرب يقول: رَدَّ يَدَهُ في فيه، إذا ترك ما أمر به، وإنما المعنى: إتهم عضواً على الأيدي حيفاً و غيظاً. [ثم استشهد بشعر] (٣٠٧: ٥)

الماوردي: فيه سبعة أوجه:

أحدها: [قول ابن مسعود المتقدم]

الثاني: [قول ابن عباس المتقدم]

الثالث: معناه: أنهم كانوا إذا قال لهم نعمهم [أي رسول الله إليكم، أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم بأن] اسكت، نكذباً له و ردّاً لقوله، قاله أبو صالح:

الرابع: [قول مجاهد المتقدم]

الخامس: [قول الحسن المتقدم]

السادس: أن الأيدي هي النعم، ومعناه: أنهم ردوا نعمهم بأفواههم جموداً لها.

السابع: أن هذا مثل أريد به أنهم كفوا عن قبول الحق و لم يؤمنوا بالرسول. كما يقال لمن أمسك عن الجواب: ردّ في فيه. (١٢٤: ٣)

الطوسي: قيل في معناه خمسة أقوال:

أحدها: [قول ابن مسعود وابن زيد المتقدم]

و ثانيها: [قول الحسن المتقدم]

و ثالثها: [قول مجاهد المتقدم]

ورابعها: [قول ابن عباس المتقدم]

و خامسها: قال قوم: ردّوا ما لو قبلوه لكانت نعمة عليهم. ﴿في أفواههم﴾، أي بأفواههم و ألسنتهم، كما يقولون: أدخلك الله بالجنة، يريدون في الجنة، وهي لغة طيئة. [ثم استشهد بشعر] (٢٧٨: ٦)

الواحدى: والمعنى: أنهم ثقل عليهم مكان الرسل، فصنوا على أصابعهم من شدة الغيظ. (٢٥: ٣) الزمخشري: غيظاً و ضجراً لما جاءت به الرسل، كقوله: ﴿عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَثْمِلَ مِنَ الْغِظْرِ﴾ آل عمران: ١٦٩، أو ضحكاً و استهزاء كمن غلبه الضحك، فوضع يده على فيه، أو أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم و ما نطق به، من قولهم: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِنَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ﴾ أي هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره. ﴿إِنَّمَا لَهُمْ مِنَ التَّصْدِيقِ﴾ ألا ترى إلى قوله: ﴿فَرَدُّوا أَعْيُنُهُمْ فِي آفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِنَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ﴾ وهذا قول قوي. أو وضعوها على أفواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أفواهكم و اسكتوا، أو ردوها في أفواه الأنبياء يُشيرون لهم إلى السكوت، أو وضعوها على أفواههم يُسكتونهم، و لا يذروهم يتكلمون. (٣٦٩: ٢) نحوه البروسوي (٤: ٤٠٢) والقاسمي (١٠: ٣٧١٢).

ابن عطية: [و نقل قول ابن مسعود وابن عباس ثم قال:]

و مما ذكر أن يكون المعنى: أنهم ردّوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم: إشارة على الأنبياء بالسكوت، و استبشاعاً لما قالوا من دعوى النبوة. و مما ذكر أن يكون المعنى: ردّوا أيدي أنفسهم في أفواه الرسل

والثاني: أن المراد بهما شيء غير هاتين الجارحتين، وإنما ذكرهما مجازاً أو توسعاً.

أما من قال بالقول الأول: ففيه ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن يكون الضمير في ﴿أَيْدِيَهُمْ﴾ و ﴿أَفْوَاهِهِمْ﴾ عائداً إلى الكفار، وعلى هذا ففيه احتمالات. [ثم نقل قول ابن عباس وابن مسعود والكلبي وأضاف:]

والرابع: أنهم أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وإلى ما تكلموا به، من قولهم: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾. أي هذا هو الجواب عندنا عما ذكرتموه، وليس عندنا غيره. إناطاً لهم من التصديق. ألا ترى إلى قوله: ﴿قَرُّوْا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾. [ثم أدام الكلام في مرجع الضميرين والجمهور والخزعة عليها] (٨٩: ١٩)

البيضاوي: فضوها غيظاً مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، كقوله تعالى: ﴿غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأُمَامِلَ مِنَ الْغِظَةِ﴾ آل عمران: ١١٩، أو وضعوها عليها تعجباً منه، أو استهزاءً عليه، كمن غلبه الضحك، أو إسكاً للأنبيا عليهم الصلاة والسلام، وأمرهم بإطباق الأفواه.

أو أشاروا بها إلى ألسنتهم وما تطلقت به، من قولهم: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا﴾ تنبيهاً على أن لأجواب لهم سواء، أو ردوها في أفواه الأنبياء بمنعوتهم من التكلم، وعلى هذا يحتمل أن يكون تعميلاً. (٥٢٦: ١)

شبر: قوله تعالى: ﴿قَرُّوْا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ غَضُّوا على أصابعهم من شدة الغيظ، لأنه نقل عليهم

تسكيناً لهم ودفعاً في صدر قولهم، قاله الحسن، وهذا أشنع في الرد وأذهب في الاستطالة على الرسل، والثيل منهم. (٣٢٦: ٣)

الطبرسي: اختلفوا في معناه على أقوال: [إلى أن ذكر قول الكلبي وقال:]

فيكون على هذا القول الضميران للكفار.

ورابعها: أن كلا الضميرين للرسل، أي أخذوا أيدي الرسل فوضعوها على أفواههم ليكتومهم، ويقطعوا كلامهم فيسكتوا عنهم، لما ينوونهم. هذا كله إذا حمل معنى الأيدي والأفواه على الحقيقة.

ومن حملها على التوسع والمجاز، فاختلجوا في معناه، ف قيل: المراد باليد: ما تطلقت به الرسل من المنجج، والمعنى: فردوا خُججهم من حيث جاءت، لأن المنجج يخرج من الأفواه، عن أبي مسلم.

وقيل: إن المعنى ردوا ما جاءت به الرسل وكذبوهم، عن مجاهد، وقتادة.

وقيل: معناه تركوا ما أمروا له، وكفوا عن قبول الحق، عن أبي عبيدة، والأخفش.

قال القتيبي: ولم يسمع أحد أن العرب تقول: رد يده في فيه، بمعنى ترك ما أمر به، وإنما المعنى: أنهم غَضُّوا على أيدي حنفاً وغيظاً.

وقيل: المعنى ردوا بأفواههم نعم الرسل، أي وعظهم وبيانهم، فوقع في موقع الباء، عن مجاهد. [واستشهد بالشعر مرتين] (٣٠٥: ٣)

القحط الرأزي: وفي معناه قولان: الأول: أن المراد باليد والضم: الجارحتان المعلومتان.

مكان الرسول. كقوله: ﴿عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْأَيْتِمْ﴾، أو جعلوا أيديهم في أفواه الأنبياء تكذيباً وتكيتاً لهم، ورداً لما جاؤوا به، أو أمراً لهم بإطباق الأفواه.

أو وضعوا أيديهم في أفواههم موشين بذلك إلى الرسل أن اسكتوا عما تدعوننا إليه، أو وضعوها عليها تعجباً واستهزاء، كمن غلبه الضحك، أو وضعوا أيدي الرسل على أفواههم ليقطعوا كلامهم.

أو أريد بالأيدي التعم، وهي ما نطقت به الرسل من الحجج، أي ردوا حججهم في حيت جاءت بأن كذبوها. (٣: ٣٤٨)

الآلوسي: أي أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به. [إلى أن قال:]

والردة بجاز عن الإشارة. وهي تحتمل المقامين. والتقدم والتأخر.

وقال أبو صالح: المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم، مشيرين بذلك للرسل ^{عليهم السلام} أن يكفوا ويسكتوا عن كلامهم، كأنهم قالوا: اسكتوا فلا ينصركم الإكتار، ونحن مصرون على الكفر، لا نفلح عنه.

* فكم أنا لأصفي وأنت تطيل *
فالضميران للكفار أيضاً وسائر ما في النظم على حقيقته.

■ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن المراد أنهم عَضُّوا أيديهم غيظاً من شدة نفرتهم من رؤية الرسل وسماع كلامهم، فالضميران أيضاً كما تقدم، واليد والضم على حقيقته.

والردة كناية عن العض، ولا ينبغي الحقيقة كون المعوض الأنامل، كما في قوله تعالى: ﴿عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْأَيْتِمْ﴾ آل عمران: ١١٩، فإن من عض موضعاً من اليد يقال حقيقة: إنه عض اليد. (١٩٢: ١٩٣)

المراغي: أي عضوا بنان التدم غيظاً لما جاءهم به الرسل، وضجر لنفرتهم من استماع كلامهم: إذ سفهوا أحلامهم، وشتوا أوصانهم، وقد فعلت العرب مثل ذلك مع النبي ﷺ كما قال سبحانه: ﴿عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْأَيْتِمْ﴾ آل عمران: ١١٩، وقال أبو عبيدة والأخفش: ونعتاً قالوا: هو مثل، والمراد: أنهم لم يؤمنوا ولم يحبوا، والعرب تقول للرجل إذا أمسك

بمن الجواب وسكت: قدر دئدة في فيه. (١٣: ١٣٣)

■ الجن عاشور: يحتمل عدة وجوه، أنها هي في «الكتابي» إلى سبعة، وفي بعضها بقده، وأولها بالاستخلاص أن يكون المعنى: أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاءً لشدة الضحك من كلام الرسل، كراهية أن تظهر دواخل أفواههم؛ وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل.

والردة: مستعمل في معنى تكرير جعل الأيدي في الأفواه، كما أشار إليه «الراغب»، أي وضعوا أيديهم على الأفواه ثم أزالوها، ثم أصادوا وضعها، فتلك الإعادة رد.

وحرف (في) للظرفية الجازية، المراد بها التمكن، فهي بمعنى «على» كقوله: ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ الزمر: ٢٢، فمعنى ﴿قَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ جعلوا أيديهم على أفواههم.

و عطفه بفاء التصويب مشير إلى أنهم بادروا برده أيديهم في أفواههم بغور تلقهم دعوة رسلهم، فيقتضي أن يكون رد الأيدي في الأفواه تمثيلاً لحال المصحب المستهزئ، فالكلام تمثيل للحالة المعتادة، وليس المراد حقيقته، لأن وقوعه خبراً عن الأمم مع اختلاف عواندهم وإشاراتهم، واختلاف الأفراد في حركاتهم عند التصيب قرينة على أنه ما أريد به الإيهان عري.

ونظير هذا قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَأَوْزَقَنَا الْأَرْضَ﴾ الزمر: ٧٤، فميراث الأرض كناية عن حسن العاقبة، جريئاً على بيان العرب عند تافس قبائلهم، أن حسن العاقبة يكون لمن أخذ أرض عدوه. (١٢: ٢٧٨)

عظيمة: الضمير يعود إلى قوم نوح ومن بعدهم ممن تقدم ذكرهم، ورد الهد إلى الغم كناية عن تسدة الغيظ والإيمان في الإعراض، ومثله: ﴿غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأُمُلُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ آل عمران: ١١٩، (٤: ٤٢٩) الطباطبائي: وقوله: ﴿جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ الظاهر أن المراد به: أن رسلهم جاوزوهم بحجج بيّنة تبيّن الحق وتجليه من غير أي إيهام ورب، فمنعواهم أن يتفوتوا بالحق، وسدوا عليهم طريق التكلم.

فالضميران في ﴿أَيْدِيَهُمْ﴾ و ﴿أَفْوَاهِهِمْ﴾ للرسل، ورد أيديهم في أفواههم كناية عن إجبارهم على أن يسكتوا ويكفوا عن التكلم بالحق، كما أنهم أخذوا بأيدي رسلهم وردوها في أفواههم، إيذاناً بأن من

الموجب عليهم أن تكفوا عن الكلام، ويؤيده قوله بعد: ﴿وَقَالُوا إِنَّا تَقَرُّنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ فإن دعوى الشك والريب قبل الحجة البيّنة والحق الصريح الذي لا يقي بمجالاً للشك لا تتحقق إلا من جاحد مكابر متحكم بمجازف، لا يستطيع أن يسمع كلمة الحق، فيجبر قائلها على السكوت والصمت. (١٢: ٢٤)

فضل الله: تعبيراً عن الغيظ، فقد ذكر أن رد الهد إلى الغم يمثل مظهرًا حيًا للإعراض ولشدّة الغيظ. (١٣: ٨٦)

ردّوة

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الغم فآذعوا به ولجؤ ردّوة إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعليّة الذين يستغيثونه بهم ولا فضل الله عليكم وزخفته لأنهم الشيطان إلا قليلاً النساء: ٨٣ الطبري: بقول: ولوسكتوا وردوا الحديث إلى النبي ﷺ وإلى أولى أمرهم حتى يتكلم هو به. (٤: ١٨٤) الطوسي: بمعنى لوردوه إلى سيّته. (٣: ٢٧٣) ابن عطية: والضمير في ﴿ردّوة﴾ عائد على الأمر. (٢: ٨٤)

البضاوي: ولوردوا ذلك الخبر. (١: ٢٣٣) نحوه التبروتوي. (٢: ٢٤٦) ولاحظ: أم ر: «الأمر».

ردّتنا

ثم ردّتنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً الإسراء: ٦

ابن عبّاس: قتل داود جالوت وعاد ملكهم كما كان، والكرة معناها: الرجعة والدولة.

(الواحد: ٩٧)

القرّاء: يعني عليّ بُخْتَنَصْر، جاء رجل بعثه الله عزّ وجلّ عليّ بُخْتَنَصْر فقتله، وأعاد الله إليهم ملكهم وأمرهم، فعاشوا، ثمّ أفسدوا وهو آخر الفسادين.

(١١٦: ٢)

أبو عُبَيْدَة: أحقها لكم الدولة.

(٣٧١: ١١)

ابن قُتَيْبَة: أي الدولة.

نحوه الزّجاج (٢٢٨: ٣)، والسّعلبي (٨٥: ٦)، والبغوي (١٢٢: ٣)، والبيضاوي (٥٧٨: ١)، والنسفي (٣٠٧: ٢)، والكاشاني (١٧٨: ٣)، وشبر (٨: ٤).

الطّبري: يقول تعالى ذكره: ثمّ أدناكم إلى بني إسرائيل على هؤلاء القوم الذين وصفهم على تساؤله أنّه يمنهم عليهم، وكانت تلك الإدالة والكرة لهم عليهم، فيما ذكر السّديّ في خبره أنّ بني إسرائيل غزوه وأصابوا منهم، واستنقذوا ما في أيديهم منهم.

وفي قول آخرين: إطلاقي الملك الذي غزاهم ما في يديه من أسراهم، وردّ ما كان أصاب من أموالهم عليهم من غير قتال.

وفي قول ابن عبّاس الذي رواه عطية عنه: هي إدالة الله إياهم من عدوّهم جالوت حتّى قتلوه، وقد ذكرنا كلّ ذلك بأسانيد فيما مضى.

المأوردي: يعني الظّفر بهم، وفي كيفة ذلك

ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنّ بني إسرائيل غزوا ملك بابل واستنقذوا

ما في يديه من الأسرى والأموال.

الثاني: أنّ ملك بابل أطلق من في يده من الأسرى،

وردّ ما في يده من الأموال.

الثالث: أنّه كان يقتل جالوت حين قتله داود.

(٢٣٠: ٣)

الطّوسي: يعني الرجعة والضرورة عليهم.

(٤٤٩: ٦)

الزّمخشري: أي الدولة والغلبة على الذين

بعتوا عليكم حين بُيتم ورجعتم عن الفساد والعلوّ.

قبل: هي قتل بُخْتَنَصْر واستنقاذ بني إسرائيل

أسراهم وأموالهم، ورجوع الملك إليهم.

وقيل: هي قتل داود جالوت.

ابن عطية: الآية عبارة عما قاله الله لبني إسرائيل

في التّوراة، وجعل ﴿وَرَدَّنا﴾ موضع تردّد، إذ وقت

إخبارهم لم يقع الأمر بعد، لكنّه لما كان وعد الله في

خاتمة الثقة أنّه يقع، عبّر عن مستقبله بالماضي.

وهذه الكرة هي بعد الجولة الأولى لما وصفنا،

فقلبت بنو إسرائيل على بيت المقدس وملكوا فيه،

وحسنت حالهم برقة من الدهر، وأعطاهم الله الأموال

والأولاد، وجعلهم إذا نفروا إلى أمر أكثر الناس.

(٤٣٩: ٣)

الطّبرسي: أي ردّنا لكم يا بني إسرائيل الدولة،

وأظهرناكم عليهم، وعاد ملككم على ما كان عليه.

(٣٩٩: ٣)

الفخر الرازي: أي أهلكنا أعداءكم، وردّنا

الدّولة والقوّة عليكم.

(١٥٦: ٢٠)

الْقُرْطُبِيُّ: أي الدَّوْلَةُ والرجعة؛ وذلك لما نبتهم وأطعتم. ثم قيل: ذلك يقتل دلود جالوت، أو يقتل غيره، على الخلاف في من قتلهم. (٢١٧: ١٠)

الْبُرُوسِيُّ: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ﴾: أَعَدْنَاهُ ﴿لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾، أي الدَّوْلَةُ والغلبة، على الذين فعلوا بكم ما فعلوا بعد مائة سنة، حين نبتهم ورجعتم من الإقسام والعلو، تلخيصه: بعد ظفرهم بكم أظفرواكم بهم.

و ﴿الْكَرَّةُ﴾ في الأصل: المرة، و ﴿عَلَيْهِمْ﴾ متعلق بها، لأنه يقال: كرّ عليه، أي عطف.

حكى أن كورش الممذاني غزا أهل بابل، فظهر عليهم، وسكن الدار، فتزوج امرأة من بني إسرائيل، فطلبت من زوجها أن يردها فومها إلى أرضهم، فرددّهم إلى أرضهم بيت المقدس. فـ ﴿الْكَرَّةُ﴾ هي قتلهم بختنصر، واستنقاذ بني إسرائيل أسراهم، ورجوعهم إلى أرضهم فمكتوا فيها، فرجعوا إلى أرضهم ما كانوا عليه، ثم عادوا فمكتوا الثانية. (١٣٣: ٥)

الألومسي: ﴿الْكَرَّةُ﴾، أي الدَّوْلَةُ والغلبة، وأصل معنى الكرّة: العطف والرجوع. وإطلاق ﴿الْكَرَّةُ﴾ على ما ذكره جاز شائع، كما يقال: تراجع الأمر، ولا م ﴿لَكُمْ﴾ للتعدية، وقيل: للتعليل.

وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي الذين فعلوا بكم ما فعلوا، متعلق بـ ﴿الْكَرَّةُ﴾ لما فيها من معنى الغلبة، أو حال منها، وجوّز تعلّقه بـ ﴿رَدَدْنَاهُ﴾ وهذا على ما في «البحر» إخبار منه تعالى في التوراة لبني إسرائيل، إلا أنه جعل ﴿رَدَدْنَاهُ﴾ موضع تردّد، لتحقق الوقوع، وكان بين الهمث والمرة على ما قيل مائة سنة؛ وذلك بعد أن

تابوا ورجعوا عما كانوا عليه.

واختلف في سبب ذلك، فروي أن أردشير بهمن ابن اسفنديار بن كشتاسف بن هراسف لمّا ورث الملك من جده كشتاسف، ألقى الله تعالى في قلبه الشفقة على بني إسرائيل، فردّ أسراهم الذين أتى بهم بختنصر إلى بابل وسرهم إلى أرض الشام، وملك عليهم دانيال، فاستولوا على من كان فيها من أتباع بختنصر، وجعل بعضهم من آثار هذه الكرّة قتل بختنصر، ولم يبت. وفي «البحر» أن ملكاً غزا أهل بابل، وكان بختنصر قد قتل من بني إسرائيل أربعين ألفاً ممن يقرأ التوراة، وأبقى عنده بقية في بابل، فلبسوا غزاهم ذلك الملك وغلّب عليهم، تزوج امرأة من بني إسرائيل، فطلبت منه أن يردها لبني إسرائيل إلى ديارهم، فرجعهم إلى أرضهم، فقامت فيهم الأنبياء ورجعوا إلى أرضهم ما كانوا.

وقيل: ردّ الكرّة بأن سلّط الله تعالى داود عليه السلام فقتل جالوت، وتعقب بأنّه يرده قوله تعالى ﴿وَلْيَذْكُرُوا النَّجْدَ﴾ الإسرائي: ٧، فإن المراد به بيت المقدس، وداود عليه السلام ابتداء بنيانه بعد قتل جالوت وإيتائه الثبوة، ولم يتعه وأسمه سليمان عليه السلام، فلم يكن قبل داود عليه السلام مسجد حتى يدخلوه أوّل مرة. ودفع بأن حقيقة المسجد: الأرض لا البناء، أو يحمل قوله تعالى: ﴿وَذُكِّرُوا﴾ على الاستخدام، وهو كما ترى.

والحق أن المسجد كان موجوداً قبل داود عليه السلام كما قدمنا. (١٨: ١٥)

القاسمي: أي بعد هذه المؤاخذه الشديدة، ردّدنا

عند توبتكم، لكم الغلبة التي كانت لكم في الأصل عليهم. (٣٩٠:٣)

ابن عاشور: ﴿ثُمَّ﴾ تفيد التراخي الربوبي والتراخي الزمني معاً، والردة: الإرجاع، وحيء بفعل ﴿رَدَدْنَا﴾ ماضياً، جريئاً على الغالب في جواب ﴿إِذَا﴾ كما جاء شرطها ضلماً ماضياً في قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَئِكَ بَعَثْنَا﴾ الإسراء: ٥، أي إذا يحيى يبعث.

و ﴿الْكُرَّةُ﴾: الرجعة إلى المكان الذي ذهب منه. فتولده: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ ظرف مستقر، هو حال من ﴿الْكُرَّةُ﴾، لأن رجوع بني إسرائيل إلى أورشليم، كان بتغلب ملك فارس على ملك بابل.

و ذلك، أن بني إسرائيل بعد أن قضوا اتفاقاً وأنهم سنة في أسر البابليين، و تابوا إلى الله و تدمروا على من فرط منهم، سلط الله ملوك فارس على ملوك بابل، الاشوريين، فإن الملك «كورش» ملك فارس حارب البابليين و هزمهم، فضعف سلطانهم، ثم نزل بهم «دarius» ملك فارس و فتح بابل سنة: ٥٣٨، قبل المسيح، و اذن لليهود في سنة: ٥٣٠، قبل المسيح أن يرجعوا إلى أورشليم و يبدؤوا دولتهم. و ذلك نصر انتصروه على البابليين، إذ كانوا أعواناً للفرس عليهم. و الوعد بهذا النصر ورد أيضاً في كتاب أشعيا في الإصحاحات العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، وغيرها، و في كتاب أرميا في الإصحاح الثامن والعشرين و الإصحاح التاسع والعشرين. (٢٧: ١٤) مكارم الشيرازي: يستفاد من ظاهر قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ

بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ أن الإفساد الأول على الأقل و الانتقام الإلهي من بني إسرائيل كان قد وقع في الماضي.

فصل الله: فهزمتهم كما هزموكم، و دمر قوتهم واستباحتم ديارهم و نهبت أموالهم، كما فعلوا معكم في ما رزقكم الله من نعمه العظيمة، و أعندى عليكم رحمته من جديد. (٣٥: ١٤)

رَدَدْنَا

ثُمَّ رَدَدْنَا أَسْفَلَ سَافِلِينَ. القين: ٥
راجع: س ف ل: «أَسْفَلَ».

رَدُّوا

١- سَتَجِدُونَ الْخَبْرَينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا. النساء: ٩١
أبو العالية: كلما ابتلوا بها، عموا فيها. (الطبري: ٤: ٢٠٣)

فتادة: كلما عرض لهم بلاء هلكوا فيه.

(الطبري: ٤: ٢٠٣)

السدي: أي دعوا إلى الشرك.

(اللوحي: ٥: ١١١)

الطبري: اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بهذه الآية:

فقال بعضهم: هم ناس كانوا من أهل مكة أسلموا، على ما وصفهم الله به من التقية و هم كفار، ليأمنوا على أنفسهم و أموالهم و ذرارهم و نسائهم. يقول الله: ﴿كُلُّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا﴾، يعني كلما

دعاهم قومهم إلى الشرك بالله، ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم، ليأمنوا عند هؤلاء. [ثم نقل بعض الأقوال وأضاف:]	أعمالهم أعمال السوء. (الطبري ٥: ١٧٦)
فتأويل الكلام: كلما رُدُّوا إلى الاختيار ليرجعوا إلى الكفر والشرك، رجعوا إليه. (٤: ٢٠٤)	الطبري: يقول: ولو رُدُّوا إلى الدنيا فأهلوا. (٥: ١٧٦)
التعلي: يعني إذا دعوا إلى التَّرك رجعوا وعادوا إليه ودعوا عليه. (٣: ٣٥٨)	الزَّجَّاج: قال بعضهم: لو رُدُّوا ولم يعاينوا العذاب، لعادوا، كأنه يذهب إلى أنهم لم يشاهدوا ما يضطرهم إلى الارتداد، وهذا غلَّةٌ بين، لأن هذا القول منهم بعد أن بُعثوا وعلموا أمر القيامة، وعابوا النار.
نحوه البخوي. (١: ٦٧٤)	فالمرعى: أن أكثر من عاب من اليهود والمشركين قد علم أن أمر الله حق، فزكَّن إلى الرفاهية، وأن الشيء متأخر عنه إلى أمد، كما فعل إبليس الذي قد شاهد من براهين الله ما لا غاية بعده، فأعلم الله عزَّ وجلَّ أنهم لو رُدُّوا لعادوا، لأنهم قد كفروا بعد رجوعهم إلى الحق عليهم.
الماوردي: أي كلما رُدُّوا إلى المحنة في إظهار الكفر رجعوا فيه. (١: ٥١٧)	قد علم أن أمر الله حق، فزكَّن إلى الرفاهية، وأن الشيء متأخر عنه إلى أمد، كما فعل إبليس الذي قد شاهد من براهين الله ما لا غاية بعده، فأعلم الله عزَّ وجلَّ أنهم لو رُدُّوا لعادوا، لأنهم قد كفروا بعد رجوعهم إلى الحق عليهم.
الواحدى: كلما رُدُّوا إلى الشرك دخلوا فيه. (٢: ٩٣)	و قال بعض المفسرين: إن التي تَلَّسَّيل فقبل له: ما بال أهل النار عملوا في عمر قصير بعمل أهل النار فخلدوا في النار، وأهل الجنة عملوا في عمر قصير بعمل أهل الجنة، فخلدوا في الجنة؟ فقال: إن الفريقين كان كل واحد منهما على أنه لو عاش أبداً عمل بذلك العمل. (٢: ٢٤٠)
الزَّمخشري: كلما دعاهم قومهم إلى فساد المسلمين. (١: ٥٥٢)	و قال بعض المفسرين: إن التي تَلَّسَّيل فقبل له: ما بال أهل النار عملوا في عمر قصير بعمل أهل النار فخلدوا في النار، وأهل الجنة عملوا في عمر قصير بعمل أهل الجنة، فخلدوا في الجنة؟ فقال: إن الفريقين كان كل واحد منهما على أنه لو عاش أبداً عمل بذلك العمل. (٢: ٢٤٠)
نحوه الفخر الرازي (١٠: ٢٢٥)، والبيضاوي (١: ٢٣٦)، والتسفي (١: ٢٤٢)، وأبو السعود (٢: ١٧٧)، والبروسوي (٢: ٢٥٨)، والشوكاني (١: ٦٣٣).	التعلي: إلى الدنيا. (٤: ١٤٣)
الكاشاني: دعوا إلى الكفر وإلى قتال المسلمين. (١: ٤٤٦)	نحوه الواحدى (٢: ٢٦٣)، والبخوي (٢: ١١٩)، والزَّمخشري (٢: ١٣)، والبروسوي (٣: ٢٦).
نحوه شبر. (٢: ٨١)	الماوردي: يعني «لو رُدُّوا إلى ما كانوا من الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر». (٢: ١٠٦)
القاسمي: أي دعوا إلى الارتداد أو الشرك. (٥: ١٤٤١)	الطوسي: قال بعضهم: لو رُدُّوا ولم يعاينوا العذاب لعادوا، كأنه ذهب إلى أنهم لم يشاهدوا
٢ - يَلْ يَدَّاهُمْ مَا كَانُوا يَحْقُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. الأنعام: ٢٨	الطوسي: قال بعضهم: لو رُدُّوا ولم يعاينوا العذاب لعادوا، كأنه ذهب إلى أنهم لم يشاهدوا
فَتَادَّة: لو وصل الله لهم دنيا كدنياهم، لعادوا إلى	

ما يضطرهم إلى الارتداد. وهذا ضعيف، لأن هذا القول يكون منهم بعد أن يُبعثوا ويعلموا أمر القيامة ويعاينوا الثَّار، بدلالة قوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى الثَّارِ﴾. الأنعام: ٢٧، وهذه الآيات كلها في المعاندين، لأنه قال في أولها: ﴿الَّذِينَ اقْتَتَلُوا الْكِتَابَ يَغْفِرُونَ﴾ كما يغفرون إتيانهم الذين خسروا... ثم قال بعد ذلك: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾. وقال أبو علي الجبائي: الآية مخصوصة بالمناظرين، وظهر لهم ما كانوا يخفونه من كفرهم الذي كانوا يضمرونه.

قال: والآية الأولى وإن كان ظاهرها يقتضي جميع الكفار، والمنافقون داخلون فيهم، فمجوز أن يُخبر عنهم بهذا الحكم.

قال: ويحتمل أن يكون أراد بها الكافرين الذين كان النبي يُخوفهم بالعذاب على كفرهم، فلم يؤمنوا بذلك، لكن دخلهم الشك والخوف وأخفوه عن ضعفائهم وعوامهم، فإذا كان يوم القيامة ظهر ذلك وإن أخفوه في الدنيا، فيتمتئون حينئذ الرد إلى حال الدنيا. وقيل: ﴿بَلْ يَدْعَاهُمْ مَا كَالُوا يَحْقُوقُونَ﴾ معنى: ﴿يُحْقُونَ﴾: يجذونه خافياً، ومعنى: ﴿بَلْ يَدْعَاهُمْ﴾ ليس تنبيههم الرجعة وإظهار الإنابة حقاً للإيمان الصحيح، بل لما شاهدوه من العذاب الأليم.

وقوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ معناه: إنهم لو رُدُّوا إلى حال التكليف وإلى مثل ما كانوا عليه في الدنيا من المهلكة، والتسكين من الإيمان والقوة والقبرة على ذلك، لعادوا لمثل ما كانوا عليه من الكفر

الذي نهوا عنه. (١١٩: ٤)

ابن عطية: إخبار عن أمر لا يكون كيف كان يوجد، وهذا النوع مما استأثر الله بعلمه، فإن أعلم بشيء منه علم، وإلا لم يتكلم فيه. (٢٨٢: ٢)

الطبرسي: أي لو رُدُّوا إلى الدنيا، وإلى حال التكليف كما طلبوه، لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والتكذيب. (٢٨٩: ٢)

القرطبي: قيل: بعد معاينة العذاب، وقيل: قبل معاينته. (٤١٠: ٦)

البيضاوي: أي إلى الدنيا بعد الوقوف والظهور.

(٣٠٧: ١)

نحوه الكاشاني. (١١٥: ٢)

أبو السعود: أي من موقفهم ذلك إلى الدنيا، حينما تموت، وغاب عنهم ما شاهدوه من الأحوال.

(٣٧١: ٢)

نحوه القاسمي. (٢٢٨١: ٦)

ابن عاشور: ارتقاء في إبطال قولهم حتى يكون بمنزلة التسليم المبدي في المناظرة، أي لو أُجيبَتْ أمنيتهم ورُدُّوا إلى الدنيا لعادوا للأمر الذي كان النبي ينهاهم عنه، وهو التكذيب وإنكار البعث. وذلك لأن نفوسهم التي كذبت فيما مضى تكذب مكسرة بعد إتيان الآيات البينات، هي النفوس التي أرجعت إليهم يوم البعث، فالعقل العقل والتفكير التفكير، وإلما تموا ما تموا من شدة الهول، فتوهّموا التخلص منه بهذا التمني، فلو تحقق تمنيهم ورُدُّوا واستراحوا من ذلك الهول، لغلبت أهواؤهم رُسدهم فنسوا ما حل بهم،

ورجعوا إلى ما ألفوا من التكذيب والمكابرة.

وفي ردّهم إلى الله وجهان:

وفي هذا دليل على أن الخسوا طرأ الناشئة عن عوامل الحسّ دون النظر والدليل، لا قرار لها في النفس، ولا تسير على مقتضاها، إلا ريثما يدوم ذلك الإحساس، فإذا زال زال أثره، فالانفعال به يشبه انفعال العجاوات من الزجر والشوط ونحوهما، ويزول بزواله حتى يعاوده مثله. (٦٢: ٦)

أحدهما: معناه ردّهم إلى تدبير الله وحده، لأن الله دبرهم عند خلقهم وإنشائهم، مكّنهم من التصرف فصاروا في تدبير أنفسهم، ثم كفّهم عنه بالموت فصاروا في تدبير الله كالحالة الأولى، فصاروا بذلك مردودين إليه.

الطّباطبائي: تذكير لفعل ما تفرّج في نفوسهم من الملكات الرذيلة في نشأة الدنيا، فإنّ الذي بعثهم إلى تمثي الرجوع إلى الدنيا والإيمان فيها، بآيات الله، والدخول في جماعة المؤمنين، إلما هو ظهور الحق المتروك بجميع ما يستتبعه من العذاب يوم القيامة، وهو من مقتضيات نشأة الآخرة المستلزمة لظهور الحقائق القبيّة ظهور عيان. (٥٤: ٢٦)

والثاني: أنهم ردّوا إلى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه إلا الله، فجعل الرّدة إلى ذلك الموضع ردّاً إليه. (١٢٤: ٢)

الطّوسيّ: بين أن هؤلاء الذين تتوفاهم ربنا يرثون بعد الوفاة إلى الله، فيردّهم إلى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه إلا الله، ولا يملك نفهم ولا يملأهم سواء، فجعل ردّهم إلى ذلك الموضع ردّاً إلى الله. (١٧١: ٤)

الواحدى: يعني العباد يردّون بالموت إلى الله.

٣- ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَامِينَ. الأنعام: ٦٢

الزّمخشري: أي إلى حكمه وجزائه. (٢٥: ٢) نحوه البیضاوی (٣١٤: ١)، والتسفي (١٦: ٢)، والكاشاني (١٢٦: ٢).

الطّبري: يقول تعالى ذكره: ثم ردت الملائكة الذين توفّوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم، إلى الله سيدهم الحق. (٢١٦: ٥)

ابن عطية: رجّح اللفظ في قوله: ﴿رُدُّوا﴾ من الخطاب إلى القبيّة، والضمير في ﴿رُدُّوا﴾ عائد على المخدّم ذكرهم، ويظهر أن يعود على العباد، فهو إلام برذ الكل. (٣٠١: ٢)

الفعلي: يعني الملائكة، وقيل: يعني العباد. (١٥٥: ٤)

الطّبرسي: أي إلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه إلا هو. (٣١٣: ٢)

نحوه البهوي: (١٣٠: ٢)

القرطبي: أي ردّهم الله بالبعث للحساب. (٧: ٧)

الماوردي: في متولّي الرّدة قولان: أحدها: أنهم الملائكة التي توفّتهم. والثاني: أنه الله بالبعث والتشور.

الْبُرُوسِي: أي إلى حكمه وجزائه في موقف الحساب، فالرّد إلى الله ليس على ظاهره، لكونه تعالى متعالياً عن المكان والجهة، بل هو عبارة عن جعلهم منقادين لحكم الله تعالى، مطيعين لقضائه بأن يُساقوا إلى حيث لا مال لك ولا حاكم فيه سواء. (٤٦: ٣) شبر: إلى حكمه وجزائه في المواضع الذي لا يملك الحكم غيره. (٢٦٩: ٢)

الْأَلُوسِي: عطف على ﴿تَوَفَّاهُ﴾ الأنعام ٦١، والضمير كما قبل: لكل المدلول عليه بـ (أخذ)، وهو السّرّي بحسب بطريق الانقسامات والافراد أولاً، والجميع آخرًا، لوقوع التوفي على الافراد والرّد على الاجتماع.

و ذهب بعض المحققين: أن فيه التفاضل من المنطاب إلى الغيبة ومن التكلم إليها، لأن الرّد يناسب الغيبة بلاشبهة وإن لم يكن الرّد حقيقة، لأنهم ما خرجوا من قبضة حكمه سبحانه طرفة عين، ونقل الإمام القول بعود الضمير على الرسل، أي إلهم يموتون كما يموت بنو آدم. والأول هو الذي عليه غالب المفسرين، والمراد: ثم رُدُّوا بعد البعث والحشر أو من البرزخ إلى الله، أي إلى حكمه وجزائه، أو إلى موضع العرض والسؤال. (١٧٧: ٧)

الْمُرَاغِي: أي ثم مرة أولئك الذين تنوَّعَهم الرسل إلى الله الذي هو مولاهم ومالك أمورهم، وهو الحق الذي لا يقضي إلا بالعدل، ليحاسِبهم ويجازيهم على أفعالهم.

وفي الآية إيماء إلى أن رُدَّهم إليه حتم، لأنه

سَيَدُّهُمْ الَّذِي يُوَلِّي أُمُورَهُمْ، وَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ.

(١٠٢: ٧)

ابن عاشور: والضمير في قوله: ﴿رُدُّوهُ﴾ عائد إلى (أخذ) باعتبار تكثيره الصادق بكل أحد، أي ثم يُرَدُّ المتوفون إلى الله، والمراد: رجوع الناس إلى أمر الله يوم القيامة، أي رُدُّوا إلى حكمه من نعيم وعذاب، فليس في الضمير التفات.

(١٤٣: ٦)

٤- هُنَالِكَ تَبْلُغُوا كُلُّ نَفْسٍ مَنَاسِقَتَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَضَلُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

يونس: ٣٠

الْمُطَهَّرِي: فإنه يقول: ورجع هؤلاء المشركون يومئذٍ إلى الله الذي هو ربهم ومالكهم، الحق لا شك فيه، دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة والأنداد. (٥٥٨: ٦)

الطُّوسِي: فالرّد هو الذهاب إلى الشيء بعد الذهاب عنه، فهؤلاء ذهبوا عن أمر الله فأعيدوا إليه. والرّد والرجع نظائر، ويجوز أن يكون الرّد بمعنى النشأة الثانية، وهو الألق هنا. (٤٢٥: ٥)

الواحدِي: إلى حكمه، فينفرد فهم بالحكم. (٥٤٦: ٢)

ابن عطية: قرأ يحيى بن وثاب (ورُدُّوا) بكسر الراء، والجمهور ﴿ورُدُّوا إلى الله﴾ أي رُدُّوا إلى عقاب مالكهم وشديد بأسه، فهو مولا لهم في الملك والإحاطة، لا في الرحمة والتصر ونحوه. (١١٧: ٣)

الطُّبْرَسِي: ورُدُّوا إلى جزاء الله وإلى المواضع

الإمام: المعنى جعلوا ملجئين إلى الإقرار بالوحيته سبحانه وتعالى. (١٠٩: ١١)

القاسمي: الضمير للذين أشركوا، أي رُدُّوا إلى الله المتوَلَّى جزاءهم بالعدل والقسط. (٣٣٤٤: ٩)

ابن عاشور: ﴿وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ﴾ يجوز أن تكون معطوفة على جملة: ﴿هَئِلَاكَ تَبَلَّوْا كُلُّ

نَفْسٍ مَا اسْتَلَفَتْ﴾ فتكون من تمام التذييل، ويكون ضمير ﴿رُدُّوا﴾ عائداً إلى ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾. ويجوز أن

تكون معطوفة على قوله: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾ يونس: ٢٨، الآية فلا تشمل بالتذييل، أي وُردُّهم

إلينا، ويكون ضمير ﴿رُدُّوا﴾ عائداً إلى الذين أشركوا خاصة. والمعنى: تحقق عندهم الحشر الذي

كانوا يذكرونه. ويناسب هذا المعنى قوله: ﴿مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ﴾، فإن فيه إشعاراً بالتورك عليهم بإبطال

موااليهم الباطلة. والرد: الإرجاع، والإرجاع إلى الله: الإرجاع إلى

تصرفه بالجزاء على ما يرضيه وما لا يرضيه، وقد كانوا من قبل حين كانوا في الحياة الدنيا، بمهلين غير

مجازين. (٧٠: ١١)

رُدُّوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. النساء: ٥٩

مُجَاهِد: يعني: إلى كتاب الله وسنة رسوله.

الَّذِي لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ فِيهِ الْحَكَمَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي هُوَ مَالِكُهُمْ وَسَيِّدُهُمْ وَخَالِقُهُمْ. (١٠٦: ٣)

نحوه شبر، الفخر الرازي: فاعلم أن الرد عبارة عن صرف

الشيء إلى الموضع الذي جاء منه، هاهنا فيه احتمالات:

الأول: أن يكون المراد من قوله: ﴿وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ أي ورُدُّوا إلى حيث لا حكم إلا الله، على ما تقدم

من نظائره. والثاني: أن يكون المراد: ﴿وَرُدُّوا﴾ إلى ما يظهر

لهم من الله من ثواب وعقاب، مُتَّحًا بذلك على أن حكم الله بالثواب والعقاب لا يتغير.

الثالث: أن يكون المراد من قوله: ﴿وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ أي جعلوا ملجئين إلى الإقرار بالوحيته، حيث أن

كانوا في الدنيا يعبدون غير الله تعالى، ولذلك قال ﴿مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ﴾ أعني أعرضوا عن المولى الباطل

ورجعوا إلى المولى الحق. (٨٥: ١٧)

البيضاوي: إلى جزائه إياهم بما أسلفوا. (٤٤٦: ١)

البروسوي: الضمير للذين أشركوا على أنه معطوف على ﴿وَرُدُّوا﴾ يونس: ٢٨، وما عطف عليه. (٤١: ٤)

الآلوسي: عطف على ﴿وَرُدُّوا﴾ والضمير للذين أشركوا، وما في البين اعتراض في أثناء الحكاية

مقرر لضمونها، والمعنى: رُدُّوا إلى جزائه وعقابه أو إلى موضع ذلك، فالرد إما معنوي أو حسي. وقال

هو الرد. (٧١: ٢)

الطَّبْرَسِيّ: معناه: فإن اختلفتم في شيء من أمور دينكم، فردّوا التنازع فيه إلى كتاب الله وسنة الرسول، وهذا قول مجاهد، وقتادة، والسديّ.

ونحن نقول: الردّ إلى الأئمة القائمين مقام الرسول بعد وفاته، وهو مثل الردّ إلى الرسول في حياته. لأنهم الحافظون لنريته، وخلفاؤه في أمته، فجروا مجراه فيه. (٦٥: ٢)

الفخر الرازي: اعلم أن قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ يدلّ عندنا على أن القياس حجة، والذي يدلّ على ذلك أن قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ إما أن يكون المراد: فإن اختلفتم في شيء، أو حكمه منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو المراد: فإن اختلفتم في شيء حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة.

والأول باطل، لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته، فكان ذلك داخلًا تحت قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. وحيث يصير قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ إعادة لعين ما مضى، وإنه غير جائز. وإذا بطل هذا القسم تعيّن الثاني، وهو أن المراد: فإن تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة.

فوجب أن يكون المراد: ردّ حكمه إلى الأحكام

مثله قتادة. (الماوردي: ١: ٥٠٠)

الردّ إلى الله، هو النظر في كتابه العزيز، والردّ إلى الرسول، هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته ﷺ.

مثله الأعمش وقتادة والسديّ.

(ابن عطية ٢: ٧١)

ابن قتيبة: بأن رُتّوه إلى سنته. (١٣٠)

الطَّبْرَسِيّ: يعني بذلك: فارتادوا معرفة حكم ذلك الذي استجرتم أنتم بينكم، أو أنتم وأولوا أمركم فيه من عند الله، يعني بذلك من كتاب الله فاتبعوا ما وجدتم. (١٥٣: ٤)

الطُّوسِيّ: معنى الردّ إلى الله، هو إلى كتابه، والردّ إلى رسوله، هو الردّ إلى سنته، وهو قول مجاهد وقتادة. وميمون بن مهران، والسديّ، والردّ إلى الأئمة يجري مجرى الردّ إلى الله والرسول، ولذلك قال في آية أخرى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَشْطُونَ مِنْهُمْ﴾ النساء: ٨٣. ولأنه إذا كان قولهم حجة من حيث كانوا معصومين حافضين للشرع، جروا مجرى الرسول في هذا الباب. (٢٣٦: ٣)

الواحد: فردّوا الحكم فيما تنازعتم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله. (٧٢: ٢)

(٥٣٥: ١)

نحوه الزمخشريّ.

ابن عطية: [نقل كلام مجاهد وأضاف:]

وهو الصحيح.

وقال قوم: معناه: قولوا الله ورسوله أعلم، فهذا

المنصوصة في الوقائع المشابهة له، وذلك هو القياس،
فتبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله:
﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي فوضوا علمه إلى الله
واسكوا عنه ولا تتعرضوا له؟ وأيضا فلم لا يجوز أن
يكون المراد: فردوا غير المنصوص إلى المنصوص في
أنه لا يحكم فيه إلا بالتصريح؟ وأيضا لم لا يجوز أن
يكون المراد: فردوا هذه الأحكام إلى البراءة الأصلية؟
قلنا: أما الأول فمدفوع، وذلك، لأن هذه الآية
دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمين: منها ما
يكون حكمها منصوصا عليه، ومنها ما لا يكون
كذلك، ثم أمر في القسم الأول بالطاعة والانقياد،
وأمر في القسم الثاني بالردة إلى الله وإلى الرسول
ولا يجوز أن يكون المراد بهذا الردة السكوت، لأن
الواقعة ربما كانت لا تحتل ذلك، بل لابد من قطع
الشك والمنصومة فيها بنفسها أو إثباتات. وإذا كان
كذلك امتنع حمل الردة إلى الله على السكوت عن تلك
الواقعة، وبهذا الجواب يظهر فساد السؤال الثالث.

(١٤٦: ١٠)

القرطبي: أي ردوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو
إلى رسوله بالسؤال في حياته، أو بالنظر في سنته بعد
وفاته **قل** هذا قول مجاهد والأعمش وقتادة، وهو
الصحيح. ومن لم ير هذا اختل إيمانه، لقوله تعالى: ﴿إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. وقيل: المعنى
قولوا لله ورسوله أعلم، فهذا هو الردة. وهذا كما قال
عمر بن الخطاب: الرجوع إلى الحق خير من التمسك به.

في الباطل.

والقول الأول أصح، لقول علي رضي الله عنه: ما
عندنا إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، أو فهم
أعطيه رجل مسلم. لو كان كما قال هذا القائل لبطال
الاجتهاد الذي خص به هذه الأمة والاستنباط الذي
أعطيه. ولكن تضرب الأمثال ويطلب المثال حتى
يخرج الصواب. قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى:
﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مِنْهُمْ﴾ النساء: ٨٣. نعم، ما كان مما
استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه، فذلك
الذي يقال فيه: الله أعلم. (٢٦١: ٥)

البيضاوي: فراجعوا فيه إلى الله إلى كتابه،
والرسول بالسؤال عنه في زمانه، والمراجعة إلى سنته
بعده. واستعمل به منكر والقياس، وقالوا: إنه تعالى
أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون
القياس.

وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما
يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس، ويؤيد
ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، فإنه
يدل على أن الأحكام ثلاثة: مثبت بالكتاب ومثبت
بالسنة ومثبت بالردة إليهما، على وجه القياس.

(٢٢٦: ١)

التسفي: أي ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة.

(٢٣٢: ١)

نحوه البروسوي (٢: ٢٢٨)، والقاسمي (٥).

(١٣٤٦).

شهير: إلى محكم كتابه.

(٥٨: ٢)

ابن عاشور: لما كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعية وبين ولاية أمورهم، أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالردة إلى الله وإلى الرسول. ومعنى الرد إلى الله: الرد إلى كتابه، كما دل على ذلك قوله في نظيره: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ المائدة: ١٠٤.

ومعنى الرد إلى الرسول: إنهاء الأمور إليه في حياته وحياته، كما دل عليه قوله في نظيره: ﴿إِنِّي الرَّسُولُ﴾ النساء: ٨٣، فأما بعد وفاته أو في غيبه، فالردة إليه: الرجوع إلى أقواله وأفعاله. والاحتذاء بسنته. روى أبو داود عن أبي رافع عن النبي ﷺ قال: «لَا تَلْقَيْنَ أَحَدَكُمْ مَتَكُنَّا عَلَىٰ أَرْبَكَةِ بَاتِيهِ إِلَّا مَرَّتْ بِهِ أَوْ نَهَيْتْ عَنْهُ» فيقول: لا تدري، حام وجينا في كتاب الله أئبعناه.

وفي روايته عن العرياض بن سارية أنه سمع رسول الله ﷺ يخطب، يقول: أحسب أحدكم وهو متكنى على أربكته، وقد يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني والله قد أمرت وعظمت ونهيت عن أشياء إنهما مثل القرآن أو أكثر، وأخرجه الترمذي من حديث المقدم. وعرض الحوادث على مقياس تصرفاته والصريح من سنته. [إلى أن قال:]

والردة هنا مجاز في التحاكم إلى الحاكم، وفي تحكيم ذي الرأي عند اختلاف الآراء. وحقيقته: إرجاع الشيء إلى صاحبه مثل العارية والمغصوب، ثم أطلق على التخلي عن الانتصاف بتفويض الحكم إلى

الحاكم، وعن عدم تصويب الرأي بتفويض تصويبه إلى الغير، إطلاقاً على طريق الاستعارة. وغلب هذا الإطلاق في الكلام حتى ساوى الحقيقة. [إلى أن قال:] وذكر الرد إلى الله في هذا، مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء الحق في مواقع النزاع، تعظيماً لله تعالى، فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله، إذ الرسول هو المنبئ عن مراد الله تعالى، فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَحَفِيظُهُ وَالرَّسُولُ﴾ الأنفال: ٤١، الآية.

ثم الرد إلى الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر، وهو المتبادر من الآية. وأما الرد إليه في غيبه أو بعد وفاته، فباتت حاكم إلى الحكام الذين أقامهم للناس أو أمرهم بالتعيين، وإلى الحكام الذين نصبهم ولاية الأمور للحكم بين الناس بالشرعية، فمن يظن به العلم بوجوه الشريعة وتصاريحها، فإن تعيين صفات الحكم وشروطهم وطرق توليتهم - فيما ورد عن الرسول - من أدلة صفات الحكم، يقوم مقام تعيين أشخاصهم. وبالنأمل في تصرفاته وسنته، ثم الصذر على ما يتبين للمنازل من حال يظنها، هي مراد الرسول لو سئل عنها في جميع أحوال النزاع، في فهم الشريعة واستنباط أحكامها المسكوت عنها من الرسول، أو الجهول قوله فيها. (١٦٦: ٤)

فضل الله: ميزان فض المنازعات في الإسلام ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ﴾ فقد يتنازع المؤمنون في قضاياهم الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ونحوها، فكيف يجب أن

و توازنها، ولهذا حضرت الكثير من الأحاديث المسلمين على ضرورة تقديم الأساس بين صحيح الحديث و باطله، مما يروى عن رسول الله ﷺ و أمته أهل البيت عليهم السلام، يارجاعه إلى كتاب الله و سنة نبيه ﷺ، مؤكدة هذه الروايات بأن «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»^(١) أو باطل، و ما إلى ذلك من الكلمات التي تقترب من بعضها البعض.

و هذا ما ينبغي لنا مواجهته في ما يحوزه المفكرون المسلمون من صراعات فكرية، يتحرك بعضها في نطاق الإصرار على الرجوع إلى المصادر الأصلية للإسلام في الفكر و التشريع و التخطيط و بناء الدولة و إقامة النظام، و يتحرك بعض آخر، ليوقى بين مفاهيم الإسلام القرآنية و النبوية، و بين المفاهيم الحديثة التي انطلقت في تفكير الفلاسفة الأوروبيين، و ذلك من أجل المحافظة على تحديث الإسلام و عصريته حتى ينسجم مع مسيرة العصر الحضارية، و ربما يتحرك في كلا الاتجاهين متطرفون هنا و هناك، ليتجمد هؤلاء على النص في لفظه بعيداً عن روحه، و ليتحرر أولئك فيتركوا النص تماماً ليستلهموا روحه بطريقة مائعة، و قد أثار هذا الاختلاف جواً سلبياً في المساحة الإسلامية على مستوى الفكر و العمل.

و الآية التي نحن بصدد ها ليست إلا نوعاً من التذكير، بأن التزاع في فهم الفكرة، في طبيعة الخط،

يعالجوا أمثال هذه المنازعات؟ و من هو المرجع؟

إن الآية تحدد لنا الميزان الذي يزن لنا الحقيقة، فيعرفنا الخط الفاصل بين الحق و الباطل فليرجعوا إلى الله من خلال كتابه المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و من خلفه، و ليهتدوا بهدي رسول الله ﷺ و سنته، في ما لا يستطيعون فهمه من القرآن، فهما المصدران المعصومان اللذان نستطيع من خلالهما الوقوف عند الحق لنعمل به، و الانطلاق ضد الباطل لنجتنبه، و ذلك هو دليل الإيمان بالله و اليوم الآخر، في ما يفرضه على الإنسان من الالتزام بكتاب الله و سنة نبيه لأن الإنسان الذي لا يسير على هذا الخط هو إنسان لا يعش الانتماء إلى خط الله و رسوله، لما يشبه الانتماء من الابتعاد عن كل خط آخر غيره، سواء كان من وحي نفسه أو من وحي الآخرين.

و ربما كان من الضروري لهذا الحديث، الإشارة إلى أن الآية توجهنا إلى السير في هذا الخط في اتجاهين: الاتجاه الفكري، و الاتجاه العملي.

فإذا اختلفنا في الخطوط الفكرية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي يتركز عليها نظام المجتمع، فيجب علينا الانطلاق إلى الله و الرسول، لترسم الخط على أساس المفاهيم و الأحكام و الوسائل التي يتضمنها الكتاب و السنة، لتحدد الخط الإسلامي من غيره عند ما تشتبك الخطوط أمامنا و تشتبه، فهذا هو الذي يحفظ للرؤية الإسلامية وضوحها و سلامتها من الانحراف و الخلل، و هذا هو الذي يؤكد للمسيرة الإسلامية أصالتها و ثباتها

(١) البهار، ٢: ٢٤٢، باب: ٢٩ رواية: ٢٧.

قد يكون له مبرراته الداخلية والخارجية، ولكن ذلك لا يتأتى بطريقة ذاتية، بل بالرجوع إلى القواعد الفكرية القرآنية والنبوية لتكون هي الميزان في الفكر الإسلامي الصحيح، في مواجهة الفكر الزائف فإن ذلك هو علامة الإيمان الحق، أما في الجانب التطبيقي الذي يحكم المسيرة، فالأمر لا يختلف عن الجانب الفكري لأن قضية الإسلام ليست الإيمان بالفكرة على أساس المعرفة فحسب، بل العمل على خط الإيمان في حركة الواقع، فلا يكفي في سلامة المسيرة أن يكون الفكر صحيحاً، بل ينبغي أن يكون التطبيق سليماً، لتكامل الشخصية الإسلامية وتوازن. وفي ضوء ذلك، لا بد أن نحل مشاكل الاختلاف في التطبيق على هدى القرآن والسنة، ليعرف الإنسان المؤمن أن حياته لم تبعد عن فكره وإيمانه.

(٣٢٦: ٧)

رُدُّوْهَا

١- وَإِذَا حُيِّتُمْ بِشِئْنٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. النساء: ٨٦
راجع: ح ي ي: «حَيِّتُمْ».

٢- رُدُّوْهَا عَلَى طَطْفِقٍ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْتَاقِ.

ص: ٣٣

السُّدِّيُّ: الخيل. (الطَّبْرِيُّ: ١٠: ٥٧٩)

الطَّبْرِيُّ: يقول: رُدُّوْهَا عَلَى الْخَيْلِ الَّتِي عَرَضَتْ عَلَيْهَا، فَشَغَلْتَنِي عَنِ الصَّلَاةِ فَكُرَّوْهَا عَلَيْ. (١٠: ٥٧٩)
الْمَاوَرَدِيُّ: يعني الخيل، لأنها عرضت عليه،

فكانت تجري بين يديه، فلا يستعين منها شيء لرعيتها، وهو يقول: اللَّهُمَّ أَغْضُ بَصْرِي، حَتَّى غَابَتِ الْحِجَابُ، ثُمَّ قَالَ: رُدُّوْهَا عَلَيَّ. (٥: ٩٣)

الطُّوسِيُّ: يعني الخيل، فَلَمَّا رُدَّتْ عَلَيْهِ ﴿طَطْفِقٍ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْتَاقِ﴾.

وقيل: إن الخيل هذه حربها من غنيمه جيش، فتشاغل باعتراضها حتى غابت الشمس وفاته العصر.

قال الحسن: كشف عراقيها وضرب أعناقها. وقال: لا تشغلني عن عبادة ربي مرة أخرى.

وقيل: إنه إنما فعل ذلك على وجه القربة إلى الله تعالى، بأن ذبحها ليتصدق بلحمها لالمقربين بذلك. وإنما فعل ذلك، لأنها كانت أعز ما له، فأراد بذلك ما قال الله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. (٨: ٥٦١).

الواحدِيُّ: أي أعيدوها عليّ. (٣: ٥٥٢)

الزُّمَحْشَرِيُّ: فإن قلت: بم اتصل قوله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ قلت: بحذوف، تقديره: قال: رُدُّوْهَا عَلَيَّ فاضرم. أو أضرم ما هو جواب له، كأن قال: قال: فماذا قال سليمان، لأنه وضع مقتض للسؤال اقتضاء ظاهراً، وهو اشتغال نبي من أنبياء الله بأمر الدنيا حتى تغوته الصلاة عن وقتها. (٣: ٣٧٤)

الطُّبْرِيُّ: أي قال لأصحابه: رُدُّوْهَا عَلَيَّ، عن أكثر المفسرين. وقيل: معناه: أنه سأل الله تعالى أن يرد الشمس عليه، فردها عليه حتى صلى العصر. فالهاء في ﴿رُدُّوْهَا﴾ كناية عن الشمس، عن علي بن

حب الخير عن ذكر ربي. ■ كان يعيد هذه الكلمات إلى أن توارت بالحجاب، فلو قلنا: المراد حتى توارت الصافات بالحجاب كان معناه أنه حين وقع بصره عليها حال جريها، كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عينه، وذلك مناسب، ولو قلنا: المراد حتى توارت الشمس بالحجاب كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت المغرب، وهذا في غاية البعد.

الثالث: أذا لو حكمنا بصود الضمير في قوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ﴾ إلى الشمس، وحملنا اللفظ على أنه ترك صلاة العصر، كان هذا منافياً لقوله: ﴿أَحْبَبْتُ حُبَّ الْفَقِيرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾، فإن تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله لما نسي الصلاة، ولما ترك ذكر الله.

الرابع: أنه بتقدير أنه ﷺ بقي منسجلاً بطلبك الخيل حتى غربت الشمس وفاتت صلاة العصر، فكان ذلك ذنباً عظيماً وجُرمًا قوياً، فبالألق لهذه الحماة التضرع والبكاء والمبالغة في إظهار التوبة، فأما أن يقول على سبيل التهوؤ والعظمة لإله العالم ورب العالمين: رُدُّوْهَا عَلَيَّ بمثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات الأدب عقيب ذلك الجرم العظيم، فهذا لا يصدر عن أبعد الناس عن الخير، فكيف يجوز إسناده إلى الرسول المطهر المكرم.

الخامس: أن الصادق على تحريك الأفلاك والكواكب هو الله تعالى، فكان يجب أن يقول: رُدُّوْهَا عَلَيَّ ولا يقول: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾، فإن قالوا: إنما ذكر صيغة الجمع للتبهي على تعظيم المخاطب، فنقول:

أبي طالب عليه السلام (٤: ٤٧٥)

الفخر الرازي: قال تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ﴾ أقول: الضمير في قوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ﴾ وفي قوله: ﴿رُدُّوْهَا﴾ يحتمل أن يكون كل واحد منهما عائداً إلى الشمس، لأنه جرى ذلك ماله تعلق بها، وهو الشيء، ويحتمل أن يكون كل واحد منهما عائداً إلى ﴿الصَّافِيَّاتُ﴾، ويحتمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس، والثاني بـ ﴿الصَّافِيَّاتُ﴾، ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك، فهذه احتمالات أربعة لا مزيد عليها:

فالأول: أن يعود الضميران معاً إلى ﴿الصَّافِيَّاتُ﴾ كما أنه قال: حتى توارت الصافات بالحجاب رُدُّوْهَا الصافات على.

والاحتمال الثاني: أن يكون الضميران معاً عائدين إلى الشمس، كما أنه قال: حتى توارت الشمس بالحجاب رُدُّوْهَا الشمس، وروي أنه ﷺ لما اشتغل بالخيل فأنته صلاة العصر، فسأل الله أن يرده الشمس، فقوله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ إشارة إلى طلب رده الشمس، وهذا الاحتمال عندي بعيد، والذي يدل عليه وجوه:

الأول: أن ﴿الصَّافِيَّاتُ﴾ مذكورة تصریحاً، والشمس غير مذكورة، وعود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدّر.

الثاني: أنه قال: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْفَقِيرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ ص: ٣٢، وظاهر هذا اللفظ يدل على أن سليمان عليه السلام كان يقول: إِنِّي أَحْبَبْتُ

قوله: ﴿رُدُّوْهَا﴾ لفظ مشعر بأعظم أنواع الإهانة، فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم.

السادس: أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهدًا لكل أهل الدنيا، ولو كان الأمر كذلك لتوقرت الدواعي على نقله وإظهاره، وحيث لم يقل أحد ذلك علمنا لهساده.

السابع: أنه تعالى قال: ﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْنَا بِالْعُثَيِّ الصَّافِيَّاتُ الْجِيَادُ﴾ ص: ٣٦، ثم قال: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ وعود الضمير إلى أقرب المذكورين أول، وأقرب المذكورين هو ﴿الصَّافِيَّاتُ الْجِيَادُ﴾، وأما ﴿الْعُثَيِّ﴾ فابعدهما، فكان عود ذلك الضمير إلى ﴿الصَّافِيَّاتُ﴾ أول، فثبت بما ذكرنا أن حمل قوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ على نوازي الشمس، وأن حمل قوله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ على أن المراء منه يطلب أن يرد الله الشمس بعد غروبها، كلام في غاية البعد عن التظلم.

القرطبي: قد قيل: إن الهاء في قوله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ للشمس لا للخيل.

قال ابن عباس: سألت عليًا عن هذه الآية، فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت سمعت كعبًا يقول: إن سليمان لما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمس بالحجاب وفاته الصلاة، قال: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبًّا الْخَيْرَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي...﴾ أي آثرت حب الخير عن ذكر ربي، ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ يعني الأفراس، وكانت أربع عشرة، فضرب بسوقها وأعناقها بالسيف، وأن الله سلبه ملكه أربعة عشر يومًا، لأنه ظلم الخيل.

فقال علي بن أبي طالب: كذب كعب، لكن سليمان اشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت أي غربت الشمس بالحجاب، فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: ﴿رُدُّوْهَا﴾ يعني الشمس فردوها حتى صلى العصر في وقتها، وأن أنبياء الله لا يظلمون، لأنهم معصومون.

قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمس، وتركها لدلالة السامع عليها بما ذكرنا يرتبط بها ومتعلق بذكرها، حسب ما تقدم بيانه، وكثيرًا ما يضررون الشمس، (ثم تشهد شعر)

والهاء في ﴿رُدُّوْهَا﴾ للخيل ومحبا، قال الزهري وابن كيسان: كان يسبح سوقها وأعناقها، ويكفف الغبار عنها حبًا لها، وقاله الحسن وقتادة وابن عباس.

وفي الحديث: أن النبي ﷺ روي وهو يسبح فرسه يردائه، وقال: «إِنِّي عُوثِت اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ»، خرجه الموطأ عن يحيى بن سعيد مرسلًا، وهو في غير الموطأ مسند متصل عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أنس، وقد مضى في الأفعال قوله ﷺ: «وَامْسَحُوا بِأَوَاصِيهَا وَأَكْنَاهَا» وروى ابن وهب عن مالك أنه مسح أعناقها وسوقها بالسيف.

قلت: وقد استدلل الشبلي وغيره من الصوفية في تقطيع نياهم وتخريقها بفعل سليمان هذا، وهو استدلال فاسد، لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى نبي معصوم أنه فعل الفاسد.

والمفسرون اختلفوا في معنى الآية، فمتهم من قال:

صَحَّ عَلَى أَعْنَاقِهَا وَسَوَّقَهَا إِكْرَامًا لَهَا. وَقَالَ: أَنْتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهَذَا إِصْلَاحٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: غَرَّقَهَا ثُمَّ ذَبَحَهَا. وَذَبَحَ الْخَيْلَ وَأَكَلَ لَحْمَهَا جَائِزًا. وَقَدْ مَضَى فِي التَّحَلُّلِ بَيَانُهُ. وَعَلَى هَذَا فَمَا فَعَلَ شَيْئًا عَلَيْهِ فِيهِ جَنَاحٌ. فَأَمَّا إِفْسَادُ ثَوْبٍ صَحِيحٍ لَا تَضُرُّهُ صَحِيحٌ، فَهُوَ لَا يَجُوزُ، وَمَنْ الْجَائِزُ أَنْ يَكُونَ فِي شَرِيعَةِ سُلَيْمَانَ جَوَازٌ مَا فَعَلَ وَلَا يَكُونَ فِي شَرْعِنَا. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّمَا فَعَلَ بِالْخَيْلِ مَا فَعَلَ بِإِبَاهَةِ اللَّهِ بَعْلًا وَعَزَّ لَهُ ذَلِكَ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَسْحَهُ بِإِبَاهَا وَسَمَّهَا بِالْكَيْ وَجَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ ضَعَفَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ السَّوْقَ لَيْسَتْ بِمَعْلٍ لِلْوَسْمِ بِحَالٍ. وَقَدْ يُقَالُ: الْكَيْ عَلَى السَّاقِ عِلَاطٌ، وَعَلَى الْعُنُقِ وَثَاقٌ. وَالَّذِي فِي الصَّحَاحِ لِلْجَوْهَرِيِّ: عِلَطَ السَّيْرَ عِلَاطًا: كَسَاهُ فِي عُنُقِهِ بِسِمَةِ الْعِلَاطِ، وَالْمَلَّاطَانِ: جَانِبَا الْعُنُقِ. قُلْتُ: وَمَنْ قَبَالَ: إِنَّ الْهَمَاءَ فِي «رُدُّوْهَا» تَرْجِعُ لِلشَّمْسِ، فَذَلِكَ مِنْ مَعْجَزَاتِهِ. وَقَدْ اتَّفَقَ مِثْلُ ذَلِكَ لِنَبِيِّنَا ﷺ

خَرَجَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الْحَدِيثِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَمِيْسٍ مِنْ طَرَفَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْحِي إِلَيْهِ وَرَأْسَهُ فِي حَبْرٍ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَصِلْ الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصَلَّيْتُ يَا عَلِيٌّ» قَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ» قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَرَأَيْتَهَا غَرَبَتْ ثُمَّ رَأَيْتَهَا بَعْدَ مَا غَرَبَتْ طَلَعَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَالْأَرْضِ، وَذَلِكَ بِالصَّهْبَاءِ فِي خَيْبَرَ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ نَاهِيَانِ، وَرَوَاهُمَا

تَفَاتٍ. (١٥: ١٩٦)
التَّسْفِي: أَيُّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ: رُدُّوا الشَّمْسَ عَلَيَّ لِأَصْلِي الْعَصْرَ، فَرُدَّتِ الشَّمْسُ لَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ، أَوْ رُدُّوا الصَّافَاتِ. (٤١: ٤)

أَبُو حَيَّانَ: مَنْ غَرِيبَ الْقَوْلِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي «رُدُّوْهَا» عَائِدٌ عَلَى الشَّمْسِ. (٧: ٣٩٧)
الْبَرُّ وَسَوِيٌّ: فِي «الْفَتْوحَاتِ الْمَكْتَبَةِ» مَعْنَى الْآيَةِ: أَحَبُّتِ الْخَيْرَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي، الْخَيْرَ بِالْخَيْرِيَّةِ فَأَحَبَّهُ لَذَلِكَ، وَالْخَيْرُ هِيَ الصَّافَاتُ الْجَيَادُ مِنَ الْخَيْلِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَطَفِقَ مَسْحًا» أَيُّ يَمْسَحُ بِيَدِهِ عَلَى أَعْنَاقِهَا وَسَوَّقَهَا فَرَحًا وَإِعْجَابًا بِخَيْرِ رَبِّهِ لَا فَرَحًا بِالذِّكْرِ، لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَنْزُهِونَ عَنْ ذَلِكَ، وَهَذِهِ تُشَبِّهُ مَا وَقَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حِينَ أُرْسِلَ اللَّهُ لَهُ جَرَادًا مِنْ ذَهَبٍ، فَصَارَ يَحْتَوِي فِي تَوْبِهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: لَا عُنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ يَا رَبِّ. فَمَا أَحَبَّ سُلَيْمَانَ الْخَيْرَ إِلَّا لِكَوْنِهِ تَعَالَى أَحَبُّ حُبِّ الْخَيْرِ، وَلِذَلِكَ اسْتَقَامَ إِلَيْهَا لِحَاثَاتٍ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ، يَعْنِي الصَّافَاتُ الْجَيَادُ، لِكَوْنِهِ فَقَدَ الْمَحَلَّ الَّذِي أَوْجِبَ لَهُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، فَقَالَ: «رُدُّوْهَا عَلَيَّ».

وَلَيْسَ لِلْمُفَسِّرِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الثَّوَارِي لِلشَّمْسِ دَلِيلًا، فَإِنَّ الشَّمْسَ لَيْسَ طَاهِنًا ذَكَرَ وَلَا الصَّلَاةَ الَّتِي يَزْعُمُونَ، وَمَسَاقِ الْآيَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالُوهُ بِوَجْهِ ظَاهِرِ الْبَيِّنَةِ، أَنْتَهَى كَلَامُ الْفَتْوحَاتِ.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﷺ اسْتَقْبَلَ سُلَيْمَانَ ﷺ بِعَرَضِ الْأَفْرَاسِ لِلجِهَادِ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ، أَيُّ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ بِأَمْرِ اللَّهِ لِلْمَلَائِكَةِ الْمُؤَكَّلِينَ بِالشَّمْسِ: رُدُّوْهَا، يَعْنِي الشَّمْسَ، فَرُدُّوْهَا إِلَى مَوْضِعِ وَقْتِ الْعَصْرِ

حتى صلى العصر في وقتها، فذلك من معجزات سليمان عليه السلام. [إلى أن قال:]

واعلم أن حبس الشمس وركتها وقع مراراً، ومعنى حبسها: وقوفها عن السير والحركة بالكلفة، أو بطو حركتها، أو ردها إلى ورائها، ومعنى ردها: إعادتها بعد غروبها ومضيها، فقد حبست لداود عليه السلام وذلك في رواية ضعيفة، وردت لسليمان على ما قرر، وحبست أيضاً لخليفة موسى عليه السلام وهو يوشع بن نون، فإنه سار مع بني إسرائيل لقتال الجبارين وكان يوم الجمعة، ولما كاد يفتحها كادت الشمس تغرب، فقال للشمس: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور بمرمق عليك الآن كدت، أي مكنت ساعة من النهار. وفي رواية اللهم أحبها علي، فحبسها الله حتى أفتح المدينة. وإنما دعا بحبسها خوفاً من دخولها البيت المحرم عليهم فيه المقاتلة.

وردت أيضاً لعلي عليه السلام بدعاء نبينا عليه السلام على ما سبق، وحبست أيضاً عن الغروب لنبينا عليه السلام، وذلك أنه أخبر في قصة المعراج أن غير قريش تقدم يوم كذا، فلما كان ذلك اليوم أشرقت قريش ينتظرون ذلك، وقد ولى النهار حتى كادت الشمس تغرب، فدعا الله تعالى، فحبس الشمس عن الغروب حتى قدمت العير، وفي بعض الروايات حبست له عن الطلوع، لأنه عليه السلام قال: «و تطلع العير عليكم من النية عند طلوع الشمس» فحبس الله الشمس عن الطلوع حتى قدمت العير. وحبست أيضاً له عليه السلام في بعض أيام الخندق إلى الاحمرار والاصفرار، وصلى حينئذ، وفي

بعضها لم تحبس، بل صلى بعد الغروب، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «شفلونا عن الصلاة الوسطى» أي عن صلاة العصر.

وفي كلام سبط بن الجوزي: إن قيل: حبسها ورجوعها مشكل، لأنها لو تحلّفت أو رُدّت لاختلّت الأفلاك وفسد النظام.

قلنا: حبسها وركتها من باب المعجزات، ولا مجال للمقاس في خرق العادات. (٢٩: ٨)

شهر: أي الشمس ﴿علي﴾ أنها الملائكة الموكلون بها بأمر الله. فردت فصلّى، كساردت ليوشع وعلي عليه السلام، أو الضمير للخیل. (٢٨٥: ٥)

بالألوسي: الضمير المنصوب في قوله تعالى: ﴿رُدُّهَا عَلَيَّ﴾ لـ ﴿الصَّافَّاتِ﴾ على ما قال غير واحد، وظاهر كلامهم أنه لـ ﴿الصَّافَّاتِ﴾ المذكور في الآية، ولعلك تختار أنه للخیل الدال عليها المشاهدة، أو الغير في قوله: ﴿إِنِّي أَخْبِثُ خُبَّ الْغَيْرِ﴾ لأن ﴿رُدُّوْهَا﴾ من تنمة مقالته عليه السلام و﴿الصَّافَّاتِ﴾ غير مذكورة في كلامه بل في كلام الله تعالى لنبينا عليه السلام.

والكلام على ما قال الزمخشري: على إضمار القول، أي قال رُدُّوها عليّ، والجملة مستأنفة استئنافاً بياناً، كأنه قيل: فماذا قال سليمان؟ قيل: قال: رُدُّوها. وتعقبه أبو حيان بأنه لا يحتاج إلى الإضمار؛ إذ الجملة مندرجة تحت حكاية القول في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ إِنِّي...﴾، والقاء في قوله تعالى: ﴿فَطَفِقَ مَسْعًا﴾ فصيغة مُفَصِّحة عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة الحال

الأنبياء ﷺ عن مثله، فما ذنب الخيل لو شغله النظر إليها عن الصلاة حتى تؤاخذ بأشد المؤاخذة، فتقتل تلك القطة الفظيعة عن آخرها، مع ما فيه من إتلاف المال المحترم.

وأما استدلال بعضهم عليه برواية أبي بن كعب عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿قَطِّقَ مَنَحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ قطع سوقها «أعناقها بالسيف» ثم أضاف إليها، وقد جعلها بذلك قريانا لله، وكان تقريب الخيل مشروعا في دينه، فليس من التقريب ذكر في الحديث ولا في غيره.

على أنه ﷺ لم يشتغل عن العبادة بما هوى بل شغلهم عبادة عن عبادة، كما تقدمت الإشارة إليه.

فالمعقول عليه هو أول الوجوه إن ساعده لفظ الآية، وإلا فالوجه الثاني.

مكارم الشيرازي: استمر سليمان ﷺ ينظر إلى خيله الأصيلة المستعدة لجهاد أعداء الله، وهو يعيش حالة من السُرور، حتى توارت عن أنظاره ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْجَبَابِ﴾.

كان هذا المشهد جميلا ولطيفا لقائد كبير مثل سليمان، بحيث أمر بإعادة عرض الخيل مرة أخرى ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾. وعندما نفذت أوامره بإعادة الخيل، عمد سليمان ﷺ إلى مسح سوقها «أعناقها» ﴿قَطِّقَ مَنَحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾. [إلى أن قال:]

إذا انتهينا من هذا، فهناك إشكالات أخرى وردت بشأن هذا التفسير:

١ - كلمة الشمس لم تأت بصورة صريحة في

عليها، وإذنا بغاية سرعة الامتنال بالأمر، كما في قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا﴾ البقرة: ٦٠، أي فردوها عليه.

(٢٣: ١٩٢)

ابن عاشور: الخطاب في قوله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ لسوا من خيله، والضمير المنصوب عائد إلى الخيل بالقرينة. أي ارجعوا الخيل إليّ. وقيل: هو عائد إلى الشمس والخطاب للملائكة، وهذا في غاية التبعد. ولولا كثرة ذكره في كتب المفسرين، لكان الأولى بنا عدم التعرض له. وأحسن منه على هذا الاعتبار في معاد ضمير النية أن يكون الأمر مستعملا في التعجيز، أي هل تستطيعون أن فردوا الشمس بعد غروبها.

(٢٣: ١٩٣)

الطباطبائي: قيل: الضمير في ﴿رُدُّوْهَا﴾ للشمس، وهو أمر منه للملائكة برّد الشمس ليهلك صلاته في وقتها. [إلى أن قال:]

وقيل: الضمير للخيل، والمعنى قال: ردّوا الخيل، فلما ردّت شرع يمسح مسحاً يسوقها وأعناقها، ويجعلها مُسَبَّلَةً في سبيل الله، جزاء ما اشتغل بها عن الصلاة.

وقيل: الضمير للخيل، والمراد يمسح أعناق الخيل وسوقها: ضربها بالسيف وقطعها، والمسح: القطع، فهو ﷺ غضب عليها في الله، لما شغلته عن ذكر الله، فأمر بردها، ثم ضرب بالسيف أعناقها وسوقها، فقتلها جميعاً.

وفيه: أن مثل هذا الفعل مما تتنزه ساحة

الآيات، في حين أن الخيل ﴿الصَّافِيَاتُ الْجِبَاتُ﴾ جاء ذكرها صريحاً، ونرى من المناسب أن نعود بالتفسير على شيء صرح به الآيات.

٢ - عبارة ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ ظاهرها بمعنى أن حب هذه الخيل إنما هو ناشئ من ذكر طاعة أمر الله، في حين - طبقاً للتفسير الأخير - تُعطي كلمة (عَنْ) معنى «على» ويكون معنى العبارة، إني أنرت حب الخيل على حب ربّي، وهذا المعنى مخالف لظاهر الآية.

٣ - الأعجب من كل ذلك هي عبارة ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ التي تحمل صفة الأمر، فهل يمكن أن يخاطب سليمان الباري عزّ وجلّ أو ملأه بصفة الأمر، أن رُدُّوا عليّ الشمس، كما يخاطب عبده أو خدمه.

٤ - قضية ردّ الشمس، رغم أنها في مقابل حقيقة الباري عزّ وجلّ تُعدّ أمراً يسيراً، إلا أنها تواجه بعض الإشكالات، بحيث جعلتها أمراً لا يمكن قبوله من دون توفر أدلة واضحة عليها.

٥ - الآيات المذكورة أعلاه تبدأ بمدح وتحميد سليمان، في حين أن التفسير الأخير لها يُعطي معنى الذمّ والتحقير.

٦ - إذا كانت الصلاة المتروكة واجبة، فتعليلها بقدر أمر أصعب، أمّا إذا كانت نافلة فلا داعي لردّ الشمس.

المآل الوحيد المتبقي هنا، هو أن هذا التفسير ورد في عدة روايات في مصادر الحديث، وإذا قلنا جيّداً في إسناد هذه الأحاديث، يتضح لنا أنها جميعاً تفتقد السند الموثوق المعتبر، وأن أكثر هذه الروايات موضوعة.

أليس من الأفضل صرف النظر عن تلك الروايات غير الموثوقة، وإرجاع علمها إلى أصحابها، وتقبل كل ما بينه ظاهر الآيات بذهنية صافية ومتفتحة، لتريح أنفسنا من عناء الإشكالات الفارغة. (١٤: ٤٥٤)

فضل الله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ أي الخيل - على ما هو الظاهر - في عملية استعادة للاستعراض، ولكن بروحية أخرى ﴿فَطَفَنَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ قيل: في معناه: أنه شرع بمسح يده مسحاً بسوقها وأعناقها، ويجعلها مُسَبَّلَةً في سبيل الله، جزاء ما اشتغل بها عن الصلاة.

وقيل: المراد بمسح أعناق الخيل وسوقها: ضربها بالسيف، فطمعها، والمسح: القطع، فهو غضب عليها في الله، لما شغلته عن ذكره، فأمر بردها ثم ضرب بالسيف أعناقها وسوقها، فقتلها جميعاً.

و يُعَلّق صاحب الميزان على هذا الوجه، بأن «مثل هذا الفعل مما تنتزه ساحة الأنبياء ﷺ عن مثله، فما ذنب الخيل لو شغله النظر إليها عن الصلاة حتى تؤاخذ بأشدّ المؤاخذة فتقتل تلك الفتلة الفظيعة عن آخرها، مع ما فيه من إتلاف المال المحترم».

و يذكر في موضع آخر: أن الروايات التي تؤكد هذه القصة بهذا الشكل تنتهي إلى كعب الأحبار، بالإضافة إلى الإغراق في التفاصيل التي تدخل في دائرة الأعاجيب.

أمّا تعليقنا على ذلك، فإن الظاهر من الآية قد يؤكد فكرة ضرب أعناقها وسوقها، لأن مسألة

بذلك أن يُطَيِّبُوا أَنْفُسَ إِيَّاهُمْ. و (مَا) استفهام في موضع نصب ويكون معناه جحداً. كَأَنَّهُمْ قَالُوا: لَسْنَا نُرِيدُ مِنْكَ دِرَاهِمَ.

المأوردي: قوله عز وجل: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ أي وجدوا التي كانت بضاعتهم. وهو ما دفعوه في ثمن الطعام الذي امتاروه.

﴿هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ احتمل أن يكون قولهم ذلك له تزييفاً. واحتمل أن يكون تزييفاً. وهو أظهر الاحتمالين.

الطوسي: أخبر الله تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما قصصوا متاعهم، والمتاع: مبيع التجار مما يصلح للاستمتاع. فالطعام متاع. والبر متاع. وأثاث البيت متاع. والمراد به هاهنا: أوعية الطعام. ﴿وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ أي أصابوا بضاعتهم التي كانوا وزنوها بشري الطعام. قد جعلت في وسط أمتعتهم، فلما رأوا ذلك قالوا: ﴿يَا أَبَانَا مَا كُنِيَ بِهِ﴾.

وقيل: في معناه قولان:

أحدهما: قال قتادة: ما نطلب؟ على وجه الاستفهام.

والثاني: قال الجبائي: ﴿مَا كُنِيَ بِهِ﴾ فيما أخبرناك به عن ملك مصر ليس بالكذب. ودليله أن ﴿هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ وأجاز القرأء، والزجاج كلا الوجهين.

الواحدي: (مَا) استفهام. والمعنى: أي شيء تريد. وقد ردت علينا بضاعتنا؟ ويجوز أن يكون نفياً كأنهم

تسبها في سبيل الله لا يتوقف على «ردها عليه». كما أنه لا يفسر مسح أعناقها وسوقها. فإن من المتعارف مسح الخيل على نواصيها، كما أن هذه الروايات تلتقي مع ظهور الآية في رد الفعل الذي قام به سليمان، إزاء انشغاله بها عن الصلاة، مما جعله يفكر بالخلاص منها بقتلها. من غير ضرورة لأن يكون ذلك على سبيل الانتقام منها، أو إتلافها كمال محترم لا يجوز إتلافه، بل قد يكون ذلك بمثابة ضغط على نفسه بغية إيلاها، لأنها أحببت الخيل وبهذه الطريقة، مع ملاحظة أن ذلك حلال في شريعته، لأن الخيل كانت تذهب كالأنعام للطعام، والله العالم. (١٩: ٢٦٦)

رُدَّتْ

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا كُنِيَ بِهِ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَتَبِعَ أَهْلَنَا وَحَفِظَ أَخَانَا وَكَرَدَا ذِكْرًا كَيْلَ تَعِيرَ ذَلِكَا كَيْلَ تَعِيرَ.

يوسف: ٦٥

الزجاج: قرأ (رُدَّتْ) بكسر الراء، والأصل رُودت، فأدغمت الدال الأولى في الثانية، وبقيت الراء مضمومة، ومن كسر الراء جعل كسرتها منقولة من الدال، كما فعل ذلك في «قيل وبيع» لتدل أن أصل الدال الكسر.

العلبي: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ﴾ الذي حملوه من مصر ﴿وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ﴾ ثمن الطعام ﴿رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا كُنِيَ بِهِ أي ماذا نبقي؟ أي شيء نطلب وراء هذا، أوفي لنا الكيل ورد علينا الثمن؟ أرادوا

قالوا: ما نبيي شيئاً ﴿هَذِهِ بَضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ أي
لسنا نطلب منك دراهم ترجع بها إليه، بل تكفينا في
الرجوع إليه بضاعتنا هذه، وأرادوا بهذا الكلام أن
يُطَيِّبُوا نَفْسَ أَبِيهِمْ عَلَى الْإِذْنِ لَهُم بِالْمَعَاوَةِ. (٦٢١: ٢)
نحوه البهوي.

الزَّمَخْشَرِيُّ: قَرَأَ (رُدَّتْ إِلَيْنَا) بِالْكَسْرِ، عَلَى
أَن كَسَرَهُ الدَّالُ الْمُدْغَمَةُ نَقَلَتْ إِلَى الرَّاءِ، كَمَا فِي «قِيلَ
وَبِمَعٍ»، وَحَكَى قَطْرُبٌ ضَرْبَ زَيْدٍ عَلَى نَقْلِ الْكَسْرِ
الرَّاءَ لِمَنْ سَكَنَهَا إِلَى الضَّادِ. (٣٣١: ٢)
نحوه الفخر الرازي.

أَبْنُ عَقِيلَةَ: قَرَأَ جُمْهُورُ النَّاسِ ﴿رُدَّتْ﴾ بِضَمِّ
الرَّاءِ عَلَى اللَّغَةِ الْفَاشِيَةِ عَنِ الْعَرَبِ، وَتَلِيهَا لَفَةً مِنْ
بِشْمٍ، وَتَلِيهَا لَفَةً مِنْ بَكْسَرٍ، وَقَرَأَ عِلْقَمَةُ وَبَحْمِي مِمَّنْ
وَتَابَ (رُدَّتْ) بِالْكَسْرِ الرَّاءِ، عَلَى لَفَةٍ مِنْ بَكْسَرٍ، وَهِيَ
فِي بَنِي حَبْشَةَ.

قَالَ أَبُو الْفَتْحِ: وَأَمَّا الْمَعْتَلُ نَحْوُ «قِيلَ» بِمَعٍ
فَالْفَاشِي فِيهِ الْكَسَرُ ثُمَّ الْإِشْعَامُ ثُمَّ الضَّمُّ، فَيَقُولُونَ:
«قَوْلٌ وَبُوعٌ» قَالَ الرَّجَّاجُ: مَنْ قَرَأَ (رُدَّتْ) بِالْكَسْرِ
الرَّاءَ جَعَلَهَا مَقُولَةً مِنَ الدَّالِ، كَمَا هَلْ فِي «قِيلَ وَبِمَعٍ»
لَتَدُلَّ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الدَّالِ الْكَسْرُ. (٢٦٠: ٣)

الطَّبْرِسِيُّ: أَيُّ مَا تَطْلُبُ فِي مَنْعِ أَخِينَا عَنْهُ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: مَا تَطْلُبُ بِمَا أَخْبَرْنَاكَ عَنْ مَلِكِ مِصْرَ
الْكَذِبِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَيُّ شَيْءٍ تَطْلُبُ وَرَاءَ هَذَا، أَوْفَى لَنَا
الْكَيْلَ، وَرَدَّ عَلَيْنَا الثَّمَنَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَرَادَ أَنْ تَطْيِيبَ
نَفْسَ يَعْقُوبَ فَبَيَّعَتْ ابْنَهُ مَعَهُمْ، وَتَمَّ الْكَلَامُ، ثُمَّ قَالُوا

ابتداء: ﴿هَذِهِ بَضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ أَيُّ فَلَا يَبْخُسِي أَنْ
تُخَافَ عَلَى أَخِينَا مَنْ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا هَذَا الْإِحْسَانَ.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ مَا تَرِيدُ مِنْكَ دِرَاهِمُ تُعْطِينَاهَا نَرْجِعَ
بِهَا إِلَيْهِ، بَلْ تَكْفِينَا فِي الرَّجُوعِ إِلَيْهِ بَضَاعَتَنَا هَذِهِ، فَلِإِنَّ
الْمَلِكَ إِذَا هَمَلْنَا مَا أَمْرُنَا بِهِ فِي أَخِينَا، يَفْسِي بِمَا وَعَدْنَا،
وَأَرْسَلَهُ مَعَنَا. (٢٤٨: ٣)

الْبَيْهَقَاوِيُّ: [نَحْوُ الزَّمَخْشَرِيِّ وَأَضَافَ]:
﴿هَذِهِ بَضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ اسْتِنْتَفَافٌ مُوَضَّحٌ
لِقَوْلِهِ: ﴿مَا نَلْفِئُ... وَتَصْبِرُ أَهْلُنَا﴾ مَطْلُوفٌ عَلَى
مُحَدِّثٍ، أَيُّ رُدَّتْ إِلَيْنَا فَتُظْهِرُ بِهَا وَتُخَيِّرُ أَهْلَنَا
بِالرَّجُوعِ إِلَى الْمَلِكِ. (٥٠١: ١)

نَحْوُهُ التَّنْفِيْ:
أَبُو السُّعُودِ: ﴿وَلَمَّا قَتَلْتُمُوهُمْ أَكْبَاهَهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ
بَضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ أَيُّ تَفَضُّلاً، وَقَدْ عَلِمُوا ذَلِكَ بِمَا
سَرَّ مِنْ دَلَالَةِ الْحَالِ، وَقُرِئَ بِتَقْلٍ حَرَكَةُ الدَّالِ الْمُدْغَمَةُ

إِلَى الرَّاءِ، كَمَا قِيلَ: فِي «قِيلَ وَكَيْلَ»، [إِلَى أَنْ قَالَ]:
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هَذِهِ بَضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ جُمْلَةٌ
مُسْتَأْنَفَةٌ مُوَضَّحَةٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ مِنْ بَلْوَعِ اللَّطْفِ
غَايَتِهِ، كَأَنَّهُمْ قَالُوا: كَيْفَ لَا، وَهَذِهِ بَضَاعَتُنَا رُدَّتْهَا إِلَيْنَا
تَفَضُّلاً مِنْ حَيْثُ لَا نَدْرِي، بَعْدَ مَا مِنْ عَلَيْنَا مِنَ الْمُنَنِ
الْعِظَامِ، هَلْ مِنْ مَزِيدٍ عَلَى هَذَا فَنُطْلِبُهُ، وَ لَمْ يَرِيدُوا بِهِ
الْإِكْتِفَاءَ بِذَلِكَ مُطْلَقاً، أَوْ التَّقَاعِدَ عَنْ طَلْبِ بِنْتَظَاتِهِ، بَلْ
أَرَادُوا الْإِكْتِفَاءَ بِهِ فِي اسْتِجَابِ الْإِمْتِنَالِ لَأَمْرِهِ،
وَالِاتِّجَاءِ إِلَيْهِ فِي اسْتِجْلَابِ الْمَزِيدِ، كَمَا أَشْرَفْنَا إِلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾، حَالٌ مِنْ «بَضَاعَتُنَا»
وَالْعَامِلُ مَعْنَى الْإِشَارَةِ، وَإِثَارٌ صِغَةُ الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ،

معه هذا الاستحقاق أينما توجه، كقوله: ﴿إِنْ لِي عِشَّةٌ
لَلْعُسْفَى﴾ فصلت: ٥٠، ﴿لَا وَتَيْنٌ مَالًا وَلَئِنْ لَمْ يَرْحَمْ
مَرْيَمَ﴾ ٧٧. (٤٨٤: ٢)

الطَّبْرَسِيّ: معناه: ولئن كانت القيامة والبعث
حقًا كما يقوله الموحّدون، لأجدن خيرًا من هذه
الجنة. [ثم نقل كلام الزّجاج وأضاف:]

وقيل: معناه: لأكسبن في الآخرة خيرًا من هذه
التي اكتسبتها في الدنيا. (٤٦٨: ٣)

الْقُرْطُبِيّ: أي وإن كان بعث فكما أعطاني هذه
التعم في الدنيا فاعطني أفضل منه لكرامتي عليه.

وهو معنى قوله: ﴿لَا جِدُنْ خَيْرًا مِنْهَا مُتَقَلِّبًا﴾. وإنما
قال ذلك لمّا دعاه أخوه إلى الإيمان بالحق والشر.

(٤٠٤: ١٠)

الْبَيْضَاوَرِيّ: بالبعث كما زعمت. (١٣: ٢)

مخو الكاشاني (٢٤٢: ٣)، والآلوسي (١٥٠: ١٥٠).
(٢٧٦)

أبو السّعود: بالبعث عند قيامها، كما تقول:
﴿إِلَى رَبِّي لَا جِدُنْ﴾. (١٨٩: ٤)

الهُرُوسَوِيّ: والله لئن رجعت ﴿إِلَى رَبِّي﴾
بالبعث على الفرض والتقدير كما زعمت، فليس فيه
دلالة على أنه كان عارفاً بربه، مع أن العرفان لا ينافي
الإشراك، وكان كافرًا مشركًا.

قال في «البرهان»: قال تعالى: ﴿وَلَيْنْ رُودْتْ إِلَى
رَبِّي﴾ وفي خم: ﴿وَلَيْنْ رُجِعتْ إِلَى رَبِّي﴾ لأن الرّدة
عن الشيء يتضمن كراهة المردود، ولما كان في
الكهف تقديره: ولئن رددت عن جنتي هذه سألتني

للإيذان بكمال الإحسان الناشئ عن كمال الإخفاء،
المفهوم من كمال غفلتهم عنه، بحيث لم يشعروا به
ولا يفاعله. (٤١٠: ٣)

الهُرُوسَوِيّ: ﴿رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ أي حال كونها
مردودة إلينا تفضلاً من حيث لا ندري، بعد ما منّ
عليتنا باليمن العظام، هل من مزيد على هذا تطلبه،
أرادوا الاكتفاء به في استيجاب الامتثال لأمره،
والالتجاء إليه في استجلاب المزيد. (٢٩١: ٤)

رُدَّتْ

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدَّتْ إِلَى رَبِّي
لَأَجِدُنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُتَقَلِّبًا. الكهف: ٢٦

الطَّبْرَسِيّ: رجعت إليه، وهو غير موافق أنه راجع
إليه. (٢٢٤: ٨)

الزّجاج: دلّ على أن صاحبه المؤمن قد أعلمه أن
السّاعة تقوم وأنه يُبعث، فأجابه بأن قال له: ﴿وَلَئِنْ
رُدَّتْ إِلَى رَبِّي﴾ كما أعلمتني أن أبعث لتطيق
في الآخرة خيرًا مما أعطاني في الدنيا، لأنه لم يعطني
هذا في الدنيا إلا وهو يزيدني إن كان الأمر على هذا
في الآخرة. (٢٨٥: ٣)

الثعلبي: صرفت. (١٧٠: ٦)

الزّمخشري: إقسام منه على أنه إن رُدَّ إلى ربه
على سبيل الفرض والتقدير، وكما يزعم صاحبه،
ليجدن في الآخرة خيرًا من جنته في الدنيا، قطعًا
وتعقّبًا على الله، وادّعاءً لكرامته عليه ومكانته عنده،
وأنه ما أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه واستثاله، وأن

أظن أن لا تميد أبداً - إلى دمي، كان لفظ الرد الذي يتضمن الكراهة أولى، وليس في حم، ما يدل على كراهته، فذكر بلفظ الرجوع ليقع في كل سورة ما يليق بها.

شهر: فرضاً كما تزعم. (٧٧: ٤)

يردوكم

١... ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم... البقرة: ٢١٧

التعلي: يصدوكم ويصرفوكم. (١٤١: ٢)
الطوسي: قال الجبائي: هو مجاز هاهنا، لأن حقيقة: حتى تردوا بل جاءهم إيمانهم إلى الارتداد، والأولى أن يكون حقيقة ذلك بالعرف. (٢٠٨: ٢)

الواحدى: الإسلام إلى الكفر. (٣٧٢: ١)

البقوي: يصرفوكم. (٢٧٦: ١)

الزمنشيري: إخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلمين، وأثم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم، و ﴿حق﴾ معناها التحمل، كقولك: فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة، أي يقاتلونكم كي يردوكم.

(٣٥٧: ١)

نحوه البضاوي. (١١٥: ١)

ابن عطية: ﴿يردوكم﴾ نصب به ﴿حق﴾ لأنها غاية مجردة. (٢٩١: ١)

مثله القرطبي. (٤٦: ٣)

الطبرسي: أي يصرفكم عن دين الإسلام ويلجؤوكم إلى الارتداد. (٣١٣: ١)

الفخر الرازي: أي إلى أن يردوكم، وقيل:

المعنى: ليردوكم. (٣٧: ٦)

البروسوي: أي كي يصرفوكم عن دينكم الحق

إلى دينهم الباطل. (٣٣٥: ١)

٢- ياء يها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتقتلوا خاصرين.

آل عمران: ١٤٩

الإمام علي عليه السلام: نزلت في المنافقين إذ قالوا للمؤمنين يوم أحد عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وارجعوا إلى دينهم. (الطبرسي: ١: ٥١٨)

السدي: يقول: إن تطيعوا أباسفيان، يردكم كفاراً.

(الطبرسي: ٣: ٤٦٧)

ابن إسحاق: أي عن دينكم، فتذهب دنياكم

وأخركم. (الطبرسي: ٣: ٤٦٧)

الطبرسي: يقول: يحملوكم على الردة بعد الإيمان،

والكفر بالله وآياته ورسوله بعد الإسلام. (٤٦٧: ٣)

الواحدى: أي يرجعوكم إلى أول أمركم الشرك

بالله. (٥٠٢: ١)

نحوه البقوي (٥٢١: ١)، والتسفي (١٨٧: ١).

الزمنشيري: إلى دينهم. وقيل هو عام في جميع

الكفار، وإن على المؤمنين أن يجانبوهم ولا يطيعوهم

في شيء، ولا يزالوا على حكمهم لا على مشورتهم،

حتى لا يستجروهم إلى موافقتهم. (٤٦٩: ١)

نحوه البضاوي. (١٨٦: ١)

الطبرسي: أي يرجعوكم كفاراً كما كنتم.

(٥١٨: ١)

بإظهار عدم كراهية دينهم المخالف لهم، حتى يردوهم عن دينهم، لأنهم لن يرضوا عنهم حتى يرجعوا إلى ملتهم.

فالردة على الأعقاب على هذا يحصل بالإشارة والمآل، وقد وضعت هذه العبرة في طاعة مسلمي الأندلس لطاغية الجلائفة. وعلى هذا الوجه تكون الآية مشيرة إلى تسفيه رأي من قال: «لو كلمنا عبد الله بن أبي، يأخذ لنا أمالاً من أبي سفيان» كما يدل عليه قوله: ﴿يَلِ اللهُ مَوَالِيَكُمْ﴾ آل عمران: ١٥٠.

ويحتمل أن يراد من الطاعة طاعة القول والإشارة، أي الامتثال؛ وذلك قول المنافقين لهم: لو كان محمد نبياً ما قُتل، فارجعوا إلى إخوانكم وملتكم. ومعنى الردة على الأعقاب في هذا الوجه أنه يحصل مباشرة في حال طاعتهم إياهم.

فَرَدُّهَا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ أَمْوَالَكُمْ إِنَّمَا نَزَّلْنَا مُتَصِدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَنْ تُطْبَسَ وَجُوهًا فَرَدُّهَا عَلَى أَذْيَارِهَا أَوَّلُ لَفْتِهِمْ كَمَا نَزَّلْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. النساء: ٤٧.

راجع: ط م س: «تُطْبَسَ».

يُرَدُّ

١- فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. الأنعام: ١٤٧.

الطوسي: معناه لا يمكن أحداً أن يردّه عنهم.

الْفَرَارِ الرَّازِي: يعني يردوكم إلى الكفر بعد الإيمان، لأن قبول قولهم في الدعوة إلى الكفر كفر.

(٣٠: ٩)

أَبُو السُّعُود: جواباً للشرط، مع كونه في قوة أن يقال: إِنْ تُطِيعُوهُمْ، في قولهم: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم، يدخلوكم في دينهم، باعتبار كونه تمهيداً لقوله تعالى: ﴿فَتَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَفْزِلَ فِي الْهَرَمِ سَتُورِي: يَدْخُلُوكُمْ فِي دِينِهِمْ، أَضَافَ الرَّدَّ إِلَيْهِمْ لِدَعَائِهِمْ إِلَيْهِ، وَالْإِرْتِدَادَ عَلَى الْعَقَبِ عِلْمٌ فِي انْتِكَاسِ الْأَمْرِ وَمِثْلُ فِي الْحُورِ بَعْدَ الْكُورِ. (١٠٨: ٢)

الْأَلُوسِي: أي يرجعوكم إلى أول أمركم، وهو الشرع بالله تعالى، والفعل جواب الشرط، وصح ذلك بناءً على المأثور عن عليّ كرم الله تعالى وجهه، مع أن الكلام معه في قوة: ﴿إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في قولهم: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم، يدخلوكم في دينهم، ويؤول إلى قولك: إِنْ تَدْخُلُوا فِي دِينِهِمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِهِمْ، وفيه انعقاد الشرط والجزاء، بناءً على أن الارتداد على العقب علم في انتكاس الأمر، ومثل في الحور بعد الكور. (٨٧: ٤)

أَبْنُ عَاشُور: وَالرَّدَّ عَلَى الْأَعْقَابِ: الْإِرْتِدَادُ، وَالْإِنْقِلَابُ: الرَّجُوعُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِمَا عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنَادٍ وَاقِلْ أَتَقَلِّبُكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ آل عمران: ١٤٤، فالظاهر أنه أراد من هذا الكلام تحذير المؤمنين من أن يخامرهم خاطر الدخول في صلح المشركين وأمانهم، لأن في ذلك إظهار الضعف أمامهم والحاجة إليهم، فإذا مالوا إليهم استدبرجهم رؤيئداً رؤيئداً.

و هو أبلغ من قوله: بأسه نازل بالمجرمين. لأنه دل على هذا المعنى. وعلى أن أحدا لا يمكنه رده. (٣٣٣: ٤)
 الواحدي: عذابه إذا جاء الوقت. (٣٣٣: ٢)
 مثله الفخر الرازي. (٢٢٤: ١٣)
 الطبرسي: أي لا يدفع عذابه إذا جاء وقته. (٣٧٩: ٢)
 مثله شبر. (٣٣٠: ٢)
 القرطبي: قيل: المعنى: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراد حلوله في الدنيا (١٢٨: ٧)
 الفيضائي: «ولا يرد بأسه» لتضمنه التنبيه على إزاله البأس عنهم. مع الدلالة على أنه لا زب بهم لا يمكن رده عنهم. (٣٣٦: ١١)
 الألوسي: أي لا يدفع عذابه بالكلية. (٤٩: ٨)

٢ - غشي إذا استغشى الرُّسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشأه ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يوسف: ١١٠
 الواحدي: لا ينفع عذابنا عن المشركين إذا بلغوا الأجل. (٦٣٨: ٢)
 ولاحظ: ب أس: «بأسنا».

٣ - والله خلقكم ثم يتوحيكم ويؤتيكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بغير علم شيئا إن الله عليم قدير. التعل: ٧٠
 راجع: رذل: «أرذل».

٤ - قال آمنا من ظلم فسوف نعطيهم ثم يرد إلى ربهم فيعذبهم عذابا ثكرا. الكهف: ٨٧
 الطبري: ثم يرجع إلى الله تعالى بعد قتله. (٢٧٥: ٨)
 التعلبي: في الآخرة. (١٩١: ٦)
 مثله البغوي (٢١٣: ٣). والبروسوي (٢٩٣: ٥).
 الواحدي: بعد قتلي إياه. (١٦٥: ٣)
 مثله الطبرسي. (٤٩٠: ٣)
 القرطبي: أي يوم القيامة. (٥٢: ١١)
 ولاحظ: ن ك ر: «ثكرا»
 ٥ - ... ومنكم من يتوحي ويؤتيكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بغير علم شيئا... الحج: ٥
 راجع: رذل: «أرذل».

٦ - اليوم يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكتامها. راجع: ع ل م: «علم». و: ك م م: «أكتامها». فصلت: ٤٧

يُردُّونَ
 ١ - ... أفكرومبون ينفذ الكتاب وتكفرون بنبؤي فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا جزى في الحياة الدنيا ويوم القيمة يؤذون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. البقرة: ٨٥
 التعلبي: قرأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبو رجاء والحسن (ثركون) بالثاء. (٢٣٦: ١)
 الطوسي: أي أسوأ العذاب، يعني بعد الحزري

الذي يحمل بهم في الدنيا، يردّهم الله إلى أشدّ العذاب الذي أعدّه الله لأعدائه.

وقال بعضهم: يردّهم يوم القيامة إلى أشدّ العذاب، يعني أشدّ من عذاب الدنيا. والأول أقوى: إنّه من أشدّ العذاب، يعني أشدّ جنس العذاب، وذلك يقتضي العموم ولا يخصّ إلا بدليل. [إلى أن قال:]

وقوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ﴾ فالردة إلى هذا أقرب من قوله: ﴿أَفَكُفِّرُونَ بِنَهْضِ الْكِتَابِ﴾ فاتباع الأقرب أولى من إلحاقه بالأول. والكلّ حسن والمعنى: وما الله بآءٍ عن أعمالهم الحسنة بل هو منحص لها وحافظ لها حتى يجازي عليها (٣٣٧: ١)

الواحدى: يرجعون. (١٧٠: ١)
القرطبي: ﴿يُرَدُّونَ﴾ بالياء قراءة العامة، وقرأ الحسن (تُرَدُّونَ) بإلقاء على الخطاب. (٢٣٦: ١)
نحوه شبر (١١٩: ١)

الهرّوسوي: أي يرجعون، والردة: الرجوع بعد الأخذ. (١٧٥: ١)

الآلوسي: أي يصيرون إليه، فلا يلزم كنهوتهم قبل ذلك في أشدّ العذاب، وقد يراد بالردة الرجوع إلى ما كانوا فيه، كما في قوله تعالى: ﴿فَرَدَّأَسَاءَ إِلَى أَيْمِهِ﴾ القصص: ١٣، وكأنّهم كانوا في الدنيا أو في القبور. [إلى أن قال:]

وضمير ﴿يُرَدُّونَ﴾ راجع إلى (مَنْ) وأوتر صيغة الجمع نظراً إلى معناها بعد ما أوتر الأفراد نظراً إلى لفظها، لما أنّ الردّ إنما يكون بالاجتماع...

وقرأ الحسن وابن هرّمز باختلاف عنهما وعاصم

في رواية المفضل (تُرَدُّونَ) على الخطاب، والجمهور على الضمة، ووجه ذلك أنّ ﴿يُرَدُّونَ﴾ راجع إلى ﴿مَنْ﴾ يفعل، فمن قرأ بصيغة الضمة نظر إلى صيغة (مَنْ) ومن قرأ بصيغة الخطاب نظر إلى دخوله في ﴿وَمِنْكُمْ﴾ لأن الضمير حيث راجع إلى اكم كما وهم.

(٣١٤: ١)

ابن عاشور: [نقل القراءات نحو الآلوسي وأضاف:]

وقد دلت هذه الآية على أنّ الله يعاقب الحائدين عن الطريق بعقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. (٥٧٣: ١)

١- وَمِنْ خَوْلَتِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُسَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَخِرَ مِنْهُمْ قَوْمٌ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

الثوبة: ١٠٦

راجع: د. ذب: «عذاب».

تُرَدُّونَ

١- وَقُلْ اغْتَبِرُوا قِسْمَ رَبِّ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَكْتُمُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. الثوبة: ١٠٥

الطبري: يوم القيامة. (٤٦٧: ٦)

الطوسي: معناه سترجعون إلى الله الذي يعلم السرّ والعلانية. (٣٤١: ٥)

نحوه الطبري: (٦٩: ٣)

أين عطية: يريد اليعث من القبور. (٨٠: ٣)

البيضاوي: بالموت. (٤٣١: ١)

نحوه أبو السعود (٣: ١٨٩)، والبروسوي (٣: ٥٠١)، والآلوسي (١١: ١٦)، والقاسمي (٨: ٣٢٥٨).

ابن عاشور: جملة: ﴿وَسُئِرْتُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ من جملة المقول، وهو وعد ووعد مضاف على حسب الأعمال، لذلك جاء فيه ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. (١٠: ١٩٩)

٢- قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملائكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فنجيبكم بما كنتم تعملون. الجمعة: ٨

فتادة: إن الله أذل ابن آدم بالموت، لأعلمه إلا رفعه. (الطبري: ١٢: ٩٣)

مقابل: في الآخرة. (٤: ٣٢٧)

الطبري: ثم يردكم ربكم من بعد مما كنتم إلى عالم الغيب والشهادة، عالم غيب السماوات والأرض. (١٢: ٩٣)

الطوسي: معناه ثم ترجعون إلى الله تعالى يوم القيامة الذي يعلم سركم وعلايتكم وظاهركم وباطنكم، لا يخفى عليه شيء من أحوالكم. (١٠: ٧) الزمخشري: ﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ﴾ إلى الله ليجازيكم بما أنتم أهله من العقاب. (٤: ١٠٣)

البروسوي: الردة: صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله، يقال: ردته فارثته، والآية من الردة بالذات، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ ومن الرد إلى حالة كان عليها قوله تعالى: ﴿يُرَدُّوكُمْ عَلَىٰ أَغْقَابِكُمْ﴾ آل عمران: ١٤٩.

(٩: ٥٢٠)

المراغي: أي ثم ترجعون بعد محبتكم إلى عالم غيب السماوات والأرض. (٢٨: ١٠٠)

رَدُّ

١- وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ تُفْعَلُ عَلَى النَّارِ قَقَالُوا إِنَّا لَنَنصُرُكَ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِنَا وَتَأْتُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

الأنعام: ٢٧

الطبري: فقال هؤلاء المشركون برأيهم إذ حُوسِبوا في النار: ﴿يَا لَنَنصُرَنَّكَ﴾ إلى الدنيا، حتى تنوب، ونراجع طاعة الله. (٥: ١٧٤)

الزجاج: المعنى أنهم تمسوا الرد وضموا أنهم لا يكذبون، المعنى: يا ليتنا نرد، ونحن لا نكذب بآيات ربنا، ربنا أم لم نرد، ونكون من المؤمنين، أي قد عاينا وشاهدنا ما لا نكذب معه أبداً. (٢: ٢٣٩) نحوه الواحدي. (٢: ٢٦٢)

الماوردي: فتوا الرد إلى الدنيا التي هي دار التكليف، ليؤمنوا ويصدقوا، «التمني لا يدخله صدق ولا كذب، لأنه ليس بخبر». (٢: ١٠٥)

الطوسي: فإن قيل: كيف يجوز أن يتمسوا الرد إلى الدنيا وقد علموا عند ذلك أنهم لا يردون؟ قيل: عن ذلك أجوبة:

أحدها: قال البلخي: إنما لانعلم أن أهل الآخرة يعرفون جميع أحكام الآخرة، وإنما نقول: إنهم يعرفون الله بصفاته معرفة لا يتخالفهم فيها الشك، لما يشاهدونه من الآيات والعلامات الملجئة لهم إلى المعارف. وأما التوجع والقأوة والتمني للخلاص

عنه ﴿الأنعام: ٢٨﴾، وظاهر ذلك يقتضي أنه لو علم أنه لو ردّهم لآمنوا، لوجب أن يردّهم، وإذا وجب أن يردّهم إذا علم أنهم يؤمنون، بأن يجب تيقنهم إذا علم أنهم يؤمنون أول.

وهذا أيضًا ضعيف. لأن الظاهر أفاد أنهم لو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه. وليس فيه أنهم لو ردّوا لآمنوا أو ما حكمهم، بل هو موقوف على الدلالة، لأنه دليل الخطاب، على أن غاية ما فيه أنه يفيد أنه لو علم من حالهم أنه متى ردّهم آمنوا يردّهم، فمن أين أن ذلك واجب عليه؟ وهل هذا إلا كقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُقَدِّرِينَ﴾ حقّ نفيّ رسولاً ﴿الإسراء: ١٥﴾، في أنه لا خلاف بين أهل القول أنه كان يجوز له أن يعذب وإن لم يبعث رسولاً، بأن لا تقتضي المصلحة بعثته، ويقتصر بهم على التكليف العقلي، فإنهم متى عصوا كان له أن يعذبهم، فلا تنبيه في الآية. (١١٦: ٤)

الزّمن مشري: تمّ قتلهم. ثم ابتدأوا ﴿وَلَا تَكْذِبْ﴾ بآيات ربّنا ولا تكون من المؤمنين ﴿واعبدوا الإله، كما أنهم قالوا: ونحن لا نكذب ونؤمن على وجه الإثبات. وشبهه سيّوّه بقولهم: دغني ولا أعود، بمعنى: دغني وأنا لا أعود تركني أو لم تتركني. ويجوز أن يكون معطوفاً على ﴿لَرُدُّهُ﴾ أو حالاً على معنى يا ليتنا نردّه غير مكذّبين وكائنين من المؤمنين، فيدخل تحت حكم التّمتّي.

فإن قلت: يدفع ذلك قوله: ﴿وَاللَّهُمَّ لَكَافِرُونَ﴾ لأن التّمتّي لا يكون كاذباً.

قلت: هذا ممن قد تضمن معنى البينة، فجاز أن

والمدعاء بالفرج، يجوز أن يقع منهم وأن تدعوهم أنفسهم إليه.

وقال أبو علي الجبائي والزجاج: يجوز أن يقع منهم التّمتّي للردة، ولأن يكونوا من المؤمنين، ولا مانع منه.

وقال آخرون: التّمتّي قد يجوز لما يعلم أنه لا يكون، ألا ترى أن التّمتّي يتمنى أن لا يكون فعل ما قد فعله ومضى وقته، وهذا لا حيلة فيه، فعلى هذا قوله في الآية الثانية: ﴿وَاللَّهُمَّ لَكَافِرُونَ﴾ والأنعام: ٢٨، يكون حكاية حال منهم في دار الدنيا، كما قال: ﴿وَكَلِّمُهُم بِأَسْوَءِ ذُرِّائِهِمْ﴾ الكهف: ١٨، وكما قال: ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَيُخْصِمَنَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْجَنَّةَ﴾ النحل: ٢٧٤، وإثما هو حكاية للحالة الآتية. [إلى أن قال:]

واستدل أبو علي بهذه الآية: على أن القدرة قبل الفعل خلافاً للمجبرة، بأن قال: تمتوا الردّة إلى دار الدنيا إلى مثل الحالة التي كانوا عليها. ولا يجوز من عاقل أن يتمنى أن يردّه إلى الدنيا ويخلق فيه القدرة الموجبة للكفر، لأن ذلك لا يخلصه من العذاب بل يؤدّيه إلى حالته التي كان عليها.

وهذا ضعيف، لأن لقائل أن يقول: إنهم تمتوا الردّة ورفع التكذيب وحصول الإيمان بأن تحصل لهم قدرة الإيمان، ولا تحصل لهم قدرة التكذيب، وليس في الآية أنهم سألوا الردّة إلى الحالة التي كانوا عليها، فلا متعلّق في ذلك. واستدل أيضاً على أنه إذا كان المعلوم من حال الكافر أنه يؤمن، وجب تيقنه، بأن قال: أخبر الله أنه إنما لم يردّهم، لأنهم ﴿وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا

يتعلق به التكذيب، كما يقول الرجل: ليت الله يرزقني مالا فأحسن إليك وأكافئك على صنيعك، فهذا ممن في معنى الواعد، فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه ولم يكافئه كذب، كما أنه قال: إن رزقني الله مالا كافأتك على الإحسان.

وقرى (وَلَا تُكْذِبْ وَتَكُونَ) بالنصب بإضمار أن على جواب التمني، ومعناه: إن رددنا لم نكذب ونكن من المؤمنين. (١٢: ٢)

ابن عطية: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر (وَلَا تُكْذِبْ وَتَكُونَ) بالرفع في كلها، وذلك على نية الاستئناف، والقطع في قوله: (وَلَا تُكْذِبْ وَتَكُونَ) أي يا ليتنا سرنا ونحن على كل حال لا نكذب ونكون، فليخبروا

أنفسهم بهذا، ولهذا الإخبار صح تكذيبهم حينئذ، ورجع هذا سبويه ومثله بقولك: دغني ولا أعود، أي وأنا لا أعود على كل حال، ويخرج ذلك على قول آخر، وهو أن يكون (وَلَا تُكْذِبْ وَتَكُونَ) داخلا في التمني على حد ما دخلت فيه. (ثرد) كأنهم قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب، وليتنا نكون.

ويعترض هذا التأويل بأن من تمنى شيئا لا يقال: إنه كاذب، وإنما يكذب من أخبر.

وينفصل عن هذا الاعتراض بأن يكون قوله: ﴿وَالِهَمْ لَكَافٍيُونَ﴾ الأنعام: ٢٨، حكاية عن حالهم في الدنيا كلاما مقطوعا مما قبله، وبوجه آخر وهو أن المتمني إذا كانت سعيته وطريقته مخالفة لما تمنى بعيدة منه، يصح أن يقال له: كذبت، على تجاوز، وذلك أن من

تمنى شيئا فتمنيه يتضمن إخبارا أن تلك الأمنية تصلح له ويصلح لها، فيقع التكذيب في ذلك الإخبار الذي يتضمنه التمني، ومثال ذلك: أن يقول رجل شرير: ليتني أخج وأجاهد وأقوم الليل، فجائز أن يقال لهذا على تجاوز: كذبت، أي أنت لا تصلح لهذا ولا يصلح لك. وروي عن أبي عمرو أنه أدغم باء ﴿تُكْذِبْ﴾ في الباء التي بعدها.

وقرأ ابن عامر وحزرة وعاصم في رواية حفص و ﴿لَا تُكْذِبْ﴾ و ﴿تَكُونَ﴾ بنصب الفطمين، وذلك كما تنصب الفاء في جواب التمني، فالواو في ذلك والفاء مجزلة، وهذا تقدير ذكر مصدر الفعل الأول، كأنهم قالوا: يا ليتنا كان لنا رد وعدم تكذيب وكون

وقرأ ابن عامر في رواية هشام بن عمار عن أصحابه عن ابن عامر (وَلَا تُكْذِبْ) بالرفع و (تَكُونَ) بالنصب، وينوجه ذلك على ما تقدم في مصحف عبد الله بن مسعود (يَا لَيْتَنَّا نَرُدُّ فَلَا تُكْذِبُ يَا بَاتِ رَبَّنَا وَتَكُونَ) بالفاء، وفي قراءة أبي بن كعب (يَا لَيْتَنَّا نَرُدُّ فَلَا تُكْذِبُ يَا بَاتِ رَبَّنَا أَبَدًا وَتَكُونَ)، وحكى أبو عمرو أن في قراءة أبي (يَا بَاتِ رَبَّنَا وَتَكُونَ) أو قوله: ﴿نَرُدُّ﴾ في هذه الأقوال كلها معناه: إلى الدنيا، وحكى الطبري تأويلا آخر، وهو: يا ليتنا نرد إلى الآخرة، أي بُعِثَ ونوقف على النار التي وقفنا عليها مكذبين، ليت ذلك، ونحن في حالة لا نكذب ونكون، فالمعنى: يا ليتنا نوقف هذا الوقوف غير مكذبين بآيات ربنا، كائنين من المؤمنين. وهذا التأويل يضعف من غير

وجه، وَيُطْلَقُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا التَّكْذِيبُ فِي هَذَا التَّمْنَى، لِأَنَّهُ تَمْنَى مَا قَدْ مَضَى، وَإِنَّمَا يَصِحُّ التَّكْذِيبُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا، عَلَى تَجَوُّزٍ فِي تَمْنَى الْمُسْتَعْبَلَاتِ. (٢٨١: ٢)
الطَّبْرَسِي: إِلَى الدُّنْيَا. (٢٨٩: ٢)

نَحْوُهُ الْبَرْوَسَوِي (٣: ٢١)، وَشَيْر. (٢: ٢٤٨).

الْفَخْرُ الرَّازِي: فِيهِ مَسَائِلُ:

المسألة الأولى: قَوْلُهُ: ﴿يَا لَيْتَنَّا لَرُدُّ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ تَمَنَّوْا أَنْ يُرَدُّوا إِلَى الدُّنْيَا. فَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَكْذِبْ بآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فِيهِ قَوْلَانِ:

أحدهما: أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي التَّمْنَى، وَالتَّقْدِيرُ: أَنَّهُمْ تَمَنَّوْا أَنْ يُرَدُّوا إِلَى الدُّنْيَا وَلَا يَكُونُوا مَكْذِبِينَ، وَأَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

فَلِإِنْ قَالُوا: هَذَا بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ تَعَالَى حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِكَوْنِهِمْ كَاذِبِينَ بِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْآيَةِ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَالتَّمْنَى لَا يَوْصَفُ بِكَوْنِهِ كَاذِبًا.

قُلْنَا: لَأَنْسَلِمَ أَنَّ التَّمْنَى لَا يَوْصَفُ بِكَوْنِهِ كَاذِبًا، لِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ التَّمْنَى فَقَدْ أَخْبَرَ ضَمَنًا كَوْنَهُ مَرِيدًا لِذَلِكَ الشَّيْءِ، فَلَمْ يَبْعُدْ تَكْذِيبُهُ فِيهِ، وَمِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: لَيْتَ اللَّهُ يَرْزُقَنِي مَالًا فَأَحْسِنَ إِلَيْكَ، فَهَذَا تَمَنٍّ فِي حَكْمِ الْوَعْدِ، فَلَوْ رُزِقَ مَالًا وَلَمْ يُحْسِنْ إِلَى صَاحِبِهِ لَقِيلَ: إِنَّهُ كَذَبَ فِي وَعْدِهِ.

القول الثاني: أَنَّ التَّمْنَى تَمَّ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿يَا لَيْتَنَّا لَرُدُّ﴾ وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَكْذِبْ بآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فَهَذَا الْكَلَامُ مُبْتَدَأٌ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي آخِرِ

الآيَةِ ^{١١}: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عَائِدٌ إِلَيْهِ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ: يَا لَيْتَنَّا لَرُدُّ ثُمَّ قَالُوا: وَلَوْ رَدُّدُنَا لَمْ نَكْذِبْ بِالَّذِينَ وَكُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى كَذَّبَهُمْ وَبَيَّنَّ أَنَّهُمْ لَوْ رَدُّوا لَكُذَّبُوا وَلَا عُرُضَ عَنْ الْإِيمَانِ.

المسألة الثانية: قرأ ابن عامر (لَرُدُّ وَتَكْذِبُ) بِالرَّفْعِ فِيهِمَا وَ﴿تَكُونُ﴾ بِالتَّصْبِ، وَقَرَأَ أَحْمَدُ وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ ﴿لَرُدُّ﴾ بِالرَّفْعِ وَ﴿تَكْذِبُ﴾ وَ﴿تَكُونُ﴾ بِالتَّصْبِ فِيهِمَا، وَالْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ فِي الثَّلَاثَةِ، فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى الرَّفْعِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَرُدُّ﴾، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي التَّمْنَى لَا مَحَالَةَ.

فَأَمَّا الَّذِينَ رَفَعُوا قَوْلَهُ: ﴿وَلَا تَكْذِبْ وَتَكُونُ﴾ فِيهِ

وَجْهَانِ

الأول: أَنْ يَكُونَ مَطْوُوعًا عَلَى قَوْلِهِ: ﴿لَرُدُّ﴾ فَتَكُونُ الْآيَةُ دَاخِلَةً فِي التَّمْنَى، فَعَلَى هَذَا، قَدْ تَمَنَّوْا الرَّدَّ وَأَنْ لَا يَكْذِبُوا، وَأَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

والوجه الثاني: أَنْ يَنْقَطِعَ (وَلَا تَكْذِبُ) وَمَا بَعْدَهُ عَنِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: يَا لَيْتَنَّا لَرُدُّ وَنَحْنُ لَا نَكْذِبُ بآيَاتِ رَبِّنَا، وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَهَمَّ ضَمَنُوا أَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ بِتَقْدِيرِ حَصُولِ الرَّدِّ، وَالْمَعْنَى: يَا لَيْتَنَّا لَرُدُّ وَنَحْنُ لَا نَكْذِبُ بآيَاتِ رَبِّنَا رَدُّدُنَا أَوْ لَمْ نَرُدَّ، أَيْ قَدْ عَايَنَّا وَشَاهَدْنَا مَا لَا نَكْذِبُ مَعَهُ أَبَدًا، قَالَ سَيَوَيْه: وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِكَ: دَعْنِي وَلَا أَعُودُ، فَهَاهُنَا الْمَطْلُوبُ بِالسَّوَالِ تَرْكُهُ.

فَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَمُودُ فَخَبَرٌ دَاخِلٌ فِي الطَّلَبِ، فَكُنَّا هُنَا

^{١١} هذه في آية أخرى وليست آخر الآية الأولى.

قوله: ﴿يَا لَيْتَنَّا لَرَدُّ﴾ الدّاخل في هذا التّمتّي الرّد، فأما ترك التّكذيب وفعل الإيمان، فخير داخل في التّمتّي، بل هو حاصل سواء حصل الرّد أو لم يحصل. وهذان الوجهان ذكرهما الزّجاج.

والتّحويّون قالوا: الوجه الثاني أقوى، وهو أن يكون الرّد داخلًا في التّمتّي، ويكون ما بعده إخبارًا محضًا. واحتجوا عليه بأن الله كذبهم في الآية الثانية، فقال: ﴿وَاللَّهُمَّ لَكَافٍيُونَ﴾ و التّمتّي لا يجوز تكذيبه، وهذا اختيار أبي عمرو. وقد احتج على صحة قوله بهذه المحجة، إلّا أنّنا قد أجبنا عن هذه المحجة، وذكرنا أنّها ليست قوية.

وأما من قرأ ﴿وَلَا تَكْذِبْ وَتَكُونَ﴾ بالتّصني فيه وجوه:

الأول: بإضمار «أن» على جواب التّمتّي والتّقدير: يا ليتنا نردّ وأن لا نكذب.

والثاني: أن تكون الواو مبدلة من الفاء، والتّقدير: يا ليتنا نردّ فلا نكذب، فتكون الواو هاهنا بمنزلة الفاء في قوله: ﴿لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَكُلُونَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ﴾ الزمر: ٥٨. ويتأكد هذا الوجه بما روي أن ابن مسعود كان يقرأ (فَلَا تَكْذِبْ) بالفاء على التّصني.

والثالث: أن يكون معناه الحال، والتّقدير: يا ليتنا نردّ غير مكذّبين، كما تقول العرب: «لأناكل السمك وتشرب اللبن» أي لأناكل السمك شاربًا للبن.

واعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثلاثة داخلة في التّمتّي، وأما أن التّمتّي كيف يجوز تكذيبه.

فقد سبق تقريره. وأما قراءة ابن عامر، وهي أنه كان يرفع (وَلَا تَكْذِبْ) وينصب ﴿وَتَكُونَ﴾ بالتّقدير: أنه يجعل قوله: (وَلَا تَكْذِبْ) داخلًا في التّمتّي، بمعنى أنّا إن ردّدنا غير مكذّبين نكون من المؤمنين، والله أعلم.

المسألة الثالثة: قوله: ﴿فَقَالُوا يَا لَيْتَنَّا لَرَدُّ وَلَا تَكْذِبْ﴾ لاشبهة في أن المراد تقي ردهم إلى حالة التّكليف، لأن لفظ الرّد إذا استعمل في المستقبل من حال إلى حال، فالمفهوم منه الرّد إلى الحالة الأولى. والظاهر أن من صدر منه تقصير ثم عاين الشّدائد والأحوال بسبب ذلك التقصير، أنّه يتمتّى الرّد إلى الحالة الأولى، ليس في إزالة جميع وجوه التقصيرات. وهو معلوم أن الكفار قصّروا في دار الدنيا فهم يتكفرون بالعود إلى الدنيا، لتدارك تلك التقصيرات، وذلك لتدارك لا يحصل بالعود إلى الدنيا فقط، ولا بترك التّكذيب، ولا بعمل الإيمان، بل إنّما يحصل التّدارك بمجموع هذه الأمور الثلاثة، فوجب إدخال هذه الثلاثة تحت التّمتّي.

فإن قيل: كيف يحسن منهم تقي الرّد مع أنّهم يعلمون أن الرّد يحصل البتّة. والجواب من وجوه:

الأول: لأنهم لم يعلموا أن الرّد لا يحصل. والثاني: أنّهم وإن علموا أن ذلك لا يحصل، إلّا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرّد كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْرِقُوا مِنِ الثَّلَاثَةِ الْمَائِدَةِ: ٣٧﴾ وقوله: ﴿أَن أَفِيضُوا عَلَىٰ آلِيكَمِ الْمَاءَ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ الأعراف: ٥٠. فلمّا صح أن يريدوا هذه الأشياء مع

لا سبيل لهم إلى حيازته، من الخيرات والمنافع الفاتحة عنهم، وخاصة إذا كان فوتها مستنداً إلى سوء اختيارهم وقصور تدبيرهم في العمل. ونظيره أيضاً ما سيجيء من تحصرهم على ما فرطوا في أمر الساعة.

على أن التمني يصح في المحالات المتعذرة كما يصح في الممكنات المنصرفة، كتمني رجوع الأيام الخالية، وغير ذلك. [ثم استشهد بشعر] (٥٢: ٧)

مكارم الشيرازي: بقطة عابرة عقيمة

في هاتين الآيتين إشارة إلى بعض مواقف عناد المشركين، وفيهما يتجسد مشهد من مشاهد نتائج الحجاب، لكي يدركوا المصير المشؤوم الذي ينتظرهم فيستيقظون، أو تكون حالهم - على الأقل - عبرة فيغيرهم، فقول الآية: ﴿وَلَوْ كُنَّا إِذْ سَمِعْنَا وَعَلَى الثَّارِ﴾

لنقتل لك من غيرهم السبع المولم.

إلهم في تلك الحال على درجة من الطمع بحيث إلهم بصرخون: ليتنا نرجع إلى الدنيا لنعوض عن أعمالنا القبيحة، ونعمل للتجاة من هذا المصير المشؤوم، ونصدق آيات ربنا، ونقف إلى جانب المؤمنين ﴿فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ﴾ آيات ربنا ونكون من المؤمنين. والآية التالية تؤكد أن ذلك ليس أكثر من غف كاذب، وإلما نكثوه لأنهم رأوا في ذلك العالم كل ما كانوا يخفونه - من عقائد وثنيات وأعمال سيئة - مكشوفاً أمامهم، لاستيقظوا بقطة مؤقتة عابرة: ﴿يَلْبَسُوا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ الأنعام: ٢٨.

غير أن هذه البقطة ليست قائمة ثابتة، بل إنها قد

العلم بأنها لا تحصل، فبأن يتمنوه أقرب، لأن باب التمني أوسع، لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية.

نحوه القُرطبي (٤٠٨: ٦)، وأبو السعود (٢: ٣٧١).

البيضاوي: تمناً للرجوع إلى الدنيا. (٣٠٧: ١) نحوه التمني. (٨: ٢)

ابن عاشور: معنى ﴿نُرَدُّ﴾ نرجع إلى الدنيا، وعطف عليه (وَلَا نَكْذِبُ) آيات ربنا ونكون من المؤمنين) برفع الفعلين بعد (لَا) التانيية، في قراءة الجمهور، عطفاً على ﴿نُرَدُّ﴾، فيكون من جملة ما نكثوه، ولذلك لم ينصب في جواب التمني، إذ ليس المقصود الجزاء، ولأن اعتبار الجزاء مع الواو غير مشهور، بخلافه مع الفاء، لأن الفاء متاخلة في السببية والنزعة

غير مقصود لذاته، وإلما نكثوه لما يقع معه من الإيمان وترك التكذيب، وإلما قدم في الذكر ترك التكذيب على الإيمان، لأنه الأصل في تحصيل التمني على اعتبار الواو للحمية واقعة موقع فاء السببية في جواب التمني. (٦١: ٦)

الطباطبائي: قوله: ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ﴾ آيات ربنا...، على قراءة النصب في ﴿نَكْذِبُ﴾ و﴿نَكُونُ﴾ غن منهم للرجوع إلى الدنيا، والانسلاخ في سلك المؤمنين، ليخلصوا به من عذاب النار يوم القيامة، وهذا القول منهم نظير إنكارهم الشرك بالله، وحلفهم بالله على ذلك كذباً من باب ظهور ملكاتهم التفسائية يوم القيامة، فإنهم قد اعتادوا التمني فيما

حصلت لظروف طارئة، ولذلك فحتى لو افترضنا المستحيل وعادوا إلى هذه الدنيا مرة أخرى، لفظلوا ما كانوا يفعلونه من قبل، وما نهوا عنه. ﴿وَلَوْ رُكُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ الأنعام: ٢٨، لذلك فهم ليسوا صادقين في تعباتهم ومزاعمهم ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

(٤: ٢٣٧)

فضل الله: ﴿فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكُذِّبُ بَيِّنَاتٍ رَبَّنَا وَلَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ولكن هل هذا الموقف ناتج عن قناعة مرسخة على أساس ثابت، بهذا عن الأجواء الطارئة الضاغطة على المشاعر، أم أن الموقف هو موقف الصدمة المفاجئة التي تهز المشاعر، حتى إذا أفاق الإنسان منها رجع إلى مواقفه السابقة، كمن لم يكن حصل أي شيء في حركة الموقف، وفي مستوى المسؤولية؟

قد لا نستطيع الحالة السريعة أن نطينا فكرة عن هذا أو ذاك، ولكن ما يكمن في خلفية الشخصية وعمقها وامتدادها، يمكن أن يكشف عن الحقيقة الكامنة في الداخل، فتكتشف من خلالها أن هؤلاء لا يعيشون الجدية في مواجهة المسؤولية، بل يقابلونها باللامبالاة الوجدانية، ولذلك جمدوا فكرهم أمام كل مواقع الإثارة الفكرية والعملية، فلم يتوقفوا عند علامات الاستفهام العريضة التي كانت تخاطب فكرهم عندما كانوا في الدنيا، بالرغم من كل المؤثرات والدلائل التي كانت تفرض التوقف عندها، بل كل ما فعلوه أنهم خضعوا للأجواء المثيرة المنفعلة بالجو الطارئ فيما يوحيه ويثيره، حتى إذا ابتعد عنهم - من

جديد - أو ابتعدوا عنه، عادوا إلى سيرتهم الأولى..

وهذا ما أوضحه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدْعَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُفْقُونَ مِنْ قَبْلِ﴾ الأنعام: ٢٨، فهم لم يكتشفوا في ما شاهدوه شيئاً جديداً، بل كانوا يتوهمون الحقائق قبل ذلك ويخفونها، لتلايقهم المحبة أمام الآخرين، فيكفونها من موقع القناعة بها، ﴿وَلَوْ رُكُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ لأنهم لم ينحرفوا لشبهه عرضت لهم، ولا لخطأ وقعوا فيه، بل كان ذلك لاستسلامهم أمام شهواتهم وأطماعهم، بما كان يدفعهم إلى الإنكار في مواقع الحقيقة، وإلى التمسك في مقتضيات الطاعة، وإلى التوكل في مواقف التوبة، ولذلك فإن الصدمة أمام أهوال التار سوف تنضال عندهم بفصلون عن الجو تدريجياً، ويتمسكون عن نهاويله في الزمان والمكان، فيرجعون إلى ما كانوا عليه، لأن شخصيتهم لا تتحمل التأثير بالفكرة العميقة، بل تتحرك تبعاً لظروف الجو ومزاجية الرأي.

وقد يكون هذا اللون من أوضاع الشخصية الإنسانية، يمثل طبيعة الظاهرة في أكثر من مجتمع، سواء في ذلك مجتمع الكافرين أم المجتمع الذي يتبنى الإيمان كعقيدة، فقد نلجأ في حالات المرض والخوف إلى الله، وننوب إليه مما أسلفنا من ذنوبنا، ونعزم على تصحيح الموقف أملاً في الشفاء من المرض، والأمن من الخوف، فإذا كشف الله عنا ذلك كله، نسينا كل ما التزمنا به الله من موقف أو عمل، وعُدنا إلى ما كنا فيه.

إن القضية التي تحكم هذه الظاهرة في الوجه السلي أو الإيجابي منها، هي أن هناك فرقاً بين أن

وَوُكِّلَ عَلَىٰ أَغْقَابِنَا كَأَلْذَىٰ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي
الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّهِ أَصْحَابٌ يَدْعُوهُ إِلَى الْهُدَىٰ اثْبَاتًا قُلْ
إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمِيرٌ كَالْإِسْلَامِ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ

الأنعام: ٧١

الكَلْبِي: رُدُّدُ وَرَامَنَا إِلَى الشَّرِكِ بِاللَّهِ.

(الواحد: ٢: ٢٨٧)

أَبُو عُبَيْدَةَ: يُقَالُ: رُدُّدُ فُلَانٍ عَلَى عَقْبِهِ، أَي رَجَعَ
وَلَمْ يَنْظُرْ بَعْدَ تَطَلُّبِهِ، وَلَمْ يُصَبِّ شَيْئًا. (١: ١٩٦)

الطَّبْرِي: يَقُولُ: وَرُدُّدُ إِلَى أَهْبَارِنَا، فَنَرْجِعُ
الْقَهْرَى خَلْفَنَا، لَمْ يَنْظُرْ بِحَاجَتِنَا.

وَأَيْضًا يَرَادُ بِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: وَرُدُّدُ مِنَ الْإِسْلَامِ
إِلَى الْكُفْرِ. (٥: ٢٣٦)

الرَّجَاجُ: أَي نَرْجِعُ إِلَى الْكُفْرِ، وَيُقَالُ لِكُلِّ مَنْ
أَتَى قَدْرَ رَجْعِهِ إِلَى خَلْفٍ، وَرَجَعَ الْقَهْرَى. (٢: ٢٦٢)

التَّعْلِي: إِلَى الشَّرِكِ ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ﴾.

وَيَقُولُ الْعَرَبُ لِكُلِّ رَاجِعٍ خَائِبٍ لَمْ يَنْظُرْ بِحَاجَتِهِ:
رُدُّدُ عَلَى عَقْبِهِ، وَنَكْصُ عَلَى عَقْبِهِ، فَيَكُونُ مِثْلَهُ
﴿كَأَلْذَىٰ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ﴾ أَي أَضَلَّتْهُ. (٤: ١٥٩)
الطُّوسِي: ﴿وَوُكِّلَ عَلَىٰ أَغْقَابِنَا﴾ بَعْدَ الْهُدَى
وَالرَّشَادِ، وَبَعْدَ مَعْرِفَتِنَا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقِ رِسَالِهِ فِي
الضَّلَالِ، وَذَلِكَ مِثْلُ، يُقَالُ فِيمَنْ رَجَعَ عَنْ خَيْرٍ إِلَى
شَرٍّ: رَجَعَ عَلَى عَقْبِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا خَابَ مَنْ مَطْلَبُهُ،
يُقَالُ: رُدُّدُ عَلَى عَقْبِهِ. (٤: ١٨٣)

الْبَغَوِي: إِلَى الشَّرِكِ مَرَّتَيْنِ. (٢: ١٣٤)

الرَّمَحَشَرِي: رَاجِعِينَ إِلَى الشَّرِكِ بَعْدَ إِذْ أَهْدَيْنَا

تكون خطوات الإنسان العملية منطلقاً من قاعدة
أساسية، في طريقة التفكير والالتزام والعمل، وبين
أن تكون خاضعة للأجواء الطارئة التي يعيشها
الإنسان، فهي الحالة الأولى، بحمد الثبات والصلابة
والتركيز في الفكر والموقف، بالرغم من كل ما يهز
الفكر أو يثير الشعور؛ حيث يزداد الموقف في هذا
الحال قوة في الأجواء الملائمة، ويزداد توتراً في
الأجواء غير الملائمة، فيشعرهم بالحاجة إلى مواجهة
التعدي بقوة ضاغطة.

وفي الحالة الثانية، بحمد الاهتزاز والضعف
والانسحاق أمام أية حالة جديدة، مما يوحى إليهم
بالانتقال إلى مواقع جديدة مضادة لمواقفهم الحفيفة
في الفكر والالتزام والعمل.

وربما كان من الضروري للإنسان المكي من أن
يختبر نفسه، ليعرف في أي اتجاه يسير، ومن أية قاعدة
ينطلق، ليعتد لنفسه وللآخرين مساراً تنمية القدرة
الروحية والعملية في الخط الصحيح، فإن إهمال ذلك
قد يجعل الرؤية غير واضحة، وينتهي بالموقف إلى غير
وجهته الطبيعية في الحياة. إن علينا أن ندخل هذا
الجانب في حركة بناء الشخصية الإنسانية، فلا نتعلق
بالسطح الظاهر، بل نحاول دائماً التنازل إلى الأعماق،
لأن الله يريد منا صناعة الشخصية التي تخلق الأجواء،
ولا نحاول الخضوع للأمر الواقع، وتبريره مهما كان
لونه. (٩: ٧٠)

٢ - قُلْ أَتَدْعُونِمْ كُفْرَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا

الله منه وهدانا للإسلام. (٢٨:٢)

نحوه التيساوي (٣١٦:١)، والتسوي (١٨:٢).

أبن عطية: تشبيه؛ وذلك أن المردود على العقب هو أن يكون الإنسان يمشي قدماً وهي المشية الجيدة، فترد يمشي القهقري وهي المشية الذميمة، فاستعمل المثل بها فيمن رجع من خير إلى شر. ووقعت في هذه الآية في غشيل الراجع من الهدى إلى عبادة الأصنام.

(٣٠٦:٢)

الظهوري: هذا مثل، يقولون لكل خائب لم يظفر بحاجته: رد على عقبيه، ونكص على عقبيه، وتقديره: انرجع القهقري في مشيتنا؟ والمعنى: انرجع عن ديننا الذي هو خير الأديان؟

الفخر الرازي: اعلم أن المقصود من هذه الآية

الرد على عبدة الأصنام، وهي مؤكدة لقوله تعالى قبل ذلك: ﴿قُلْ إِنِّي كُنتُ مِنَ الدَّاعِينَ لَدُنْكُمْ فَلَوْلَا يُدْعَوْنَ مِن دُونِ اللَّهِ بِالْأَنفَامِ ٥٦﴾، فقال: ﴿قُلْ أَتَدْعُونِ دُونَ اللَّهِ﴾ أي أعبد من دون الله التافع الضار ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضررنا، وترد على أعقابنا راجعين إلى الشرك بعد أن أنقذنا الله منه، وهدانا للإسلام؟ ويقال لكل من أعرض عن الحق إلى الباطل: إنه رجع إلى خلف، ورجع على عقبيه، ورجع القهقري.

والسبب فيه أن الأصل في الإنسان هو الجهل، ثم إذا ترقى وتكامل حصل له العلم. قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ التحل: ٧٨، فإذا رجع من العلم إلى الجهل مرة أخرى، فكأنه رجع إلى

أول مرة، فلهذا السبب يقال: فلان رد على عقبيه.

(٢٩:١٣)

القرطبي: أي نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. يقال: رجع فلان على عقبيه، إذا أذبر.

أبو حيان: [نحو الفخر الرازي وأضاف:]

وجوز أبو البقاء أن تكون الواو فيه للحال، أي ونحن نرد، أي أيكون هذا الأمر في هذه الحال؟ وهذا فيه ضعف لإضمار المبتدأ، ولأنها تكون حالاً مؤكدة، واستعمل المثل بها فيمن رجع من خير إلى شر.

(١٥٦:٤)

السمين: قوله: ﴿وَنُرْثِمْ فِيهِ وَجْهَانِ﴾ أظهرهما: أنه يسق على ﴿لَدَعُوا﴾ فهو داخل في حيز الاستفهام المنسلط عليه القول.

والثاني: أنه حال على إضمار مبتدأ، أي ونحن نرد. قال الشيخ بعد نقله هذا عن أبي البقاء: «وهو ضعيف لإضمار المبتدأ، ولأنها تكون حالاً مؤكدة». وفي كونها مؤكدة نظر، لأن المؤكدة ما فهم معناها من الأول، وكأنه يقول: من لازم الدعاء من دون الله الارتداد على العقب.

أبو السعود: ﴿نُرْثِمْ عَلَى أَعْقَابِنَا﴾ عطف على ﴿لَدَعُوا﴾ داخل في حكم الإنكار والتفني، أي ونسرد إلى الشرك، والتصير عنه بالرد على الأعقاب، لزيادة تنبيهه بتصويره بصورة ما هو علم في القبح، مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركزت ولبذت وراء الظهر، وإيثار ﴿نُرْثِمْ﴾ على ﴿نُرْثِمْ﴾ لتوجيه الإنكار إلى الارتداد برة الخير، تصريحاً بمخالفة

المضلين، و قطعاً لأطماعهم الفارغة، وإيضاً بأن الارتداد من غير رادّ ليس في حيز الاحتمال، ليجتاح إلى نفيه وإنكاره. (٤٠٠: ٢)

الكاشاني: نرجع عن دين الإسلام إلى الشرك.

(١٢٩: ٢)

نحوه الثرؤسي.

الثرؤسي: في الآية تغليب؛ إذ لا يتصور الردّ على العقاب المراد به: الرجوع إلى الشرك منه لأنه والمعنى: أيلىق بنا معشر المسلمين ذلك.

وقيل: الردّ على الأعقاب: بمعنى الرجوع إلى الضلال والجهل شركاً أو غيره. والجمهور على الأول، والتعبير عن الرجوع إلى الشرك بالردّ على الأعقاب - كما قال شيخ الإسلام - لزيادة تقييده بتصويره بصورة ما هو علم في القبح، مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت ونهت وراء الظاهر، وإشارته ﴿كرد﴾ على ﴿ترتد﴾ لتوجيه الإنكار إلى الارتداد برّد الغير، تصريحاً بمخالفة المضلين، و قطعاً لأطماعهم الفارغة، وإيضاً بأن الارتداد من غير رادّ ليس في حيز الاحتمال، ليجتاح إلى نفيه وإنكاره. (١٨٨: ٧)

ابن عاشور: قوله: ﴿وَرُدُّهُ عَلَىٰ أَغْقَابِنَا﴾ عطف على ﴿لَنَدْعُوهُ﴾ فهو داخل في حيز الإنكار. والردّ: الإرجاع إلى المكان الذي يؤنى منه، كقوله تعالى: ﴿وَرُدُّوهُمَا عَلَىٰ صُرَّاطِنَا﴾ ص: ٣٣.

والأعقاب: جمع عقب، وهي مؤخر القدم، وعقب كل شيء: طرفه وآخره. ويقال: رجع على عقبه

وعلى عقبه، ونكص على عقبه، بمعنى رجع إلى المكان الذي جاء منه، لأنه كان جاعلاً إياه وراءه فراجع.

وحرف (على) فيه للاستعلاء، أي رجع على طريق جهة عقبه، كما يقال: رجع وراءه، ثم استعمل تمثيلاً شائعاً في القليس بحالة ذميمة، كان فارقه صاحبها، ثم عاد إليها وتلبس بها؛ وذلك أن الخارج إلى سفر أو حاجة فإتّما يمشي إلى غرض يريد، فهو يمشي القُدُمَة، فإذا رجع قبل الوصول إلى غرضه فقد أضاع مشيه، فيمثل حاله بحال من رجع على عقبه.

وفي الحديث: «اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا ترتدّهم على أعقابهم» فكذلك في الآية، هو تمثيل لحال المرتدّ إلى الشرك بعد أن أسلم، بحال من خرج في هجرته رجع على عقبه، ولم يفض ما خرج له. وهذا أبلغ في تمثيل سوء الحالة من أن يقال: ورجع إلى الكفر بعد الإيمان. (١٦١: ٦)

ملفّية: الردّ على الأعقاب: كلمة تقال لمن يرجع التهفري، ولا أحد أكثر تأخراً، ورجوعاً إلى السوء ممن أعرض عن الحق إلى الباطل، وعن التوحيد إلى الشرك. (٢٠٩: ٣)

الطباطبائي: والردّ على الأعقاب: كناية عن الضلال وترك الهدى، فإن لازم الهداية الحقّة الوقوع في مستقيم الصراط والشروع في السير فيه، فالارتداد على الأعقاب: ترك السير في الصراط، والعود إلى ما خلف من المسير وهو الضلال، ولذا قال: ﴿وَرُدُّهُ عَلَىٰ أَغْقَابِنَا﴾ بعد إهدائنا الله ﴿فَقَدْ﴾ الردّ بكونه بعد الهداية الإلهية. (١٤٣: ٧)

حسنيين مخلوف: أي نرجع إلى الشرك الذي كنا فيه، يقال لمن ردّ عن حاجته ولم يظفر بها: قد ردّ على عقبه، مثل رجوع القهقري. (٢٢٨: ١)

مكارم الشيرازي: كان المشركون يصرون على دعوة المسلمين إلى العودة إلى الكفر وعبادة الأصنام، فنزلت هذه الآية، تأمر النبي ﷺ بالردة عليهم ردّاً يدحض رأيهم، ويثبّد دعوتهم، في جواب بصيغة الاستفهام الاستنكاري، أتريدون منا أن نشرك مع الله ما لا يملك لنا نفعاً فنعبده لذلك. ولا يملك لنا ضرراً فنخافه؟! ﴿قُلْ أَتَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾.

هذه الآية تشير إلى أن أفعال الإنسان تنشأ عبادة عن دافعين، فهي إما أن تهدف إلى استجلاب منفعة مادية كانت أم معنوية، وإما إلى دفع ضرر مادي كان أم معنوياً، فكيف يقدم الإنسان على أمر ليس فيه أي من هذين العاملين؟

ثم يأتي باستدلال آخر على المشركين، فيقول: إذا عدنا إلى عبادة الأصنام بعد الهداية الإلهية، نكون قد رجعنا القهقري، وهذا يناقض قانون التكامل الذي هو قانون حياتي عام ﴿وَوُكِّدَ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ﴾.

ثم يضرب مثلاً لتوضيح الأمر، فيقول: إن الرجوع عن التوحيد إلى الشرك أشبه بالذي أغوته الشياطين، أو غيلان البوادي التي كان عرب الجاهلية يعتقدون، أنها تكمن في منطقات الطرق، وتقوي السابلة وتضلّهم عن الطريق، فتأخذ عن مقصده وظلّ حيرانا في

البادية ﴿كَأَلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ أَنْ يَدْعُوا إِلَهُ يَرْشُدُونَهُ إِلَى الصِّرَاطِ السَّوِيِّ الْمُسْتَقِيمِ وَيُنَادُونَهُ: هَلُمَّ إِلَيْنَا، وَلَكِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالْثَمَةِ بَحِثْ لَا يَسْمَعُ الدَّعَاءَ، أَوْ إِلَهُ غَيْرِ قَادِرٍ عَلَى اتِّخَاذِ الْقَرَارِ﴾ لهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اثْنًا.

(٣١٥: ٤)

فضل الله: وهل يمكن للإنسان الذي أبصر الهدى بعينين مفتوحتين، أن يعيش الضلال في أفكاره وخطواته؟ وقد لا يكون من المفروض أن تكون الآية دليلاً على وجود ضلال سابق على الهدى لهؤلاء الفائلين، لأن الفقرة واردة على سبيل الكناية في التفسير عن طبيعة الضلال التي تمثل خطوة تراجعية، في مقابل الإيمان الذي يمثل خطوة متقدمة. (١٦٠: ٩)

٣. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ لَمْ يَلْمُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَهْلُ لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيُشَفِّعُوا لَنَا أَوْ لَرَدُّ فَتَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

الأعراف: ٥٣

ابن عباس: إلى الدنيا. (١٢٩)

نحوه مقابل (٢: ٤١)، والشعلي (٤: ٢٣٨)،

والواحدي (٢: ٣٧٥)، والبقوي (٢: ١٩٦)،

والطبرسي (٢: ٤٢٦)، والكاظمي (٢: ٢٠٣)،

والبروسوي (٣: ١٧٢)، وشير (٢: ٣٧١).

القرآء: قوله: ﴿أَوْ لَرَدُّ﴾ ليس يعطوف على ﴿فَيُشَفِّعُوا﴾، إنما المعنى: والله أعلم: أو هل لَرَدُّ فتعمل

الخلاص مما نحن فيه من العذاب الشديد، إلا أحد هذين الأمرين: وهو أن يشفع لنا شفيع، فلاجل تلك الشفاعة يزول هذا العذاب، أو يردنا الله تعالى إلى الدنيا حتى نعمل غير ما كنا نعمل، يعني: نوحّد الله تعالى بدلاً عن الكفر، ونطيعه بدلاً عن المعصية.

(٩٥: ١٤)

البعضاوي: ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ أو هل تُرَدُّ إلى الدنيا؟ وقرئ بالتصّب عطفًا على ﴿فَيَشْفَعُوا﴾ أو لأنّ (أو) بمعنى «إلى أن»: فعلى الأول المؤول أحد الأمرين: الشفاعة أو ردهم إلى الدنيا، وعلى الثاني أن يكون لهم شفعاء: إمّا لأحد الأمرين، أو لأمر واحد، وهو

(٣٥١: ١)

الردّ

أبو جهمان: قرأ الجمهور ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ برفع الدال

﴿فَتَعْمَلُ﴾ بنصب اللام، عطف جملة فعلية على جملة اسمية، وتقدّمها استلزام فانتصب الجوابان، أي هل شفعاء لنا فيشفعوا لنا في الخلاص من العذاب، أو هل تُرَدُّ إلى الدنيا، فنعمل عملاً صالحاً، وقرأ الحسن - فيما نقل الزمخشري - بنصب الدال ورفع اللام، وقرأ الحسن فيما نقل ابن عطية وغيره برفعهما، عطف ﴿فَتَعْمَلُ﴾ على ﴿تُرَدُّ﴾، وقرأ ابن إسحاق وأبو حنيفة بنصبهما، فنصب (أو) بمعنى «حتى أن»، ﴿فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ جواباً على جواب، فيكون «الشفعاء» في أحد أمرين: إمّا في الخلاص من العذاب، وإمّا في الردّ إلى الدنيا، لاستئناف العمل الصالح، وتكون الشفاعة قد انسحبت على الردّ أو الخلاص.

غير الذي كنا نعمل؟ ولو نصبت ﴿تُرَدُّ﴾ على أن تبطل (أو) بمنزلة «حتى»، كأنه قال: فيشفعوا لنا أبداً حتى نردّ فنعمل، ولا نعلم قارئاً قرأ به. (٣٨٠: ١) العنبري: ... أو تُرَدُّ إلى الدنيا مرة أخرى، فنعمل فيها بما يرضيه ويُعَيِّبه من أنفسنا؟ [إلى أن قال:]

إمّا رفع قوله: ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ ولم يُنصب عطفًا على قوله: ﴿فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾. لأنّ المعنى هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو هل نردّ فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ ولم يردّ به العطف على قوله: ﴿فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾.

(٥١٣: ٥)

الطوسي: ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ عطف بالرفع على تأويل هل يشفع لنا شفعاء ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ ولو نصب ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ كان جائزاً، ومناه: فيشفعوا لنا إلا أن تُرَدُّ، وقرأى به

(٤٥٠: ٤)

الزمخشري: ﴿تُرَدُّ﴾ جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، داخلة معها في حكم الاستفهام، كأنه قيل: هل لنا من شفعاء أو هل نردّ؟ ورافعه وقوعه موقفاً يصلح للاستفهام، كما تقول ابتداء: هل يُضْرَب زيد؟ ولا يطلب له فعل آخر يُعطف عليه، فلا يقدر هل يشفع لنا شفعاء أو نردّ؟

وقرأ ابن أبي إسحاق: (أو تُرَدُّ) بالتصّب عطفًا على ﴿فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ أو تكون (أو) بمعنى «حتى أن»، أي يشفعوا لنا حتى تُرَدُّ فنعمل، وقرأ الحسن بنصب (تُرَدُّ) ورفع (فَتَعْمَلُ) بمعنى فنحن نعمل. (٨٢: ٢) نحوه التسقي.

القهر الرازي: والمعنى: إنه لا طريق لنا إلى

و ﴿فَلْتَقْتُلْ﴾ عطف على ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾.

و يحتمل أن يكون ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ من باب لألزم منه، أو تقضيي حقي، على تقدير من قدر ذلك؛ حتى تقضيي حقي، أو كي تقضيي حقي، فجعل اللزوم منياً بقضاء حقه، أو معلولاً له لقضاء حقه، وتكون الشفاعة إذ ذاك في الرد فقط، وأما على تقدير سينويته: ألا إني لألزمك إلا أن تقضيي، فليس يظهر أن معنى (أو) معنى «إلا» هنا إذ يصير المعنى: هل تشفع لنا شفعا، إلا أن تُرد، وهذا استثناء غير ظاهر. (٣٠٦: ٤) نحوه التمين. (٢٧٩: ٣)

الألوسي: ﴿أَوْ تُرَدُّ﴾ عطف على الجملة قبله، داخل معه في حكم الاستغهام، و (من) مزيدة في الابتداء، و يجوز أن تكون مزيدة في الفاعل بالطرف، كآله قيل: هل لنا من شفعا، أو هل تُردُّ إلى الدنيا، و رافعه وقوعه موقفاً يصلح للاسم، كما تقول ابتداء: هل يضرب زيد، ولا يُطلب له فعل آخر يُعطف عليه، فلا يقدر هل يشفع لنا شافع أو تُردُّ؟ قاله الزمخشري، و أراد كما في «الكشف» لفظاً، لأن الطرف مقدر بجملة، و (هل) محتمل له اختصاص بالفعل، والعدول للدلالة على أن غنى الشفع أصل وغنى الرد فرع، لأن ترك الفعل إلى الاسم مع استدعاء (هل) للفعل يفيد ذلك، فلو قدر لفاتت نكتة العدول معنى مع الغنى عنه لفظاً.

و قرأ ابن أبي إسحاق (أو تُردُّ) بالتصبي عطفاً على ﴿فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ المنصوب في جواب الاستغهام، أو لأن (أو) بمعنى «إلى أن» أو «حتى أن» على ما

اختاره الزمخشري، إظهاراً للمعنى السببية، قال القاضي: ضلّى الرّفع المسؤول أحد الأمرين: الشفاعة أو الرد إلى الدنيا، وعلى التصب المسؤول أن يكون لهم شفعا، إما لأحد الأمرين من الشفاعة في العفو عنهم والرد إن كانت (أو) عاطفة، وإما لأمر واحد إذا كانت بمعنى «إلى أن» إذ معناها: حيثئذ يشفعون إلى الرد، وكذا إذا كانت بمعنى «حتى أن» يشفعون حتى يحصل الرد ﴿فَلْتَقْتُلْ﴾ بالتصب جواب الاستغهام الثاني، أو معطوف على ﴿تُرَدُّ﴾ مسبب عنه، على قراءة ابن أبي إسحاق.

و قرأ الحسن بنصب (كرد) ورفع (تقتل) أي فلتجرح بصل في غير الذي كنا نقتل في أي في الدنيا من المشرق والمغرب.

المرآغي: أي إثمهم ينشئون الخلاص بكل وسيلة ممكنة: إما بشفاعة الشفعا، وإما بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا فيها، غير ما كانوا يعملون في حياتهم الأولى، فيكونوا أهلاً لرضا ربهم.

و إنما عتروا الشفعا وتساءلوا عنهم، من حيث كان من أسس الشرك أن التّجاة عند الله إنما تكون بوساطة الشفعا، «عند ما يستبين لهم الحق الذي جاءت به الرسل، وهو أن التّجاة إنما تكون بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، يتمتعون لو يُردّون إلى الدنيا، ليعملوا بما أمرهم به الرسل». (١٦٧: ٨)

ابن عاشور: عطف فعل ﴿تُرَدُّ﴾ بـ (أو) على مدخول الاستغهام، فيكون الاستغهام عن أحد الأمرين، لأن أحدهما لا يجتمع مع الآخر، فإذا حصلت

الشفاعة فلاحاجة إلى الرد، وإذا حصل الرد استغني
عن الشفاعة.

وإذ كانت جملة ﴿لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ﴾ واقعة في حيز
الاستفهام، فالتي عطفت عليها تكون واقعة في حيز
الاستفهام، فلذلك تمثّل رفع الفعل المضارع في
القرائن المشهورة، ورفعه يتجرده عن عامل التصب
وعامل الجزم، فوقع موقع الاسم، كما قدره
الزمخشري تبعاً للقرآن، فهو مرفوع بنفسه من غير
احتياج إلى تأويل الجملة التي قبله، بردها إلى جملة
فعلية، بتقدير: هل يشفع لنا شفعاء؟ كما قدره الزجاج.
لعدم الملجئ إلى ذلك، ولذلك انتصب ﴿فَنُفَعِّلُ﴾ في
جواب ﴿كُرْدُ﴾ كما انتصب ﴿فَيَشْفَعُوا﴾ في جواب
﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ﴾.

مكارم الشيرازي: إذا لم يكن هناك كفعل لتمام
أو إننا لا نصلح أساساً للشفاعة، ألا يمكن أن نرجع إلى
الدنيا ونقوم بأعمال غير ما عملناه سابقاً، ونسلم
للحق والحقيقة، ﴿أَوْ كُرْدُ فَنُفَعِّلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَفَعِّلُ﴾
ولكن هذا التنبيه جاء - وللأسف - متأخراً جداً،
فلا طريق للعودة، ولا صلاحية لهم للشفاعة، لأنهم قد
خسروا كل رؤوس أموالهم، وتورطوا في خسائر
جميع وجودهم ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ (٦٤: ٥)
فضل الله: هل من شفعاء للذين نسوا الله في
الدنيا؟

﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ كما كنا نفعل
في الدنيا، إذا أخطأنا وواجهنا حساب المسؤولية، كنا
نلجأ إلى الوسطاء الذين تربطنا بهم قرابة أو صداقة أو

مصلحة، فيشفعون لنا لدى أولي الأمر، ونستخلص
بذلك من النتائج السلبية لأعمالنا. فهل هناك وسطاء
ونشفعاء في الآخرة ليشفّعوا لنا، ﴿أَوْ كُرْدُ فَنُفَعِّلُ غَيْرَ
الَّذِي كُنَّا نَفَعِّلُ﴾ فيعطينا الله فرصة ثانية للعمل، من
أجل أن نصحح هذا الخطأ، ونقوم بهذا الانحراف،
ونغير المنهج والبرنامج كله، لتكون حياتنا وفقاً لأمر
الله ونبيه، لنحصل من خلال ذلك على رضا،
فيدخلنا في رحمته ورضوانه؟ ولكن الله يرفض هذه
التمنيات، لأن الشفعاء لا يملكون ذاتية التصرف في
هذه الأمور.

رأد

﴿إِنْ يُمْسِكْ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ
يُرِيدْ يَنْفِخْ فَلَإِذَا لَفُظَفَ يُصِيبُ بِرِضَا مِنْ عِندِهِ
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

الطبري: يقول: فلا يقدر أحد أن يحول بينك
وبين ذلك، ولا يردك عنه ولا يحرملك، لأنه الذي بيده
السراء والضراء، دون الآلهة والأوثان، ودون ما
سواه.

العلوي: فلأمانع لرزقه.

مثله البقوي (٤٣٧: ٢)، وشير (١٩٢: ٣).

الطوسي: والمعنى أنه لا أراد لما يريد الله بخلقه،
فإن أراد بهم سوء لا يقدر على دفعه أحد، وإن أرادهم
بخير فلا يقدر أحد على صرفه عنهم، ﴿يُصِيبُ بِرِضَا مِنْ
عِندِهِ مِنْ عِندِهِ﴾ يعني بالخير.

نحو الطبرسي.

الواحد: لا مانع لما تفضل به عليك من رخاء

ونعمة.

(٥٦١: ٢)

اليتضاوي: لا مانع.

(٤٥٩: ١)

مثله البرؤسوي.

(٨٧: ٤)

لَرَادُّكَ

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَقَادِرَ قُلِّ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

القصص: ٨٥

راجع: ع و د ه معاد.

رَادَّى

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبُغْضَ اللَّهِ يَبْغُضُونَ. التحمل: ٢١

السُّدِّي: فكما لا يرد أحدكم على مملوكه مما رزقه حتى يكون مثله، فكذلك لا يكون لله من الرزق نصيب.

الذي هو من خلقه وملكه سواء. (الواحد: ٢: ٧٣)

الطَّبْرِي: يقول: بمشركي بماليتهم فيما رزقهم من الأموال والأزواج.

الواحد: يقول: لا يرد المولى على ما ملكك يمينه مما رزق شيئاً، حتى يكون المولى والمملوك في

المال سواء. وهذا مثل ضربه الله للمشركين في تصييرهم عباداً له شركاء له، فقال: إذا لم يكن عبيدكم

معكم سواء في الملك، فكيف تجعلون عبيدي معي سواء. (٧٣: ٣)

الزَّحَّاكِيُّ: قيل: المعنى أن المولى والماليك أنا رازقهم جميعاً، فهم في رزقي سواء، فلا تحسبن المولى أنهم يردون على مالييتهم من عندهم شيئاً من الرزق.

فلما ذلك رزقي أجره إليهم على أيديهم. (٤١٩: ٢)

الفخر الرازي: فيه قولان:

القول الأول: أن المراد من هذا الكلام تقرير ما

سبق في الآية المتقدمة، من أن السعادة والنعمة

لا يحصلان إلا من الله تعالى، والمعنى: أن المولى

والماليك أنا رازقهم جميعاً، فهم في رزقي سواء،

فلا تحسبن المولى أنهم يردون على مالييتهم من

عندهم شيئاً من الرزق، وإنما ذلك رزقي أجره

إليهم على أيديهم.

وحاصل القول فيه: أن المقصود منه بيان أن

الرازق هو الله تعالى، وأن المالك لا يبرزق العبد بل

الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى.

والصحيح القول: أنه ربما كان العبد أكمل عقلاً

وأقوى جميعاً وأكثر وقوفاً على المصالح والمفاسد من

المولى، وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعزّة ذلك

المولى من الله تعالى، كما قال: ﴿وَنُفِزُ مَنْ نَشَاءُ وَنُلْزِلُ

مَنْ نَشَاءُ﴾ آل عمران: ٢٦.

والقول الثاني: أن المراد من هذه الآية الردّ على

من أثبت شريكاً لله تعالى، ثم على هذا القول، ففيه

وجهان:

الأول: أن يكون هذا ردّاً على عبدة الأوثان

والأصنام، كأنه قيل: إنّه تعالى فضل الملوك على

مالييتهم، فجعل الملوك لا يقدر على ملك مع مولا،

فلما لم يجعلوا عبيدكم معكم سواء في الملك، فكيف

تجعلون هذه الجمادات معي سواء في المعبودية؟

والثاني: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت

وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. القصص: ٧

مُقَاتِل: إلى أهل مصر، فصدقت بذلك، ففعل الله عز وجل ذلك به، وبارك الله تعالى على موسى عليه السلام - وهو في بطن أمه - ثلاثاً وستين بركة. (٣٣٧: ٢) نحوه القرطبي: (٢٥٢: ١٣)

الطَّبْرِي: يقول: إنا رآه ولدك إليك للرضاع، لتكوني أنتِ ترضعه، وباعته رسولاً إلى من تخافين على أن يقتله، وفعل الله ذلك بها وبه. (٣٠: ١٠) الطُّوسِي: وعدها بأنه يرده عليها بقوله: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ﴾ (١٣٢: ٨)

الواحدِي: تمام رضاعه، لتكوني أنتِ ترضعينه. (٣٩١: ٣) نحوه الفخر الرازي: (٢٢٧: ٢٤)

الطَّبْرِي: سألها عن قريب. (٢٤٠: ٤) التَّبْصَاوي: عن قريب، بحيث تأمنين عليه. (١٨٧: ٢)

مثله أبو السُّعُود (١١٢: ٥)، والكاشاني (٨١: ٤). السَّيْفِي: بوجه لطيف لتربيته. (٢٢٦: ٣)

الآلُوسِي: من قريب، بحيث تأمنين عليه و يومئ إلى قرب السَّيَاق. وقيل: التعبير باسم الفاعل لأنه حقيقة في الحال، ويُعتبر لذلك في قوله سبحانه: ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ولا يضر تفاوت القرئين. والجملة تعليل للنهي عن الخوف والحزن. وإشارة الجملة الاسمية وتصديرها بحرف التحقيق، للاعتناء بتحقيق مضمونها، أي إنا فاعلون رده، وجعله من المرسلين لامهالة. (٤٥: ٢٠)

هذه الآية في نصارى نجران حين قالوا: إن عيسى بن مريم ابن الله، فالجنى: أنكم لا تشركون عبيدكم فيما ملكتم فتكونوا سواء، فكيف جعلتم عبدي ولدًا لي وشريكًا في الإلهية؟ (٧٩: ٢٠)

القرطبي: اكفى بغفل كلام الطَّبْرِي وشأن النزول، كما تقدم (١٤١: ١٠)

التَّبْصَاوي: يعطي رزقهم. (٥٦٣: ١) البرُّوسِي: أي يعطي رزقهم الذي رزقهم إياه. أصله: رآدين، سقط التون للإضافة. (٥٧: ٥) نحوه الآلُوسِي: (١٨٨: ١٤)

ابن عاشور: قوله تعالى: ﴿فَمَا آتَيْنَاهُم مِّنْ نَّهْيٍ﴾ و (مَا) ناهية، والياء في ﴿يَرَادُّهُمْ رِزْقُهُمْ﴾ البناء الَّتِي تَزَادُ فِي خَبَرِ النَّهْيِ بِ (مَا) و (لَيْسَ)،

والزَّادُ: المعطى، كما في قول النبي ﷺ: ﴿وَالْمُحْمَلُونَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ أَيْ فَمَا هُمْ بِمُعْطِينَ رِزْقَهُمْ لِعِبَادِهِمْ بِإِعْطَاءِ مُشَاطَرَةٍ، بِحَيْثُ يَسْوَوْنَهُمْ بِهِمْ، أَيْ فَمَا ذَلِكَ بِوَاقِعٍ.

وإستاد الملك إلى اليمين مجاز عقلي، لأن اليمين سبب وهي للعلل، لأن سبب الملك إما أسر وهو أثر للقتال بالسيف الذي تمسكه اليد اليمنى، وإما شراء ودفع الثمن، يكون باليد اليمنى عرفاً، فهي سبب وهي ناشئة عن العادة. (١٧٣: ١٣)

رَادُّوهُ

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تخافي وَلَا تحزني إنا رَادُّوهُ إِلَيْكِ

المراغي: أي إذا رادوا ولدك إليك للرضاع. وتكونين أنت مرضعه، وباعثوه رسولاً إلى هذا الطاغية، وجاعلو هلاكه ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه من البلاء على يديه.

وهذه الآية اشتملت على أمرين: ﴿أرضعهم﴾ و﴿ألقهم﴾، ونهيين: ﴿ولا تقتلني﴾ و﴿ولا تحزني﴾. وخبرين: ﴿إلا رادوه إليك وجاعلوه﴾ وبشارتين في ضمن الخبرين: وهما الرد والجعل من المرسلين.

(٣٧: ٢٠)

ابن عاشور: [نحو المراغي وأضاف:]

وجملة ﴿إلا رادوه إليك﴾ في موقع العلة للثنتين، لأن ضمان ردة إليها يقتضي أنه لا يهلك، وأنها لا تستاق إليه بطول المغيب.

الطباطبائي: قوله: ﴿إلا رادوه إليك﴾ دليل للهي في قوله: ﴿ولا تحزني﴾ كما يشهد به أيضاً قوله بعد: ﴿فردهناه إلى أمه متى نقر عثتها﴾ الفصل: ١٣.

(١٠: ١٦)

مردود

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ فِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مُرْدُودٍ. هود: ٧٦

الطبري: يقول: إن قوم لوط نازل بهم عذاب من الله غير مدفوع.

(٧٩: ٧)

الثعلبي: غير مدفوع، ولا ممنوع. (١٨٠: ٥) الطوسي: أي غير مدفوع، والردة: إذهاب الشيء إلى حيث جاء منه. تقول: رده رده رداً، فهو راد، والشيء مردود، والردة والدفع واحد، ونقيضه

الأخذ.

والفرق بين الدفع والردة، أن الدفع قد يكون إلى جهة التَّدَام والخلف، والردة لا يكون إلا إلى جهة الخلف. (٣٧: ٦)

البقوي: أي غير مصروف عنهم. (٤٥٨: ٢) الطبرسي: يعني غير مدفوع عنهم، أي لا يقدر أحد على رده عنهم. (١٨١: ٣)

الفخر الرازي: أي عذاب لا سبيل إلى دفعه ورده. (٣١: ١٨)

البيضاوي: [غير] مصروف بجِدَال ولا دَعَاء ولا غير ذلك. (٤٧٥: ١)

جوه الثماني: (١٩٨: ٢)، وأبو السعود (٣٣٥: ٣)، والكافستاني (٤٦١: ٢)، والهر وسموي (١٦٥: ٤)، وشتر (٢٣٥: ٣)، والقاسمي (٣٤٦٨: ٩).

ألا لوسي: أي لا جِدَال ولا دَعَاء ولا بغيرهما. إذ حاصل ذلك حيث ذُكرهم ثم وقع بهم، وقيل: لا حاجة إلى إعتبار المشاركة، والتكرار مدفوع بأن ذاك توطئة، لذكر كونه غير مردود. (١٠٤: ١٢)

المراغي: أي يا إبراهيم أعرض عن الجدال في أمر قوم لوط، والاسترحام لهم، إنه قد نفذ عليهم القضاء، وحق عليهم الكلمة بالهلاك، وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وإنهم آتاهم عذاب لا سبيل إلى دفعه ورده بجِدَال، ولا شفاعة ولا بغيرهما.

(٦٢: ١٢)

الطباطبائي: أي غير مدفوع عنهم بدافع. (٣٢٧: ١٠)

ولا لرغبة، ولا عنه مدخل. ويحتمل أن يريد لا يردّه
رادحتي لا يقع. وهذا ظاهر بحسب اللفظ. (٣٤١: ٤)

الطبرسي: أي لا يردّه أحد من الله. (٣٠٧: ٤)

الفخر الرازي: يحتمل وجهين:

الأول: أن يكون قوله: ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ متعلقاً بقوله:

﴿يَأْتِي﴾

والثاني: أن يكون المراد ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾ أي

الله لا يردّه، وغيره عاجز عن رده، فلا بد من وقوعه.

(١٢٩: ٢٥)

القرطبي: أي لا يردّه الله عنهم، فإذا لم يردّه لم يبعث

لأحد دفعه. ويجوز عند غير سيّويه: لا مَرَدَّ لَهُ، وذلك

عند سيّويه بعد، إلا أن يكون في الكلام عطف.

والخولة: يوم القيامة. (٤٢: ١٤)

السمين: المَرَدَّة مصدر رَدَّ، و﴿مِنْ اللَّهِ﴾ يجوز أن

يتعلق بـ ﴿يَأْتِي﴾ أو بحذوف بدل عليه المصدر، أي

لا يردّه من الله أحد. ولا يجوز أن يحصل فيه ﴿مَرَدَّ﴾

لأنه كان ينبغي أن ينون: إذ هو من قبيل المطلقات.

(٣٨٠: ٥)

الجروموي: لا يقدر أحد على رده، ولا ينفع

نفساً إيمانها حينئذ. ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿يَأْتِي﴾ أو

بـ ﴿مَرَدَّ﴾ لأنه مصدر على معنى لا يردّه الله تعالى.

لتعلق إرادته القديمة ببعثه، وقد وعد ولا خلف في

وعده. (٤٧: ٧)

نحوه الشوكاني.

ابن عاشور: والمَرَدَّة مصدر ميمي من الرَدَّة وهو

الذفع، و(لَهُ) يتعلق به، و﴿مِنْ اللَّهِ﴾ متعلق

فصل الله: فلا مدفع له، ولا مجال معه، لجدال
بجادل، أو شفاعته شافع. (١٠٠: ١٢)

لَمَرَدُّوْنَ

يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرَدُّوْنَ فِي الْخَافِرَةِ

التأزيات: ١٠

راجع: ح ف ر: «الخافرة».

مَرَدَّ

١ - فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ

يَوْمَ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصْذَقُونَ

مُقَاتِلٌ: يعني لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم

(٤١٧: ٣)

نحوه الواحدي (٤٣٦: ٣) والبقوي (٥٨٨: ٣)

والتهنساوي (٢٢٣: ٢) وأبو السّمود (١٧٩: ٥)

والمراغبي (٥٦: ٢١).

الطبرسي: يقول تعالى ذكره: من قبل مجيء يوم

من أيام الله لا مَرَدَّ له لبعثه، لأن الله قد قضى ببعثه،

فهو لا محالة جاء. (١٩٣: ١٠)

الزمخشري: ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ إما أن يتعلق بـ ﴿يَأْتِي﴾

فيكون المعنى: من قبل أن يأتي من الله يوم لا يردّه أحد.

كقوله تعالى ﴿فَلَا يَسْتَظِلُّوْنَ رَدَقًا﴾ الأنبياء: ٤٠، أو

بـ ﴿مَرَدَّ﴾ على معنى لا يردّه هو بعد أن يجيء به،

ولا رد له من جهته. والمَرَدَّة مصدر الرَدَّة. (٢٢٥: ٣)

نحوه القسفي (٢٧٤: ٣)، وأبو حيان (١٧٦: ٧).

أين غطيّة: معناه: ليس فيه رجوع لعمل

بـ ﴿يَأْتِي﴾ و (من) ابتدائية. والمراد بـ «اليوم» يوم عذاب في الدنيا، وأنه إذا جاء لا يردّه عن المجازين^(١) به راد، لأنه آت من الله. والظاهر أن المراد به: يوم بدر. (٦٨: ٢١)

وجاء بهذا المعنى

٢- استجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مردّ له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من تكبير.

الشورى: ٤٧

٣- ومن يضلّل الله فما له من وليّ من بعده وترى الظالمين لئاراء العذاب يقولون هل إلى مرة من سبيل.

السندي: يقول: إلى الدنيا. (الطبري: ١١: ١٥٨) نحوه السعدي (٨: ٣٢٤)، والواحدي (٤: ٥٩)، والبحوي (٤: ١٥١)، والبيضاوي (٢: ٣٦٠)، والشمسي (٤: ١١٠)، وأبو السعود (٦: ٢٢)، والبروسوي (٨: ٣٣٨)، والألوسي (٢٥: ٥٠).

الطوسي: إخبار منه تعالى إلك يا محمد ترى الظالمين إذا شاهدوا عذاب النار يقولون: هل إلى الرجوع والردّ إلى دار التكليف من سبيل، فغلبا منهم لذلك، والتجاء إلى هذا القول لما ينزل بهم من اليلاء، مع علمهم بأن ذلك لا يكون، لأن معارفهم ضرورة. (٩: ١٧١)

الطبرسي: أي رجوع وردّ إلى دار الدنيا. (٥: ٣٤) القرطبي: يطلبون أن يُردّوا إلى الدنيا ليعملوا

(١) كذا والظاهر المجازين.

بطاعة الله فلا يجابون إلى ذلك. (١٦: ٤٥) القاسمي: أي رجعة إلى الدنيا، وذلك استعاب منهم في غير وقته. (١٤: ٥٢٥٢) المراغي: أي وتري الكافرين بالله حين يعاينون العذاب يوم القيامة، يتمنون الرجعة إلى الدنيا ويقولون: هل من رجعة لنا إليها؟

ونحو الآية قوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا لَوْ رَدُّوا لَأَكْذِبَ بِهَاتَيْنِ رِبَاوَتَيْنِ مِنَّا لَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ...﴾ الأنعام: ٢٧. (٢٥: ٥٨) عزّة دروزة: ﴿مردّ﴾ هنا بمعنى رجعة أو عودة إلى الدنيا. (٥: ١٨٩)

ابن عاشور: والمرّة: مصدر ميمي للردّة، والمراد بالمرّة الرجوع، يقال: ردة، إذا أرجعه. ويجوز أن يكون ﴿مردّ﴾ بمعنى الدفع، أي هل إلى ردّ العذاب عنا الذي يبدو لنا سبيل، حتى لا نفع فيه، فهو في معنى ﴿لن عذاب ربك لو أقم﴾ ما له من دافع في الطور: ٨، ٧. (٢٥: ١٨٢)

الطباطبائي: قوله: ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ (لا) لنفي الجنس، و ﴿مردّ﴾ اسمه، و (له) خبره، و ﴿ومن الله﴾ حال من ﴿مردّ﴾، والمعنى: يوم لا ردّ له من قبل الله، أي إنه مقضي محتوم لا يردّه الله أبشّة، فهو في معنى ما تكرّر في كلامه تعالى من وصف يوم القيامة، بأنه لا ريب فيه. (١٨: ٦٧)

مكارم الشيرازي: فقد تحدّث القرآن المجيد عدّة مرّات عن طلب الكافرين والظالمين العودة، فأحياناً عند الموت، مثل الآية ٩٩ و ١٠٠، من سورة

المؤمنون ﴿وَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا كَرِهْتُ ﴿وَإِذَا مَا

عند القيامة عندما يقتربون من الجحيم، كما تقول الآية ٢٧، من سورة الأنعام: ﴿وَلَوْ تَمَرَّدُوا إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَعَالُوا يَا لَيْتَا كَرِهْتُمْ لِذَلِكَ وَلَئِنَّكُمْ لَفِي غَافِلَاتٍ﴾

من المؤمنين ﴿

ولكن مهما كانت هذه الطلبات، فإنها ستواجه بالرفض، لأن العودة غير ممكنة أبداً. وهذه سنة إلهية لا تقبل التغيير، فكما أن الإنسان لا يمكنه الرجوع من الكهولة إلى الشباب، أو من الشباب إلى الطفولة، أو من الطفولة إلى عالم الأجنّة، كذلك يستحيل الرجوع إلى الوراء والعودة إلى الدنيا من عالم البرزخ أو الآخرة.

(١٥: ٥٦٥)

فضل الله: هذا هو الخط الإلهي الحاسم الذي
يدعوا الله فيه عباده، ليستجيبوا لدعوته في الأخذ
بوجهه كمنهج لهم في الحياة، وكدستور لما يفعلونه، أو
لما يتركونه، مما يصلح حياتهم أو يفسدها، وليتبعوا
رسله في تحريك الموقف، في تنظيم شؤونهم العامة
والخاصة، تتحرك الدعوة لتطلب منهم الإسراع قبل
فوات الأوان، عندما يأتي يوم القيامة الذي لا مجال
لرده، لأنه آت لا ريب فيه. (٢٠: ١٩٩)

هَوْدَا

لَا جَزَاءَ لَنَا قَدْ دُعُوهُنَّ إِلَى الْيَوْمِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ
أَصْحَابُ النَّارِ. المؤمن: ٤٣.

الطَّيْرِي: يقول: وَإِنْ مَرَجَعْنَا وَمُنْقَلِبْنَا بَعْدَ مَحَاتِنَا
إِلَى اللَّهِ. (٦٦: ٦٤)

الزَّجَّاج: وجب مردنا إلى الله. (٣٧٦: ٤)

نحو: الطوسي، (٨١:٩)

العلم: مرجعنا. (٢٧٧: ٨)

مثله البر وسوى (١٨٧: ٨)، وشبر (٣٤٩: ٥).

المأوردي: مرجعنا بعد الموت إلى الله، ليجازينا
علم أفعاننا. (١٥٨: ٥)

نحوه الواحدی (۱:۱۵). والباقی (۴:۱۱۳)،
والطیرسی (۴:۵۲۵).

الفخر الرازي: فإن مردنا إلى الله، العالم بكل
الجهومات، القادر على كل المعينات، الغني عن كل
الحاجات، الذي لا يبدل القول لديه وما هو بظلام
للصيد، فأى عاقل يجوز له عقله أن يشتغل بعبادة تلك
الاشياء الباطلة، وأن يعرض عن عبادة هذا الإله
الذي لا يد، وأن يكون مرده إليه؟ (٢٧: ٧١)

التسقي: وأن رجوعنا إليه. (٨٠: ٤)

أهل السُّود: أي بالموت، عطف على ﴿أَنَا
تَذَكُّرُونَ﴾، داخل في حكمه. (٥: ٤٢١)

نحوه الآلوسی: (۷۲:۷۱)

ففضل الله: ﴿وَأَنْ مَّرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ﴾ فهو الذي بدأ الخلق، فوجدوا من موقع إرادته، وهو الذي يعيدهم ليقتضوا أمامه. ليحاسبهم على أعمالهم، ويدخل الذين آمنوا وأتقوا منهم في رحمته، فيكونوا من أصحاب الجنة. (٤٧: ٢٠)

مردًا

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا مريم: ٧٦
مقاتل: يعني المفضل مرجعًا من ثواب الكافر
التار: و مرجعهم إليها. (٦٣٧: ٢)

الطُّوسِي: أي خير نعيمًا نردّه الباقيات
الصالحات على صاحبه، كأنه ذاهب عنه لفقده له.
فردّه عليه حتى يجده في نفسه. (١٤٦: ٧)

الواحدِي: المردّة هاهنا: مصدر مثل الردّة. والمعنى:
و خير ردّ للثواب على عاملها، ليس كأعمال الكفار
التي خسروها فبطلت. ويقال: هذا الأمر ردّ عليك أي
أنفع لك. والمعنى: أنه يردّ عليك ما تريد. (١٩٤: ٣)
نحوه الفرطبي. (١١٥: ١١)

الزَّمْعَشَرِي: أي مرجعًا وعاقبة، أو منفعة، من
قولهم: ليس لهذا الأمر مردّة. (٥٢٢: ٢)

الطُّبْرَسِي: أي خير عاقبة ومنفعة. يقال: هذا
الشيء أردّ عليك، أي أنفع وأعود عليك. لأن العمل
الصالح ذاهب عنه بفقده له، فيردّه الله تعالى عليه يردّ
ثوابه إليه، حتى يجده في نفسه. (٥٢٨: ٣)

التَّسْفِي: أي مرجعًا وعاقبة، تهكم بالكفار،
لأنهم قالوا للمؤمنين: ﴿أَيُّ الْقَبْرَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا
وَأَحْسَنُ كَنِيًا﴾ مريم: ٧٣. (٤٤: ٣)

الْجُرُوسِي: مرجعًا وعاقبة، لأن مآلها رضوان
الله والتعيم الدائم، ومآل هذه السخط والعذاب
المقيم. (٣٥٣: ٥)

الْأَلُوسِي: أي مرجعًا وعاقبة، لأن عاقبتها
المسرة الأبدية والتعيم المقيم. وعاقبة ذلك المسرة
السرمديّة والعذاب الأليم. وفي التعرّض لعنوان
الرئويّة مع الإضافة إلى ضميره صلى الله تعالى عليه
وسلم من اللطف والتشريف ما لا يخفى. (١٢٨: ١٦)

برّدهنّ

...وَيُعَوِّثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة: ٢٢٨
أبن عباس: مراجعتهم. (٣١)

يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أونتين
وهي حامل، فهو أحقّ برجعتهما ما لم تضع.

(الطُّبري ٢: ٤٦٤)

عِكْرَمَة: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته
كان أحقّ برجعتهما. وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك
فقال: ﴿الطَّلَاقُ مُرْكَانٌ﴾ البقرة: ٢٢٩.

(الطُّبري ٢: ٤٦٥)

مثله الحسن. (الطُّبري ٢: ٤٦٥)

الضَّحَالِد: ما كانت في البعثة، إذا أراد المراجعة.

(الطُّبري ٢: ٤٦٥)

قَتَادَة: أي في القروء في الثلاث حيض، أو ثلاثة
أشهر، أو كانت حاملاً، فإذا طلقها زوجها واحدة أو
اثنين راجعها إن شاء، ما كانت في عدتها.

[و في رواية] كانت المرأة تكتم حملها حتى يجعله
لرجل آخر، فنهاهنّ الله عن ذلك، وقال: ﴿وَيُعَوِّثُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أحقّ برجعتهنّ في البعثة.

انقضت عدتها، هي، والتي أطاعت الله بتركها كتمان ذلك منه، وإن اختلفا في طاعة الله في ذلك ومحبته.

فكذلك المراجع زوجته المطلقة واحدة أونتين بعد الإفضاء إليها وهما حُرَّان، وإن أراد ضرار المراجعة برجعته فمحكوم له بالرجعة، وإن كان أنثًا بريئة في فعله، ومقدمًا على ما لم يبيحه الله له، والله ولي مجازاته لهما أي من ذلك.

فأما العباد، فإنهم غير جائز لهم الحول بينه وبين امرأته التي راجعها بحكم الله تعالى ذكره له، بأنها حينئذ زوجته. فإن حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحق الذي جعله الله له، أخذها بالحقوقي التي ألزم الله تعالى ذكره الأزواج للزوجات، حتى يعود ضرر ما لو لم يكن ذلك عليه دونها.

وفي قوله: ﴿وَيُؤْتِنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، أي الدلالة على صحة قول من قال: إن المولى إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي آلى منها، أن له عليها الرجعة في طلاقه ذلك، وعلى فساد قول من قال: إن مضي الأشهر الأربعة عزم الطلاق، وإثمه تظليقة بائنة، لأن الله تعالى ذكره إنما أعلم عباده ما يلزمهم إذا آلوا من نساءهم، وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم، إذا عزموا ذلك وتركوا النبي.

الزجاج: معنى ﴿فِي ذَلِكَ﴾ أي في الأجل الذي أمر أن يترتب فيه، فأزواجهن قبل انقضاء القروء الثلاثة أحق بردهن إن ردوهن على جهة الإصلاح؛ الأثرى قوله: ﴿إِنْ لَزَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٣٠٦: ١)

(الطبري ٢: ٤٦٥)

السُّدِّيُّ يقول: أحق برجعته، صاغرة عقوبة لما كتبت زوجها من الحمل. (الطبري ٢: ٤٦٥)
الربيع: يقول: في العدة ما لم يطلقها ثلاثًا.

(الطبري ٢: ٤٦٥)

مقاتيل: يقول: الزوج أحق برجعته وهي حُبلى، نزلت في إسماعيل الغفاري وفي امرأته لم تحرر بحبلها. (١٩٤: ١)

ابن زَيْد: أحق برجعتهن ما لم تنقض العدة.

(الطبري ٢: ٤٦٥)

الفرّاء: في قراءة عهده (بردّيهن). (١٤٥: ١)
ابن قتيبة: يريد الرجعة ما لم تنقض الحيضة الثالثة. (٨٧)

الطبري: فإن قال لنا قائل: فما لزوم طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها، عليها رجعة في أقرانها الثلاثة، إلا أن يكون مريدًا بالرجعة إصلاح أمرها وأمره؟

قيل: أمّا فيما بينه وبين الله تعالى، فغير جائز، إذا أراد ضرارها بالرجعة - لإصلاح أمرها وأمره - مراجعتها.

وأما في المحكم، فإنه مقضي له عليها بالرجعة، نظير ما حكمتنا عليه بطول رجعتي عليها، لو كتبت حملها الذي خلقه الله في رحمها أو حبضها، حتى انقضت عدتها ضرارًا منها له، وقد نهى الله عن كتمان ذلك، فكان سواء في المحكم، في بطول رجعة زوجها عليها، وقد أمنت في كتمانها إياه ما كتبت من ذلك، حتى

قالوا: إن أحكام الزوجية وإن كانت باقية، فإن المرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الرقة، ولكن بانقضاء العدة فالرجعة رد عن هذه السبيل التي أخذت في سلوكها، وهو رد مجازي، والرد الذي حكمنا به رد حقيقي، إذ لا بد أن يكون هناك زوال منجز يقع الرد عنه حقيقة.

الفائدة الثالثة: قوله تعالى ﴿فِي ذَٰلِكَ﴾ يعني في وقت القربص، وهو أمد العدة. (١٨٦: ١)

ابن عطية: قرأ ابن مسعود (بردّهين) بزيادة تاء وقرأ مبشرين عبيد (بردّهين) بضم الهاء، ونص الله تعالى بهذه الآية على أن للزوج أن يرجع امرأته المطلقة ما دامت في العدة. (٣٠٥: ١)

الطبرسي: يعني أن أزواجهن أولى بمراجعة، وهي ردّهين إلى الحالة الأولى في ذلك الأجل الذي كثر هن في مدة العدة، فإنه ما دامت تلك المدة باقية، كان للزوج حق المراجعة، ويفوت بانقضائها. وفي هذا ما يدل على أن الزوج ينفرد بالمراجعة، ولا يحتاج في ذلك إلى رضا المرأة، ولا إلى عقد جديد، وإشهاد. وهذا يختص بالرجعيات، وإن كان أول الآية عامًا في جميع المطلقات الرجعية واليائنة.

﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ لا إضرارًا، وذلك أن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته طلقها واحدة وتركها، حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها وتركها مدة، ثم طلقها أخرى، وتركها مدة كما فعل في الأولى، ثم راجعها وتركها مدة، ثم طلقها أخرى، فجعل الله الزوج أحق بالمراجعة على وجه الإصلاح، لا على

التعلي: أي يرجعتهن. (١٧٢: ٢)

الماوردي: أي يرجعتهن، وهذا مخصوص في الطلاق الرجعي دون البائن. (٢٩٢: ١)

الطوسي: يعني أزواجهن أحق يرجعتهن، وذلك يختص بالرجعيات، وإن كان أول الآية عامًا في جميع المطلقات الرجعية واليائنة. (٢٤٠: ٢)

القشيري: يعني من سبق له الصلحة فهو أحق بالرجعة، لما وقع في التكاح من الثلثة. (١٩٣: ١)

الواحدي: أي إلى التكاح والزوجية، يعني أحق بمراجعتهن. (٣٣٣: ١)

البهوي: أولى يرجعهن! اللهم. (٣٠٠: ١)

غوه الميثدي: الزمخشري: يرجعتهن، في قراءة ابن (بردّهين). (٦٩٠: ١)

ابن العربي: فيه ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى: أن قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ﴾ عام في كل مطلقة فيها رجعة أو لارجعة فيها.

الثانية: أن قوله تعالى: ﴿وَيُحْضِرْنَ﴾ يقتضي أنهن أزواج بعد الطلاق. وقوله تعالى: ﴿يُحْضِرْنَ﴾ يقتضي زوال الزوجية، والجمع بينهما عسير، إلا أن علماءنا قالوا: إن الرجعية محرمة للوطء، فيكون الرد عائدًا إلى الحل. وأما الليث بن سعد وأبو حنيفة ومن يقول بقولهما: في أن الرجعية محللة للوطء، فيرون أن وقوع الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي جعل له، وهو الثلاثة خاصة، وأن أحكام الزوجية لم ينحل منها شيء ولا اختل، فيعسر عليه بيان فائدة الرقة، لكونهم

وجه الإضرار.

وإنما شرط الإصلاح في إباحة الرجعة لا في ثبوت أحكامها، لإجماع الأمة، على أن مع إرادة الإضرار يثبت أحكام الرجعة. (٣٢٦: ١)

ابن الجوزي: خاص في الرجعتين (٣٦١: ١)
الفخر الرازي: فالمعنى أحق برجعتهن في مدة

ذلك الترتيب، وهاتنا سؤالات:

السؤال الأول: ما فائدة قوله: ﴿أحق﴾ مع أنه لاحق لغير الزوج في ذلك. [ثم أجاب عنه بتفصيل لاحظ: ح ق ق: «أحق»]

السؤال الثاني: ما معنى الرد؟

الجواب: يقال: ردت أمه، أي رجعت، قال تعالى في موضع: ﴿وَلَتَيْنِ رُدَّتْ إِلَى رَبِّي﴾ الكهف: ٣٦، وفي موضع آخر: ﴿وَلَتَيْنِ رُجِعَتَا إِلَى رَبِّي...﴾ فضلت: ٥٠
السؤال الثالث: ما معنى الرد في المطلقة الرجعية؟ وهي ما دامت في العدة، فهي زوجته كما كانت.

الجواب: أن الرد والرجعة يتضمن إبطال الترتيب والتحرري في العدة، فهي ما دامت في العدة كأنه كانت جارية في إبطال حق الزوج، وبالرجعة يبطل ذلك، فلا جرم سقيت الرجعة ردًا، لاستيعاب مذهب الشافعي رحمته الله أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة، ففي الرد على مذهبه شيان:

أحدهما: ردّها من الترتيب إلى خلافه.

الثاني: ردّها من الحرمة إلى الحل.

السؤال الرابع: ما الفائدة في قوله تعالى:

﴿فِي ذَلِكَ؟﴾

الجواب: أن حق الرد إنما يثبت في الوقت الذي هو وقت الترتيب، فإذا انقضى ذلك الوقت فقد بطل حق الرد والرجعة. (٩٩: ٦)

القرطبي: فيه إحدى عشر مسألة:

الأولى: [في معنى ﴿يُغَوَّيْتُهُنَّ﴾ لاحظ: ب ع ل: «يُغَوَّيْتُهُنَّ»]

الثانية: قوله تعالى: ﴿أحق برؤسهن﴾ أي برأجعتهن، فالراجعة على ضربين: مراجعة في العدة على حديث ابن عمر. ومراجعة بعد العدة على حديث معقل، وإذا كان هذا فيكون في الآية دليل على تخصيص ما شمله العموم في المستيات، لأن قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ﴾ عام في المطلقات ثلاثاً، وفيها دوتها لا خلاف فيه.

ثم قوله: ﴿وَيُغَوَّيْتُهُنَّ أَحق﴾ حكم خاص فمن كان طلاقها دون الثلاث، وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولاً بها تطليقة أو نكاحاً، فإنه أحق برجعته ما لم تنقض عدتها، وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها، فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه، لا تخل له إلا بنكاح مستأنف بولي وإشهاد ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء.

قال المهلب: وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح، غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَقْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَقْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلٍ بَيْنَكُمْ﴾ الطلاق: ٢،

فذكر الإسهاد في الرجعة ولم يذكره في التكاخ ولا في الطلاق. قال ابن المنذر: وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب، والله تعالى أعلم.

الثالثة: واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعاً في العدة. [ثم بينه مع آراء الفقهاء]

الرابعة: من قبل أو بأمر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة، وإن لم ينو بالقبلة والمباشرة الرجعة كان آثماً وليس بمراجع. [ثم بين آراء الفقهاء]

الخامسة: قال الشافعي: إن جامعها بنوي الرجعة أو لا ينويها فليس برجعة. ولها عليه مهر مثلها. [ثم ذكر آراء غيره]

السادسة: واختلفوا هل يسافر بها قبل أن يرتجى؟ [ثم بين حكمه]

السابعة: واختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئاً من محاسنها، وهل تترين له وتشرّف؟ [ثم بين آراء الفقهاء]

الثامنة: أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: [أي كنت راجعتك في العدة وأنكرت...] [ثم بين حكمها]

التاسعة: لفظ الرد يقتضي زوال العصمة، إلا أن علماءنا قالوا: [ثم نقل أقوالهم]

العاشرة: لفظ «أحق» يطلق عند تعارض حقيقتين، ويرجح أحدهما، فالمعنى: حق الزوج في مدة الترتيب أحق من حقها بنفسها، فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء العدة، ومثل هذا قوله ﷺ: «الأيم أحق»

بنفسها من ولها». وقد تقدم.

الحادية عشرة: الرجل مندوب إلى المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار بتطويل العدة، والقطع بها عن الخلاص من رقة التكاخ فمحرم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْكُوهُنَّ خِيَرَارًا يَعْتَدُوا﴾ البقرة: ٢٣٦، ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب اللهي وظلم نفسه، ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا^(١) عليه.

الثيضاوي: إلى التكاخ والرجعة إلهي، ولكن إذا كان الطلاق رجعياً للآية التي تلوها، فالضمير أخير من المرجوع إليه، ولا امتناع فيه، كما لو كرر الطلاق وخصمه.

نحوه الكاشاني.

أبو حيان: والمعنى: أن الأزواج أحق لمراجعتهن. وقرأ أي: (برديهن) بالقاء بعد الدال، وتعلق الباء، و(في) بقوله: «أحق» وقيل: تعلق: (في) «برديهن»، وأشار بقوله: «في ذلك»، إلى الأجل الذي أمرت أن ترتب فيه، وهو زمان العدة، وقيل: في الحمل المكسوم. والضمير في «يُغَوِّلُهُنَّ»، عائد على «المطلقات»، وهو مخصوص بالرجعيات، وفيه دليل على أن خصوص آخر اللفظ لا يمنع عموم أوله ولا يوجب تخصيصه، لأن قوله: «والمطلقات» عام في المتونات والرجعيات، «وَيُغَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّيهِنَّ».

(١: ٣٥٤)

شَبَّرَ: إلى التَّكَاخِ والرجعة إليهن، فـ (أفعل) بمعنى الفاعل، ﴿فِي ذَلِكَ﴾ في زمان التَّريص. (١: ٢٢٩)
الشُّوْكَانِي: أي برجمتهن، وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها، فيكون في حكم التخصيص لمعوم قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ أو لأنه يعم المثليات وغيرهن، وقوله: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ يعني في مدة التَّريص، فإن انقضت مدة التَّريص فهي أحق بنفسها، ولا تحل له إلا بتكاح متأنف بولي وشهود ومهر جديد، ولا خلاف في ذلك، والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء، ولا يلزم المراجع شيء من أحكام التَّكاح بخلاف.

الْأَلَوْسِي: إلى التَّكَاخِ والرجعة إليهن، وهذا إذا كان الطلاق رجعيًا لأنه بعدها، فالضرب بعد اعتبار القيد أخص من الرجوع إليه، ولا امتناع فيه، كما إذا كرر الظاهر، وقيل: بعوة المطلقات ﴿أَحَقُّ بِرُؤُوسِهِنَّ﴾ وخصص بالرجعي.

(٢: ١٣٤)
نحوه القاسمي: (٣: ٥٨٣)
رشيد رضا: قال الأستاذ الإمام قدس الله روحه: «هذا لطف كبير من الله سبحانه وتعالى، وحرص من الشارع على بقاء العصمة الأولى. فإن المرأة إذا طُلِّقت لأمر من الأمور سواء كان بالإيلاء أو غيره، فقلما يرغب فيها الرجال، وأما عليها المطلق فقد يندم على طلاقها، ويرى أن ما طلقها لأجله لا يقتضي مفارقتها دائماً، فيرغب في مراجعتها، ولا سيما إذا كانت العشرة السابقة بينهما جرت على طريقتها الفطرية، فأقضى

خاص في الرجعيات، ونظيره عندهم ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ العنكيوت: ٨، فهذا عموم، ثم قال: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ﴾ وهذا خاص في المشركون والأولى عندي أن يكون على حذف مضاف دل عليه الحكم، تقديره: وبعولة رجعتاتهن، و﴿أَحَقُّ﴾ هنا ليست على بابها، لأن غير الزوج لا حق له ولا تسلط على الزوجة في مدة العدة، إنما ذلك للزوج، ولا حق لها أيضاً في ذلك، بل لو أبت كان له ردها، فكأنه قيل: وبعلتهن حقيقون بردهن، ودل قوله: ﴿بِرُؤُوسِهِنَّ﴾ على انفصال سابق، فمن قال: إن المطلقة الرجعية محرمة الوطء، فالردة حقيقي على بابها، ومن قال: هي مباحة الوطء، وأحكامها أحكام الزوجية، فلما كان هناك سبب تعلق به زوال التَّكَاخِ عند انقضاء العدة، جاز إطلاق الرد عليه؛ إذ كلن واضحاً لذلك السبب، [ثم آدم نحو القرطبي] (٢: ١٨٨)
السمين: قوله: ﴿بِرُؤُوسِهِنَّ﴾ متعلق بـ ﴿أَحَقُّ﴾ وأما ﴿فِي ذَلِكَ﴾ ففيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلق أيضاً بـ ﴿أَحَقُّ﴾، ويكون المشار إليه بذلك على هذا العدة، أي تستحق رجعتها ما دامت في العدة، وليس المعنى: أنه أحق أن يردها في العدة، وإنما يردها في التَّكَاخِ أو إلى التَّكَاخِ. والثاني: أن تعلق بـ «الردة» ويكون المشار إليه بذلك على هذا التَّكَاخِ، قاله أبو اليقاء. (١: ٥٥٦)
أبو السَّهْوَد: إلى ملكهم بالرجعة إليهن.

(١: ٢٧١)
الْهُرُوسِي: إلى التَّكَاخِ والرجعة إليهن.

كلّ منهما إلى الآخر بسرّه حتى عرف عُجره ويُجره،
وتمكّنت الألفة بينهما على علاتهما.

وإذا كانا قد رزقا الولد فإن التدم على الطلاق
يسرع إليهما، لأن الحرص الطبيعي على العناية بترية
الولد وكفالتة بالاشتراك، تغلب بعد زوال انس
المغاضبة العارضة على النفس، وقد يكون أقوى إذا
كان الأولاد إناثاً، لهذا حكم الله تعالى لطفاً منه بعباده
بأن يهل المطلقّة، أي زوجها، أحق بردها في ذلك، أي
في زمن الترتبص وهي العدة.

وفي هذا بيان حكمة أخرى للعدة، غير ثبت
الحمل أو براءة الرحم، وهي إمكان المراجعة، فلم
بذلك أن ترتب المطلقات بأنفسهن فيه فائدة لمن
وفائدة لأزواجهن، وإلّا يكون يهل المرأة أحقّ بها في
مدة العدة، إذا قصد إصلاح ذات السببين وحسن
المعاشرة.

وأما إذا قصد مضاربتها ومنعها من التزوُّج بعد
العدة، حتى تكون كالمعلقة، لا يعاشرها معاشرة
الأزواج بالحسن، ولا يملكها من التزوُّج، فهو أثم بينه
وبين الله تعالى بهذه المراجعة، فلا يباح للرجل أن يردّ
مطلقته إلى عصمته إلا بإرادة إصلاح ذات البين، ونية
المعاشرة بالمعروف.

«إلّا قال الإمام: وإلّا أثم بينه وبين الله تعالى،
لإفادة أن ذلك محرم لأمر خفي يتعلّق بالقصد، فلم
يكن شرطاً في الظاهر لصحة الرجعة، وما كل ما صحّ
في نظر القاضي يكون جائزاً تديّناً بين الإنسان وربه،
لأن القاضي يحكم بالظاهر، والله يتولّى السرائر.

والطلاق الذي تحلّ فيه الرجعة قبل انقضاء العدة
يُسمى طلاقاً رجعيّاً، وهناك طلاق يائن لا تحلّ
مراجعة المطلقة بعده.

نحوه المرائي: (٢: ١٦٥)

ابن عاشور: قوله: ﴿في ذلك﴾ الإشارة بقوله:
﴿ذلك﴾ إلى الترتبص بمعنى مدته، أي للبعولّة حقّ
الإرجاع في مدة القروء الثلاثة، أي لا بعد ذلك، كما هو
مفهوم القيد. هذا تقرير معنى الآية، على أنها جاءت
لتشريع حكم المراجعة في الطلاق ما دامت العدة.

وعندي أن هذا ليس بمجرد تشريع للمراجعة، بل
الآية جامعة لأمرين: حكم المراجعة، وتخصيص
المطلقين على مراجعة المطلقات، وذلك أن المتضاربين
لا بد أن يكون لأحدهما أو لكليهما رغبة في الرجوع،
فإنه يعلم الرجال بأنهم أولى بأن يرغبوا في مراجعة
النساء، وأن يصفحوا عن الأسباب التي أوجبت
الطلاق، لأن الرجل هو مظنة البصيرة والاحتمال،
والمرأة أهل الغضب والإباء.

و«الردة» تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى:
﴿حتى يؤدّوكم عن دينكم﴾ البقرة: ٢١٧، والمراد به
هنا: الرجوع إلى المعاشرة وهو المراجعة، وتسمية
المراجعة ردّاً يرجح أن الطلاق قد اعتبر في الشرع
قطعاً لعصمة التكاح، فهو إطلاق حقيقي على قول
مالك، وأما أبو حنيفة ومن وافقه، فتأولوا التعبير
بالردة بأن العصمة في مدة العدة سائرة في سبيل الزوال
عند انقضاء العدة، فسُميت المراجعة ردّاً عن هذا
السبيل الذي أخذت في سلوكه، وهو ردّ مجازي.

(٢: ٣٧٥)

مَفْتِيَّة: قوله: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ إشارة إلى زمن الترتيص، وهو أيام العدة، ومحصل المعنى: أن لغة سبحانه، بعد أن بين وجوب العدة، ذكر في هذه الآية حق المطلق في الرجعة على مطلقته ما دامت في العدة إذا كان الطلاق رجعيًا، وهذا الحق ثابت له، سواء أَرْضِيَتْ أم لم تَرْضَ، ولا يحتاج الرجعة إلى عقد ومهر، كما أنها لا تحتاج إلى شهود عند فقهاء الإمامية، وبأبي بيان ذلك مع دليلهم في سورة الطلاق. (١: ٣٤٢)

الطَّبَاطِبَائِي: والضَّيْرِي فِي «بُعُولَتُهُنَّ» لِلْمُطَلَّقاتِ، إِلَّا أَنَّ الْحَكَمَ خَاصٌّ بِالرَّجَعِيَّاتِ، دُونَ مُطَلَّقاتِ الْعَدَّةِ، الْأَعْمُ مِنْهَا وَمِنَ الْبَائِنَاتِ، وَالْمُشَارَإِلِيهِ بِ«ذَلِكَ» التَّرْتِيصَ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الْعَدَّةِ وَالتَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ: «إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا» لِلذَّلَالَةِ عَلَى وَجوب أن يكون الرجوع لفرض الإصلاح لا لفرض الإضرار المنهي عنه بعد بقوله: «وَلَا تُضَيِّكُونَّ ضَرْارًا يُتَعَثَّرُونَ...» البقرة: ٢٣٦.

و لفظ «أَحَقُّ» اسم تفضيل، حَقُّهُ أَنْ يَتَحَقَّقَ مَعْنَاهُ دَائِمًا مَعَ مَفْضَلٍ عَلَيْهِ، كَأَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ حَقٌّ فِي الْمَطْلُوقَةِ وَلِسَانُ الْخُطَابِ حَقٌّ، وَالزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَحَقُّ بِهَا لِسَبْقِ الزَّوْجِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّ الرَّدَّ الْمَذْكُورَ لَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَاهُ إِلَّا مَعَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ.

و من هنا يظهر: أن في الآية تقديرًا لطيفًا بحسب المعنى، والمعنى: وبعولتهنَّ أحقَّ بهنَّ من غيرهنَّ، ويحصل ذلك بالرَّدِّ والرجوع في أيام العدة. وهذه الأحقية إنما تتحقق في الرجعيات دون البائنات التي

لا رجوع فيها، وهذه هي القرينة على أن الحكم مخصوص بالرجعيات، لأنَّ ضَمِيرَ «بُعُولَتُهُنَّ» راجع إلى بعض المطلقات بنحو الاستخدام، أو ما أشبه ذلك. والآية خاصة بحكم المدخول بهنَّ من ذوات الحيض غير الحوامل، وأما غير المدخول بهنَّ والصغيرة واليائسة والحامل فلعلمها آيات أخرى. (٢: ٢٣٦) مكارم الشيرازي: الحكم الثالث المستفاد من الآية هو أن للزوج حق الرجوع إلى زوجته في عدة الطلاق الرجعي، فتقول الآية: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا».

وبهذا يستطيع الزوج استئناف علاقته الزوجية بعون تشریفات خاصة، إذا كانت المرأة في عدة انطلاق الرجعي، فإذا قصد الرجوع يتحصل بمجرد كلمة أو عمل يصدر منه بهذا القصد، وجملة «إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا» في الحقيقة هي لبيان أن هدف الرجوع يجب أن يكون بنية الإصلاح، لا كما كان عليه الحال في العصر الجاهلي من أن الزوج يستخدم هذا الحق لفرض الإضرار بالزوجة، حيث يتركها في حالة معيقة بين الزواج والطلاق.

فهذا الحق يكون للزوج في حالة إذا كان نادمًا واقفًا، وأراد أن يستأنف علاقته الزوجية بمقدرة، ولم يكن هدفه الإضرار بالزوجة.

ضمناً يستفاد مما ورد في ذيل الآية من مسألة الرجوع، هو أن حكم العدة والاحتتام بحساب أيامها يتعلّق بهذه الطائفة من النساء. وبعبارة أخرى أن الآية تتحدث بشكل عام عن الطلاق الرجعي، ولهذا

فلامانع من أن تكون بعض أقسام الطلاق بدون عدة أصلاً.

فضل الله: ﴿وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ لأنها لم تخرج من حكم الزوجة، مما يجعل اختيار الزوج للرجعة، والعودة إلى الحياة الزوجية من جديد تماماً، كما لو أخرج الزوجة من بيته ثم قرر استعادتها إليه، لأن المبادرة في الطلاق الرجعي كانت من خلاله، فله أن يصعق الخطأ الذي وقع منه، ويتراجع عن القرار الذي شعر بالتدوم عليه.

وهذا هو المنهج الإسلامي التربوي في العلاقات الإنسانية، الذي يفتح أكثر من نافذة للإنسان، للتراجع عن قراره الذي يشعر بالخطأ فيه، فإن أرادوا إصلاحاً، بحيث كان الأساس في الرجوع إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، من أجل إصلاح المسألة، إذا ما اكتشف الزوج خطأ تجاه الزوجة، أو اكتشف الزوجة خطأها تجاه الزوج، سواء أكان ذلك بمبادرة ذاتية أم كان من خلال تدخل المصلحين بينهما.

أما إذا كان الهدف من الرجعة، أن يستعيد الزوج في الإمكان في تذييبها وإيلاها وإرسال حياتها، للإضرار بها، حتى تبقى في حالة اهتزاز دائم، من أجل ابتزازها للحصول منها على تنازلات مادية أو معنوية، وكان الزوج إنساناً مضاراً، فإن الظاهر من الآية أن الحق الذي للزوج في الرجعة، لن يكون له أية شرعية في حالة إرادة الإضرار، بحيث لا تصح الرجعة من الناحية الوضعية القانونية، كما لا تعمل من الناحية التكوينية، ولكن الفقهاء لم يلتزموا بذلك،

لأنهم اعتبروا الزوجة في العدة زوجة أو بحكم الزوجة، فتكون الحالة قائماً كما هي حالة الزوجة، إذا أراد الإضرار بها في نطاق الحياة الزوجية. (٢٨٢: ٤)

الرد

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْفَيُّ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَكْثَرُ عِلْمًا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

يوسف: ٩٦

ابن عباس: الجلى البياض وذهبت الظلمة.

(الواحد: ٢: ٦٣٤)

الإمام الباقر عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا الذي بطني دموع عيني، فالتفت على وجه أبي يرتد بصيراً الو قد علم رجعي، وأتوني بأهلكم أجمعين. و ردهم إلى يعقوب في ذلك اليوم و جهزهم بجميع ما يحتاجون إليه. فلما فصلت عنهم من مصر وجد يعقوب ربح يوسف. فقال لمن بحضرته من ولده: إني لأجد ربح يوسف لو لا أن تُفقدون. وأقبل ولده يحنون السير باقميص فرحاً وسروراً بما رأوا من حال يوسف، والملك الذي أخطأه الله والعز الذي صاروا إليه في سلطان يوسف، وكان مسيرهم من مصر إلى يعقوب تسعة أيام، فلما أن جاء البشير، ألقى القميص على وجهه فارتد بصيراً، وقال لهم: ما فعل ابن ياميل؟ قالوا: خلفناه عند أخيه صالحاً، قال: فحمد الله يعقوب عند ذلك وسجد لربه سجدة الشكر، ورجع إليه بمصر، وتقوم له ظهره، وقال لولده: تحولوا إلى يوسف في يومكم هذا بأجمعكم، فصاروا إلى يوسف ومعهم

من الضف إلى القوة (٤٦: ١٣)

المراغي: أي فلما جاء البشير، وهو ابنه يهوذا الذي يحمل القميص من يوسف، وهو الذي حمل إليه قميصه المملوح بالدم الكذب، ليحمو السيئة بالحسنة، ألقاه على وجه يعقوب، فعاد من فوره بصيراً كما كان. بل قد قيل: إنه عادت إليه سائر قواه، وليس ذلك بعجيب. لا منكر، فكثيراً ما شفى السرور من الأمراض، وجدد قوى الأبدان والأرواح، والتجارب وقوانين الطب شاهد صدق على صحة ذلك.

قال الدكتور عبد العزيز إسماعيل باشا: لا تتحسن أعراض مرض «الجولكوما» أو شدة مؤثر العين أو تنفج جذته إلا بالعلاج، ومنه العمليات الجراحية، ولكن إن شاء سيّدنا يعقوب يوضع القميص على وجهه هو معجزة من المعجزات الخارجة عن قدرة الإنسان، وليس المهم هو القميص أو وضعه على وجهه، فقد كان ذلك لتسهيل وقوع المعجزة على الحاضرين فحسب، ولكن المهم هو طريقة الشفاء، وهي إرادة الله المنحصرة في «كُنْ فَيَكُونُ»، وهي خارجة عن كل السنن الطبيعية التي أمر الإنسان أن يتعلمها. فمطمة المعجزة ليست في النتيجة فحسب، ولكن في طريق الشفاء. وما أعظم إعجاز القرآن الذي وصف حالة مرضية خاصة وبيّن سببها، ولم يكن يعلم العالم شيئاً عن هذا المرض في ذلك الوقت ولا بعده بزمان طويل، انتهى (٣٧: ١٣)

ابن عثاور: وارتدّ: رجع، وهو «افتصال» مطاوع، رده، أي ردّ الله إليه قوة بصره كرامة له

يعقوب وخاله يوسف ياميل، فحشوا السير فرحاً وسروراً فاروا تسعة أيام إلى مصر. (الكاشاني ٤٥: ٣) الطبري: يقول: رجع وعاد مبصراً بعينه بعد ما قد عمي. (٢٩٩: ٧)

ابن الأنباري: لما قال: «ارتدّ» ولم يقل: رُدّ، لأن هذا من الأفعال المنسوبة إلى المفعولين، كقولهم: طالت النخلة، والله أطاها، وتحركت الشجرة، والله حركها. (ابن الجوزي ٤: ٢٨٦)

الشعلبي: فعاد بصيراً بعد ما كان عمي. (٢٥٦: ٥) نحوه البخوي: (٥١٤: ٢)

الماوردي: أي رجع بصيراً، وفيه وجهان: أحدهما: بصيراً بخبر يوسف.

والثاني: بصيراً من العمى. (٧٨: ٣) الطوسي: فالارتداد: انقلاب الشيء إلى حال

قد كان عليها، وهو الرجوع بمعنى واحد. (١٩٤: ٦) الواحدي: معنى الارتداد: انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليها، والمعنى: عاد ورجع إلى حال البصر. (٦٣٤: ٢)

الزمخشري: فرجع بصيراً، يقال: رده فارتدّ، وارتدّ إذا ارتجعه. (٣٤٣: ٢)

نحوه التسفي: (٢٣٧: ٢) ابن عطية: معناه: رجع هو، يقال: ارتدّ الرجل، ورتّه غيره.

(٢٨٠: ٣) الطبرسي: أي ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فعاد بصيراً

(٢٦٣: ٣) التيسابوري: أي انقلب من العمى إلى البصر، أو

و ليوسف عليه السلام، و خارق للعادة. و قد أشرت إلى ذلك عند قوله تعالى: ﴿وَأَبْيَضْتُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ﴾ يوسف: ٨٤.

فضل الله: عادت إليه نعمة البصر، و فرح الحياة في ما أراد الله أن ينعم به على يعقوب من فرحة الشعور بحياة يوسف من جهة، و رؤيته إياه برؤيته بصره، على وجه الإعجاز من جهة أخرى.

و راجع: ب ص را «بصيراً».

أرئدوا

قال ذلك ما كنا تتبع فارتدوا على آثارهم قصصاً.

الكهف: ٦٤

راجع: أ ث ر: «أثارهم».

أرئدوا

إن الذين ارتدوا على آياتهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سئل لهم وأولى لهم محمد: ٢٥

ابن عباس: هم أهل التناق.

مثله الضحك. (الطبري: ١١: ٣٢٢)

قتادة: هم أعداء الله، أهل الكتاب يعرفون بعث محمد نبي الله ﷺ و أصحابه عندهم، ثم يكفرون به.

(الطبري: ١١: ٣٢٢)

الطبري: يقول الله عز وجل: إن الذين رجعوا القهقري على أعقابهم كفاراً بالله من بعد ما تبين لهم الحق و قصد السبيل، فعرفوا واضح الحق، ثم آمنوا الضلال على الهدى عناداً لأمر الله تعالى ذكره من بعد العلم.

و قال آخرون: عني بذلك أهل التناق.

و هذه الصفة بصفة أهل التناق عندنا أشبه منها بصفة أهل الكتاب: و ذلك أن الله عز وجل أخبر أن ردتهم كانت بقبلهم: ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا تَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ لَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾. و لو كانت من صفة أهل الكتاب، لكان في وصفهم بتكذيب محمد ﷺ الكفاية من الخبر عنهم، بأنهم إنما ارتدوا من أجل قبلهم ما قالوا.

نحوه المراخي: (٢٦: ٦٩)

الرجاج: المعنى: رجعوا بعد سماع الهدى و تبينه

إلى الكفر. (٥: ١٣)

نحوه التسقي: (٤: ١٥٤)

الطوسي: أي رجعوا عن الحق و الإيمان من بعد ما تبين لهم الهدى. أي ظهر لهم الطريق الواضح المنضم إلى الجنة.

و ليس في ذلك ما يدل على أن المؤمن على الحقيقة يجوز أن يرتد، لأنه لا يمنع أن يكون المراد: من رجع عن إظهار الإيمان بعد وضوح الأمر فيه، و قيام الحجة بصحته.

الواحد: رجعوا كفاراً. (٤: ١٢٧)

مثله البخوي: (٤: ٢١٧)

الطبرسي: رجعوا عن الحق و الإيمان. (٥: ١٠٤)

البيضاوي: أي إلى ما كانوا عليه من الكفر.

(٢: ٣٩٦)

نحوه أبو السعود (٦: ٩١)، و الكاشاني (٥: ٢٨)، و شبر (٦: ٣٢)، و آلوسي (٢٦: ٧٤).

البر ومساوي: الارتداد والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الردة تختص بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره. (٥١٩: ٨)

الشوكاني: أي رجعوا كفاراً كما كانوا. قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب كفروا بالتي كانت بعد ما عرفوا نعمة عندهم. به قال ابن جرير. وقال الضحاك والشدي: هم المنافقون قعدوا عن القتال. وهذا أولى. لأن السياق في المنافقين. (٤٨: ٥)

ابن عاشور: لم يزل الكلام على المنافقين، فالذين ارتدوا على أديارهم منافقون، فيجوز أن يكون مراداً به قوم من أهل التفاق، كانوا قد آمنوا حقاً، ثم رجعوا إلى الكفر، لأنهم كانوا ضعفاء الإيمان قليلي الاطمئنان.

وهم الذين مثلهم الله في سورة البقرة: ٧٧، بقوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ...﴾

والارتداد على الأديار على هذا الوجه: قنيل للراجع إلى الكفر بعد الإيمان، بحال من سار ليصل إلى مكان، ثم ارتد في طريقه. ولما كان الارتداد سيراً إلى الجهة التي كانت وراء السائر، جعل الارتداد إلى الأديار، أي إلى جهة الأديار. وجيء بحرف (على) للدلالة على أن الارتداد متعكّن من جهة الأديار، كما يقال: على صراط مستقيم. (٩٦: ٢٦)

الطباطبائي: الارتداد على الأديار: الرجوع إلى الاستدبار بعد الاستقبال، وهو استعارة أريد بها الترك بعد الأخذ. (٢٤١: ١٨)

يَرْتَدُّ

١- يَاءُ يَتَّى الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أُولَئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَمِيزَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ... المائدة: ٥٤

ابن عباس: بعد موت النبي ﷺ (٩٦) الطبري: يقول: من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم، فبذلك وبغيره بدخوله في الكفر، أما في اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف الكفر، فلن يضر الله شيئاً. (٩٢٢: ٤)

الزجاج: فيها من العربية ثلاثة أوجه: (من يرتد) و ﴿مَنْ يَرْتَدُّ﴾ بفتح الدال، و ﴿مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ﴾ بكسر الدال، ولا يجوز في القراءة الكسر، لأنه لم يرو أنه قرئ به، وأما (من يرتد) فهو الأصل، لأن التضعيف إذا سكن الثاني من المضطين ظهر التضعيف، نحو قوله: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ﴾، آل عمران: ١٤٠، ولو قرئت (يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ)، كان صواباً، ولكن لا تقرأ به لمخالفتها المصحف، ولأن القراءة سنية، وقد ثبت عن نافع وأهل الشام (يَرْتَدُّ) بدالين، وموضع ﴿يَرْتَدُّ﴾ جزم، والأصل كما قلنا: (يَرْتَدُّ)، وأدغمت الدال الأولى في الثانية وحركت الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين.

قال أبو عبيد: إنهم كرهوا اجتماع حرفين متحركين، وأحببه غلط، لأن اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد أكثر في الكلام من أن يحصى، نحو «شر» و «مد» و «قد» و «جسد».

والكسر في قوله: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ﴾ يجوز لالتقاء الساكنين، لأنه أصل، والفاء جواب للجزاء، أي إن ارتد أحد عن دينه، أي الذي هو الإيمان. (١٨٢: ٢) نحوه ملخصاً الواحدي. (١٩٩: ٢)

أبوزرعة: قرأ نافع وابن عامر (مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ) بدالين، وحيثهما إجماع الجميع في سورة البقرة: ٢١٧، ﴿وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَبِلَتْ﴾ بدالين. وقرأ الباقون ﴿مَنْ يَرْتَدَّ﴾ بدال مشددة

اعلم أن الإظهار لغة أهل الحجاز وهو الأصل، لأن التضعيف إذا سكن الثاني من المضاعفين ظهر التضعيف نحو قوله: ﴿إِنْ يَشْكُكُمْ فَرَحْ﴾، آل عمران: ١٤٠، ولو قرئت (إِنْ يَشْكُكُمْ فَرَحْ) كان جواباً، والإدغام لغة غيرهم. والأصل كما قلنا: (يَرْتَدُّ) فأدغمت الدال الأولى بالثانية، وحركت الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين. (٢٣٠)

النعلي: قرأ أهل المدينة والشام (يَرْتَدُّ) بدالين على إظهار التضعيف ﴿مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ فيرجع إل الكفر، وهذا الجواز للقرآن وللمصطفى ﷺ إذا خبر عن ارتدادهم، ولم يكن ذلك في عهده، وكان عهده، وكان على ما أخبره بعد مدة. وأهل الردة كانوا أحد عشر قومًا، ثلاثة على عهد رسول الله ﷺ في آخر عمره، وسبعة على عهد أبي بكر، وواحد في عهد عمر. [ثم سمي كل واحد، فلاحظ] (٧٦: ٤)

نحوه الألوسي: قرأ نافع وأهل المدينة (يَرْتَدُّ) بدالين، وبه قرأ ابن عامر، وكذلك هو في مصاحفهم.

الباقون بدال واحدة مشددة، وكذلك هو في مصاحفهم. مَنْ أظهر ولم يدغم قال: لأن الحرف المدغم لا يكون إلا ساكناً، ولا يمكن الإدغام في الحرف الذي يدغم حتى يسكن، لأن اللسان يرتفع عن المدغم والمدغم فيه ارتفاعاً واحدة، فإذا لم يسكن لم يرتفع اللسان ارتفاعاً واحدة، وإذا لم يرتفع كذلك لم يمكن الإدغام، فإذا كان كذلك لم يخ الإدغام في الساكن، لأن المدغم إذا كان ساكناً والمدغم فيه كذلك التقى ساكنان، والتقاء الساكنين في الوصل في هذا النحو ليس من كلامهم، فأظهر الحرف الأول في حركة وأسكن الثاني من المثليين، وهذه لغة أهل الحجاز، فلم يلقى الساكنان. وحيث من أدغم أنه لساناً سكن الحرف الأول من المثليين للإدغام لم يمكنه أن يدغمه في الثاني والثاني ساكن، فحرك المدغم فيه لالتقاء الساكنين، وهذه لغة بني تميم. وفي القرآن تظهيره قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾، النساء: ١١٥، وقال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، الأنفال: ١٣.

الزمخشري: قرئ ﴿مَنْ يَرْتَدَّ﴾ و﴿مَنْ يَرْتَدُّ﴾ وهو في الإمام^(١) بدالين وهو من الكائنات التي أخبر عنها في القرآن قبل كونها. [ثم أدام نحو النعلي] (٦٢٠: ١)

ابن عطية: والإشارة بالارتداد إلى المنافقين والمعنى: أن من نافق وارتد، فإن المحققين من الأنصار

(١) رسم المصحف.

خالد بن الوليد إلهم بالجوش، فقاتلهم وسياهم،
على ما هو مشهور من أخبارهم. (٢١٩:٦)

البيضاوي: قرأ على الأصل نافع وابن عامر،
وهو كذلك في الإمام، والباقون بالإدغام. وهذا من
الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها، وقد
ارتد من العرب في أواخر عهد رسول الله ﷺ ثلاث
فرق، بنو مدلج، وكان رئيسهم ذا الخمار الأسود
القصي، تنبأ باليمن واستولى على بلاده، ثم قتله
فيروز الديلمي ليلة قبض رسول الله ﷺ من غدها،
وأخبر الرسول ﷺ في تلك الليلة فسر المسلمون،
وأتى الخبر في أواخر ربيع الأول.

وبنو حنيفة أصحاب مسيلمة تنبأ وكتب إلى
رسول الله ﷺ من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول
الله ﷺ أنا نبيهم، فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك
فأجاب: من محمد رسول الله ﷺ إلى مسيلمة الكذاب:
«أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده
والغاية للمتقين» الأعراف: ١٢٨، فحاربه أبو بكر
بجند من المسلمين، وقتله وحشي قاتل حمزة.

وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد تنبأ، فبعث إليه
رسول الله ﷺ خالدًا، فهرب بعد القتال إلى الشام ثم
أسلم وحسن إسلامه.

وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه: فزارة قوم عينة بن
حصن، وخطافان قوم قرّة بن سلمة القشيري، وبنو
سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل، وبنو يرموع قوم
مالك بن نويرة، وبعضهم قوم سجاح بنت المنذر
المتنبئة زوجة مسيلمة، وكنته قوم الأشعث بن قيس،

يحمون الشريعة، ويسد الله بهم كل ثلم. [ثم نقل
المقراءتين] (٢٠٨:٢)

الطبرسي: لما بين تعالى حال المنافقين،
وأنهم يترصدون الدوائر بالمؤمنين، وعلم أن قوماً
منهم يرتدون بعد وفاته، أعلم أن ذلك كائن، وأنهم
لا ينالون أمانتهم، والله ينصر دينه بقوم لهم صفات
مخصوصة، تميزوا بها من بين العالمين، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ أي من يرجع
منكم، أي من جملتكم، إلى الكفر بعد إظهار الإيمان.
(٢٠٨:٢)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: [وذكرت القراءات وكلام
الزجاج، ثم ذكر نحو التعليق] (١٢: ١٢)

القرطبي: قوله تعالى: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾
شرط وجوابه ﴿فَسَوْفَ﴾ وقراءة أهل المدينة
والشام (مَنْ يَرْتَدُّ) بدلين. الباقر ﴿مَنْ يَرْتَدُّ﴾
وهذا من إعجاز القرآن، والسبي ﷺ، إذ أخبر عن
ارتدادهم، ولم يكن ذلك في عهده، وكان ذلك غيباً،
فكان على ما أخبر بعد مدة، وأهل الردة كانوا بعد
موته ﷺ.

قال ابن إسحاق: لما قبض رسول الله ﷺ ارتدت
العرب إلا ثلاثة مساجد: مسجد المدينة، ومسجد
مكة، ومسجد جوثي، وكانوا في ردتهم على قسمين:
قسم نهد الشريعة كلها وأخرج عنها، وقسم نبذ
وجوب الزكاة، واعترف بوجوب غيرها. قالوا: نصوم
ونصلي ولا نزكي، فقاتل الصديق جميعهم، وبعث

وبنو بكر بن وائل بالبحرين قسوم الحطيم بن زيد.
وكفى الله أمرهم على يده. وفي إمارة عمر رضي الله
تعالى عنه غسان قوم جبلة بن الأيهم تنصر وصار إلى
الشام. (٢٧٩: ١)

نحسوه أبو السعود (٢: ٢٨٧)، والبر وسوي (٢: ٤٠٤).

التسفي: من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى ما
كان عليه من الكفر (يرئد) مدني وشامي. (٢٨٨: ١)
أبو حيان: «مَنْ يَرُدُّ...» ابن كعب والضحاك
والحسن وقادة وابن جرير وغيرهم: نزلت خطاباً
للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة. و«مَنْ يَرُدُّ» جملة
شرطية مستقلة، وهي إخبار عن النمب، وتعرض
المفردون هنا لمن ارتد في قصة طويلة مختصرة، ثم
أدام الكلام نحو ما تقدم عن التيساوي (٣: ٥١٠).

السمين: قوله تعالى: «مَنْ يَرُدُّ» (مَنْ) شرطية
تقطع لظهور أثرها، وقوله تعالى: «فَسَوْفَ» جوابها،
وهي مبتدأة. وفي خبرها الخلاف المشهور، وبظاهره
يتمسك من لا يشترط عود ضمير على اسم الشرط من
جملة الجواب، ومن التزم ذلك قدر ضميراً محذوفاً،
تقديره: فسوف يأتي الله بقوم غيرهم فـ«هم» في
«غيرهم» يعود على (مَنْ) على معناها.

وقرأ ابن عامر ونافع (يرئد) بدالين. قال
الزمخشري: وهي في الإمام، يعني رسم المصحف
كذلك، ولم يبين ذلك.

وتقل غيره أن كل قارئ وافق مصحفه، فإنها في
مصحف الشام والمدينة، (يرئد) بدالين، وفي

الباقية: «يرئد»، وقد تقدم أن الإدغام لغة تميم،
والإظهار لغة الحجاز، وأن وجه الإظهار سيكون
الثاني جزماً أو وقفاً، ولا يذغم إلا في متحرك. وأن
وجه الإدغام تحريك هذا الساكن في بعض الأحوال،
نحو: رَدَا، رُدُّوا، رُدِّي، ولم يَرُدُّا، ولم يَرُدُّوا، وارُدُّ
القوم، ثم حُيِّل لم يَرُدُّ ورُدُّ على ذلك، فكان التميميين
اعتبروا هذه الحركة العارضة، والحجازيين
لم يعتبروها. (٢: ٥٤٧)

الشوكاني: قرأ أهل المدينة والشام (يرئد)
بدالين بفتح الإدغام، وهي لغة تميم، وقرأ غيرهم
بالإدغام، وهذا شروع في بيان أحكام المرتدين بعد
بيان أن موالات الكافرين من المسلم كفر، وذلك نوع
من أنواع الردة. (٢: ٦٥)

عزة دروزة: وفي هذه الآيات:

١ - نداء للمؤمنين، فيه تحذير من الارتداد عن
دينهم وإنذار لهم، وهوان ذلك على الله (إن هم فعلوه،
فارتدادهم لن يضر الله) وإنما يضرهم، وإن الله لقادر
في مثل هذه الحالة على الإتيان بمؤمنين آخرين
مخلصي الإيمان يحبهم ويحبونه، رحماء مشفقين على
إخوانهم، أشداء قساة على أعدائهم، يجاهدون في
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا دوران دائرة.

٢ - وتقرير على سبيل التعقيب على التهي
والتحذير، وجه فيه الخطاب إلى المؤمنين أيضاً،
فلا يصح أن يكون لهم ولي غير الله ورسوله،
والمؤمنين المخلصين القائمين بجميع واجباتهم نحو الله
والناس بالصلاة والزكاة. فهم فقط أولياؤهم حصراً.

وإن من يتولى الله ورسوله والمؤمنين المخلصين هو من حزب الله، وإن حزب الله هو الغالب.

٣- ونهي آخر موجه للمؤمنين، كذلك بعدم اتخاذ أهل الكتاب والكفار الذين يتخذون دينهم هزواً ولعباً أولياء. وحتّ لهم على تقوى الله إن كانوا مؤمنين حقاً والتزام أوامره ونواهيه.

■ وسببان تذكيري ببعض تصرفات الذين ينهون عن اتخاذهم أولياء، فهم إذا أذن المؤذن إلى الصلاة اتخذوا ذلك وسيلة للسخرية والضمز، وهم إنما يفعلون ذلك، لأنهم قوم قد ضلّت عقولهم عن فهم الحق واتباعه، والوقوف عنده. (١١: ١٣٢)

ابن عاشور: جملة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ...﴾ معترضة بين ما قبلها وبين جملة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ...﴾ المائدة: ٥٥. دعت لاعتراضها مناصفة.

الإنذار في قوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ المائدة: ٥١، فتعقيبها بهذا الاعتراض إشارة إلى أن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ذريعة للارتداد، لأن استمرار فريق على موالاة اليهود والنصارى من المنافقين وضمفاء الإيمان، يخشى منه أن ينسل عن الإيمان فريق. وأنبأ المترددين ضغفاء الإيمان بأن الإسلام غني عنهم إن عزموا على الارتداد إلى الكفر. [ثم نقل القراءتين إلى أن قال:]

والارتداد مطاوع الردة، والردة هو الإرجاع إلى مكان أو حالة، قال تعالى: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ ص: ٣٣. وقد يطلق الردة بمعنى التصيير ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْغُيْرِ﴾ التحل: ٧٠، وقد لوحظ في إطلاق

اسم الارتداد على الكفر بعد الإسلام ما كانوا عليه قبل الإسلام من الشرك وغيره، ثم غلب اسم الارتداد على الخروج من الإسلام، ■ لو لم يسبق للمرتد عنه اتخاذ دين قبله. (٥: ١٣٤)

مُغْتَنِيَّة: الارتداد، هو الكفر بعد الإسلام، وذكرنا المرتد وتقسيمه إلى مرتد عن ملة وفطرة، وحكم كل منهما عند تفسير الآية ٢١٧، من سورة البقرة ج: ١ ص: ٣٢٥. وانتهى عن الارتداد بعد التهي عن موالاة أعداء الذين يشعر بأن هذه الموالاة قد تؤدي إلى الارتداد عن الإسلام. وفي الحديث: «لو أن راعياً

رحى إلى جنب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه». وقال أهل السير والتاريخ: أن ثلاثة ارتدوا، وتعدّوا النبوة، على عهد رسول الله ﷺ بعد أن آمنوا

الأول: الأسود الغنسي، تنبأ في اليمن، وأخرج عمال رسول الله ﷺ منها، ولكنّه قُتل قبل وفاة النبي ﷺ بيوم واحد.

الثاني: مسيلمة الكذاب، ادعى النبوة، وكتب إلى محمد ﷺ: «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد: فيأتي شريك معك في الأمر، والأرض بيننا مناصفة». وقُتل في عهد أبي بكر.

الثالث: طلحة بن خويلد، ادعى النبوة، ثم عاد وأسلم.

أما سجاح فقد ادعت النبوة في خلافة أبي بكر، وتزوجها مسيلمة، [ثم استشهد بشعر]

وتسأل: أن بعض الشيوخ لا تتوافر فيهم شروط

المجتهد الذي عناء الإمام عليه السلام بقوله: «صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً هواه، مطيعاً لأمر مولاه». ومع ذلك يدعي الثبابة عن المعصوم في الفتيا والقضاء، وأن الرأى عليه راد على الله، فهل حكم هذا -تماماً- كحكم مسيلمة الكذاب، لأن كلا منهما يفترى على الله كذباً؟
الجواب: يكون بحكم مسيلمة الكذاب بشرطين: الأول: أن يدعي الثبابة عن المعصوم، وهو يعلم بأنه مفتر كذاب، وأنه ليس أهلاً لهذه الدعوى.

الشرط الثاني: أن لا يرى الاجتهاد والعدالة من الشروط الأساسية للثبابة عن المعصوم، مع علمه بأنهما واجبان بحكم البديهة الدينية، وهذا الفرض بعيد جداً، فإن من يدعي الثبابة عن المعصوم يرى نفسه من أهل العدالة والاجتهاد، حتى ولو لم يكن مطيعاً لمولاه، ومخالفاً لهواه.

وليس من شك أن هذا يفرق عن مسيلمة الكذاب من حيث الارتداد، ولكنه يلتقي معه من حيث الكذب والفرور، وبديهة أن العلم والفرور ضدان لا يجتمعان تماماً كالكذب والعدالة، لأن الفرور بعيد صاحبه عن واقعه، ويفصله عن نفسه، وينقل به إلى عالم الأوهام والأحلام، ومن كان هذا شأنه فلا يهتدي إلى صواب.

الطباطبائي: ارتد عن دينه، رجع عنه، وهو في اصطلاح أهل الدين الرجوع من الإيمان إلى الكفر، سواء كان إيمانه مسبقاً بكفر آخر، كالكاfer يؤمن ثم يرتد، أو لم يكن، وهما المسحيان بالارتداد الملبى والفطري، حقيقة شرعية أو متشرعية.

ربما يسبق إلى الذهن أن المراد بالارتداد في الآية هو ما اصطلاح عليه أهل الدين، ويكون الآية على هذا غير متصلة بما قبلها، وإنما هي آية مستقلة تحكي عن نحو استغناء من الله سبحانه، عن إيمان طائفة من المؤمنين بإيمان آخرين.

لكن التدبر في الآية وما تقدم عليها من الآيات، يدفع هذا الاحتمال، فإن الآية على هذا تذكر المؤمنين بقدرة الله سبحانه على أن يعبد في أرضه، وأنه سوف يأتي بأقوام لا يرتدون عن دينه، بل يلزمونه، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّهْؤُلَاءِ بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ الأنعام: ٨٩، أو كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا كَفَرُوا﴾ آل عمران: ٩٧، أو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا أَتَمُّنَّ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ فإن الله ليعلم خبيد إبراهيم: ٨.

والمقام الذي هذه صفته لا يقتضي أزيد من التعرض لأصل الفرض، وهو الإخبار بالإتيان بقوم مؤمنين لا يرتدون عن دين الله. (٣٧٩: ٥)

مكارم الشيرازي: بعد الانتهاء من موضوع المنافقين، يأتي الكلام -في هذه الآية الكريمة- عن المرتدين الذين تنبأ القرآن بارتدادهم عن الدين الإسلامي الحنيف، وهذه الآية أثبت يقانون عام يحمل إنذاراً لجميع المسلمين، فأكدت أن من يرتد عن دينه، فهو لن يضر الله بارتداده هذا أبداً، ولن يضر المسلمين ولا المجتمع الإسلامي أو تقدمه السريع، لأن الله قليل بإرسال من لديهم الاستعداد في حماية هذا الدين؛ حيث تقول الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ

يُؤَكِّدُ عَلَيْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ بِهِ (٤٠: ٤١)

فضل الله: المؤمنون المخلصون واستبدلهم بالمرتدين.

هل كان هناك حالة ارتداد عن الدين، في مستوى الظاهرة، ليأتي هذا النداء الحاسم الذي يوحى بالتهديد من جهة، والاستهانة من جهة أخرى؟ لأن هؤلاء الذين يواجهون الموقف بهذا الأسلوب قد يتخيلون أن ذلك يضعف الإسلام، ويوهن قوة المسلمين، لما يرونه لأنفسهم من الأهمية الكبرى في داخل المجتمع الإسلامي، بحيث لا يستطيع المجتمع أن يحدد بدلاً عنهم، كالكثيرين من الناس الذين يعطون لأنفسهم دوراً أكبر من دورهم، في ما يخص إلهام من ضخامة شخصيتهم، بالحجم الذي لا يسد سده أحد.

وقد لا يكون من الضروري أن يكون الموقف بهذه الخطورة، على هذا المستوى، بل قد تكون الآية تابعة للجو الذي انطلقت فيه الآيات السابقة التي كانت تشير - بطريقة إيجابية و تقريري - إلى النماذج التي تقدم لغير المسلمين فروض الطاعة والولاء، في أساليب متنوعة تمثل التنازل الفكري والعقلي عن كثير من قضايا الإسلام المهمة، مما يوحى بارتداد واقعي عن الخط الإسلامي، وبالتالي ابتعاد عن الدين. وقد يؤدي ذلك إلى الخروج منه كلياً بشكل رسمي في الحالات الضائقة التي تفرض عليهم الاندماج في المجتمع الآخر، نظراً إلى ضعف العقيدة والوازع الديني في أنفسهم، وقوة الدافع الذاتي في نوازعهم. وربما كان هذا أقرب إلى جو الآيات التي تعمل على أن

تأمر ضد هؤلاء لولا من ألوان الضغط النفسي، بالإيجاب لهم بأنهم لا يمثلون الكثير من مواقع القوة في المجتمع الإسلامي، بل هم مجرد مرحلة تافهة، لا قيمة لها في جوانبها السلبية والإيجابية!

فهناك أكثر من مرحلة من مراحل القتل الإسلامي إلى المستقبل، في ما تشر به خطوات الطلائع الإسلامية الجديدة التي عاشت الإسلام في أعماقها الفكرية والشعورية حباً لله، وفناء في طاعته، وخوفاً منه، وسارت على الخط المستقيم في الاتجاه السليم الذي يؤدي إلى رضوانه. وبذلك فلا بد من أن يعرف هؤلاء وغيرهم من الذين يعتبرون الحياة خاضعة لمواقفهم السلبية والإيجابية في وجودها، وتشهد أن الله سيأتي بقوم لا يشبهونهم في كل مواقف الاختلاف والتباعد، بل يمثلون العنق في العقيدة، والثبات في الموقف، والاستقامة في الطريق، والوضوح في الرؤية. فهم قد حازوا محبة الله لهم، لأنهم أطاعوه حق طاعته، وعبدوه حق عبادته، وهم يحبون الله حباً ملك عليهم فكرهم وشعورهم، لأنهم عرفوه في آفاق عظمتهم ومواقف نعمه.

فإذا انطلقوا في الحياة الاجتماعية العملية، فإن مواقفهم تجاه الآخرين، تتحدد بالخط الذي يلتزم به هؤلاء الآخرون، فإذا كان الخط إيجابياً وسلاماً وصالحاً، فهم المتواضعون الذين يخفون للمؤمنين جناح الدل، من دون أن يعانون أية عقدة في ذلك كله، لأنهم لا يعيشون المشاعر الذاتية في علاقتهم ببعضهم، لأن العلاقة بالله هي القاعدة التي تتمسك بها الجميع،

ولأن الإسلام اعتبر أفراد المجتمع المؤمن كالجسد الواحد، فلا تنبئته لتحرّك التوازن الفردية في نطاقها الذاتي المقدّ. وإذا كان الخطّ كفرًا وفسادًا وظلمًا وشرًّا، فهم الأعزّاء الذين لا يتنازلون بل يترفعون، لأن القضية ليست قضية إنسانية تتحرّك في خطوات المتسارع، بل هي رسالية تميّز في حساب المواقف. فليس هنا إنسان يترفع عن إنسان، بل عقيدة تطلو عقيدة، وحركة تواجه حركة، ورسالة ترتفع فوق استعراضات المنافع.

ومن هنا جاء هذا النداء الإلهي لهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ﴾ فإذا واجهوا التحذيرات، وقف الكفر في جانب ليحارب تعاليم الله وشرائعه، ويهاجم عقيدة الحق ورسالته، كانوا في المواقف الصليبية العتبية شجرة من نار، وبقطة من نور، وحركة من فكر، وصرخة من حق، وموقف من عدل، وجهاد في معركة، وانطلاقة في سبيل الله، فهم الأشداء الثابتون الذين لا يتزلزلون ولا يرتكون، وهم الواقفون بالحق نقتهم بالله.

فقد يسمعون اللاتمين الذين يأخذون عليهم قسوة موقفهم وصلابة رأيهم، ويطلبون منهم التراجع عن ذلك ليحصلوا على رضى هذا الفريق وذاك، ولكنهم يرفضون ذلك بإباء وإيمان، لأن الموقف ليس ملك أيديهم، بل هو ملك الله، فلا يملكون حرمة الانسحاب لو أرادت منهم أنفسهم ذلك، ولأن أخذهم في الله لومة لائم، وذلك هو فضل الله عليهم، بأن من عليهم يمدى الإيمان وإشراقة الحق؛ بحيث يتحوّل

الإنسان إلى ينبوع من الثور، يتدفق بكل أريجيات اللطف الإلهي، والله واسع في رحمته ولطفه ورضوانه ورعايته لعباده المؤمنين، عليهم بما يحتاجون إليه في المراحل الصعبة من جهادهم في طريق الله.

ولكن، هل تشير الآية إلى جماعة معينة من هؤلاء المؤمنين المخلصين؟ ربما كانت بعض الأحاديث أو التفاسير تضمن الإشارة إلى ذلك، ولكن هذا داخل في عالم التطبيق، على بعض الأفراد الطليعيين الذين عاشوا في عصور الإسلام الذهبية، في عهد الدعوة والجهاد، لأن الآية تسير مع الزمن، لتوحي لكل جيل من أجيال المسلمين، أن الإسلام هو الرسالة التي يجب عليه أن يحضنها ويرعاها بكل إخلاص، وأن يستمر عليها بكل إخلاص، وأن عليه أن يحمي جنته أدوره، فلا يقترأ أبدًا بحجم هذا الدور بالمستوى الذي يُخيّل إليه أن الإسلام سوف يموت ويذول إذا ابتعد - هو - عن الساحة، فإن هناك أكثر من جيل في علم الله، ينتظر الفرصة التي ينتصر فيها للإسلام، بعيدًا عن كل زهو وعظمة وخيلاء.

وربما كان لنا أن نستوحي من هذه الآية، كيف يجب أن تتركز التربية الإسلامية في علاقة القيادة بالقاعدة وبالعكس، فلا مجال للفكرة التي تقول إن غياب القيادة المعينة أو انحرافها أو ارتدادها، يلغي الدور المستقبلي للإسلام، لأن هذه القيادة أو تلك، تُعَمِّل القاعدة الأساسية التي يركز عليها الإسلام. ولا مجال - أيضًا - للفكرة الماثلة التي قد تُعتبر اهتزاز القاعدة وضاعها وارتدادها، كفيلاً باهتزاز الإسلام

وسقوطه، لأن الله سبحانه هو الذي يكفل مسيرة هذا
الدين، ويخلق له في كل زمن - أناسًا مخلصين
﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ قَوْمًا
لَا يَمْلِكُونَ﴾، يعرف كل إنسان وكل جيل حجمه الطبيعي
أمام الله وأمام رسالته، ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٢٢: ٨)

٢- مُهْطِعِينَ مَتَعِي رُؤْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ
وَأَقْبَدَ كُفَّهُمْ هَوَاهُ

ابن عباس: لا يرجع إليهم أبصارهم من الهول
والفرع. (٢٩٥: ٤٣)

شاخصة أبصارهم. (الطبري ٧: ٧٠-٧١)

الطبري: لا ترجع إليهم لشدة النظر أبصارهم
(٤٧٠: ٧)

الماوردي: أي لا يرجع إليهم طرفهم. (١٤١: ٣)

الطوسي: لا ترجع إليهم أعينهم ولا يطبقونها. (٣٠٤: ٦)

نحوه الطبرسي: (٣٢١: ٣)

الواحد: لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة
النظر، فهي شاخصة. (٣٥: ٣)

نحوه البغوي (٤٥: ٣)، والقرطبي (٣٧٧: ٩).

الزمخشري: لا يرجع إليهم أن يطفروا بعيونهم،
أي لا يطفرون. لكن عيونهم مفتوحة بمدودة من غير
تحريك للأجفان. أو لا يرجع إليهم نظرهم، فينظروا إلى
أنفسهم. (٣٨٢: ٢)

البيضاوي: بل بقيت عيونهم شاخصة لا تطرف،
أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظرون إلى أنفسهم.

(٥٣٤: ١)

نحوه اللسفي (٢٦٥: ٢)، والكاشاني (٩٥: ٣)،
والشهدي (٢٠٩: ٥).

أبو السعود: أي لا يرجع إليهم تحريك أجفانهم،
حسبما كان يرجع إليهم كل لحظة، بل تبقى أعينهم

مفتوحة لا تطرف، أو لا ترجع إليهم أجفانهم التي هي
آلة الطرف، فيكون إسناد الرجوع إلى الطرف مجازيًا.

أو هو نفس الجفن. (٤٩٧: ٢)

نحوه الثرؤسوي (٤٣١: ٤)، والآلوسي (١٣: ١٣٦)

الطبري: لا يغمضون عيونهم بل هي شاخصة دائماً.

(٣٦٦: ٣)

ابن عاشور: لا يرجع إليهم، أي لا يعود إلى
معتاده، أي لا يستطيعون تحويله. فهو كناية عن هول

ما شاهدوه بحيث يبقون ناظرين إليه، لا تطرف
أعينهم. (٢٦٧: ١٢)

مفتحة: أبصارهم شاخصة لا تغمض ولا تطرف
من الدهشة والذهول. (٤٥٥: ٤)

الطباطبائي: أي لا يقدر أن يطفروا من
هول ما يشاهدونه. (٨٢: ١٢)

حسنين مخلوف: أي لا ترجع إليهم أجفانهم التي
يكون فيها الطرف، أي التحريك. (٤١٥: ١)

مكارم الشيرازي: لا يقدر أن يطفروا
من شدة الهول، وكأن أعينهم كأعين الأموات عاطلة

عن العمل. (٤٦٧: ٧)

ففضل الله: لا يطفرون بعبودتهم من الخوف والحذر.

(١٢٣: ١٢٣)

٣- قَالَ الَّذِي جَنَدَهُ عَلِمُ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَنَا بِيكَ بِمِ

قِيلَ أَنْ يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ... التل: ٤٠

ابن عباس: قيل أن يبلغ إليك الشيء الذي رأيته

من بعيد. (٣١٨)

قبل أن يعود طرفك إلى مدبصرك.

مثله مُجَاهِدٌ. (المأوردي ٤: ٢١٣)

سعيد بن جبير: من قبل أن يرجع إليك أقصى

من ترى، فذلك قوله: ﴿قِيلَ أَنْ يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ﴾

[وفي رواية] أرفع طرفك من حيث يجسي من ظلم

يرجع إليه طرفه حتى وضع العرش بين يديه.

(الطبري ٩: ٥٢٤)

يعني قبل أن يرجع إليك أقصى من تركت، وهو

أن يصل إليك من كان منك على مدبصرك.

(التعليق ٧: ٢١١)

مُجَاهِدٌ: إذا مدَّ البصر حتى يردَّ الطرف خاسئاً.

(الطبري ٩: ٥٢٤)

يعني مدبصرك ما بينك وبين الحيرة، وهو يومئذ

في كندة. (التعليق ٧: ٢١٢)

إنَّ ذلك على وجه المبالغة في السرعة.

(الطوسي ٨: ٩٦)

وكعب بن مئببه: قد عينيكَ فلا ينتهي طرفك إلى

مداء حتى أمثله بين يديك. (الطبري ٩: ٥٢٤)

قتادة: قيل أن يأتيك الشخص من مدبصر.

(الطبري ٩: ٥٢٤)

هو أن يبعث رسولاً إلى منتهى طرفه، فلا يرجع

حتى يؤتى به. (التعليق ٧: ٢١٢)

القرآن: يقول: قيل أن يأتيك الشيء من مدب

بصرك. (٢: ٢٩٤)

ابن قتيبة: قيل في تفسير أبي صالح: قيل أن يأتيك

الشيء من مدبصر. ويقال: هل أراد قبل أن تطرف.

(٣٢٤)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك،

فقال بعضهم: معناه: أنا آتيك به قبل أن يصل إليك من

كان منك على مدبصر.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: من قبل أن يبلغ

طرفك مداء وغايته.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال:

قيل أن يرجع إليك طرفك من أقصى أثره؛ وذلك أن

معنى قوله: ﴿يُرْتَدَّ إِلَيْكَ﴾ يرجع إليك البصر، إذا

فتحت العين غير راجع، بل إنما يمتد ماضئاً إلى أن

يتناهى ما امتدَّ نوره، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله

إنما أخبرنا عن قائل ذلك: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ﴾

لم يكن لنا أن نقول: أنا آتيك به قبل أن يرتد راجعاً

﴿إِلَيْكَ طَرَفُكَ﴾ من عند منتهاه. (٩: ٥٢٤)

الزجاج: أي بمقدار ما يبلغ البائع إلى نهاية نظرك

ثم يعود إليك، وقيل: في مقدار ما تفتح عينك ثم تطرف.

وهذا أشبه بارتداد الطرف، ومثله من الكلام: فل

ذلك في لحظة عين، أي في مقدار ما نظر نظرة واحدة.

(٤: ١٢١)

أبو مسلم الأصفهاني: قبل الوقت الذي تنتظر وروده فيه، من قولهم: أنا بمد الطرف إليك، أي منتظر لك. (المأوردي ٤: ٢١٣)

المأوردي: فيه ستة أوجه:

أحدها: [قول سعيد بن جبير]

الثاني: [القول الثالث من ابن عباس]

الثالث: قبل أن يعود طرفك إلى مجلسك، قاله [دريس].

الرابع: [قول أبي مسلم الأصفهاني]

الخامس: قبل أن يرجع طرف رجائك خائباً، لأن الرجاء بمد الطرف، والإياس يقصر الطرف.

السادس: قبل أن ينقص طرفك بالموت، أخبره أنه سيأتيه قبل موته. (٤: ٢١٣)

الطوسي: قيل في معناه قولان:

أحدهما: قال مجاهد: إن ذلك على وجه المبالغة في السرعة.

الثاني: قال قتادة: معناه: قبل أن يرجع إليك ما يراه طرفك. وقيل: قبل أن يرجع طرفك خائباً إذا فتحتها وأدمنت فتحها. وقيل: قبل أن تفتحها وتطبقها. وقيل: حمل العرش من مأرب إلى الشام في مقدار رجع البصر. وقيل: شقت عنه الأرض فظهر. وقيل يجوز أن يكون الله أعلمه ثم أوجده في الثاني بلا فصل. بدعاء الذي عنده علم من الكتاب. وكان مستجاب الدعوة، إذا دعا باسم الله الأعظم. ويكون ذلك معجزة له. وقال قوم: كان ذلك معجزة لسليمان. وفي الكلام حذف، لأن تقديره: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك

طرفك فاتاه به. (٨: ٩٦)

الواحدى: قال سعيد بن جبير: قال لسليمان: انظر إلى السماء، فما طرف حتى جاء به، فوضعه بين يديه. والمعنى: حتى يعود إليك طرفك بعد مدة إلى السماء. وقال مجاهد: معنى ارتداد الطرف، إدامه النظر حتى يرتد إليه طرفه خائباً. على هذا معنى الآية أن سليمان يذهب بصره إلى أقصاه، وهو يديم النظر، فقبل أن ينقلب إليه بصره حسيماً يكون قد أقي بالعرش.

قال محمد بن إسحاق: انخرق مكان العرش حيث هو هناك، ثم تبع بين يدي سليمان. ونحو هذا روى بحريته عن ابن عباس، قال: جرى تحت الأرض حتى خرج بين يدي سليمان. وقال الكلبي: خر آصف ساجداً ودعا باسم الله الأعظم، فصار عرشها تحت الأرض حتى تبع عند كرسي سليمان.

وقال أهل المعاني: لا ينكر من قدرة الله أن يعده من حيث كان. ثم يوجد حيث كان سليمان بلا فصل، بدعاء الذي عنده علم من الكتاب، ويكون كرامة للولي، ومعجزة للنبى. (٣: ٣٧٨)

المؤيدى: ارتداد الطرف، أن يرجع إلى الناظر من رؤية شيء كان ينظر إليه. (٧: ٢٢٣)

الزمخشري: معنى قوله: ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ أي أنك ترسل طرفك إلى شيء، فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك. ويروى: أن آصف قال لسليمان ﷺ: مد عينك حتى ينتهي طرفك، فمد عينيه فنظر نحو اليمين، ودعا آصف فصار العرش في

مكانه بأرب، ثم نبع عند مجلس سليمان عليه السلام بالشام بقدره الله قبل أن يرد طرفه.

و يجوز أن يكون هذا مثلاً لاستقصار مدّة الجسي به، كما نقول لصاحبك: أفضل كذا في لحظة وفي ردة طرفه، والتفت ترني، وما أشبه ذلك، تريد السرعة.

(١٤٩: ٣)

نحوه الشنفي.

(٢١٣: ٣)

الطيرسي: اختلف في معناه، فقيل: يريد قبل أن يصل إليك من كان منك على قدر مدّ البصر، عن قتادة، وقيل: معناه: قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته ويرجع إليك. قال سعيد بن جبّير: قال: لسليمان انظر إلى السماء، فما طرف حتى جاء به فوضعه بين يديه، والمعنى: حتى يرتد إليك طرفك بعد مدّه إلى السّماء. وقيل: إرتداد الطرف، إدامة النظر حتى يرتدّ طرفه خاسئاً، عن مجاهد.

فعلى هذا معناه: أن سليمان مدّ بصره إلى أقصاه، وهو يُديم النظر، فقيل أن يتقلب بصره إليه حسيراً، يكون قد أتى بالعرش. قال الكلبي: خرّ آصف ساجداً، ودعا باسم الله الأعظم، فصار عرشها تحت الأرض، حتى نبع عند كرسي سليمان.

و ذكر العلماء في ذلك وجوهاً:

أحدها: أن الملائكة حملته بأمر الله تعالى.

والثاني: أن الريح حملته.

والثالث: أن الله تعالى خلق فيه حركات متوالية.

والرابع: أنه انخرق مكانه حيث هو هناك، ثم نبع

بين يدي سليمان.

والخامس: أن الأرض طويت له، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام.

والسادس: أنه أعدمه الله في موضعه، وأعادته في مجلس سليمان، وهذا لا يصح على مذهب أبي هاشم، ويصح على مذهب أبي علي الجبائي، فإنه يجوز فناء بعض الأجسام دون بعض. وفي الكلام حذف كثير، لأن التقدير: قال سليمان له: افعل، فسأل الله تعالى في ذلك، فحضر العرش.

القحط الرّازي: اختلفوا في قوله: «قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ» على وجهين:

الأول: أنه أراد المبالغة في السرعة، كما نقول لصاحبك: أفضل ذلك في لحظة، وهذا قول مجاهد.

الثاني: أن يُجرى على ظاهره، والطرف تحريك الألفان عند النظر، فإذا فتحت العين فقد يُتوهم أن نور العين امتد إلى المرئي، وإذا أغمضت العين فقد يُتوهم أن ذلك التور ارتد إلى العين، فهذا هو المراد من ارتداد الطرف.

وهاهنا سؤال: وهو أنه كيف يجوز والمسافة بعيدة أن ينقل العرش في هذا القدر من الزمان، وهذا يقتضي إما القول بالظفرة أو حصول الجسم الواحد دفعة واحدة في مكانين.

جوابه: أن المهندسين قالوا: كرة الشمس مثل كرة الأرض مائة وأربعة وستين مرة، ثم إن زمان طلوعها زمان قصير، فإذا قسمنا زمان طلوع تمام القرص على زمان القدر الذي بين الشام واليمن، كانت اللّمة كثيرة، فلما ثبت عقلاً إمكان وجود هذه الحركة

السريعة، ثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات،
زال السؤال. (١٩٨: ٢٤)

البيضاوي: والمعنى إنك ترسل طرفك نحو
شيء، فقبل أن تردّه أحضر مرشها بين يديك، وهذا
غاية في الإسراع ومثل فيه. (١٧٧: ٢)

أبو السعود: الطرف: تحريك الأجفان وفتحها
للتنظر إلى شيء. وارتداده: انضمامها، ولكونه أمراً
طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتداد على الردّ،
و لست أملك بين هذا الوعد وإجازه مدة كما في وعد
العفريت، استغنى عن التأكيد، وطوي عند الحكاية
ذكر الإتيان به، للإيذان بأنه أمر متحقق غني عن
الإخبار به، وجيء بالغاء الفصيحة - لاداخلية على
جملة معطوفة على جملة مقدّرة دالة على تحققه -
كما في قوله عز وجل: ﴿إِن أُخْرِجَ بِضَاعُ الْحَبْلِ
فَأَنفَلَقْ﴾ الشعراء: ٦٣، ونظائره - بل داخلية على
الشرطية: حيث قيل: ﴿فَلَمَّارًا مَّشْرِقًا عَلِيَّةً﴾.

(٨٥: ٥)

نحوه البروسوي (٦: ٣٤٩)، والالوسي (١٩):

(٢٠٤).

ابن عاشور: ارتداد الطرف حقيقة: رجوع
تحديق العين من جهة منظورة نحوّل عنها لحظة، وعبر
عنه بالارتداد، لأنهم يعتبرون عن النظر بإرسال
الطرف وإرسال النظر، فكان الارتداد استعارة مبنية
على ذلك. [إلى أن قال:]

والظاهر أن قوله: ﴿قِيلَ إِنَّ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ﴾
وقوله: ﴿قِيلَ إِنَّ يَرُدُّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ﴾ مثلاً في السرعة

والأسرعية. (١٩: ٢٦٤)

الطباطبائي: ارتداد الطرف: وصول المنظور إليه
إلى النفس وعلم الإنسان به، فالمراد أنا آتيك به في أقلّ
من الفاصلة الزمانية، بين النظر إلى الشيء والعلم به.
وقيل: الطرف: تحريك الأجفان وفتحها للتفحص،
وارتداده: هو انضمامها، ولكونه أمراً طبيعياً غير
منوط بالقصد، أوثر الارتداد على الردّ، فقيل: ﴿قِيلَ
إِنَّ يَرُدُّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ﴾ ولم يقل: قيل أن يردّ.

هذا وقد أخطأ فاطرف كالتنفس من أفعال
الإنسان الاختيارية، غير أن الذي يبحث إليه هو
الطبيعة، كما في التنفس، ولذلك لا يحتاج في صدوره
إلى تروّ سابق، كما يحتاج إليه في أمثال الأكل
والشرب، فالفعل الاختياري ما يرتبط إلى إرادة
الإنسان، وهو أعمّ مما يسبقه التروّي، والذي أوقع
هذا القائل فيما وقع ظنه التساوي بين الفعل الصادر
عن اختيار والصادر عن تروّ، ولعل التكتة في إشار
الارتداد على الردّ، هي أن الفعل لعدم توقّفه على
التروّي، كما أنه يقع بنفسه لا عن مشيئة من اللاحظ.

والخطاب في قوله: ﴿إِنَّا أَنبَاكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ
إِلَيْكَ طَرَفُكَ﴾ سليمان عليه السلام الذي يريد الإتيان به
إليه، وهو الذي يراد الإتيان به إليه.

وقيل: الخطاب للعفريت القائل: ﴿إِنَّا أَنبَاكَ بِهِ قَبْلَ
أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ﴾، والمراد بالذي عنده علم من
الكتاب - عند هذا القائل - هو سليمان، وإما قوله له
إظهاراً للفضل النبوة، وأن الذي أقدره الله عليه
بتعليمه علماً من الكتاب أعظم مما يتبجح به العفريت

من القدرة. فالمعنى: قال سليمان للعفريت لسا قال ما قال: أنا آتيك بالعرش قبل ارتداد طرفك.

وقد أصرّ في «التفسير الكبير» على هذا القول، وأورد لتأييده وجوهاً، وهي وجوه رديئة، وأصل القول لا يلائم السياق، كما أو مانا إليه. (٣٦٤: ١٥) مكارم الشيرازي: حضور العرش في طرفة عين. [ثم نقل قصة حضور العرش إلى أن قال:]

كما أن للمفسرين احتمالات في جملة ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ لكن بملاحظة الآيات الأخر من القرآن، يمكن معرفة حقيقتها، فهي الآية من سورة إبراهيم نقرأ ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾

ونحن نعرف أن الإنسان عندما يستوحش ويذهل، تبقى عيناه مفتوحتان على وتيرة واحدة، كأنهما عيناه ميتات لا تتحركان.

فهنا على ذلك، فالمراد منه أنني سأحضر عرش ملكة بلقيس قبل أن يتحرك جفناك. (٣٦٤: ١٢)

يَرْتَدُّ

... وَلَا يَرِ الْأُنْزِلُونَ يُقَالُونَ لَكُمْ حَتَّى يَرْتَدُّ عَنْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَتَلْتُمْ وَهُوَ كَأَنْفِرَ قَوْمٍ لَكُمْ خَبَطْتَ أَغْصَانَهُمْ فِي الدُّنْيَا... البقرة: ٢١٧

الطبري: من يرجع منكم عن دينه، كما قال جل تناؤه: ﴿قَارِئُكُمْ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ الكهف: ٦٤، يعني بقوله: ﴿قَارِئُكُمْ﴾: رجعا. ومن ذلك قيل: استرد فلان حقه من فلان، إذا استرجعه منه.

وإنما أظهر التضعيف في قوله: ﴿يَرْتَدُّ﴾ لأن لام الفعل ساكنة بالجزم، وإذا شُكِّت فالقياس ترك التضعيف، وقد تُضَعِّف وتُدْغِم وهي ساكنة، بناء على الثنية والجمع. (٣٦٧: ٢)

الزجاج: ﴿يَرْتَدُّ﴾ جزم بالشرط، والتضعيف يظهر مع الجزم، لسكون الحرف الثاني، وهو أكثر في اللُفَّة. وقرئ (يَاءَ) يَاءُ الَّذِينَ أَشْرَوْا مَنْ يَرْتَدُّ بِالْإِدْغَامِ والفتح، وهي قراءة الناس إلا أهل المدينة، فلان في مصنفهم ﴿مَنْ يَرْتَدُّ﴾ وكلاهما صواب، والذي في سورة البقرة لا يجوز فيه إلا ﴿مَنْ يَرْتَدُّ﴾ لإطباق أهل الأمصار على إظهار التضعيف، وكذلك هو في مصنفهم، والقراءة ستة لألف، إذا كان في كل المصنف الحرف على صورة لم تجز القراءة بغيره.

ويجوز أن تقول: (مَنْ يَرْتَدُّ) منكم فتكسر لألفاء الساكنين، إلا أن الفتح أجود لافتتاح الشاء، وإطباق القرء عليه. (٢٩٠: ١)

الماوردي: أي يرجع، كما قال تعالى: ﴿قَارِئُكُمْ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ الكهف: ٦٤، أي رجعا، ومن ذلك قيل: استرد فلان حقه. (٢٧٥: ١)

الطوسي: فهو على إظهار التضعيف، لسكون الثاني. ويجوز (يَرْتَدُّ) بفتح الدال على التحريك، لألفاء الساكنين، والفتح أجود. (٢٠٨: ٢)

الواحد: يعني يبقى على الردة إلى أن يموت. (٣٢٢: ١)

الزمخشري: ومن يرجع عن دينه إلى دينهم ويطاوعهم على ردة إليه. (٣٥٧: ١)

ابن القُرَني: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في المرتد، هل يحبط عمله نفس الرِّكة أم لا يحبط إلا على الموافاة على الكفر؟

فقال الشافعي: لا يحبط له عمل إلا بالموافاة كافراً. وقال مالك: يحبط بنفس الرِّكة. ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم، فقال مالك: يلزمه الحج، لأن الأول قد حبط بالرِّكة. وقال الشافعي: لا إعادة عليه، لأن عمله باق.

واستظهر عليه علماؤنا بقول الله تعالى: ﴿لَيْسَ بِكُفْرَانٍ أَنْ أَتَيْتَ بِحَبْلٍ مُنْقَلَبٍ﴾ الزمر: ٦٥، وقالوا: هو خطاب للنبي ﷺ والمراد به أمته، لأنه ﷺ يستعمل منه الرِّكة شرعاً.

وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب للنبي ﷺ على طريق التغليب على الأمة، ويبان أن النبي ﷺ على شرف منزلته - لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم؟ لكنه لا يشرك لفضل مرتبته، كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذُوا فَتَكُونُوا مِنَ الْخَالِقِينَ﴾ الأحزاب: ٣٠، وذلك لشرف منزلته، وإلا فلا يتصور إتيان فاحشة منهم، صيانة لصاحبهم المكرم المعظم.

قال ابن عباس، حين قرأ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ لُوطٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَفَتَانَا هُمَا﴾ التحريم: ١٠، والله ما بغت امرأة نبي قط، ولكنهما كفرتا.

وقال علماؤنا: إنما ذكر الموافاة شرطاً هاهنا، لأنه ملق عليها الخلود في النار جزاء، فمن وافى كافراً

خلده الله في النار بهذه الآية، ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين مختلفين وحكمين متضادين، وما حُوطب به النبي ﷺ فهو لأمرته حتى يثبت اختصاصه به، وما ورد في أزواجه ﷺ فإلما قيل ذلك فيهن، ليبين أنه لو تصور لكان هتكاً لحرمة الدين وحرمة النبي ﷺ ولكل هتك حرمة عقاب، ويُنزَل ذلك منزلة من عصى في شهر حرام، أو في البلد الحرام، أو في المسجد الحرام، فإن العذاب بضاعف عليه بعد ما هتك من الحرمات، والله الواقف لأرب غيره.

ابن عطية: أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر. قالت طائفة من العلماء: يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا قتل. وقال عبيد بن عمير وطاووس والحسن بن علي بن فضال عنه - والشافعي في أحد قوليه: يقتل دون أن يستتاب.

وروي نحو هذا عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. ومقتضى قولهما: أنه يقال له: للحين راجع، فإن أبى ذلك قتل. وقال عطاء ابن أبي رباح إن كان المرتد ابن مسلمين قتل دون استتابته، وإن كان أسلم ثم ارتد استتيب، وذلك لأنه يجهل من فضل الإسلام ما لا يجهل ابن المسلم.

واختلف القائلون بالاستتابة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يستتاب ثلاثة أيام، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه. وقال الزهري يدعى إلى الإسلام، فإن تاب وإلا قتل.

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه استتاب مرتدًا شهرًا فأبى، فقتله. وقال الشعبي والثوري: يُستتاب محبوسًا أبدًا. قال ابن المنذر: واختلفت الآثار من عمر في هذا الباب.

كان عليه السلام يُنفذ بحسب جرم ذلك المرتد أو قلة جرمه المقترن بالردة وحيط العمل، إذا انفسد في آخر فبطل...

وقال علي بن أبي طالب والحسن والشعبي والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور: ميراثه في بيت المال، وأجمع الناس على أن ورثته من أهل الكفر لا يرثونه إلا تنذوذًا. روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعن قتادة.

وروي عن عمر بن عبد العزيز خلافة (١: ٢٩١) العلي بن سبي: هذا تحذير عن الارتداد ببيان استحقاق العذاب عليه. (١: ٣٦٣)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: قال الواحدي: قوله: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ﴾ أظهر التضعيف مع الجزم لسكون الحرف الثاني، وهو أكثر في اللغة من الإدغام. وقوله: ﴿فَيَمُتْ﴾ هو جزم بالعطف على ﴿يَرْتَدِدْ﴾، وجوابه ﴿فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾.

المسألة الثانية: لما بين تعالى أن غرضهم من تلك المقاتلة هو أن يرتد المسلمون عن دينهم، ذكر بعده وعيدًا شديدًا على الردة، فقال: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ

عَنْ دِينِهِ قُتِلَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ لِمِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ واستوجب العذاب الدائم في النار. المسألة الثالثة: ظاهر الآية يقتضي أن الارتداد إنما يتفرع عليه الأحكام المذكورة إذا مات المرتد على الكفر، أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت شيء من هذه الأحكام.

وقد تفرع على هذه التكنة بحث أصولي وبحث فروع.

أما البحث الأصولي فهو أن جماعة من المتكلمين زعموا أن شرط صحة الإيمان والكفر حصول الموافقة، فالإيمان لا يكون إيمانًا إلا إذا مات المؤمن عليه، والكفر لا يكون كفرًا إلا إذا مات الكافر عليه. قالوا: لأنهم من كان مؤمنًا ثم ارتد، والعباد باقوا، فلو كان ذلك الإيمان الظاهر إيمانًا في الحقيقة، لكان قد استحق عليه الثواب الأبدى، ثم بعد كفره يستحق العقاب الأبدى، فإما أن يبقى الاستحقاقان وهو محال، وإما أن يقال: إن الطارئ يزيل السابق، وهذا محال لوجوه:

أحدها: أن المناقاة حاصلة بين السابق والطارئ، فليس كون الطارئ مزيلًا للسابق أولى من كون السابق دافعًا للطارئ، بل الثاني أولى، لأن الدفع أسهل من الرفع.

وثانيها: أن المناقاة إذا كانت حاصلة من الجانبين، كان شرط طريان الطارئ زوال السابق، فلو عللنا زوال السابق بطريان الطارئ لازم الدور، وهو محال.

وثالثها: أن ثواب الإيمان السابق وعقاب الكفر الطارئ، إما أن يكونا متساويين أو يكون أحدهما

أزيد من الآخر، فإن تساويا وجب أن يتحابط كل واحد منهما بالآخر، فحينئذ يبقى المكلف لا من أهل التواب ولا من أهل العقاب، وهو باطل بالإجماع.

وإن ازداد أحدهما على الآخر، فلنفرض أن السابق أزيد، فعند طريان الطارئ لا يزول إلا ما يساويه، فحينئذ يزول بعض الاستحقاقات دون البعض، مع كونها متساوية في الماهية، فيكون ذلك ترجيحاً من غير مرجع وهو محال.

أو لنفرض أن السابق أقل، فحينئذ إما أن يكون الطارئ الزائد يكون جملة أجزائه مؤثرة في إزالة السابق، فحينئذ يجمع على الأثر الواحد مؤثرات مستقلة وهو محال، وإما أن يكون المؤثر في إزالة السابق بعض أجزاء الطارئ دون البعض، وحينئذ يكون اختصاص ذلك البعض بالمؤثرة ترجيحاً للمثل من غير مرجع، وهو محال.

فثبت بما ذكرنا أنه إذا كان مؤثراً ثم كفر، فذلك الإيمان السابق، وإن كنا نظفه إيماناً إلا أنه ما كان عند الله إيماناً، فظهر أن الموافاة شرط، لكون الإيمان إيماناً، والكفر كفراً. وهذا هو الذي دلّت الآية عليه، فإنها دلّت على أن شرط كون الردّة موجبة لتلك الأحكام أن يموت المرتد على تلك الردّة.

أما البحث الفروعى، فهو أن المسلم إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت، قال الشافعي رحمه الله: لا إعادة عليه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لزمه قضاء ما أدى، وكذلك الحنفى، حجة الشافعي رحمه الله، قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَسَيُعَذِّبُ اللَّهُ النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ﴾.

فأولئك خبطت أعقابهم في شرط في جهوط العمل أن يموت وهو كافر، وهذا الشخص لم يوجد في حقّه هذا الشرط، فوجب أن لا يصير عمله محبطاً.

فإن قيل: هذا معارض بقوله: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ الأنعام: ٨٨، وقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ المائدة: ٥، لا يقال: حل المطلق على المقيد واجب، لأننا نقول: ليس هذا من باب المطلق والمقيد، فإنهم أجمعوا على أن من علق حكماً بشرطين، وعلقه بشرط، أن الحكم ينزل عند أيهما وجد، كمن قال لعبد: أنت حر إذا جاء يوم الخميس، أنت حر إذا جاء يوم الخميس والجمعة، لا يبطل واحد منهما، بل إذا جاء يوم الخميس عتق، لو كان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن في ملكه، ثم اشتراه ثم جاء يوم الجمعة وهو في ملكه، عتق بالتعليق الأول.

والسؤال الثاني: عن التمسك بهذه الآية، أن هذه الآية دلّت على أن الموت على الردّة شرط لمجموع الأحكام المذكورة في هذه الآية ونحن نقول به، فإن من جملة هذه الأحكام: المخلود في النار، وذلك لا يثبت إلا مع هذا الشرط، وإلما الخلاف في حبط الأعمال، وليس في الآية دلالة على أن الموت على الردّة شرط فيه.

والجواب: أن هذا من باب المطلق والمقيد، لا من باب التعليق بشرط واحد وبشرطين، لأن التعليق بشرط وبشرطين إنما يصح لو لم يكن تعليقه بكل واحد منهما مانعاً من تعليقه بالآخر، وفي مسألتنا

لو جعلنا مجرد الردّة مؤثراً في الحبوط، لم يبق للموت على الردّة أثر في الحبوط أصلاً في شيء من الأوقات، فعلمنا أن هذا ليس من باب التعليق بشرط وبشرطين، بل من باب المطلق والمقيّد.

وأما السؤال الثاني: فجوابه: أن الآية دلّت على أن الردّة إنّما توجب الحبوط بشرط الموت على الردّة، وإنّما توجب الخلود في النار بشرط الموت على الردّة، وعلى هذا التقدير فذلك السؤال ساقط. (٣٧: ٦) **القرطبي:** أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر، فأرثك حببت، أي بطلت وفدت، ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلال، فتنتفخ أجوافها، وربما تموت من ذلك، فالآية تهديد للمسلمين، ليتنبأوا على دين الإسلام.

واختلف العلماء في المرتد، هل يستأجر أم لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الردّة أم لا، إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يورث أم لا؟ [ثم أدام البحث في نقل آراء الفقهاء، فلاحظ] (٤٦: ٣)

البيضاوي: قيّد الردّة بالموت عليها في إحباط الأعمال، كما هو مذهب الشافعي رحمته تعالى والمراد بها: الأعمال النافعة. (١١٥: ١)

السميني: من يرجع عن دينه إلى دينهم. (١٠٨: ١) **أبو حيان:** ارتدّد «افتمل» من الردّة، وهو الرجوع، كما قال تعالى: ﴿فَارْتَدُّوا عَلَيَّ آثَارِهِمْ قَصَصًا﴾، وقد عدّها بعضهم فيما يتعدّى إلى اثنين، إذا كانت عنده بمعنى: صبر، وجعل من ذلك قوله: ﴿فَارْتَدُّوا عَلَيَّ آثَارِهِمْ قَصَصًا﴾، أي صار بصيراً، ولم يختلف هنا في

فك المتلين، والفك هو لغة الهجاز، وجاء «افتمل» هنا بمعنى التعلّل والتكسّب، لأنّه متكلف؛ إذ من باشر دين الحقّ يبعد أن يرجع عنه، فلذلك جاء «افتمل» هنا، وهذا المعنى هو هو التعلّل والتكسّب - هو أحد المعاني التي جاءت لها «افتمل»، و﴿مِنْكُمْ﴾ في موضع الحال من الضمير المستكن في: ﴿يَرْتَدُّوا عَلَيَّ آثَارِهِمْ قَصَصًا﴾، متعلّق بـ ﴿يَرْتَدُّوا﴾، و«الذين» هنا هو الإسلام، لأنّ الخطاب مع المسلمين، والمرتدّ إليه هو دين الكفر، بدليل أن ضدّ الحقّ الباطل، وبقوله: ﴿قَبِضَتْ وَهْوَ كَافِرٌ﴾ وهذان شرطان أحدهما معطوف على الآخر بالقام المشعرة بتحقيق الموت على الكفر، بعد الردّة والصلالة بها. [ثم أدام البحث في أثر هذين الشرطين وأحكام المرتد، فلاحظ] (١٥٠: ٢)

السميني: قوله: ﴿وَمَنْ يَرْتَدُّوا عَلَيَّ آثَارِهِمْ قَصَصًا﴾ شرطية في محل رفع بالابتداء، ولم يقرأ هنا أحد بالإدغام، وفي المائة: ٥٤، اختلفوا فيه، فتوخّر الكلام على هذه المسألة إلى هناك إن شاء الله تعالى.

و﴿يَرْتَدُّوا عَلَيَّ آثَارِهِمْ قَصَصًا﴾ هو الرجوع، كقوله: ﴿فَارْتَدُّوا عَلَيَّ آثَارِهِمْ قَصَصًا﴾ الكهف: ٦٤. قال الشيخ: وقد عدّها بعضهم فيما يتعدّى إلى اثنين، إذا كانت عنده بمعنى صبر، وجعل من ذلك قوله: ﴿فَارْتَدُّوا عَلَيَّ آثَارِهِمْ قَصَصًا﴾ أي رجعت. وهذا منه سهو، لأن الخلاف إنّما هو بالتسبة إلى كونها بمعنى صار أم لا، ولذلك مثّلوا بقوله: ﴿فَارْتَدُّوا عَلَيَّ آثَارِهِمْ قَصَصًا﴾، فنعمهم من جعلها بمعنى صار، ومنهم من جعل المنصوب بعدها حالاً، وإلا فأي

المفعولان هنا؟

وأما الذي عدّوه يتعدّى لاثنتين بمعنى صير، فهو «رَدَّ» لا «ارْتَدَّ»، فاشتبه عليه «رَدَّ» بـ «ارْتَدَّ» و«صير» بـ «صار».

أبو السَّعْد: تحذير من الارتداد، أي ومن يفعل ذلك بإضلالهم وإغوائهم.

الجرُّوسوي: إظهار التضعف، لكون الدال الثانية، وبالفتح والادغام على التحريك لا لتقاء الساكنين بأخف الحركات، والارتداد: التكويس وهو تحذير من الارتداد، أي من يفعل ذلك بإضلالهم وإغوائهم.

القاسمي: هو الإسلام، وبناء صيغة «الافتصال» من الردة المؤذنة بالتكليف، إشارة إلى أن من باشر من الحق بعيد أن يرجع عنه، فهو متكلف في ذلك.

مُفْتِنَةٌ: هذا تحذير وتهديد من الله سبحانه، لمن يستجيب لأعداء الدين ويرتد عن دينه، فإنه بذلك يحسر الدنيا والآخرة، وماله جهنم وبئس المصير. وقوله تعالى: ﴿فَقِمْتُ وَهُوَ كَاْفِرٌ﴾ يدل بصراحة على أن المرتد إذا تاب قبل الموت يقبل الله منه، ويسقط العقوبة عنه، والعقل حاكم بذلك، ولكن فقهاء الشيعة الإمامية قالوا: إذا كان المرتد رجلاً، وكان ارتداده عن فطرة ثم تاب يسقط عنه العذاب الأخروي. أما العقوبة الدنيوية، وهي القتل فلا تسقط بحال. أما إذا تاب المرتد عن ملّة، فمسقط القتل عنه مستندين في هذا التفصيل إلى روايات عن أهل البيت (عليهم السلام).

ترتدوا

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. المائدة: ٢١
ابن عباس: أي لا ترجعوا إلى خلفكم. (٩١)
الجبائي: لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته.

الطبري: هذا خبر من الله عزّ ذكره عن قبل موسى (عليه السلام) لقومه من بني إسرائيل: إذا أمرهم عن أمر الله عزّ ذكره إياه بدخول الأرض المقدسة، أنه قال لهم: امضوا أيها القوم لأمر الله الذي أمركم به من دخول الأرض المقدسة، «وَلَا تَرْتَدُّوا» بقوله لا ترجعوا الخلفي مرتدين «عَلَى أَدْبَارِكُمْ» يعني إلى ورائكم، ولكن امضوا قدنا لأمر الله الذي أمركم به، من الدخول على القوم الذين أمركم الله بقتلهم والمجوس عليهم في أرضهم، وأن الله عزّ ذكره قد كتبها لكم مسكتاً وقراراً.

الماوردي: فيه تأويلان:

أحدهما: لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته. والثاني: لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها.

نحوه الطوسي (٣: ٤٨٤)، والطبرسي (٢: ١٧٨)، والقرطبي (٦: ١٢٦).

القشيري: الارتداد على قسمين: عن الشريعة وإقامة العبوديّة، وذلك يوجب عقوبة القسوس بالقتل، وعن الإرادة، وذلك يوجب الشقوة التي هي

الفرار على القلوب.

(١١١:٢)

الواحدى: لا ترجعوا إلى دينكم الشرك بالله

(١٧٣:٢)

و إلى معصيته.

الزّمخشري: ولا تكسوا على أعقابكم مديري

من خوف الجبارة جهنًا و هلكًا. وقيل: لما حذتهم

التقياء بحال الجبارة، ورضوا أصواتهم باليكاء.

وقالوا: ليتنا متنا مصر. وقالوا: تعالوا نجعل علينا

رأسًا ينصرف بنا إلى مصر. ويجوز أن يراد: لا تردوا

على أديباركم في دينكم، بخالفتم أمر ربكم

(٦٠٣:١)

وعصياتكم نبيكم.

نحوه البيضاوي (٢٦٦:١)، والتسفي (٢٧٨:١).

ابن الجوزي: فيه قولان:

أحدهما: لا ترجعوا عن أمر الله إلى معصيته.

(٣٢٤:٢)

والثاني: لا ترجعوا إلى الشرك.

الفتح الرازي: فيه وجهان:

الأول: لا ترجعوا عن الدين الصحيح إلى الشبهة

في نبوة موسى عليه السلام وذلك لأنه عليه السلام لما أخبر أن الله

تعالى جعل تلك الأرض لهم، كان هذا وعدًا بأن الله

تعالى ينصرهم عليهم، فلم ولم يقطعوا بهذه النصرة

صاروا شاكّين في صدق موسى عليه السلام، فصيروا كافرين

بالإلهية والنبوة.

والوجه الثاني: المراد: لا ترجعوا عن الأرض التي

أمرتم بدخولها إلى الأرض التي خرجتم عنها. يُررى

أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصر.

(١٩٨:١١)

أبو حيان: [نحو الزّمخشري وأضاف:]

ويحتمل أن يراد: لا تردوا على أديباركم في

دينكم، لمخالفتم أمر ربكم، وانقلابهم خاسرين. إن

كان الارتداد حقيقيًا وهو الرجوع إلى المكان الذي

خرج منه، فمعناه: يصيرون إلى الدّل بعد العزّ

والخلاص من أيدي القبط. وإن كان الارتداد مجازًا

وهو ارتدادهم عن دينهم، فمعناه: يخسرون خير الدنيا

ونواب الآخرة، وحقيق بالخسران من خالف ما

فرضه الله عليه من الجهاد وخالف أمره. (٤٥٤:٣)

الكاشاني: لا ترجعوا مديري.

(٢٥:٢)

شهر: لا ترجعوا عن طاعة الله بعصيانكم.

(١٦١:٢)

الآلوسي: أي لا ترجعوا عن مقصدكم متقلبين

خوفًا من الجبارة. ويجوز أن يتعلق بنفس الفعل.

ويحتمل أن يراد بالارتداد: صرف قلوبهم عما كانوا

عليه من الاعتقاد صرفًا غير محسوس، أي لا ترجعوا

عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق بالله تعالى، وإليه

ذهب أبو علي الجبائي.

المراغبي: أي لا ترجعوا عما جنتكم به من

التوحيد والعدل والهدى، والرّشاد إلى الوثنية

والفساد في الأرض، بالظلم والبغي وأتباع الأهواء.

فإن في هذا الرجوع خسرانًا لكم: إذ تخسرون فيه هذه

النعيم، ومنها الأرض المقدسة التي ستعطونها جزاء

شكركم، فتخرمون من خيراتها وبركاتها، وقد جاء

في بعض أوصافها أنها تفيض لبنًا و عسلًا، وتعاقبون

ياقته أن يعين سنة، ينقرض فيها المرتدون على

أديبارهم.

(٩٠:٦)

ابن عاشور: تحذير مما يوجب الانهزام، لأن ارتداد الجيش على الأعقاب من أكبر أسباب الانحلال.

والارتداد «افتعال» من الرد، يقال: رده فارداً، والرد: إرجاع التأثير عن الإمضاء في سيره وإعادةه إلى المكان الذي سار منه.

والأدبار: جمع دبر، وهو الظهر، والارتداد: الرجوع، ومعنى الرجوع على الأدبار، إلى جهة الأدبار، أي الوراء، لأنهم يريدون المكان الذي يمضي عليه الماشي، وهو قد كان من جهة ظهره، كما يقولون: نكص على عقبيه، وركبوا ظهورهم، وارتدوا على أدبارهم، وعلى أعقابهم، فهدى به (على) الدالة على الاستعلاء، أي استعلاء طريق السير، نزلت الأدبار التي يكون السير في جهتها، منزلة الطريق الذي يسار عليه. (٧٧: ٥)

يترددون

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. التوبة: ٤٥
الإمام علي عليه السلام: من تردد في الرب سببه الأولون وأدركه الآخرون، ووطأته سناجك الشياطين. (الكاشاني ٢: ٣٤٦)

ابن عباس: يتحيرون. (١٥٨)
مثله البقوي (٢: ٣٥٥)، والبيضاوي (١: ٤١٧)، والكاشاني (٢: ٣٤٦).

الطبري: يقول: في شكهم متحيرون، وفي ظلمة

الحيرة مترددون، لا يعرفون حقاً من باطل، فيعملون على بصيرة، وهذه صفة المنافقين. (٦: ٣٨٢)

الطبري: متحيرين ولو أرادوا الخروج إلى الغزو. (٥: ٥٠)

الطبرسي: معناه: فهم في شكهم يذهبون ويرجعون. والتردد: هو التصرف بالذهاب والرجوع مرات متقاربة، مثل المتحير، رده رداً ورتده رتديداً، وتردد تردداً وارتد ارتداداً، وارتد مراداً، وتراد القوم تردداً، واسترته استرداداً.

وقوله: ﴿فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ يدل على بطلان قول من يقول: إن المعارف ضرورة، لأنه تعالى أخبر أنهم في شكهم يترددون، صفة الشاك المتحير في دينه الذي ليس على بصيرة من أمره. (٥: ٢٦٦)

نحوه الطبرسي: الواحد ي: في شكهم يترددون. (٢: ٥٠٦)

المبيدي: التردد: التصرف في الذهاب مرات متقاربة. (٤: ١٤١)

الزمخشري: عبارة عن التحير، لأن التردد ذنب التحير، كما أن الثبات والاستقرار ذنب الاستقرار. (٢: ١٩٣)
نحوه السفي (٢: ١٢٨)، وأبو السعود (٣: ١٥٦)، والبروسوي (٣: ٤٤٢).

ابن عطية: أي يتحيرون، لا يتجه لهم هدى، ومن هذه الآية نزع أهل الكلام في حد الشك أنه تردد بين أمرين. والصواب في حده أنه توقف بين أمرين. والتردد في الآية إنما هو في ريب هؤلاء المنافقين؛ إذ

كانوا ينظر لهم صحة أمر النبي ﷺ أحياناً، وأنه غير صحيح أحياناً، ولم يكونوا شاكّين طالعين للحق، لأنه كان يتضح لهم لو طلبوه، بل كانوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالشاة الحائرة بين الغنمين. (٣٩: ٣)

القحط الرّازي: معناه: أن الشاك المراتب يبقى متردداً بين القبي والإثبات، غير حاكم بأحد القسمين، ولا جازم بأحد التقيضين.

و تقريره: أن الاعتقاد إما أن يكون جازماً أو لا يكون، فالجازم إن كان غير مطابق فهو الجهل، وإن كان مطابقاً، فإن كان عن يقين فهو العلم، وإلا فهو اعتقاد المقلد، وإن كان غير جازم، فإن كان أحد الطرفين راجعاً، فالراجع هو الظن، والمرجوح هو الوهم. وإن اعتدل الطرفين فهو الرّيب والشك. «حيث يذيق الإنسان متردداً بين الطرفين» (٧٧: ٩٦)

لهو الثيسابوري: (٩٧: ١٠)

القرطبي: أي في شكهم يذهبون ويرجعون.

(١٥٦: ٨)

نحوه شبر: (٧٩: ٣)

أبو حيان: يتحيرون، لا يتجه لهم هدى، فتارة ينظر لهم صحة أمر الرسول، وتارة ينظر لهم خلاف ذلك. (٤٨: ٥)

نحوه الثعالي: (٥٢: ٢)

الشيريني: أي المنافقون يتحيرون، لاعم الكفار، ولا مع المؤمنين. (٦١٨: ١)

الآلوسي: أي يتحيرون، وأصل معنى التردد:

الذهاب والمجيء، وأريد به هنا التحير مجازاً أو كناية، لأن المتحير لا يقر في مكان. والآية نزلت - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - في المناققين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذر، وكانوا - على ما في بعض الروايات - تسعة وثلاثين رجلاً.

(١١٠: ١٠)

القاسمي: أي ليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

(٣١٦٣: ٨)

رشيد رضا: متحيرين في أمرهم، مذبذبين في عملهم. (٤٦٩: ١٠)

ابن عاشور: فرغ قوله: ﴿فَلَيْسَ فِي رَيْبِهِمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ على ﴿وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ تفرغ المسبب على السبب، لأن الارتباب هو الشك في الأمر بسبب التردد في محصله، فالتردد هم لم يصارحوا النبي ﷺ بالعصيان لاستنفاره، ولم يحتلوا له، فسلكوا مسلكاً يصلح للأمرين، وهو مسلك الاستئذان في القعود، فالاستئذان مسبب على التردد، والتردد مسبب على الارتباب، وقد دلّ هذا على أن المقصود من صلة الموصول في قوله: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ هو قوله: ﴿وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَنُفِثَ فِي رَيْبِهِمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾. لأنه المنع لا محصار الاستئذان فيهم. [إلى أن قال:]

والتردد حقيقته ذهاب ورجوع متكرر إلى محل واحد، وهو هنا تمثيل لحال المتحير بين الفعل وعدمه، بحال الماشي والراجع، وقريب منه قولهم: يقدم رجلاً

في صدر الإسلام. ومعرفة تبوك فحسب، بل يمكن في عصرنا الحاضر أن نميز المؤمنين الصادقين من المدّعين الكاذبين بهاتين الصفتين.

فالمؤمن شجاع فو إرادة وتصميم وخطي واقفة، والمنافق جبان وخائف ومتردّد وحائر، ويبحث عن المعاذير دائماً. (٦٣: ٦)

فضل الله: فلا يكونون إلى قاعدة ولا يترجمون إلى حقيقة، بل هو الشك والخيرة والقلق والضيق. (١٢٧: ١١)

الأصول اللغوية

(الأصل في هذه المادة: الردّة: صرف الشيء ورجوعه. يقال: ردّه عن وجهه يردّه ردّاً ومردّاً وتردّاداً، أي صرفه. وفي الحديث: «يوم لا مردّ له»، يعني يوم القيامة، لأنه شيء لا يردّ. وارتدّه: ردّه.

وشيء رديد: مردود. وردّ عليه الشيء، إذا لم يقبله، وكذلك إذا خطأه. وردّه إلى منزله، وردّه إليه جواباً: رجع. واستردّ الشيء، وارتدّه: طلب ردّه عليه. يقال: وهب هبة ثم ارتدّها، أي استردّها. والمردودة: المطلقّة، وهي الردّي أيضاً. والمردودة: الموسى، لأنها تردّ في نصائبها. والمردود: الردّة، وهو مصدر، مثل: المحلوف والمقول.

والردّي: الردّة، وهو مصدر أيضاً. يقال: ما فيه

ويؤخر أخرى. والمعنى: أنهم لم يعزموا على الخروج إلى الفزو.

وفي هذه الآية تصريح للمنافقين بأنهم كافرون. وأن الله أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على كفرهم، لأن أمر استئذانهم في التغلّف قد عرفه الناس. (١٠٩: ١٠)

مُتَّحِينَ: أي إلهم يتظاهرون بالإسلام، أمّا في الواقع فهم مُشَكَّكون لا يجوزون بصدقه ولا يكذبه. وهذا هو التفاق، لأن الصادق المخلص يتصرف بما يُعلمه عليه عقله، ويعلمه على الملائكة كان أو يقيناً. (٥٠: ٤)

مكارم الشيرازي: وبالرغم من أن الصفات الواردة في الآيات آنفاً جاءت بصفة الفعل المضارع، إلا أن المراد منها بيان صفات المؤمنين وصفات المنافقين وأحوالهم، ولا فرق بين الماضي والحال والاستقبال في ذلك.

وعلى كل حال، فإن المؤمنين - بسبب إيمانهم - لديهم إرادة ثابتة وتصميم أكيد، لا يقبل التهاون والرجوع؛ حيث يرون طريقهم بجلاء ووضوح، فمقصدهم معلوم وهدفهم واضح. ولذلك فهم يمشون بخطى واقفة نحو الأمام، ولا يترددون أبداً.

أما المنافقون، فلأن هدفهم مُظلم وغير معلوم، فهم مترددون حائرون زاهلون، ويبحثون دائماً عن الأعذار والمُجَبِّج الواهية، للتخلّص والفرار من تحمّل المسؤولية الملقاة على عواتقهم.

وهاتان علامتان لا تختصان بالمؤمنين والمنافقين

رَيْدِي، أي احتباس ولا ترداد.

والرَدَّة: ما رُدَّ من الدراهم، وهو ما زيف فَرَدَ على ناقده بعد ما أخذه منه. وكل ما رُدَّ بغير أخذ رَدَّة، والجمع: رُدُود.

ورادَّة الشيء: رَدَّة عليه. يقال: هما يترادان البيع، أي من الرَدَّة والفسخ.

وَرَدَّ وَتَرَدَّ: تراجعا.

وهذا الأمر أَرَدَ عليه: أنفع له.

وهذا الأمر لاراداة له: لافائدة له ولا رجوع.

والرَدَّة: نقاس في الذَّقْن إذا كان في الوجه بعض القباحة، ويعتريه شيء من جمال. يقال: فيه نظرة ورَدَّة وخيلة.

و يقال للمرأة إذا اعتراها شيء من خبالي وفي وجهها شيء من قباحة: هي جميلة، ولكن في وجهها بعض الرَدَّة.

والرُدُّد: القباح من الناس. يقال: في وجهه رَدَّة، وهو راد.

وفي لسانه رَدَّة خبيثة.

ورجل متردَّد: مجتمع قصير ليس بسبط الخلق. وفي صفة النبي ﷺ: «ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردَّد»، أي المتناهي في القصر، كأنه تردَّد بعض خلقه على بعض، وتداخلت أجزاؤه.

و عضو رَدِيد: مكتنز مجتمع.

ورجل مُرَدَّد: حائر بائر، وقد رَدَّده ترديدا وتُرَدَّدًا افتردَّد.

والرَدَّة: المُجَبَّر، لأنه يردُّ العظم النكسر إلى

موضعه.

ورجل مُرَدَّة: كثير الرَدَّة والكثرة.

والرَدَّة: الظَّهْر والحمولة من الإبل، سميت رَدَّةً لأنها تُرَدُّ من مرتعها إلى الدار يوم الظَّن.

والرَدَّة: ما كان عمادًا للشيء يدفعه ويرُدُّه.

والرَدَّة: اسم من الارتداد، وهو الرجوع عن الشيء، ومنه: الرَدَّة عن الإسلام. يقال: رَدَّة يَرُدُّه رَدًّا ورَدَّةً.

وارمَدَ وارمَدَ عنه: تحول. يقال: ارمَدَ فلان عن دينه، إذا كفر بعد إسلامه، فهو مُرَدَّة.

والرَدَّة والرُدُّد: أن تشرب الإبل الماء غَلًّا فترُدَّ الألبان في ضرعها.

والرَدَّة: أن يشرق ضرع الناقة ويقع فيه اللبن، وقد أَرَدَتْ فهي مُرَدَّة.

والرَدَّة والرُدُّد: ورم يصب الناقة في أخلافها. يقال: أَرَدَتْ الناقة، أي ورمت أرفاغها وحياتها من شرب الماء، فهي مُرَدَّة ونوق مُرَادَّة، وكذلك الجمال إذا أكرت من الماء فتقلت.

و المُرَدَّة: كل حامل دنس ولادتها، فعظم بطنها وضرعها.

ورجل مُرَدَّة، إذا طالت عزبته فتراد الماء في ظهره، تشبهاً برَدَّة الناقة.

وبَحْرٌ مُرَدَّة: كثير الماء. يقال: أَرَدَ البحر، أي كثرت أمواجه وهاج.

٢- والرادود عند المولدين: من يرثي الإمام الحسين ع في بنفمة، سموه رادوداً، لأنه يُرَدَّد بيناً أو

وَعَادَ وَثُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ
جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بَاتِّبَاتٍ فَرَّدُوا إِلَيْهِمْ فِي أَقْوَاهِهِمْ
وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا
تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾ إبراهيم:

٣- ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ الإسراء: ٦
٤- ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا
وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتْنَالُ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾

الأحزاب: ٢٥
٥- ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
وَلَنَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾
التقصص: ١٣
٦- ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ
رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾
و في كل منها بحث:

الأولى الآية: ٨٣ من سورة النساء: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ
أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ...﴾ وهي تُعَدُّ من
جملة آيات قبلها وبعدها في القتال، وقد جاءت عقيبها
متفرعة عليها: ﴿فَقَابِلِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُلَّفُ إِلَّا
نَفْسَكَ...﴾

وهي انتقاد للناس واعتراض عليهم، بأنهم إذا
أخبروا بشيء مما يوجب الأمن أو الخوف - يعني بخبر
خير أو شر - أذاعوا به وأفشوه. وينبغي أن لا يفشوه،
بل يردوه إلى النبي وإلى أولى الأمر، يعني الأئمة
المعصومين - على قولنا كما يأتي - أو أولياء القتال
الذين يحيطون بأعضاء النظر أو العمل المقضي

ببيتين أو أبياتاً من القصيدة التي يقرأها، ولم يشتقوا منه
فعلاً، غير أنهم إذا أرادوا ذلك، استعملوا فعلاً آخر في
هذا المعنى، فقالوا: قرأ الرادود قصيدة للشاعر فلان،
وإذا أرادوا التمتع من فعله قالوا: ما أقرأها

كما أنهم لم يطلقوا على الرثاية: رادودة، بل قالوا:
ردادة. قال صاحب «محيط المحيط»: «الردادة عندهم
التي تجاوب النائحة، فتنوح بعد سكوتها في كل دلعة».

الاستعمال القرآني

جاءت من المجرد الماضي معلوماً ومجهولاً ١٣
مرة، والمضارع معلوماً ومجهولاً أيضاً، ٩ مرات،
والأمر، ٣ مرات، واسم الفاعل، ١١ مرات، والجنم
المفعول مرتين، والمصدر (رد) مرتين، والمصدر الميمي
(مَرَدٌ) ٦ مرات.

ومن المزيد باب التفعّل: المضارع (يَتَرَدَّدُونَ) مرة،
وباب الافتعال: الماضي، ٣ مرات، والمضارع، ٥
مرات.

ويلاحظ أولاً: أن هذه المادة تنقسم في الآيات
- كما قلنا - إلى مجرد ومزيد، وكل منهما جاء بصيغ
ومواضع مختلفة، وتبحثها حسب الصيغ:

أما الماضي المعلوم ففي ٦ آيات:

١- ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا
بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَبْطِئُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لَافْتَقَمَ الشَّيْطَانُ النَّاسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ النساء: ٨٣

٢- ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ تُوحِ

لذلك الخبر، فإن لكل حادثة من حوادث القتال ما يناسبها من التدبير.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٨٢) ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ﴾:

«يعني هؤلاء الذين سبق ذكرهم من المنافقين.

وقيل: هم الذين ذكرهم من ضعة المسلمين.

﴿أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ﴾ يريد ما كان يُرجف به من الأخبار في المدينة: إما من قبل عدو يقصدهم - وهو الخوف - أو من ظهور المؤمنين على عدوهم - وهو الأمن - ﴿وَإِذَا غَوَّاهُ﴾ أي تحدثوا به، وأهسوه من غير أن يعلموا صحته. كره الله ذلك، لأن من فعل هذا، فلا يخلو كلامه من كذب، ولما يدخل على المؤمنين به من الخوف.

ثم قال: ﴿وَتُورَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ﴾ المسمى ولو سكتوا إلى أن يظهره الرسول ﴿وَأِلَى ثَوْنِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾.

قال أبو جعفر - محمد بن علي الباقر - عليه السلام: هم الأئمة المعصومون. [وهذا لعله تأويل من أهل المطلق على أفضل مصاديقه. كما يأتي في الآية: ٥٩، من هذه السورة]

وقال السدي، وابن زيد، وأبو علي، والجبائي: هم أمراء السرايا والولاء - وهو الحق عندنا تزيلاً، كما أهم الأئمة المعصومون تأويلاً.

وقال الحسن، وقناة، وغيرهم: إنهم أهل العلم والفقه، الملازمون للنبي، لأنهم لو سألوه عن حقيقة ما أرفجوا به، لعلومه واختاره الرجاء، وأنكر أبو علي الجبائي هذا الوجه، وقال: إنما يطلق «أولو الأمر»

على من له الأمر على الناس.

﴿لَقِيتَهُ الَّذِينَ يَسْتَبْطُونَهُ﴾: أي لعلم ذلك الخبر

الذين يستخرجونه، عن الرجاء. وقيل: يتحسسونه، عن ابن عباس، وأبي العالية. وقيل: يبتغونه ويطلبون علم ذلك، عن الضحاك. وقيل: يسألون عنه، عن عكرمة. قال: استنباطهم: سؤلهم الرسول عنه، وجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى.

﴿مِنْهُمْ﴾ قيل: إن الضمير في ﴿مِنْهُمْ﴾ يعود إلى

﴿أُولَى الْأَمْرِ﴾ - وهو الأظهر - وقيل: يعود إلى الفرقة المذكورة من المنافقين، أو الضعة...»

٣- وسبق الآية هو وقوع حادثة في الحرب،

تخصي الخاذ ما هو المصلحة من قبل الولاية، وليس السؤال عن حكم حتى يرجع إلى العالم والفقهاء. فليس معنى ﴿يَسْتَبْطُونَهُ﴾ استنباط حكم من الفروع، كما يفهم الفقهاء، بل هو جهد في العمل بما يقتضيه ذلك الخبر خيرًا أو شرًا من التدابير. [وسنبحثها في الآية: ٥٩، من هذه السورة، ولاحظ: أم ر: «أولى الأمر»، ولا سيما نص الطباطبائي وفضل الله]

والثانية: الآية: ٩، من سورة إبراهيم: ﴿...جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالتَّيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاجِهِمْ...﴾:

١- هذه أول آية - بعد ما سبقها من قصة موسى عليه السلام - تُحدث عن قوم نوح وعاد وثمود، وتستمر إلى الآية: ١٨، ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٣: ٣٠٥) ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاجِهِمْ﴾: «اختلفوا في معناه على أقوال:

أحدها: أن معناه عَضُوا على أصابعهم من شدة الغيظ، لأنه ثقل عليهم مكان الرسل، عن ابن مسعود، وابن عباس، والجُبائي.

وثالثها: أن معناه جعلوا أيديهم في أفواه الأنبياء تكذيباً لهم، ورداً لما جاؤوا به، فالضمير في ﴿أَيْدِيَهُمْ﴾ للكفار، وفي ﴿أَفْوَاهِهِمْ﴾ للأنبياء، فكأنهم لما سمعوا وعظ الأنبياء وكلامهم، أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل تسكيناً لهم، عن الحسن، ومقائيل.

ورابعها: أن معناه وضعوا أيديهم على أفواههم مومنين بذلك إلى الرسل أن اسكتوا عما تدعوننا إليه، كما يفعل الواحد مما مع غيره إذا أراد تسكينه، عن الكلبي، فيكون على هذا القول الضميران للكفار، ورابعها: أن كلا الضميرين للرسل، أي اخذوا أيدي الرسل فوضعوها على أفواههم ليسكتوهم، ويقطعوا كلامهم فيسكتوا عنهم، لئلا ينسوا منهم.

هذا كله إذا حمل معنى «الأيدي» و«الأفواه» على الحقيقة، ومن حملها على التوسّع والمجاز، فاختلفوا في معناه:

فقال: المراد باليد: ما نطقت به الرسل من الحجج، والمعنى: فردوا حججهم من حيث جاءت، لأن الحجج تخرج من «الأفواه» عن أبي مسلم.

وقيل: إن المعنى ردوا ما جاءت به الرسل، وكذبوهم، عن مجاهد، وقتادة.

وقيل: معناه تركوا ما أمروا له، وكفروا عن قبول الحق، عن أبي عبيدة، والأخفش.

قال القتيبي: ولم يسمع أحد أن العرب تقول ردّ

يده في فيه، بمعنى ترك ما أمر به. ■ إنما المعنى أنهم عضوا على الأيدي حنقاً وغيظاً، كقول الشاعر:

يردون في فيه عشر الحسود ■

يعني أنهم يفظنون الحسود حتى يعض على أصابعه العشر...

وقيل: المعنى ردّوا بأفواههم نعم الرسل، أي وعظهم وبيانهم، فوقع في موقع الباء، عن مجاهد، ثم أدام الكلام فيه بذكر شعر أنشده القراء...

٣ - فانظر إلى معنى جملة من القرآن كيف توسّعت إلى معان شتى، وهذا من مختصات القرآن.

والظاهر منها بقرينة ما بعدها: ﴿وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِهِمْ أَوْ بِأَنَّ إِلَهُنَا لَشَيْءٌ مُّشْتَبِهٌ بِإِلَهِهِمْ﴾، أي أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم، تشديداً وإنكاراً منهم عن الإجابة والتسليم لما يدعوههم إليه، أي لا نقول: نعم نقبل قولكم.

والثالثة: الآية ٦، من سورة الإسراء: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ...﴾

١ - هذه من جملة قصص موسى عليه السلام يده من ٧: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ...﴾ وختماً بالآية ٨: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ...﴾

٢ - وقد قال تعالى في ٤: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ...﴾، ثم قال في ٥: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِهِمَا بَخْسًا عَلَيْهِمْ عِيَادًا لَّنَا...﴾، ثم قال: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ...﴾، فهذه نصر لهم بعد بأس شديد لهم.

٣ - والآيات - كما جاء في التلخيص - تحكي

هجوم بُغِت نصر ملك بابل عليهم، ثم رُدَّهم إلى بيت المقدس بسيطرة « كورش » الفارسي على بابل، فلاحظ.

٤- وقال الطبرسي (٣: ٣٣٩) ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ...﴾ «أي رددنا لكم يا بني إسرائيل الدَّوْلَةَ وأظهرناكم عليهم، وعاد ملككم على ما كان عليه...».

والرابعة: الآية: ٢٥، من سورة الأحزاب: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِقِيظِهِمْ...﴾

١- وهذه أيضاً مثل الآية الأولى، من جملة آيات القتال في سورة الأحزاب التي سُميت بها، لاستعمالها على غزوة الأحزاب التي بدأت في العام الخامس الهجري، من قبل المشركين واليهود القاطنين في المدينة جميعاً. ولكنهم لم يقفوا أمام المسلمين، بل رجعوا إلى بلادهم، ومنهم مشركو مكة رجعوا إليها، كما قال تعالى فيها: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ و﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ...﴾.

٢- وآيات القتال فيها بدأت بالآية: ٩، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ فَكُم مِّنْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُودًا لَّمْ تَرَوْهَا...﴾ واستدامت إلى الآية: ٢٧، ﴿وَأَوْزَعَكُمْ أَرْضَهُمْ وَبَنَارَهُمْ...﴾.

وقد ذكر الله فيها موقف المؤمنين وضعفة الإيمان والمنافقين أمام الأحزاب، وختمها باليهود الذين وافقوا المشركين في هذه الحرب: حيث قال فيهم: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا * وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ

وَبَنَارَهُمْ وَأَمَّا أَلَهُمْ...﴾.

٣- وقد حكى الطبرسي (٤: ٣٤٠) قصة « غزوة الخندق » - وهي نفس غزوة الأحزاب - نقلاً عن محمد ابن كعب القرظي وغيره من أصحاب السَّيَر، فلاحظ.

٤- وقال في معنى الآية: «يعني الأحزاب أباسفيان وجنوده وغطفان، ومن معهم من قبائل الصرب. ﴿يَقِيظُهُمْ﴾ أي بغتهم الذي جاؤوا به، وحققهم، لم يشفوا بنيل ما أرادوا و﴿لَمْ يَتَأَلَّوا خَيْرًا﴾ أي لم يسلّموا، وأرادوه من الظفر بالتي والمؤمنين، وإنما سماه خيراً الآن ذلك كان خيراً عندهم.

وقيل: أراد به «الخير»: المال، كما في قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَيُبَيِّضَ أَعْيُنُ الْمُؤْمِنِينَ لَنَشِيدِهِ﴾ العاديات: ٨، ﴿وَوَكَّيَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ أي مباشرة القتال بما أنزل الله على المشركين من الريح الشديدة الباردة التي أزعجتهم من أماكنهم، وبما أرسل من الملائكة، وبما عذف في قلوبهم من الرعب.

وقيل: يعني بن أبي طالب (عليه السلام)، وقتله عمرو بن عبد ود، وكان ذلك سبب هزيمة القوم، عن عبد الله بن مسعود، وهو المروي عن أبي عبد الله - جعفر بن محمد الصادق - (عليه السلام)...

والخامسة: الآية: ١٣، من سورة القصص: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ...﴾

١- هذه من جملة قصة موسى (عليه السلام) في سورة القصص بدء من الآية: ٣، ﴿ثَلَاثًا غَلَبْتُكَ مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ وَفِرْعَوْنُ بِالْحَقِّ...﴾، وختمها بالآية: ٤٦، ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَنَابِ الطُّورِ...﴾.

وقبلها آيات في أم موسى بدء من الآية: ٧، ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ...﴾ وآخرها هذه الآية.

٢- وقد أمر الله فيها أم موسى بأن ترضعه وتلقيه في اليم ففعلت، والتقطه آل فرعون فأصبحت أم موسى حزينة على ابنها، وحرّم الله المراضع عليه حتى يرجع إلى أمه لئلا تحزن، «تعلم أن وعد الله برؤسها إليها حق».

٣- وقال الطبرسي (٤: ٢٤٢) ﴿فَرَدَّاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ...﴾ «يعني عين أمه». وانطلقت أخت موسى إلى أمها، فجمعت بها إليهم. فلما وجد موسى ربح أمه قبل نديها، وسكن بكاؤه. وقيل: إن فرعون قال لأمه: كيف ارتضعت منك، ولم يرتضع طين غيرك؟

فقلت: لائي امرأة طيبة الرّيح طيبة اللّبن، لا أكاد أوتي بصبيّ إلا ارتضعت مئتي. فسُرّ فرعون بذلك، ﴿وَلَعَلَّكَ أَنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ أراد به ما وعدها الله به في الآية المتقدمة، لقوله: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمَرْضِيِّينَ﴾...».

والسادسة: الآية: ٥، من سورة التين خلال الآيات ٤- ٦: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ... ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ... إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾.

١- بين الله تعالى فيها أول خلقه الإنسان وآخره، حيث خلقه في أحسن تقويم، ثم رده إلى أسفل السافلين.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٥١١) ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ «هذا جواب القسم، وأراد جنس الإنسان، وهو آدم وذريته، خلقهم الله في أحسن صورة، عن إبراهيم ومجاهد وقتادة».

وقيل: ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ أي منتصب القامة، وسائر الحيوان مكبّ على وجهه إلا الإنسان، عن ابن عباس.

وقيل: أراد أنه خلقهم على كمال في أنفسهم، واعتدال في جوارحهم، وأبائهم عن غيرهم بالتطويع والتميز والتدبير، إلى غير ذلك مما يختص به الإنسان. وفي ذلك إشارة أيضا إلى حال الشباب.

﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ يريد إلى الخرف، وأرذل العمر، والهرم، ونقصان العقل، والسافلون هم الضعفاء والزمنى والأطفال، والشيخ الكبير أسفل هؤلاء جميعا، عن ابن عباس وإبراهيم وقتادة.

وقيل: مضاء: ثم رددناه إلى النار، عن الحسن ومجاهد وابن زيد والجبائي، والمعنى: إلى أسفل الأسفلين، لأن جهنم بعضها أسفل من بعض، وعلى هذا فالمراد به الكفار، أي خلقناهم في أحسن خلقه أحراراً أعقلاء مكلفين، فكفروا فرددناهم إلى النار في أقبح صورة.

ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي صدقوا بالله، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي أخلصوا العبادة لله، وأضافوا إلى ذلك الأعمال الصالحة، فإن هؤلاء لا يردون إلى النار.

ومن قال بالقول الأول قال: إن المؤمن لا يرد إلى

هائلا، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ
الْجِبَالُ﴾ الرعد: ٢١، يريد لكان هذا القرآن. وهذه
الأجوبة إنما تحذف لتعظيم الأمر وتفخيمه هـ. [ثم
استشهد بشر]

٤- وقال في المعنى: «ثم بين سبحانه ما ينال
هؤلاء الكفار يوم القيامة من الحسرة، وتنتي الرجعة،
فقال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ يا محمد، أو يا أيها السامع ﴿إِذْ
وَقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾. فهذا يحتمل ثلاثة أوجه: جاتر أن
يكون المعنى عاينوا النار، وجاتر أن يكونوا عليها
وهي تحتهم.

قال الزجاج: والأجود أن يكون معناه: أدخلوها
فمر بها مقدار عذابها، كما تقول في الكلام: قد وقفت
على ما عند فلان، تريد: قد فهمته وتبينته.

وهذا وإن كان يلفظ الماضي، فالمراد به
الاستقبال. وإنما جاز ذلك، لأن كل ما هو كائن يومئذ
تماما يكن بعد، فهو عند الله قد كان. [ثم استشهد بشر]
﴿فَقَالُوا﴾ أي فقال الكفار حين عاينوا العذاب،
وندموا على ما فعلوا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلى الدنيا،
﴿وَلَا تَكْذِبُوا﴾ أي بكتب ربنا ورسله،
وجميع ما جاءنا من عنده، ﴿وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
يعني من جملة المؤمنين بآيات الله... ثم فسّر باقي
الآية.

والثالثة: الآية: ٦٢، من سورة الأنعام: ﴿ثُمَّ رُدُّوا
إِلَىٰ اللَّهِ مَوْتِهِمُ الْحَقِّ...﴾ وقبلها: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ
عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً...﴾.

١- وهاتان أيضا كاللتين قبلهما في التوحيد

٣- وقال في المعنى: «ثم بين تعالى طائفة أخرى
منهم فقال: ﴿سَتَجِدُونَ﴾ يعني: قوما آخرين
غير الذين وصفهم قبل ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا دِينَكُمْ﴾
فيظفرون الإسلام ﴿وَيَأْتُوا قَوْمَهُمْ﴾ فيظهرون لهم
المواظفة في دينهم، ﴿كُلُّ مَارَدُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا
فِيهَا﴾ المراد بـ ﴿الْفِتْنَةِ﴾ هنا: الشرك، أي كلما دعوا
إلى الكفر، أجابوا ورجعوا إليه. والفتنة في اللغة:
الاختبار، والإركاس: الرّد. قال الزجاج: ﴿أُرْكِسُوا
فِيهَا﴾: انتكسوا في عقدهم.

فالمعنى: كلما رُدُّوا إلى الاختبار ليرجعوا إلى
الكفر، رجعوا إليه... هـ. ثم فسّر باقي الآية.

والثانية: الآية: ٢٨، من سورة الأنعام: ﴿... وَتَمَرُوا
رُدُّوا نَعَادُوا لِمَآئِهِمْ غَضِبُوا...﴾، وقبلها: ﴿... فَقَالُوا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْذِبُوا...﴾، فجاء فيها من هذه المصاحف
المضارع المجهول أيضا، فنبهت معا.

١- وهاتان الآيتان حجاج على المشركين كأكثر
آيات هذه السورة المكية التي هي حجاج عليهم أيضا:
في المبدأ والمعاد والرسالة وغيرها، حتى ما جاء فيها
من قصص الأنبياء.

٢- ذكر الله تعالى فيهما أن المشركين لما يقفون
في جهنم على النار يقولون: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْذِبُوا
بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ثم قال: ﴿بَلْ بَدَا
لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ - وهو العذاب - ﴿وَلَوْ
رُدُّوا نَعَادُوا لِمَآئِهِمْ غَضِبُوا...﴾ من الكفر.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٢٨٩) في الإعراب:
«﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ جوابه محذوف، وتهديره: لرأيت أمرا

والمعاد، فصدرهما: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ توحيد، وذيلهما: ﴿هُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ معاد.

٢- وقال الطبرسي (٣١٢: ٢) ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾: «معناه: والله المقتدر المستعلي على عباده، الذي هو فوقهم، لا بمعنى أنه في مكان مرتفع فوقهم، وفوق مكانهم، لأن ذلك من صفة الأجسام؟ والله تعالى منزّه عن ذلك. ومثله في اللغة: أمر فلان فوق أمر فلان، أي هو أعلى أمراً، وأنفذ حكماً. ومثله قوله: ﴿يَدَا اللَّهُ يَدَايَ أَيُّدِيهِمْ﴾ الفتح: ١٠، فالمراد به أنه أقوى وأقدر منهم، وأنه القاهر لهم. ويقال: هو فوقه في العلم، أي أعلم منه. وفوقه في الجود، أي أجود، فمبّر عن تلك الزيادة بهذه العبارة للبيان عنها». ثم ذكر تفسيرها إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدُّوا إِلَى اللَّهِ﴾. فقال: «أي إلى الموضح الذي لا يملك الحكم فليس إلا هو» ﴿مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ﴾ قد مرّ معناه عند قوله: ﴿الْحَقُّ مَوْلَانَا...﴾ البقرة: ٢٨٦.

و ﴿الْحَقُّ﴾: اسم من أسماء الله تعالى، واختلف في معناه:

ف قيل: المعنى: أن أمره كله حق لا يشوبه باطل، وجد لا يماوره هزل، فيكون مصدراً ووصف به، نحو قولهم: رجل عدل. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: إن ﴿الْحَقُّ﴾ بمعنى الحق، كما قيل: غيات بمعنى منتهى.

وقيل: إن معناه: الثابت الباقي الذي لا خفاء له.

وقيل: معناه: ذو الحق، يريد أن أفضاله وأقواله حق.

﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾ أي القضاء فيهم يوم القيامة، لا يملك الحكم في ذلك اليوم سواء، كما قد يملك الحكم في الدنيا غيره بتمليكك إياه.

﴿هُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ أي إذا حاسب فحسابه سريع، وقد مضى معناه في سورة البقرة عند قوله: ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ البقرة: ٢-٢. ثم ذكر حديثاً عن عليّ في معناه.

والرابعة: الآية: ٦٥، من سورة يوسف: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ...﴾.

١- هي من جملة الآيات من قصة يوسف عليه السلام التي شغلت أكثر هذه السورة. وجاءت فيها ﴿رُدَّتْ﴾ مرتين.

٢- وهي تحمل قول إخوة يوسف لأبيهم عليه السلام بعد رجوعهم من قبل يوسف إليه، حاملين طلب يوسف عنهم بآتياتهم أخيه «بنيامين» في الآيتين ٥٩ و ٦٠، ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ...﴾، و ﴿فَلَمَّا كَانُوا بِوَجْهِكَ لَكَمُ عِنْدِي﴾. فاتهم لعماء فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، التي أمر يوسف فتبانه في الآية ٦٢، إذ قال لهم: ﴿اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يُغْفَرُونَ...﴾، فقالوا لأبيهم: ﴿يَا أَبَانَا مَا نَبْهِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبْهِي أَعْتَنَّا وَنَحْفَظْ أَعَانَا...﴾.

٣- وقال الطبرسي (٢٤٨: ٣) ﴿هَلْ يَرَوْنَ بَضَاعَتَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾: «أي فلا ينبغي أن نخاف على أخينا نحن قد أحسن إلينا هذا الإحسان».

وقيل: المراد: ما تريد منك دراهم تعطيناها نرجع

السَّاعَةُ قَائِمَةٌ ﴿١٠﴾ وَمَعَ ذَلِكَ تَقُمِّي أَنْ يُوْتِيَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِهِ فِي الدُّنْيَا لَوْ كَانَتِ السَّاعَةُ حَقًّا.

٣- وقال الطَّبْرَسِيُّ (٤٦٨: ٣) ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً...﴾: «أَيُّ وَمَا أَحْسَبُ الْقِيَامَةَ آتِيَةً كَائِنَةً عَلَى مَا يَقُولُهُ الْمُوَحِّدُونَ.

﴿وَلَتَيْنِ رُودَتُ إِلَى رَبِّي لَا جِدْنَ خَيْرًا مِنْهَا مُتَقَلِّبًا﴾ معناه: ولئن كانت القيامة والبعث حقًّا - كما يقوله الموحِّدون - لأجدنَّ خيرًا من هذه الجنة.

قال الزَّجَّاجُ: وهذا يدلُّ على أَنَّ صاحبه المؤمن قد أعلمه أَنَّ السَّاعَةَ تقوم. وَأَنَّهُ يُبْعَثُ، فَأَجَابَهُ بِأَنَّهُ قَالَ لَهُ: ﴿وَلَتَيْنِ رُودَتُ إِلَى رَبِّي﴾ أَيُّ كَمَا أَعْطَانِي هَذِهِ فِي الدُّنْيَا، سَيُعْطِينِي فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلَ مِنْهَا، لِكِرَامَتِي عَلَيْهِمْ ظَنُّ الْجَاهِلِ أَنَّهُ أَوْتَى مَا أَوْتَى لِكِرَامَتِهِ عَلَى اللَّهِ

تعالى

وقيل: معناه: لاكتسبن في الآخرة خيرًا من هذه التي اكتسبتها في الدنيا.

وَمَنْ قَرَأَ: (مِنْهُمَا) رَدَّ الْكِنَايَةَ إِلَى الْجَنَّتَيْنِ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا.

وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا عَلَى نَفْسِ الْمَعَادِ، بَلْ كَانَ شَاكًّا فِيهِ.

وَأَمَّا الْمَضَارِعُ فَبِجَاءِ أَيْضًا مَعْلُومًا وَبِجَهْلٍ لَا:

أَمَّا الْمَعْلُومُ فَخَمْسُ آيَاتٍ:

١٢- ﴿وَوَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَقَرِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا خَسِدًا مِنْ غِلْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ تَغْيِيرِهَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَرَوْا وَاصْتَفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ البقرة: ١٠٩

بِهَا إِلَيْهِ، بَلْ تَكْفِينَا فِي الرَّجُوعِ إِلَيْهِ بِضَاعَتِنَا هَذِهِ، فَإِنْ الْمَلِكُ إِذَا قُضِيَ مَا أَمْرُنَا بِهِ فِي أَخِينَا، يَفِي بِمَا وَعَدَنَا، وَأَرْسَلَهُ مَعَنَا.

﴿وَكَبِيرٌ أَهْلًا﴾ أَيُّ لِيَجْلِبَ إِلَيْهِمُ الطَّعَامُ ﴿وَلَيَحْفَظُ أَهْلًا﴾ فِي السَّفَرِ حَتَّى نَرُدَّهُ إِلَيْكَ. ﴿وَلَيَزِدَّكَ نَاسًا﴾ بِعِيرٍ ﴿لَأَجَلِهِ﴾، لِأَنَّهُ كَانَ يَكَالُ لِكُلِّ رَجُلٍ وَتَرَعِيرٍ. ﴿وَذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ أَيُّ ذَلِكَ كَيْلٌ سَهْلٌ، أَيُّ يَسْهَلُ عَلَى الَّذِي يَمْضِي إِلَيْهِ، عَنِ الزَّجَّاجِ.

وَالْمَعْنَى: إِنَّهُ هَيِّنَ عَلَى الْمَلِكِ لَا يَصْعَبُ عَلَيْهِ، وَلَا يَظْهَرُ فِي مَالِهِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَّ الَّذِي جِئْتَكَ بِهِ كَيْلٌ قَلِيلٌ، لَا يَقْنَعُنَا، فَنَحْتَاجُ أَنْ نَضِيفَ إِلَيْهِ كَيْلَ بَعِيرٍ أَخِينَا، عَنِ الْجَبَّارِيِّ.

وَقِيلَ: يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَكْتَالُهُ، لَا مَوْنَةَ قَهْرٍ وَلَا مَشَقَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ.

وَهَذَا كُلُّهُ تَنْبِيْهُ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الصُّوَابِ فِي إِسْرَالِهِ مَعَهُمْ...».

وَالْخَامِسَةُ: الْآيَةُ: ٣٦، مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَتَيْنِ رُودَتُ إِلَى رَبِّي لَا جِدْنَ خَيْرًا مِنْهَا مُتَقَلِّبًا﴾.

١- وَهِيَ قَوْلُ أَحَدِ رَجُلَيْنِ، ذَكَرَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْكَهْفِ: الْآيَاتُ ٣٢ إِلَى ٤٤ بَدَأَ بِهِ: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ...﴾، وَخَتَمًا بِهِ: ﴿هَذَا الَّذِي لَوْ لَايَةٌ...﴾.

٢- وَأَحَدُ الرَّجُلَيْنِ مُؤْمِنٌ وَالْآخَرُ شَاكٌّ أَوْ كَافِرٌ، وَهَذِهِ قَوْلُهُ حَيْثُ شَكَّ فِي الْقِيَامَةِ، وَقَالَ: ﴿وَمَا أَظُنُّ

١٣- ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ

قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدْعٌ غَنٍ مَسْجِلٍ اللَّهُ وَكُفْرٌ بِهِ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْخُرَاجُ أَهْلُهُ بِهِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى

يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ

عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿ البقرة: ٢١٧

١٤- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ طَلِبُوا قِتَالًا مِنْ

الَّذِينَ آوَوْا إِلَيْكُم مِّنَ الْكُفَّارِ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ كَافِرِينَ ﴿

آل عمران: ١٠٠

١٥- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ طَلِبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا

يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿

آل عمران: ١٤٩

١٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوَوْا إِلَيْكُم مِّنَ الْكُفَّارِ مِمَّا نَزَّلْنَا

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ إِن لَّطَبَسَ وَجْهًا فَتَرَدَّاهَا

عَلَىٰ أَذْيَارِهَا أَوْ تَلْعَنَتْهُمُ كَمَا تَلْعَنُ أَصْحَابَ السَّمِيتِ وَكَانَ

أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ النساء: ٤٧

وَلِي كُلِّ مَنَافِعُوتُ:

الأولى الآية: ١٠٩، من سورة البقرة: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ

مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ...﴾

١- هذه من جملة آيات كثيرة بشأن أهل الكتاب

في هذه السورة قبلها وبعدها، ومحتواها أن كثيرًا من

أهل الكتاب يودون أن يردون المؤمنين كفارًا

ونظيرها الآية: ٢١٧، منها- وسنبحثها- ﴿وَلَا يَزَالُونَ

يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا...﴾

٢- وقال الطبرسي (١: ١٨٤) في «السرور»: «نزلت الآية في حُثِّي بن أخطب، وأخيه أبي ياسر بن أخطب، وقد دخلا على النبي ﷺ حين قدم المدينة، فلما خرجا قيل لحُثِّي: أهونبي؟ قال: هو هو، فقيل: فما له عندك؟ قال: العداوة إلى الموت، وهو الذي نقض العهد، وأثار الحرب يوم الأحزاب، عن ابن عباس. وقيل: نزلت في كعب بن الأشرف، عن الزهري. وقيل: في جماعة اليهود، عن الحسن. وهذا صريح الآية: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...﴾»

والثانية: الآية: ٢١٧، من البقرة أيضًا: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ...﴾:

١- وقد جاءت فيها كلمتان من هذه المسألة: ﴿يَرُدُّوكُمْ﴾ و﴿يَرْتَدِدْ﴾ فصدر الآية حكاية سؤالهم النبي ﷺ عن القتال في الشهر الحرام، وقد أكد الله أنه ذنب كبير وصدع عن سبيل الله، وكفر به وبالمسجد الحرام، وأن إخراج أهله أكبر من القتال في الشهر الحرام، وأن الفتنة أكبر من القتل.

٢- ثم ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن المشركين لا يزالون يقاتلون المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ثم ينتقل إلى ذم الارتداد بتعبير أكيد: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ...﴾، وسيأتي في آيات الارتداد.

٣- وقال الطبرسي (١: ٣١١) في «اللغة»: «الصدع المنع والصرف نظائر. يقال: صدع عن الشيء يصدع صدودًا وصدًا، إذا عرض وعدل عنه. وصدع غيره يصدع صدًا، إذا عدل به عنه ومنعه. والصدع: ما

استقبلك، وصار في قبالتك، لأنه يعدل إلى مواجهتك.

والصدآن: ناحيتا الشعب والوادي.

والصداد: ضرب من الجردان يعدل لك لشدّة تحرّزه. والصداد: الوزغ، لأنه يعدل منه استقذاراً له. وأصل الباب: العدول.

«لا يزال» أصله من الزوال: وهو العدول. ومعنى لا يزال: يدوم موجوداً. وما زال، أي دام.

وحبط عمل الرجل حبطاً، وحبوطاً، وأحبطه الله إحباطاً.

والحبط: فساد يلحق الماشية في بطونها، لأكل الحباط: وهو ضرب من الكلال. يقال: حبطت الإبل تحبط حبطاً، إذا أصابها ذلك، ثم تحسّ الهلاك حبطاً. وفي الحديث: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم.

٤ - وقال في «الترزول»: «قال المفسرون: بعث رسول الله سرية من المسلمين، وأمر عليهم عبد الله بن جعش الأسدي، وهو ابن عمّه النبي ﷺ، وذلك قبل قتال بدر بنهرين، على رأس سبعة عشر شهراً من مقدّمه المدينة، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة، فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في غير تجارة لقريش، في آخر يوم من جمادى الآخرة، وكانوا يرون أنه من جمادى، وهو رجب، فاختم المسلمون، فقال قائل منهم: هذه غرة من هدوة وغنم رزقتموه، ولاندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا؟

وقال قائل منهم: لا تعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام، ولا نرى أن تستحلّوه لطمع أشقيتكم عليه.

فغلب على الأمر الذي يريدون عرض الحياة الدنيا، فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه، وغنموا غيره، فبلغ ذلك كفار قريش، وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المشركين والمسلمين؛ وذلك أول فيما أصابه المسلمون. فركب وفد كفار قريش حتى قدموا على النبي ﷺ، فقالوا: أحجل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله هذه الآية: «ثم فسر الآية، فلاحظ.

والقائفة: الآية: ١٠٠، من سورة آل عمران خطاباً إلى المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

١ - هذه جاءت بعد الآيتين ٩٨ و ٩٩، خطاباً إلى أهل الكتاب ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾، ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾، ثم بعد ذلك آيات كثيرة خطاباً إلى المؤمنين.

٢ - والمزاد بهذه الآية والتي بعدها التهي عن إطاعة أهل الكتاب، وأنها كفر.

٣ - وقال الطبرسي في «اللغة» (١: ٤٨٠): «الطاعة: موافقة الإرادة الجاذبة للفعل بالترغيب فيه، والإجابة: موافقة الإرادة الداعية إلى الفعل؛ ولذلك يجوز أن يكون الله مجيباً إلى عبده إذا فعل ما دعا العبد به، ولم يجوز أن يكون مطيعاً له.

وأصل الاعتصام: الامتناع، وعصمه يعصمه، إذا منعه. ﴿لَا غَاصِمَ الْيَوْمَ مِن أَمْرِ اللَّهِ﴾، هود: ٤٣، أي ولا مانع.

والعصام: الجبل، لأنه يُعَصَم به. والعصم: الأوعال لا تمنعها بالجبال.

٤ - وقال في «الترزول»: «نزلت في الأوس

والخارج لما أغرى قوم من اليهود بينهم بذكر حردمهم في الجاهلية، ليفتنوهم عن «ينهم» عن زيد بن أسلم والسدي.

وقيل، نزل قوله: ﴿وَكَثِفَ كُفْرُونَ﴾ في مشركي العرب، عن الحسن. ثم فسر الآيتين، فلاحظ.

والرابعة: الآية: ١٤٩، من سورة آل عمران أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ١ - وهي في المنع عن إطاعة الكفار، وأنهم لو أطاعوهم يردوهم على أعقابهم كافرين.

والمراد بالكفار هنا: المشركون كما جاء بعدها في الآية: ١٥١، ﴿يَسْتَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا...﴾

لكن الطبرسي (١: ٥١٨) قال في «السرول»: «قيل: نزلت في المشاقين إذ قالوا للمؤمنين»

٢ - وقد ذكر في «اللغة» معنى الإطاعة مثل ما ذكره في تلك الآية، إلا أنه أضاف: «وفي الناس من قال: الطاعة هي موافقة الأمر. والأول أصح، لأن من فعل ما يقتضي العقل وجوبه أو حسنه كان مطيعاً، وإن لم يكن هناك أمر». ثم ذكر تفسيرها في «المعنى» فلاحظ.

والخامسة: الآية: ٤٧، من سورة النساء، خطاباً إلى أهل الكتاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْكُتَابِ...﴾

١ - قد بين الله التشريع من أول سورة النساء إلى الآية: ٤٩، ثم بدأ الله الحديث عن أهل الكتاب واليهود في الآية: ٤٦، ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُخَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ...﴾، واستدام الحديث عنهم إلى الآية: ٥٥،

﴿فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ...﴾ ثم رجع إلى التشريع - وفي خلالها آيات في المشاقين - إلى الآية: ١٥٢.

ثم بدأ الحديث مرة أخرى عن أهل الكتاب ولا سيما عن اليهود بقوله: ﴿يَسْتَلْكَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تُنَازِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ...﴾، إلى آخر السورة. وفي خلالها آيات في التشريع أيضاً، وآخرها آية الكلاله، فلاحظ.

٢ - وقد ذكر في هذه الآية وبعدها خطاباً إلى المؤمنين، أن أهل الكتاب يريدون أن يضلّوهم، وأن الله أعلم بأعدائهم وأنه يكفيهم وينصرهم.

٣ - وقال الطبرسي (٢: ٥٣) في «السرول»: «نزلت في رفاعه بن زيد بن السائب، ومالك بن دحشم، كانوا إذا تكلم رسول الله ﷺ لربما لسانها، وعاباه، عن ابن عباس».

٤ - وقال في المعنى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْفُوا نُصِيَّتًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾: «أي ألم ينته علمك إلى الذين أعطوا حظاً من علم الكتاب - يعني التوراة - وهم اليهود، عن ابن عباس».

﴿يَشْتَرُونَ الضَّلَاةَ﴾: أي يستبدلون الضلالة بالهدى، ويكذبون النبي ﷺ بدلاً من التصديق.

وقيل: كانت اليهود تُعطي أخبارها كثيراً من أموالهم، على ما كانوا يضعونه لهم، فجعل ذلك اشتراء منهم عن أبي علي الجبائي.

وقيل: كانوا يأخذون الرشى، عن الزجاج، ثم فسر باقي الآيات.

وَأَمَّا الْمَضَارِعُ الْمَجْهُولُ فإحدى عشرة آية:

١٧- ﴿ثُمَّ أَلْهَمْنَا هُمُوزًا فَتَنُكِّلُونَ أَنْفُسَكُمْ

وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ فَتَطَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ

بِالْأَيْمِ وَالْعُدُوِّ وَإِنْ يَأْتِوكُمُ اسْتَارَىٰ تُفَادُّوهُمْ وَهُوَ

مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِنْ هُمْ أَتَوْا مُسُودًا بِبَعْضِ الْكِتَابِ

وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا

جِزَاءُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ

الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿البقرة: ٨٥﴾

١٨- ﴿قُلِ ادْعُوا إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ مَا لَا يُلْفِئُ

وَلَا يَضُرُّكُمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ إِذْ هَدَيْنَاكُمُ اللَّهُ كَالَّذِي

اسْتَهْوَاهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّهِ أَصْحَابُ

يَدْعُوهُ إِلَى الْهُدَىٰ اثْبَاتًا قُلِ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَهُ هُدًى

وَأَمِيرَنَا لِلْإِسْلَامِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿الأنعام: ٧٢﴾

١٩- ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ

يَقُولُ الَّذِينَ لَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي

كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَخَسَلَ عَنْهُمُ مَا كَانُوا

يَفْتَرُونَ ﴿الأعراف: ٥٣﴾

٢٠- ﴿يَعْتَدِرُونَ آلَكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ

لَا تَعْتَدِرُوا الْإِنِّ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ

وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ

الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿التوبة: ٩٤﴾

٢١- ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَافِقُونَ

وَمِنَ أَهْلِ الدِّيْنِ مَرَدُوا عَلَى الْتِفَاقٍ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ

لَعَلَّاهُمْ سَخَطِيَّكُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿التوبة: ١٠١﴾

٢٢- ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْقِيَمِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿التوبة: ١٠٥﴾

٢٣- ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُرَوِّقُكُمْ وَيُؤْتِيكُمْ مِنْ يَدِهِ

إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

قَدِيرٌ ﴿التحل: ٧٠﴾

٢٤- ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْتَبُهِ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ

رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴿المكهف: ٨٧﴾

٢٥- ﴿هِيَ أَيْهَا النَّاسِ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ

قَالَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَارٍ ثُمَّ مِنْ طَلْقَةٍ ثُمَّ مِنْ عِلْقَةٍ ثُمَّ مِنْ

مُصْطَبَةٍ مُّخْتَلِفَةٍ وَغَيْرِ مُخْتَلِفَةٍ لِّتَبَيَّنَ لَكُمْ وَلِتَرْجُوَ

الْآخِرَ أَمَّا لِنَشَاءَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ

لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ

أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَنَرَى

الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

وَأَبْتَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَهْبِجُ ﴿الحج: ٥﴾

٢٦- ﴿الَّذِي يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ

ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنَ النِّسَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا

بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أَدْذَلَّكَ مَا مِثْلًا

مِنْ شَيْءٍ ﴿فصلت: ٤٧﴾

٢٧- ﴿قُلْ إِنَّ الصَّوْتَ الَّذِي تَخِفُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ

مَلَأَتِكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْقِيَمِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿الجمعة: ٨﴾

وفي كل منها بحث:

الأولى: الآية: ٨٥، من سورة البقرة: ﴿ثُمَّ أَلْهَمْنَا

هُمُوزًا فَتَنُكِّلُونَ أَنْفُسَكُمْ... وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ

العَذَاب...»:

١- هذه من جملة الآيات الخمس والتسعين من قصص اليهود في سورة البقرة - وهي أطولها - بدء من الآية: ٤٠، ﴿يَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ...﴾، وختمًا بالآية: ١٢٣، ﴿وَأَنْقَرَا يَوْمَآ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا...﴾، وقد ذم الله اليهود في هذه الآية وفيما قبلها، على قتل النفس، وإخراج الناس من ديارهم.

٢- وقال الطبرسي (١: ١٥٣) في «الإعراب»: قوله: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ﴿أَنْتُمْ﴾ مبتدأ، و﴿هَؤُلَاءِ﴾ منادى مفرد، تقديره: يا هؤلاء، و﴿تَقْتُلُونَ﴾ خبر المبتدأ، ونائبها: أن ﴿هَؤُلَاءِ﴾ تأكيد ل﴿أَنْتُمْ﴾، وثالثها: أنه بمعنى «الذين»، و﴿تَقْتُلُونَ﴾ صيغة له، أي أنتم الذين تقتلون أنفسكم، فليس هذا يكون ﴿تَقْتُلُونَ﴾ لا موضع له من الإعراب، ومثله في الصلة قوله: ﴿يَوْمَ مَا تَلَمَّكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَى﴾ طه: ١٧، أي وما التي يمينك؟ [ثم استشهد بشعر]

٣- وقال في معنى ﴿تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾: «أي يقتل بعضكم بعضًا، كقوله سبحانه: ﴿فَإِنَّا دَخَلْنَا بُيُوتًا فَسَلَّمْنَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ التور: ٦١، أي ليسلم بعضكم على بعض، وقيل: معناه تتعرضون للقتل»، ثم فسر باقي الآية.

٤- وقال: «واختلف فيمن عني بهذه الآية، فروى عكرمة، عن ابن عباس أن قرينة والتضير كانا أخوين كالأوس والخزرج، فافترقا، فكانت التضير

مع الخزرج، وكانت قرينة مع الأوس، فلماذا اقتتلوا عاونت كل فرقة حلفاءها، فلماذا وضعت الحرب أوزارها، فدوا أسراها تصديقًا لما في التوراة، والأوس والخزرج أهل شرك، يعبدون الأوثان، لا يعرفون جنة ولا نارًا، ولا قيامة ولا كتابًا، فأبأ الله تعالى اليهود بما فعلوه»، ثم نقل أقوال أبي العالية وغيره تفصيلًا.

و الثانية: الآية: ٧١، من سورة الأنعام: ﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّكََا وَتَرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا...﴾:

١- هذه خطاب من الله إلى النبي ﷺ بأن يقول للمشركين: أَدْعُوا الأصنام وتَرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بعد أن هدانا الله؟ ثم قال له: ﴿قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَى...﴾، وأعلم الكلام إلى الآية: ٧٣، ﴿وَكَانَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٣١٩) في «اللغة»: ﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ﴾: «استهواه: من قولهم: هوى من حلق، إذا تردى منه، ويشبه به الذي زل عن الطريق المستقيم، كما أن قوله: «زل» إنما هو في المكان، قال: قام على منزعة زلخ فزل، ثم يشبه به المخطئ في طريقته، في مثل قوله: ﴿فَارَزَّ لَهَا الشَّيْطَانُ﴾ البقرة: ٣٦، فكذلك هوى وأهواه غيره، فيقال: أهوته واستهويته بمعنى، كما يقال: أزاله الشيطان واستزاله بمعنى، وكذلك استجابته بمعنى أجابه، قال: ﴿فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَلِكَ بِحَيْبٍ﴾

والحيران: المتردد في أمر لا يهتدي إلى المخرج منه، والفعل منه: حار يحار حيرة، ورجل حائر.

وحيران، وقوم حيارى». ثم حدثت عن الإعراب والمعنى في الآية، فلاحظ.

والتالفة: الآية: ٥٣، من سورة الأعراف: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ... أَوَلَمْ تَعْلَمْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ؟﴾

١- وهذه تتمة لما قبلها بشأن القرآن: ﴿وَنَقُذْ جَنَّتَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، ثم قال: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ...؟﴾ أي تأويل الكتاب، والمراد بالتأويل: الآخرة، كما قال: ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا...﴾

٢- وقال الطبرسي (٢: ٤٢٦) في «اللمعة» في الآيتين: «الكتاب: صحيفة فيها حروف مسطوذة، تدل بتأليفها على معان مفهومة.

والتفصيل، والتبيين، والتقسيم نظائر. ﴿يَنْظُرُونَ﴾ أي ينتظرون. والانتظار هو الإقبال على ما يأتي بالتوقع له، وأصله الإقبال على الشيء بوجه من الوجوه.

والتأويل: ما يؤول إليه حال الشيء. والتسنيان: ذهاب المعنى عن النفس. واختلف المتكلمون فيه:

فقال أبو علي الجبائي: إنه معنى. وقال أبو هاشم: ليس بمعنى، وإنما هو من قبيل السهو.

وقال القاضي: هو ذهاب العلم الضروري، وإليه ذهب المرتضى.

٣- وقال خلال تفسيرها: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا

تَأْوِيلَهُ؟﴾ أي هل ينتظرون إلا عاقبة الجزاء عليه، وما يؤول منته أمرهم إليه، عن الحسن، وقناة، ومجاهد، والسدي. وإنما أضاف إليهم مجازاً، لأنهم كانوا جاحدين لذلك، غير متوقعين له، وإنما كان ينتظر بهم المؤمنون لإيمانهم بذلك، واعتراهم به.

وقيل: إن تأويله ما وعدوا به من البعث والتشور، والحساب والعقاب، عن الجبائي.

﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ﴾ أي يوم يأتي عاقبة ما وعدوا به. ثم فسر باقي الآية.

والرابعة، والخامسة، والسادسة: الآيات: ٩٤، و١٠١ و١٠٥ من سورة التوبة:

﴿وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرَةِ بِمَا بَيَّنَّا وَاحِدٌ: ﴿تَمَّ يَوْمَ تَوَدَّدُوا﴾. و﴿وَنَسْتَرِذُونَ إِلَىٰ غَايِمِ الْقَبْرِ﴾. وَالشَّهَادَةُ فَكَيْفَ تَكُونُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. و﴿جَاءَ فِي الثَّانِيَةِ: ﴿تَمَّ يَوْمَ تَوَدَّدُوا إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾.

٢- والآيات الثلاث جاءت خلال الآيات التي نزلت في المنافقين، فقد جاء في صدر الآية الثانية: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَابِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ النَّفَقِ...﴾.

٣- وقد قال الطبرسي ذيل الأولى: «قيل: نزلت الآيات في جد بن قيس، ومعتب بن قشير، وأصحابهما من المنافقين، وكانوا ثمانين رجلاً، ولما قدم النبي ﷺ المدينة راجعاً من تبوك، قال: لا تحيالوهم، ولا تكلموهم، عن ابن عباس.

وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي، حلف للنبي ﷺ أن لا يتخلف عنه بعدها، وطلب إلى النبي ﷺ أن

يرضى عنه، من مقابيل».

و السابعة: الآية: ٧٠، من سورة التحل: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّيْكُمْ وَيُرْزُقُ إِلَى آرْذَلِ الْعُمْرِ﴾.

١ - هذه من جملة آيات خاطب الله بها الناس في هذه السورة، بشأن المبدأ والمعاد وغيرهما، وبمدها: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ...﴾، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا...﴾، وفي الآية: ٨٠، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ سَكَنًا...﴾، وفي الآية: ٨١، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا...﴾.

٢ - وقال الطبرسي (٣: ٢٧٢) في «المعنى»: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾: أي أوجدكم، وأنعم عليكم بضرور التعم الذنبية والذنبية.

﴿ثُمَّ يَتَوَقَّيْكُمْ﴾: ويقضكم أي يمتكم. ﴿وَيُرْزُقُ إِلَى آرْذَلِ الْعُمْرِ﴾: أي أبعد العمر وأوسع، أي يقيه حتى يصير الهرم والحرف، فيظهر التقصان في جوارحه، وحواسه، وعقله.

ورواه عن علي عليه السلام: «إِنْ أَرَادَ الْعُمْرُ خَمْسًا وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَرَوَى مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنِ قَتَادَةَ: تِسْعُونَ سَنَةً.

﴿يَكُنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾: أي ليرجع إلى حال الطفولية بنسيان ما كان علمه، لأجل الكبر، فكأنه لا يعلم شيئاً مما كان علمه. وقيل: ليقل علمه بخلاف ما كان عليه في حال شبابه...».

و الثامنة: الآية: ٨٧، من سورة الكهف، حكاية عن ذي القرنين، جواباً لله تعالى: ﴿قَالَ آمَّا مَنْ ظَلَمَ

فَسَوْفَ لَعَلَّيْهِ ثُمَّ يُرْدُّ إِلَى رَبِّهِ...﴾. وقصته جاءت في الآيات: ٨٣ إلى ٩٨، من سورة الكهف، وقبل هذه الآية حكاية عن الله: ﴿قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ مُعَذِّبٌ وَإِنَّمَا أَنْتَ مُعَذِّبٌ فِيهِمْ حُسًّا...﴾. وبعدها: ﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَغَوَّلَ صَانِعًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَنُفُوسٌ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾.

١ - وقد أسلم ذو القرنين لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُعَذِّبٌ...﴾، فأعلن أنه يتخذ في الظالم والصالح منها طريقة العدل، فيعذب الظالم، ويجازي الصالح.

٢ - وقال الطبرسي (٣: ٤٨٠): ﴿وَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾: أي أترك، عن ابن عباس.

﴿فَسَوْفَ لَعَلَّيْهِ﴾: أي تقتله إذا لم يرجع عن الظلم.

﴿ثُمَّ يُرْدُّ إِلَى رَبِّهِ﴾: بعد قتل إياه. ﴿فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لُكْرًا﴾: أي منكرًا غير معروف، يعني في النار، وهو أشد من القتل في الدنيا.

٣ - وقال: «و اختلف فيه، فقيل: إنه نبي مبصوت، فتح الله على يديه الأرض، عن مجاهد، وعبد الله بن عمر. وقيل: إنه كان ملكاً عادلاً.

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام: إنه كان عبداً صالحاً، أحب الله، وأحبه الله، وناصر الله وناصره، قد أمروهم بتقوى الله، فضرهوه على قرنه خربة بالسيف، فغاب عنهم ما شاء الله. ثم رجع إليهم فدعاهم إلى الله، فضرهوه على قرنه الآخر بالسيف، فذلك قرناه، وفيكم مثله، يعني نفسه عليه السلام.

وفي سبب تسميته بـ «ذي القرنين» أقوال أخر،

وذكرها.

والحق أنه «كورش ملك فارس» - كما جاء في العهد القديم - وهو الذي هجم على بابل فأسقط ملكها، وأذن للإسرائيليين بالرجوع إلى بلادهم الأرض المقدسة، فلاحظ.

والثامنة: الآية: ٥، من سورة الحج: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِذُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمرِ...﴾

١- وهذه من تنمة الآيات قبلها، من أول السورة بشأن المعاد وقد جاء فيها الاحتجاج على البعث بخلق الإنسان بمراحلها إلى الوفاة، فإن الذي كان قادرًا على ذلك فهو قادر على البعث.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٧٠) في «الترزول»: «قال عمران بن الحصين، وأبو سعيد الخدري: نزلت الآيات من أول السورة ليلاً في غزاة بني المصطلق، وهم حبيبي من غزاة...»، وشرحها.

٣- وقال في المعنى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِذُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمرِ...﴾: «أي أسوأ العمر وأخبره عند أهله، وقيل: أحقره وأهونه، وهي حال الخوف. وإثما صار أَرْدَلِ العُمر، لأن الإنسان لا يرجو بعده صحة وقوة، وإثما يرتقب الموت والفناء، بخلاف حال الطفولة والضعف الذي يرجى له الكمال والتمام بعدها».

والعاشرة: الآية: ٧، من سورة فصلت: ﴿إِنَّهُمْ يُرِذُّونَ السَّاعَةَ...﴾

١- هذه ثانية الآيات في البعث بعد الآية قبلها: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَنْ تَرَكُوكَ إِنْ كُنْتُمْ مُعْتَدِلِينَ...﴾

ونالها: ﴿وَضَلُّوا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّخِصٍ...﴾ ثم انتقل من البعث إلى الدعاء، وقال: ﴿لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَاءِ الْغَيْرِ...﴾

٢- وقال الطبرسي (٥: ١٨) في ﴿إِنَّهُمْ يُرِذُّونَ السَّاعَةَ...﴾: «التي يقع فيها الجزاء للمطيع والمعاصي، وهو يوم القيامة...».

والحادية عشرة: الآية: ٨، من سورة الجمعة: ﴿قُلْ إِنْ الْمَوْتُ الَّذِي تُقِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ...﴾

١- وهذه تنمة الآيتين قبلها، في الأمر بطلب اليهود الموت إن زعموا أنهم أولياء الله، ولكنهم لا يطلبون الموت. فقال في هذه: إن الموت الذي يفرون منه فإنه ملاقيهم.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٢٨٧) في معناها: «أي إنكم وإن فررت من الموت وكرهتموه، فإنه لا يهْدِيكم منكم ولا ينفعكم الحرب منه».

٣- ثم قال: «وإثما قال: ﴿فَأِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ بالفاء - سواء فرّوا منه، أو لم يفرّوا منه، فإنه ملاقيهم - مخالفة في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه، لأنه إذا كان الفرار بمنزلة العقب في ملاقاته، فلا معنى للتعرض للفرار، لأنه لا يبعد منه. وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: كل امرئ لاق ما يفر منه، والأجل مساق النفس، والحرب منه موافاته...» [ثم استشهد بنصر، وأدام في تفسير الآية]

وأما فعل الأمر، فجاء في ثلاث آيات:

٢٨- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ النساء: ٥٩
٢٩- ﴿وَإِذَا حُيِّمْتُمْ بِنَجْيَةٍ فَهَيِّرُوا بِأَخْسَنِ جِهَتِهَا أَوْ
رُدُّوهَا إِنْ أَلَّفَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾

النساء: ٨٦

٣٠- ﴿رُدُّوهَا عَلَى قَتْلِهَا فَتَطْلُقَ فَتَنْصَحَ بِالسُّوَى
وَالْإِثْقَاقِ﴾
وفيها بحث:

الأولى الآية: ٥٩، من سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ...﴾ وقبلها: ﴿إِنْ أَلَّفَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرُدُّوهَا
إِلَى الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْقَدْلِ إِنْ أَلَّفَ تَوْعَدًا يَعْطَلُكُمْ بِهِ إِنْ أَلَّفَ كَانَ سَاقِيًا
بَصِيرًا﴾.

١- وهذه الآية أمرت المؤمنين بإطاعة الله
وإطاعة الرسول، وإطاعة أولي الأمر منهم، بعد أن
أمر بأداء الأمانات بالحكم بين الناس بالعدل قبلها، إلا
أن الله كرر ﴿أَطِيعُوا﴾ في كل من ﴿اللَّهُ﴾ و﴿الرَّسُولُ﴾،
ولم يكررها في ﴿أُولَى الْأَمْرِ﴾ اهتماماً بأمر الله
والرسول، لأنه وحى من الله تعالى، دون ما أمر به
أولي الأمر، فإنه حسب ما رأوه من المصلحة، بناءً على
أن يراد بأولي الأمر منهم، ولادة الأمر في القتال ونحوه
- وسنبينها -.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٦٤): «لما بدأ في الآية
المتقدمة ببحث الولاية على تأدية حقوق الرعية،
والصفة والتسوية بين البرية، تنادى في هذه الآية ببحث
الرعية على طاعتهم، والافتداء بهم، والمرتبة إليهم،
فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ﴾: أي الزموا
طاعة الله سبحانه فيما أمركم به، ونهاكم عنه.

﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، أي والزموا طاعة
رسوله ﷺ أيضاً.

وإنما أفرد الأمر بطاعة الرسول - وإن كانت
طاعته مقترنة بطاعة الله - مبالغة في البيان، وقطعاً
لتوهم من توهم أنه لا يجب لزوم ما ليس في القرآن من
الأوامر.

قوله: ﴿مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾
النساء: ٨٤، ﴿وَمَا أَمَّا إِلَيْكُمْ الرَّسُولُ فَعَلُّهُ وَمَنْ يَنْهَيْكُمْ
عَنْهُ فَأَنْهَوْا﴾ الحشر: ٧، ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾
التجم: ٣.

وقيل: معناه: أطيعوا الله في الفرائض، وأطيعوا
الرسول في السنن، عن الكلبي: والأول أصح، لأن
طاعة الرسول هي طاعة الله، وامتثال أوامره امتثال
أوامر الله.

وأما المعرفة بأنه رسول الله، فهي معرفة برسالته،
ولا يتم ذلك إلا بعد معرفة الله، وليست إحداها هي
الأخرى.

وطاعة الرسول واجبة في حياته، وبعد وفاته،
لأن اتباع شريعته لازم بعد وفاته لجميع المكلفين.
ومعلوم ضرورة أنه دعا إليها جميع العالمين إلى يوم

إمامتهم، وعصمتهم، وثبوت الأئمة على علو رتبته
وعداوتهم.

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾
معناه: فإن اختلفتم في شيء من أمور دينكم، فرددوا
التنازع فيه إلى كتاب الله وسنة الرسول، وهذا قول
مجاهد، وقنادة، والسدي.

ونحن نقول: الرد إلى الأئمة القائمين مقام
الرسول بعد وفاته، هو مثل الرد إلى الرسول في حياته،
لأنهم المحافظون لشريعته، وخلفاؤه في أمته، فجروا
بجراه فيه.

ثم أكد سبحانه ذلك وعظمه بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَسِرُوا بِأَمْرِ﴾ فما أسين هذا
بموضوعه...

٣- ويحتمل: جاءت ﴿أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ في
سورة النساء، خاصة في الآيتين ٥٩ و ٨٣، وقد قلنا في
شرح الآية: ٥٩، إن سياقها حسب قبلها وبعدها هو
القتال وما يحدث فيه من خير أو شر، وأن المرجع في
ذلك الله ورسوله وأولو الأمر في القتال، إلا أن الثابت
عند «الشيعية الإمامية» بروايات متظاهرة: أنهم أئمة
أهل البيت المعصومون عليهم السلام في كلتا الآيتين.

وقد قيل في الآيتين: إن موضوعهما حوادث
القتال خاصة، وأن التنازع في هذه الآية هو نفس
الاختلاف في تلك الآية في حادثة منها، وليس الكلام
فيهما الاختلاف والتنازع في حكم فقهي فلاحظ
: أم ر: «أولى الأمر».

فقد جاء فيها نصوص كثيرة في الآية: ٨٣، في

القيامة، كما أعلم أنه رسول الله إليهم أجمعين.
وقوله: ﴿أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ للمفسرين فيه
قولان:

أحدهما: أنهم الأمراء، عن أبي هريرة، وابن
عباس، في إحدى الروايتين، وميمون بن مهران،
والسدي، واختاره الجبائي، والبلخي، والطبري.
والآخر: أنهم العلماء، عن جابر بن عبد الله،
وابن عباس، في الرواية الأخرى، ومجاهد،
والحسن، وعطاء، وجماعة. وقال بعضهم: لأنهم
الذين ترجع إليهم في الأحكام، ويجب الرجوع إليهم
عند التنازع دون الولاية.

«أما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر، والصادق
عليهما السلام أن ﴿أولى الأمر﴾ هم الأئمة من آل محمد عليهم السلام
أوجب الله طاعتهم بالإطلاق، كما أوجب طاعة
وطاعة رسوله. ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد
على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته، وعلم أن باطنه
كظاهره، وأمن منه الغلط، والأمر بالقبيح، وليس
ذلك بحاصل في الأمراء، ولا العلماء سواهم، جل الله
عن أن يأمر بطاعة من يعصيه، أو بالانقياد للمختلفين
في القول والفعل، لأنه محال أن يطاع المختلفون، كما
أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه.

ونما يدل على ذلك أيضاً، أن الله تعالى لم يقرن
طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله، كما قرن طاعة رسوله
بطاعته، إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعاً، كما أن
الرسول فوق أولي الأمر، وفوق سائر الخلق. وهذه
صفة أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام الذين ثبتت

المراد بها، ومنها نصوص عن الأئمة عليهم السلام، بأنهم هم أولي الأمر. وقلنا: إن «أولي الأمر» في حياة الرسول ولاية القتال، لأن أمرهم في حوادث القتال مطاع عند الجميع؛ إذ كانوا منصوبين من قبل الرسول، وأما بعد الرسول ﷺ فالأئمة من آل البيت عليهم السلام هم الذين يتوكلون القتال وغيرها من الأمور في الدين والحياة، وكذا المنصوبون من قبلهم في ذلك.

لكن قاطبة مفسري الشبهة اعتبروا تلك النصوص تفسيراً للآيتين، فسموا في دفع ما يرد عليه من الشبهات. ومن تلك الشبهات أن الاختلاف والتنازع فيها من قبل ولاية الأمر في القتال إذا كانوا أكثر من واحد. وليس له معنى إلا اختلاف أولي الأمر. وحمل «أولي الأمر» على «الأئمة» فقط لا يوافق سياق الآية.

والحل هو حمل تلك الروايات على أن الأئمة المعصومين هم المصادقون للأئمة لـ «أولي الأمر» بعد النبي ﷺ. فلاحظ تلك النصوص، ولا سيما نص الطباطبائي هناك ونص فضل الله هنا في آخر النصوص التفسيرية.

والثانية: الآية: ٨٦ من سورة النساء أيضاً: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها...﴾^١ هذه آية منفصلة عما قبلها وبعدها، جاءت في حكم التحية بين المؤمنين بأنهم يردوها بأحسن منها أو يمتثلها، وأن الله كان حسيباً على كل شيء، فيحاسبهم حسب تحيتهم.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٨٤): «التحية: السلام،

يقال حيي يحيى تحية، إذا سلم، والتحية: البقاء. [ثم استشهد لهما بشعرين]

٢- وقال في «المعنى»: «أمر الله المسلمين برّد السلام على المسلم، بأحسن مما سلم، إن كان مؤمناً، وإلا فليقل: «وعليكم»، ولا يزيد على ذلك.

فقوله: ﴿بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ للمسلمين خاصة. وقوله: ﴿أَوْ رُدُّوها﴾ لأهل الكتاب، عن ابن عباس.

فإذا قال المسلم: السلام عليكم. فقل: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد حيينه بأحسن منها، وهذا منتهى السلام.

وقيل: إن قوله: ﴿أَوْ رُدُّوها﴾ للمسلمين خاصة أيضاً، عن السدي، وعطاء، وإبراهيم، وابن جرير، قالوا: إذا سلم عليك المسلم، فردّ عليه بأحسن مما سلم عليك، أو بمثل ما قال. وهذا أقوى لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم.

وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليهم السلام: إن المراد بالتحية في الآية: السلام وغيره من البر.

وذكر الحسن أن رجلاً دخل على النبي ﷺ، فقال: السلام عليك. فقال النبي ﷺ: وعليك السلام ورحمة الله، فجاءه آخر، فقال: السلام عليك ورحمة الله. فقال النبي ﷺ: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فجاء آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال النبي ﷺ: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اِزِدْتِ لِلْأَوَّلِ وَالنَّاسِي فِي التَّحِيَّةِ، وَلَمْ تَزِدْ فِي الثَّالِثِ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِي مِنَ التَّحِيَّةِ شَيْئًا، فَزِدْتِ عَلَيْهِ مِثْلَهُ». وَرَوَى أَحَادِيثُ أُخْرَى فَلَاحِظٌ، ثُمَّ قَالَ الطَّبْرَسِيُّ فِي «النَّظْمِ»: «وَجِهَ اتِّصَالُ هَذِهِ الْآيَةِ بِمَا قَبْلُهَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّلَامِ: الْمَسَالِمَةُ الَّتِي هِيَ ضِدُّ الْحَرْبِ. فَلَمَّا أَمَرَ سِبْحَانَهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ - فَبَيْلَهُ - عَقِبَهُ بِأَن قَالَ: مِنْ مَالٍ إِلَى السَّلَامِ، وَأَعْطَى ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ، وَحَيَّ الْمُؤْمِنِينَ بِتَحِيَّةٍ، فَاقْبَلُوا مِنْهُ».

وَالثَّالِثَةُ: الْآيَةُ: ٣٣، مِنْ سُورَةِ ص: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ* فَطَافِقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾:

١- هَذِهِ مِنْ تَمَتُّعِ الْآيَاتِ فِي غَضَّةِ سُلَيْمَانَ بَدءَ مِنَ الْآيَةِ: ٣٠، ﴿وَوَقَّتْهُنَّ لِذَاوُدَ سُلَيْمَنٌ...﴾، وَخَطَمًا بِالْآيَةِ: ٤٠، ﴿وَإِنْ كُنَّ عَشِيرَتَانِ لِرَافِقِي...﴾، وَفَعْلُهَا: ﴿فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَحَبُّتُ حُبَّ الْعَتِرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَسْبٍ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾.

٢- وَفِي الضَّمِيرِ مِنْ ﴿رُدُّوْهَا﴾، قَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٤: ٤٧٥): «أَبِي قَالَ لِأَصْحَابِهِ: رُدُّوا الْخَيْلَ عَلَيَّ، عَنْ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَرُدَّ الشَّمْسُ عَلَيْهِ، فَزِدَّهَا عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، فَالْهَاءُ فِي ﴿رُدُّوْهَا﴾ كُنَايَةٌ عَنِ الشَّمْسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام».

٣- وَقَالَ فِي: ﴿فَطَافِقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾: «قِيلَ: فِيهِ وَجْهٌ:

أَحَدُهَا: أَنَّ «السَّحَّ» هَاهُنَا الْقَطْعُ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ أَقْبَلَ بِضَرْبِ سَوْقِهَا وَأَعْنَاقِهَا، لِأَنَّهَا كَانَتْ مَبِيبَ قُوَّةِ صَلَاتِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُقَاتِلَ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: فَهَوَّلَ

الْعَرَبُ: مَسَحَ عِلَاوَتَهُ، أَيْ ضَرْبَ عُنُقِهِ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعَزَّ مَالِهِ، فَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَن ذَبَحَهَا، لِيَتَصَدَّقَ بِلَحْوِهَا، وَيَشْهَدَ بِصِحَّةِ قَوْلِهِ: ﴿لَنْ نَكْتَالُوا الْهَرَّ حَتَّى نُنْفِقُوا مِنْهَا نَجِيبُونَ﴾ آلِ عِمْرَانَ: ٩٢.

وَنَانِيهَا: أَنَّ مَعْنَاهُ: فَجَعَلَ بِمَسْحِ أَعْرَافِ خَيْلِهِ وَعَرَاقِيهَا يَدَهُ حُبًّا لَهَا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَابْنِ كَيْسَانَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَأَلْتُ عَلِيًّا عليه السلام عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ: مَا بَلَغَكَ فِيهَا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟

قُلْتُ: سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ: اشْتَقَلَّ سُلَيْمَانُ بِعَرَضِ الْأَفْرَاسِ حَتَّى فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾، وَفِي الْأَفْرَاسِ كَانَتْ أَرْبَعَةُ عَشَرَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِ سَوْقِهَا وَأَعْنَاقِهَا بِالْمِثْقَلِ فَقَتَلَهَا، فَسَلَبَهُ اللَّهُ مَلَكَةً أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، لِأَنَّهُ ظَلَمَ الْخَيْلَ بِقَتْلِهَا.

فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: كَذَبَ كَعْبٌ، لَكِنْ اشْتَقَلَّ سُلَيْمَانُ بِعَرَضِ الْأَفْرَاسِ ذَاتَ يَوْمٍ، لِأَنَّهُ أَرَادَ جِهَادَ الْعَدُوِّ حَتَّى تَوَارَتْ الشَّمْسُ بِالْحِجَابِ، فَقَالَ: بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ الْمُؤَكَّلِينَ بِالشَّمْسِ: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾، فَزِدَّتْ فَصَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا، وَإِنْ أَنْبِئَاءُ اللَّهِ لَا يَظْلَمُونَ، وَلَا يَأْمُرُونَ بِالظُّلْمِ، لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مَطْهُرُونَ.

وَتَالَتْهَا: أَنَّهُ مَسَحَ أَعْنَاقَهَا وَسَوْقِهَا، وَجَعَلَهَا مَسِيلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقِيلَ لِنُفْلَسٍ: إِنَّ قَطْرُهَا يَقُولُ: مَسَحَهَا وَبَارَكَ عَلَيْهَا. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ الْقَرَاءُ: إِنَّهُ ضَرْبُ أَعْنَاقِهَا وَسَوْقِهَا».

وَأَمَّا اسْمُ الْفَاعِلِ فَأَرْبَعُ آيَاتٍ:

٣١- ﴿وَإِنْ يَسْأَلُكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ بِهِ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
يونس: ١٠٧

٣٢- ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ لُغُلُوا إِبْرَآءَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَتَّخِذُونَ﴾
التحل: ٧١

٣٣- ﴿وَإِذْ أَخْبَرْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنَّ أَرْضَ بَيْعِهَا إِذَا حِفَّتْ عَلَيْهَا فَاتَّبِعْهُ فِي السَّيِّءِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾
التقصص: ٧

٣٤- ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّهُ إِلَىٰكَ ۚ وَمَا يَأْتِي بِأَمْرٍ مِنْ جَاءٍ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾
التقصص: ٨٥

وفي كل منها نفوت:

الأولى: الآية: ١٠٧، من سورة يونس: ﴿وَإِنْ يَسْأَلُكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾

١- وقبلها: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ فقد جاء فيها التفع والضر. ثم صرح في الآية بعدها أن كلا من الضر والخير من الله، ولا راد لهما إلا هو.

٢- وقال الطبرسي (١٣٩: ٣) في «اللغة»: «والكشف: رفع الساتر المانع من الإدراك، فكان الضر هاهنا ساتر يمنع من إدراك الإنسان».

٣- وقال في «المعنى»: ﴿وَإِنْ يَسْأَلُكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ﴾
«معناه:» إن أحل الله بك ضرًا من بلاء، أو شدة، أو مرض.

﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا يقدر أحد على

كشفه غيره، كأنه سبحانه لساكن أن غيره لا ينفع ولا يضر، عقبه ببيان كونه قادرًا على التفع والضر.

﴿وَإِنْ يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ﴾ من صحة جسم، ونعمة، وخصب، ونحوها. ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ أي لا يقدر على منعه أحد، وتقديره: وإن يردك خيرًا، ويجوز فيه التقديم والتأخير، يقال: فلان يريدك بالخير، ويريد بك الخير.

﴿يُصِيبُ بِهِ﴾ أي بالخير. ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ فيعلمه على ما تقتضيه الحكمة، ويعلمه من المصلحة...»

والثانية: الآية: ٧١، من سورة التحل: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ... فَمَا الَّذِينَ لُغُلُوا إِبْرَآءَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ...﴾

١- هذه من جملة آيات فيها بدأت بـ ﴿وَاللَّهُ﴾ وقبلها: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُرْسِلُكُمْ...﴾، وبعدها: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا...﴾، وسياقها ذكر نعم الله على العباد، وذكر فيها نعمة الرزق، وتفضيل بعض الناس على بعض في الرزق.

٢- وقال الطبرسي (٣٧٣: ٣) في «الإعراب»: ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾: «جملة اسمية، وقعت موقع جملة فعلية، في موضع نصب، لأنه جواب التلقي بالفاء، والتقدير فيستروا».

٣- وقال في «المعنى»: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾: «فوسّع على واحد، وقتر على آخر، على ما توجبه الحكمة».

﴿فَمَا الَّذِينَ لُغُلُوا إِبْرَآءَىٰ...﴾: اختلف في معناه على

قولين:

أحدهما: أنهم لا يشركون عبيدهم في أموالهم وأزواجهم، حتى يكونوا فيه سواء، ويرون ذلك نقصاً، فلا يرضون لأنفسهم به، وهم يشركون عبيدي في ملكي وسلطاني، ويوجهون العبادة والقرب إليهم، كما يوجهونها إليّ، عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة. وقال ابن عباس: يقول: إذا لم ترضوا أن تجعلوا عبيدكم شركاءكم، فكيف جعلتم عيسى إلهاً معه، وهو عبده؟ ونزلت في نصارى نجران.

والثاني: أن معناه: هؤلاء الذين فضلهم الله في الرزق من الأحرار، لا يبرزون بماليتهم، بل الله تعالى رازق الملاك والمماليك، فإن الذي يتفقه المولى على مملوكه، إنما يتفقه بما رزقه الله تعالى، فافقه تعالى رازقهم جميعاً، فهم سواء في ذلك...

والثالثة: الآية: ٧، من سورة القصص: ﴿...إِلَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

١- هذه أول آية في السورة من قصة أم موسى؛ حيث أمرها الله بأن ترضع موسى ويلقيه في النهر، ووعداها بأن يردها إليها، ويجعله من المرسلين. وقد وفي بوعده كما جاء في الآية: ١٣، منها: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٢٤٠) في «المعنى»: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾: أي أوحيناها، وقذفنا في قلبها، وليس بوحى نبوة، عن قتادة وغيره.

وقيل: أتاها جبرائيل عليه السلام بذلك، عن مقاتل. وقيل: كان هذا الوحي رؤيا منام عبر عنها من

يتقى به من علماء بني إسرائيل، عن الجبائي.

﴿أَنْ أَرْضِعَهُ﴾ ما لم تخافى عليه الطلب. ﴿فَإِذَا حَفَّتْ عَلَيْهِ﴾ في القتل الذي أمر به فرعون في أبناء بني إسرائيل، ﴿فَأَتَقَبَّلُونِي إِلَيْهِمْ﴾ أي في البحر، وهو التل، ﴿وَلَا تَخَافِي﴾ عليه الضيعة. ﴿وَلَا تَحْزَنِي﴾ من فراقه. ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ﴾ سالمًا عن قريب. ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ والأنبياء. وفي هذه الآية أمران ونهيان، وخبران وشارتان...

والرابعة: الآية: ٨٥، من سورة القصص أيضًا:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا...﴾
١- هذه من جملة آيات آخر السورة بشأن القرآن، وبعدها آيات أيضًا في ذلك: ﴿وَمَا كُنْتَ بِمُحْذَرَةٍ أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾
﴿لَا يَكُونُ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ • وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ نَزَّلْتَ إِلَيْكَ وَادَّعَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

٢- وقال الطبرسي (٤: ٢٦٨) في «الترول»: «قيل: لما نزل النبي ﷺ بالجحفة في مسيره إلى المدينة، لما هاجر إليها، اشتاق إلى مكة، فأناه جبرائيل عليه السلام، فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال: نعم. قال جبرائيل: فإن الله يقول: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا...﴾ يعني مكة ظاهرًا عليها، فنزلت الآية بالجحفة، وليست بمكة ولا مدينة، وسميت مكة «معادًا» لعوده إليها، عن ابن عباس».

وتقول: الآيات المدنية في الاصطلاح هي التي

نزلت بعد الهجرة، والمكّة ما نزلت قبل الهجرة،
وسورة القصص مكّة، فهذه الآية مكّة.

٢- وقال في ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ...﴾
«خطاب للشيء»، والمعنى: أن الذي أوجب عليك
الامتثال بما تضمنه القرآن، وأنزله عليك ﴿لَرَأَدُكَ إِلَى
مَعَادٍ﴾ أي يردك إلى مكّة، عن ابن عباس ومجاهد
والجلباني.

و على هذا فيكون في الآية دلالة على صحة
النبوة، لأنه أخبر به من غير شرط ولا استثناء،
وجاء المخبر مطابقاً للخبر.

قال القشيري: معاد الرجل: بلده، لأنه يتصرف في
البلاد، ثم يعود إليه.

وقيل: ﴿إِلَى مَعَادٍ﴾ إلى الموت، عن ابن عباس في
رواية أخرى، وعن أبي سعيد الخدري.

وقيل: إلى المراجع يوم القيامة، أي يعيدك بعد
الموت كما يبدئك، عن الحسن والزهري وعكرمة وأبي
مسلم.

وقيل: إلى الجنة عن مجاهد وأبي صالح، فالمعنى:
إنه محبتك، وباعتك، ومدخلك الجنة.

والظاهر يقتضي أنه العود إلى مكّة، لأن ظاهر
العود يقتضي ابتداء، ثم عوداً إليه، على أنه يجوز أن
يقال: الجنة معاد، وإن لم يتقدم له فيها كون، كما قال
سبحانه في الكفار: ﴿كُفَّ عَنْهُمْ لَيْسَ
الْجَحِيمُ...﴾.

وأما اسم المفعول فأيتان:

٣٥- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْجِعُوا إِلَى الْفُجُورِ...﴾

رَبِّكَ وَاللَّهُمَّ أَتَيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿هود: ٧٦
٣٦- ﴿يَعُولُونَ أَعْمَالًا لَمَوْفُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ﴾

التأزيعات: ١٠

وفيها بحث:

الأولى: الآية: ٧٦، من سورة هود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...
عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾.

١- هذه آخر الآيات من قصة إبراهيم و لوط
عليهما السلام في هذه السورة. بدءاً بالآية: ٦٩، ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ
رُسُلًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى...﴾، فلما أخبر إبراهيم من
ناحية ضيوفه بأنهم جاؤوا لعذاب قوم لوط، وجادل
الله في ذلك كما قال: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ
وَجَاءَهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾، فأجابه الله
بأسورة بالأعراض عن المجادلة، فقد جاء أمر الله بأن
يأتيهم عذاب غير مردود.

٢- وقد مدح الله إبراهيم قبل أمره بالأعراض
من الجدال حفظاً على كرامته؛ حيث قال بعد قوله:
﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ
مُنِيبٌ﴾، كما قال: ﴿جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ بدل «أمر الله»
زيادة في تكريمه واللفظ به.

٣- لكنه شدد عذابهم بقوله: ﴿وَاللَّهُمَّ أَتَيْهِمْ
عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ بصيغة اسم الفاعل في ﴿أَتَيْهِمْ﴾
الدال على التوأم إلى المنتهى، وباسم المفعول في ﴿غَيْرُ
مَرْدُودٍ﴾ الدال على الشدة، وهذه نكات بلاغية في
هذه الآية، وكم لها من نظير في القرآن.

٤- وقال الطبرسي (٣: ١٧٨) في «اللغة» في
﴿غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾: «والردّ والدفع واحد، ونقيضه

الأخذ، والفرق بين الردّ والدفع: أن الدفع قد يكون إلى جهة القدام والخلف، والردّ لا يكون إلا إلى جهة الخلف.

■ وقال في «المعنى» ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ هو حكاية ما قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام، فلما نادته بأن قالت: يا إبراهيم أعرض عن هذا القول، وهذا الجدال في قوم لوط، وانصرف عنه بالذكر والفكر. ﴿إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ بالعذاب، فهو نازل لا محالة. ﴿وَأَنَّهُمْ أَنْتَهُم عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ يعني غير مدفوع عنهم، أي لا يقدر أحد على رده عنهم.

والثانية: الآية: ١٠، من سورة التازعات: ﴿يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾

١- هذه من جملة جواب الأقسام الخمسة في سورة التورة: ﴿وَالْتَّازَعَاتِ غَرَقًا﴾. وبدأ بها الجواب بـ ﴿يَوْمَ تُرْجَفُ الرَّاجِفَةُ...﴾، فإن تلك الأقسام الخمسة تأكيد لجمي يوم القيامة، وأن في هذا اليوم قلوب راجمة - أي مضطربة أيضًا - وقلوب راجفة أبصارها خاشعة سائلين هل نحن مردودون إلى الحياة مرة أخرى في القبور - هي الحافرة - إذا كنا عظامًا نجرة؟

وقال الطبرسي (٥: ٤٢٦): «والحافرة: بمعنى المحفورة، مثل: ﴿مَاءٌ دَافِقٌ﴾ الطارق: ٦، ماء دافق، أي مدفوق.

وقيل: الحافرة: الأرض المحفورة. ورجع الشيخ في حافرة، أي رجع من حيث جاء؛ وذلك كرجوع الفهري». [ثم استشهد بشعر]

٥ - وقال في «المعنى» بعد أن قرأ الأقسام الخمسة، ونقل الأقوال فيها: «وجواب القسم محذوف، فكأنه سبحانه أقسم فقال: وهذه الأشياء لثبثن، ولنحاسبن.

﴿يَوْمَ تُرْجَفُ الرَّاجِفَةُ﴾ يعني التلحفة الأولى... ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾... ومعنى «الواجفة»: الشديدة الاضطراب... ﴿يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾ أي يقول هؤلاء المنكرون للبعث - من مشركي قريش وغيرهم في الدنيا، إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون من بعد الموت -: أتردّ إلى أول حالنا، وابتداء أمرنا، فنصير أحياء كما كنا؟

و﴿الْحَافِرَةُ﴾ عند العرب: اسم لأول الشيء، ولهذا الأمر، قال ابن عباس والسدي: الحافرة: الحياة الثانية.

وقيل: الحافرة: الأرض المحفورة، والمعنى: أتردّ من قبورنا بعد موتنا أحياء؟...

وأما المصدر واسم المصدر فلفظان: (ردّ) و(مردّ): أما الردّ ففيه آيتان:

٣٧ - ﴿وَالْمُطَلِّقَاتُ يَمْزَنُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ وَلَا يُجِلُّ لِهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُؤْتَيْنَهُنَّ أَهْلُ بَرْدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

البقرة: ٢٢٨

٣٨ - ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْثَةٌ فَتُفْهِمَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدًّا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ الأنبياء: ٤٠

وفي كل منهما بُحْثٌ:

الأولى: الآية: ٢٢٨، من سورة البقرة:

﴿وَيُعَوِّثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ...﴾

١- هذه من جملة آيات الطلاق في السورة، تحكي وظائف المطلقات، وفي خلالها تقول: ﴿وَيُعَوِّثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...﴾، فهذه الجملة بيان لحالة رجوع كل من الزوجين إلى نكاحهما الأول، وأن الزوج أولى به من الزوجة بذلك.

٢- وقد قال الطبرسي (١: ٣٢٥) في «اللمعة»:

«الفرء: جمع قرء، وجمعه القليل: أقرؤ، والكثير: أقرء وقرء... وأطال الكلام فيها إلى أن قال: «والبُعْثُ»: جمع بعل، ويقال: بعل يتبع بقوله لا هو يتبع، وسمي الزوج بعلاً، لأنه عال على الخرافة عليه لزوجيتها...».

ونقول: فالتميز عنهم بـ «يُعَوِّثُهُنَّ» دون «أزواجهن» بمنزلة تعليل لأولية الأزواج بردهن.

٣- وقال في «المعنى» ﴿وَيُعَوِّثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: «يعني: أن أزواجهن أولى بمرجعتهن، وهي ردهن إلى الحالة الأولى في ذلك الأجل الذي قدرهن في مدة العدة، فإنه ما دامت تلك المدة باقية، كان للزوج حق المراجعة، وبفوت - هذا الحق - بانتقضائها.

وفي هذا ما يدل على أن الزوج يتفرد بالمراجعة، ولا يحتاج في ذلك إلى رضا المرأة، ولا إلى عقد جديد، وإشهاد، وهذا يخص بالرجعات، وإن كان أول

الآية عاماً في جميع المطلقات الرجعية والبالغة.

﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ لا إضراراً، وذلك أن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته طلقها واحدة وتركها، حتى إذا قرب انقضاء عدتها، راجعها وتركها مدة، ثم طلقها أخرى، وتركها مدة كما فعل في الأولى، ثم راجعها وتركها مدة، ثم طلقها أخرى، فجعل لله الزوج أحق بالمراجعة على وجه الإصلاح، لا على وجه الإضرار.

وإنما شرط الإصلاح في إباحة الرجعة لاني ثبوت أحكامها، لإجماع الأمة على أن مع إرادة الإضرار ثبتت أحكام الرجعة.

في قوله: ﴿لَهُنَّ﴾ أي للنساء على أزواجهن ﴿مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ﴾ أي لهن من الحق ﴿بِالْعَقْرِ وَفِي﴾.

وهذا من الكلمات العجيبة الجامعة للفوائد الجمّة. وإنما أراد بذلك ما يرجع إلى حسن العشرة، وترك المضارة، والتسوية في القسم والثقة والكسوة، كما أن للزوج حقوقاً عليها مثل الطاعة التي أوجبها الله عليها له، وأن لا تدخل فراشه غيره، وأن تحفظ ماءه، فلا تخال في إسقاطه... ثم روى حديثاً، وفسر باقي الآية، فلاحظ.

والثانية: الآية: ٤٠، من سورة الأنبياء: ﴿يَسْأَلُ عَنْهُمْ بَغْةً قُتِبَتْهُمْ فَلَائِمْهُمْ رَدًّا...﴾.

١- هذه الآية الثالثة في هذه السورة في البعث يوم القيامة: أولها: ٣٨، ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، وثانيها: ٣٩، ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾.

١- هذه من جملة آيات في التوحيد، من أول السورة إلى آخرها، وفي خلالها آيات في القرآن والمعاد.

٢- وهذه الآية تبين أصولاً ثلاثة في التوحيد: الأول: أن الله ملائكة محافظين لأعمال العباد. الثاني: أن الله لا يغير بالقاس إلا ما ييسروا بأنفسهم.

الثالث: أن الله إذا أراد بقوم سوء فلا راد له من قبل أحد.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٢٧٩) في «اللفظة»: «والمعقبات: المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه، ويكون بدلاً منه.

والمعقبات: المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه، ويكون بدلاً منه. والمعقب: المطالب دئنه مرة بعد مرة. [ثم استشهد بشعر] ومنه العقاب، لأنه يستحق عقوب الجرم والعقاب، لأنها تعقب الصيد: تطلبه مرة بعد مرة.

وقيل: إن واحد المعقبات: معقب؛ والجمع: معقبة، ومعقبات جمع الجمع، كما قالوا: رجالات، عن الفراء.

٤- وقال (٣: ٢٨٠) في «المعنى»: «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ» «اختلف في الضمير الذي في (لَهُ) على وجوه:

أحدها: أنه يعود إلى (مَنْ) في قوله: «مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ».

والآخر: أنه يعود إلى اسم الله تعالى، وهو «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ».

وثالثها: أنه يعود إلى النبي ﷺ في قوله: «إِنَّمَا أَنتَ مُنْذِرٌ» عن ابن زيد.

نقول الآية: إن الساعة تأتيهم بغتة، وإنهم لا يستطيعون ردها.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٤٨) في «المعنى»: «أي: «بَغْتَةً» فجاءة «فَتَنْهَتْهُمْ» أي فتحيروهم، «فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا» أي فلا يقدرُونَ على دفعها. «وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ» أي لا يؤخرون إلى وقت آخر، ولا يمهلون لتوبة أو معذرة».

وأما «المرذة» ففي خمس آيات:

٣٩- «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ يَمِينٍ وَيَمِينٍ يُخَفِّفُونَ» يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردَّ له وما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ» الرعد: ١١

٤٠- «وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرْدًا» مريم: ٧٦

٤١- «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَیِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرْدَ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ» الروم: ٤٣

٤٢- «لَا جَرَمَ أَنتَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرْدًا لَيْسَ إِلَهُهُ» المؤمن: ٤٣

٤٣- «اسْتَجِيبُوا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرْدَ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلَجٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ لَكِبٍ» الشورى: ٤٧

وفي كل منها يحوث:

الأولى: الآية: ١١، من سورة الرعد: «وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرْدَ لَهُ».

واختلف في «المعقبات» على أقوال:

أحدها: أنها الملائكة يتعاقبون، تعقب ملائكة الليل ملائكة النهار، وملائكة النهار ملائكة الليل، وهم الحفظة يحفظون على العبد عمله، عن الحسن، وسعيد بن جبتر، وقتادة، ومجاهيد، والجُبائي، وقال الحسن: هم أربعة أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر، وهو معنى قوله: ﴿إِنْ قُرْآنُ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ الإسراء: ٧٨، وقد روي ذلك عن أنسنا عليه السلام أيضًا.

والثاني: أنهم ملائكة يحفظونه من المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير، فيحملون بينه وبين المقادير، عن علي عليه السلام وابن عباس.

وقيل: هم عشرة أملاك على كل آدمي يحفظونه. والثالث: أنهم الأمراء والملوك في الدنيا، الذين يمنون الناس عن المظالم، وتكون لهم الأحرار والشرط والمواكب يحفظونه، عن جكرمة، والضحاك، وروي أيضًا عن ابن عباس، وتفسيره: ومن هو سارب بالتهار، له أحرار وأعوان فذراهم يحرسونه، ولم يتجه أحراره من الله...».

وأدام تفسير الآية إلى قوله: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلَامَرْدَةٍ﴾ فقال:

«أي لا مدفع له. وقيل: معناه إذا أراد الله بقوم هلاك من مرض وسقم، فلا مرد ليلانه. ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ يلي أمرهم، ويمنع العذاب عنهم.»

والثانية: الآية: ٧٦، من سورة مريم: ﴿... وَخَيْرٌ مَرْدًا﴾

١- هذه من جملة آيات في الوعد والوعيد جاءت في السورة، عقيب قصص جملة من الأنبياء. وقد بدأت بقصة زكريا، ثم مريم، ثم عيسى، ثم إبراهيم، ثم إسحاق، ويعقوب، ثم موسى، ثم إدريس عليه السلام، وكلها موجز. وقبلها وبعدها وعيد، وهذه وعد للمؤمنين الذين اهتموا بأن الباقيات الصالحات من الأعمال خير عند الله ثوابًا، وخير جزاء، ورد فعل منه تعالى.

٢- وقال الطبرسي (٣: ٥٢٨) في «الترزول» في آية بعدها: «روي في الصحيح عن خباب بن الارت، قال: كنت رجلًا غنيًا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أنقاضه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بحميد عليه السلام. فقلت: لن أكفر به حتى تموت وتبصت. قال: فإني لم يموت بعد الموت، فسوف أقضيك ذنك إذا رجعت إلى مال وولد. قال: فنزلت الآية: ﴿أَقْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾».

٣- وقال في «المعنى»: «ثم بين سبحانه حال المؤمن، فقال سبحانه: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ قيل: معناه: ويزيد الله الذين اهتموا بالنسوخ هدى بالناسخ، عن مقاتل.

وقيل: يزيدهم هدى بالمعونة على طاعته، والتوفيق لا ابتغاء مرضاته، وهو ما يفتحه لهم من الدلالات، وما يفعله بهم من الأنطاف المقربة من الحسنات.

﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ قد مر تفسيره في سورة الكهف، وجملة، أن الأعمال الصالحة التي تبقى بقاء ثوابها، وتنفع صاحبها في

والرابعة: الآية: ٤٣، من سورة المؤمن: ﴿وَأَنْ مَرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ...﴾

١- هذه من تنمة قول الرجل المؤمن من آل فرعون، كان يكتم إيمانه بموسى عليه السلام، بدءاً من الآية: ٢٨، ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ...﴾ إلى الآية: ٤٥، ﴿فَوَقَّيْهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا...﴾

٢- فيقول الرجل قبلها لفرعون وقومه: ﴿كَذَّبُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْغَيْبِ الْغَيْبِ...﴾ ثم يعزل بين الأمرين، أي بين ما يدعونه إليه، وبين ما دعاهم إليه، فيقول: ما تدعونني إليه - أي الأصنام - ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، وأن مردنا إلى الله الذي له الدعوة الحقة.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٣٠٧) في «اللمعة»: «الصدع، الشق، وتصدع القوم: تفرقوا» [ثم استشهد بشعر]

٣- وقال في «المعنى» ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ﴾: «أي استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى الجنة، أي لا تعدل عنه عيئاً، ولا شحاً، فإلك متى هلت ذلك أذاك إلى الجنة، وهو مثل قوله: ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ﴾ التوبة: ١٢٧، وقوله: ﴿تَتَلَوَّنَا فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ التور: ٣٧.

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ﴾ أي لذلك اليوم، وهو يوم القيامة. ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ أي لا يرد أحد من الله ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ﴾ أي يتفرقون فيه فريق في الجنة، وفريق في السعير، عن قتادة، وغيره.

وَقِيلَ: «معناه: ليست هذه الأصنام استجابة دعوة أحد في الدنيا، ولا في الآخرة، فعند المضاف، عن السدي وفتادة والزجاج.

الدنيا والآخرة، خير نواتها من مقامات الكفار التي يفتخرون بها كل الافتخار.

﴿وَأَخِيرُ مَرَدٍّ﴾ أي خير عاقبة ومنفعة. يقال: هذا الشيء أرد عليك: أي أنفع وأعود عليك. لأن العمل الصالح ذاهب عنه بفقد له، فيرده الله تعالى عليه برده نوابه إليه حتى يجده في نفسه.

والثالثة: الآية: ٤٣، من سورة الروم: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ...﴾

١- هذه الآية من جملة آيات في هذه السورة في الوعد والوعيد والتوحيد ونحوها، وفيها أمر النبي ومن تبعه بإقامة الدين القيم من قبل مجيء يوم القيامة الذي لا مرد له من الله.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٣٠٧) في «اللمعة»: «الصدع، الشق، وتصدع القوم: تفرقوا» [ثم استشهد بشعر]

٣- وقال في «المعنى» ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ﴾: «أي استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى الجنة، أي لا تعدل عنه عيئاً، ولا شحاً، فإلك متى هلت ذلك أذاك إلى الجنة، وهو مثل قوله: ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ﴾ التوبة: ١٢٧، وقوله: ﴿تَتَلَوَّنَا فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ التور: ٣٧.

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ﴾ أي لذلك اليوم، وهو يوم القيامة. ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ أي لا يرد أحد من الله ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ﴾ أي يتفرقون فيه فريق في الجنة، وفريق في السعير، عن قتادة، وغيره.

وقيل: معناه: ليست له دعوة في الدنيا، لأن الأصنام لا تدعو إلى عبادتها فيها، ولا في الآخرة، لأنها تبرأ من عبادها فيها.

﴿وَأَنْ مَّرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ﴾ أي: ووجب أن مرجعنا ومصيرنا إلى الله، فيجازي كلًا بما يستحقه.

﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ﴾ أي: ووجب أن المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك، وسفك الدماء بغير حقها ﴿هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ الملازمون لها.

والخاصة: الآية: ٤٧، من سورة الشورى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ...﴾

١- هذه من جملة آيات السورة التي شملت فروعاً من التوحيد والبعث والوعد والوعيد. وكذلك القرآن - وقد حذرت به -: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ...﴾

٢- وقد أمر الله الناس في هذه الآية بأن يستجيبوا لربهم من قبل مجيء يوم لا مرد له، وليس فيه للناس من ملجأ يلجؤون إليه، وليس لهم إنكاره.

٣- والذي يجلب النظر في هذه المادة: أن كل ما جاء فيها بلفظ ﴿مَرَدُّ﴾ فأكثرها راجع إلى الدار الآخرة ثوابها وعذابها، فقد جاءت في الآيتين الثالثة والخامسة بسباق واحد في عذابها: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾

وجاء في الثانية في ثوابها: ﴿وَالْيَاقِينَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾.

وجاء في ذيل الرابعة في عذابها: ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ

هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾

وأيضاً جاء في المصدر (رَدَّ) في الآية الثانية منها، قوله في البعث: ﴿يَسْأَلُ نَائِبُهُمْ بِأَقْسَمِهِمْ فَلَا يُسْتَعْطَفُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾.

وكذلك جاءت في «اسم المفعول» آيتان في البعث والعذاب، في الآية الأولى منه: ﴿غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾.

وفي الثانية: ﴿وَأَنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾.

وأما اسم الفاعل فقد قيل - كما سبق - في الآية الرابعة منه: ﴿لَوْ أَذِلُّوا إِلَى مَقَادٍ﴾ لرادك إلى المرجع يوم القيامة.

٤- وقال الطبرسي (٥: ٣٥): ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ﴾ أي أجيبوا داعي ربكم، يعني محمد ﷺ فيما دعاكم إليه، ورتبكم فيه من التصير إلى طاعته، والانقياد لأمره. ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ أي لا رجوع بعده إلى الدنيا.

وقيل: معناه: لا يقدر أحد على رده ودفعه، وهو يوم القيامة، عن الجبائي.

وقيل: معناه: لا يرد ولا يؤخر عن وقته، وهو يوم الموت، عن أبي مسلم.

﴿مَّا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ﴾ أي معقل يعصمكم من العذاب، ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ أي إنكار وتغيير للعذاب. وقيل: من نصير منكراً ما يحل بكم.

هذا كله في المجرى، وأما المزيد فجاء من «الافتعال» في ٨ آيات، ومن «التفعل» في آية واحدة:

أما آيات الافتعال فهي:

٤٤- ﴿يَسْتَوْثِقُكَ مِنَ الشَّهِرِ الْحَرَامِ يَقَالُ فِيهِ قُلْ

كريم ﴿ ٤٠ ﴾
 ٥١- ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَعْلَىٰ لَهُمْ﴾
 محمد: ٢٥
 ٥٢- ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾
 التوبة: ٤٥

وفي كل منها بحث:

الأولى: الآية: ٢١٧. من سورة البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ... وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قُتِلَ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ...﴾

والثانية من المضارع المعلوم: ﴿يَرْتَدُّكُمْ﴾ أما الارتفاع فمبني هنا.

٢- قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ...﴾
 دلت الآية على أن من ارتد عن دينه ومات وهو كافر، فلا اعتبار بأعماله في الدنيا والآخرة، وهو من أصحاب النار.

٣- وقال الطبرسي (١: ٣١٣): «هذا تحذير عن الارتداد ببيان استحقاق العذاب عليه. ﴿قُتِلَ وَ هُوَ كَافِرٌ﴾ يعني مات على كفره. ﴿فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ معناه: أنها صارت بمنزلة ما لم يكن لإيقاعهم إياها، على خلاف توجه المأمور به، لأن إحباط العلم وإبطاله، عبارة عن وقوعه، على خلاف الوجه الذي يستحق عليه

القتال فيه كبير وصدا عن سبيل الله وكفر به والسجود الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فبئس ما له وهو كافير فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ البقرة: ٢١٧

٤٥- ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾
 المائدة: ٢٦

٤٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَسَتْ يَاسَىٰ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَئِيمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾
 المائدة: ٥٤

٤٧- ﴿فَلَمَّا أَتَىٰ الْبَشِيرُ أَتَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَأَرَادَ بُصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
 يوسف: ٩٦

٤٨- ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْمِدُ إِلَيْنَهِمْ أَطْرَقُهُمْ وَأَخَذَتُهُمْ حَوَاقِبُ﴾
 إبراهيم: ٤٣

٤٩- ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرَادَ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾
 الكهف: ٦٤

٥٠- ﴿قَالَ الَّذِي عِلِمَهُ مِن الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَعْجِلًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ

الثواب. وليس المراد: أنهم استحقوا على أعمالهم الثواب، ثم انحبط، لأنه قد دل الدليل على أن الإحباط على هذا الوجه لا يجوز...»

والثانية: الآية: ٢٦، من سورة المائدة: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾

١- هذه من جملة قصص موسى في هذه السورة. بدء من الآية: ٢٠، ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ...﴾ إلى الآية: ٢٦، ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُعَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْضٌ بَعِينٌ شَتَّى...﴾ وهي قول موسى لقومه: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ...﴾

٢- وقال الطبرسي (٢: ١٧٢) في «اللمعة»: «أصل التقديس: التطهير؛ ومنه قيل للتسطل الذي يتطهر به: «القدس» ومنه تسميع الله وتقدسيه؛ وهو تنزيهه عما لا يجوز عليه من الصاحبة، والولد، وفعل الظلم، والكذب...»

٣- وقال في «المعنى»: «ثم كلفهم سبحانه دخول الأرض المقدسة بعد ذكر النعم، فقال: ﴿يَا قَوْمِ﴾ حكاية عن خطاب موسى ﷺ لقومه: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾ وهي بيت المقدس، عن ابن عباس، والسدي، وابن زيد.

وقيل: هي دمشق، وفلسطين، وبعض الأردن، عن الزجاج، والفراء.

وقيل: هي الشام، عن قتادة. وقيل: هي أرض الطور، وما حوله، عن شجاع. و«المقدسة»: المطهرة، ظهرت من الشرك،

وجعلت مكائنا وقراراً للأنبياء والمؤمنين. ﴿إِنِّي كَتَبْتُ لَكُمْ﴾ أي كتب في اللوح المحفوظ أنها لكم.

وقيل: معناه: وهب الله لكم، عن ابن عباس. وقيل: معناه: أمركم الله بدخولها، عن قتادة، والسدي.

فإن اعترض معترض فقال: كيف كتب الله لهم مع قوله: ﴿فَالِئَها مُعَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ﴾ المائدة: ٢٦؟ فيجوابه: أنها كانت هبة من الله لهم، ثم حرمتها عليهم، عن ابن إسحاق.

وقيل: إن المراد به الخصوص. وإن كان الكلام على العموم، فصار كإنه مكتوب لبعضهم، وحرام على البعض. والذين كتب الله لهم دخولها، هم الذين كانوا مع يونس بن نون، بعد موت موسى ﷺ بشهرين، ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾ أي لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها، عن أكثر المفسرين. وقيل: لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته، عن الجبائي.

﴿فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾: الثواب في الآخرة، وإعسا قال ذلك لأنهم كسبوا أمروا بدخولها، كما أمروا بالصلاة وغيرها، عن قتادة، والسدي.

وقيل: إنهم لم يؤمروا بذلك، فيكون المراد: فتقلبوا خاسرين حظكم في دخولها، كما يقال: خسر في البيع فلان. ثم ذكر القصة فلاحظ.

والثالثة: الآية: ٥٤، من سورة المائدة أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ...﴾

والعزاز: الأرض الصلبة، وعزّ عزّ الشيء، إذا لم يقدر عليه، وأصل الباب: الامتناع.

٥ - وقال في «المعنى»: «لمّا بين تعالى حال المنافقين، وأنهم يترصّون الدوائر بالمؤمنين، وعلم أن قوما منهم يرتدون بعد وفاته، أعلم أن ذلك كائن، وأنهم لا ينالون أمانتهم، والله ينصر دينه بقوم لهم صفات مخصوصة، فتمزّوا بها من بين العالمين، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ أي من يرجع منكم - أي من حملتكم - إلى الكفر بعد إظهار الإيمان، فلن يضر دين الله شيئا، فإن الله لا يخلّي دينه من أنصار يحمونه ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ أي يحبهم الله، ويحبّون الله ﴿أُولَئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

والرابعة: الآية: ٩٦، من سورة يوسف: ﴿قُلْنَا إِنَّ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقِيَمَةَ عَلَى وَجْهِ قَارِئٍ بَصِيرًا...﴾.

١ - هذه ثمرة ما أمر يوسف إخوته في الآية: ٩٣، ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا...﴾ فإن البشير ألقى قميص يوسف على وجه أبيه فارتد بصيرا، وقد جاء قبلها في الآية: ٩٤، ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ...﴾ فقد اشتم أبوهم ريح يوسف من قميصه الذي كان يسد البشير في طريقهم إلى مدين، لكن إخوة يوسف أنكروا قول أبيهم، وقالوا له: ﴿ثُمَّ إِنَّ إِلَهَ لَنِي خَلَائِلَ﴾ القديم.

٢ - وهذه المرة الثانية من حكاية قميص يوسف في هذه القصة، والمرة الأولى هي دلالة قميصه على

١ - وهذه الآية جاءت حقيب آيات في أهل الكتاب وقد جاء في الآية: ٥١، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَرَ لَّهُمْ مِلَّةَ مِلَّةِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾، والظاهر أن بين الآيتين مناسبة، لاشتغالهما على نوع اتباع المؤمنين لأهل الكتاب، فإن من تولاهم، فهم يدعونه إلى دينهم، غير تدوا عن دينه إلى دينهم.

٢ - ثم بشرنا الله تعالى فيها بأن ارتداد من ارتد لا يضر بالإسلام، لأن الله تعالى سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين...

٣ - وبعد أن حال في تلك الآية: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ...﴾ قال في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي لا تتخذوهم أولياء، إنما أولياؤكم هؤلاء المذكورون.

والشاهد عليه أنه قال بعدها في الآية: ٥٧، ﴿لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِنْ الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ...﴾ لهذه الآيات من الآية: ٥١، إلى الآية: ٥٧، تبحث عن ولاية الأولياء في الدين.

٤ - وقال الطبرسي (٢: ٢٠٧) في «اللمعة»: «الزلّ بكسر الهمزة: ضد الصعوبة، وبضمها - ذل - ضد العز. يقال: ذلّ بين الزل من قوم أدلة، وذليل بين الذل من قوم أدلاء. والأول من اللين والانتقاد، والثاني من الهوان والاستخفاف. والصرة: الشدة، يقال: عززت فلانا على أمره، أي غلبته عليه.

صدقه وكذب زليخا، كما جاءت في الآيات: ٢٥ -

٢٨. ﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ...﴾ إلى:
﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ
كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾

٣ - وقال الطبرسي (٣: ٢٦٣) ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ
الْبَشِيرُ...﴾ «وهو يهوذا، عن ابن عباس، وفي رواية
أخرى عنه أنه مالك بن ذعر.

﴿أَنْفِيهِ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرَادَ أَنْ يُبْصِرَ﴾ أي القى
البشير قميص يوسف على وجه يعقوب، فعاد بصيراً.
قال الضحاك: عاد إليه بصره بعد العمى، وقوته بعد
الضعف، وشبابه بعد الهرم، وسروره بعد الحزن، فقال
للشهير: ما أدري ما أتيتك به! هوّن الله عليك سكرات
الموت.

﴿قَالَ﴾ يعقوب لهم: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَئِنْ أَتَيْتُمْ
اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي إني كنت أعلم أن الله يصدق
رؤيا يوسف، ويكشف الشدائد عن أنبيائه بالصبر،
وكنتم لا تعلمون ذلك. قال الحسن: كان الله سبحانه
أعلمه بحياته، ولم يعلمه بمكانه.

الخامسة: الآية: ٤٣، من سورة إبراهيم:
﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرُدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ...﴾

١ - هذه من جملة الآيات في هذه السورة في
عذاب الآخرة، بدء من الآية: ٤٢، ﴿وَلَا تُخْسِنَنَّ اللَّهُ
عَاقِلًا غَافِلًا يُفْضِلُ الْفَاطِلُونَ...﴾ إلى الآية: ٥٢، وهي
آخر السورة: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ...﴾

٢ - وقال الطبرسي (٣: ٣٢٠) في «اللغة»:
«الإعطاع: الإسراع. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: إن الإعطاع مدّ العنق. والمطع: طول العنق.
قال أحمد بن يحيى: المطع: الذي ينظر في ذلّ وخشوع
لا يقلع بصره، والإقناع: رفع الرأس. وقال الزجاج:
المقنع: الرافع. والمقنع: المرتفع. [ثم استشهد بأشعار]
٣ - وقال في «المعنى»: ﴿مُهْطِعِينَ﴾ أي
مُسرعين، عن الحسن، وسعيد بن جبّير، وقتادة.

وقيل: يريد دائم النظر إلى ما يرون، لا يطفئون،
عن ابن عباس، ومجاهد.

﴿مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ﴾ أي: رافعي رؤوسهم إلى
السماوات حتى لا يرى الرجل مكان قدمه من شدة رفع
الرأس، وذلك من هول يوم القيامة.

وقال مؤرج: معناه ناكسي رؤوسهم بلغة قرينش.
﴿لَا يَرُدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾ أي لا ترجع إليهم
أعينهم، ولا يطفئونها، ولا يفضونها، وإنما هو نظر
دائم.

﴿وَأَفْنَدَتْهُمُ هَوَاءٌ﴾ أي قلوبهم خالية من كل
شيء، فزعاً وخوفاً، عن ابن عباس.

وقيل: خالية من كل سرور وطمع في الخير، لشدة
ما يرون من الأحوال، كالهواء الذي بين السماء
والأرض.

وقيل: معناه: وأفندتهم زائلة عن مواضعها، قد
ارتفعت إلى خلوقهم، لا تخرج ولا تعود إلى أماكنها،
بمنزلة الشيء الذاهب في جهات مختلفة، المتردد في
الهواء، عن سعيد بن جبّير، وقتادة. وقيل: معناه: خالية
عن عقولهم، عن الأخفش.

السادسة: الآية: ٦٤، من سورة الكهف: ﴿قَالَ

ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ قَارِئًا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿١﴾

١- هذه من جملة قصة موسى مع الخضر في هذه السورة، بدء من الآية: ٦٠ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَتِيلِهِ لَا أَنبِرْ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ...﴾، وختماً بالآية: ٨٢ ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ...﴾

٢- وجاء فيها أنهما لَمَّا بلغا مجمع البحرين نسما حوتهما، فلَمَّا جاوزا قال موسى لفتاه: آتِنَا غَدَاءَنَا، فقال فتاه: ﴿إِذْ أَوْتِنَا إِلَى الصُّحُورَةِ فَسَالِي لَسِبْتُ الْحُوتَ﴾، فقال موسى: ذلك ما كنا نطلبه، فرجعا إلى المجمع، فأتصل موسى بالخضر هناك.

٣- وقد أطلال الطبرسي (٣: ٤٨٠ و ٤٨١) الكلام في قصته، والخلاف في أن موسى هذا هل هو موسى بن عمران، أو موسى بن ميشان يوحنا... كما قال أهل الكتاب - والخلاف في أن موسى والخضر أنهما كان أحلم، فلاحظ.

٤- وقال في تفسير الآية ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ﴾ قال موسى ﷺ: ذلك ما كنا نطلب من العلامة ﴿قَارِئًا عَلَىٰ آثَارِهِمَا﴾ أي رجعا وعبادا عودهما على بدئهما في الطريق الذي جاءا منه، بقصان ﴿آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ أي ويتبعانها، ويوشح أسام موسى ﷺ، حتى انتهيا إلى مدخل الحوت.

الصَّاهِقَةُ: الآية: ٤٠، من سورة التمل: ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ...﴾

١- هذه من جملة قصة داود وسليمان وملكة

سيرا في هذه السورة، بدء من الآية: ١٥، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا...﴾، وختماً بالآية: ٤٤، ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ...﴾

٢- وقد طلب سليمان أصحابه أن يأتوه بهرش ملكة سيرا: ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ... قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ...﴾

٣- وقال الطبرسي (٤: ٢٢٣) ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾: وهو آصف بن برخيا، وكان وزير سليمان وابن أخته، وكان صديقا يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب، عن ابن عباس.

وقيل: إن ذلك الاسم «الله»، والذي يليه «الرحمن».

وقيل: هو «يا حي يا قيوم»، وبالعبرانية «إهي أشراهي».

وقيل: هو «يا ذا الجلال والإكرام»، عن مجاهد. وقيل: إنه قال: يا إلهنا وإله كل شيء، إلا أنا واحدا لا إله إلا أنت، عن الزهري.

وقيل: إن الذي عنده علم من الكتاب، كان رجلا من الإنس، يعلم اسم الله الأعظم، اسمه «بلغيا» عن مجاهد.

وقيل: اسمه «اسطوم» عن قتادة.

وقيل: الخضر ﷺ عن أبي لمية.

وقيل: إن الذي عنده علم من الكتاب هو

جبرائيل ﷺ، أذن الله له في طاعة سليمان ﷺ، بأن

يأتيه بالعرش الذي طلبه.

وقال الجُبَّائي: هو سليمان عليه السلام، قال ذلك للمعريت، لئريه نعمة الله عليه. وهذا قول بعيد، لم يؤثر عن أهل التفسير.

وأما ﴿الْكِتَابِ﴾ المعروف في الآية بالآلف واللام، فقول: إنه اللوح المحفوظ.

وقيل: أراد به جنس كتب الله المنزلة على أنبيائه، وليس المراد به كتاباً بعينه، والجنس قد يُعرف بالآلف واللام.

وقيل: إن المراد به كتاب سليمان إلى بلقيس. ﴿أَنَا أَنِيكَ بِمَقِيلٍ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ اختلف في معناه:

فقل: يريد قيل أن يصل إليك من كان منك عليّ قدر مد البصر، عن قتادة.

وقيل: معناه: قبل أن يبلغ طرفك مداه، وبما يشاء، ويرجع إليك.

قال سعيد بن جبير: قال لسليمان: انظر إلى السماء، فما طرف حتى جاء به فوضعه بين يديه، والمعنى: حتى يرتد إليك طرفك بعد مدّه إلى السماء.

وقيل: ارتداد الطرف إدامة النظر حتى يرتد طرفه خاسئاً، عن مجاهد.

فعلى هذا معناه: أن سليمان مدّ بصره إلى أقصاه، وهو يدبّر النظر، فقبل أن يتقلب بصره إليه حسيراً، يكون قد أتى بالعرش.

قال الكلبي: خرّ آصف ساجداً، ودعا باسم الله الأعظم، ففار عرشها تحت الأرض، حتى نبع عند كرسي سليمان.

وذكر العلماء في ذلك وجوهاً:

أحدها: أن الملائكة حملته بأمر الله تعالى.

والثاني: أن الريح حملته.

والثالث: إن الله تعالى خلق فيه حركات متواليه.

والرابع: أنه انخرق مكانه حيث هو هناك، ثم نبع

بين يدي سليمان.

والخامس: أن الأرض طويت له، وهو المروي

عن أبي عبد الله - جعفر بن محمد - عليه السلام.

والسادس: أنه أعدمه الله في موضعه، وأعادته في

مجلس سليمان.

وهذا لا يصح على مذهب أبي هاشم، ويصح على

مذهب أبي علي الجُبَّائي، فإنه يجوز فساه بعض الأعيان دون بعض.

وفي الكلام حذف كثير، لأن التقدير: قال سليمان

له: افعل. فسأل الله تعالى في ذلك، فحضر العرش، فرآه

سليمان مستقراً عنده.

﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ﴾ أي فلما رأى سليمان

العرش محمولاً إليه، موضوعاً بين يديه في مقدار رجوع

البصر.

﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾ أي من نعمته عليّ،

وإحسانه لذيّ، لأنّ تيسير ذلك وتيسيره مع

صعوبته وتعذّره، معجزة له، ودلالة على علوّ قدره،

وجلالته، وشرف منزلته عند الله تعالى...».

والثامنة: الآية: ٢٥، من سورة محمد: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ...﴾.

١- هذه من جملة آيات في ذم المنافقين بدءاً من

الآية: ١٦، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِثْرِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا...﴾ إلى آخر السورة.

٢- وقال الطبرسي (٥: ١٠٤): «ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ﴾ أي رجعوا عن الحق والإيمان.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ أي من بعد ما بان لهم طريق الحق - وهم المنافقون - عن ابن عباس والضحاك والشدي. كانوا يؤمنون عند النبي ﷺ ثم يضررون الكفر فيما بينهم، فتلك ردة منهم.

وقيل: هم كفار أهل الكتاب، كفروا بمحمد ﷺ وقد عرفوه، ووجدوا نعمة مكتوبة عندهم، عن قتادة. وليس في هذا دلالة على أن المؤمن قد يكفر لأنه لا يمنع أن يكون المراد من رجع في باطنه عن الإيمان بعد أن أظهره، وقامت الحجة عنده بصحته.

﴿الشَّيْطَانُ نَسْوَلٌ لَّهُمْ﴾ أي زين لهم خطاياهم، عن الحسن.

وقيل: أعطاهم سؤلهم وأمنيتهم، إذ دعاهم إلى ما يوافق مرادهم وهواهم، عن أبي مسلم.

﴿وَأَمْلَىٰ لَهُمْ﴾ أي طول لهم أملمهم، فاعتروا به. وقيل: أوهمهم طول العمر مع الأمن من المكار، وأهد لهم في الأمل والأمنية.

هذا كله البحث في آيات «الافتعال».

وأما آية «التثقل» فهي الآية: ٥٥، من سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾

١- هذه من جملة الآيات بشأن ضغناء الإيمان والمنافقين في هذه السورة بدءاً من الآية: ٣٨، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُنَاقِضُوا...﴾ إلى آخر السورة. وفيها آيات بشأن المؤمنين المخلصين، مثل الآية: ٤٠، ﴿إِلَّا تَضَرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاتَىٰ الثَّانِي إِذْ هَمَّ فِي الثَّغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَمُوتُنَا...﴾

ومثل الآية: ٧١، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...﴾ وما بعدها: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾، والآية: ٨٨، ﴿لَكِنَّ الرُّسُلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ...﴾، وما بعدها: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾، وكذا الآيات ٩٩ و ١٠٠، وغيرهما، فلاحظ.

٢- وهذه من تنمة الآية: ٤٢، بشأن استئذان المنافقين في تخلفهم عن الخروج مع النبي ﷺ إلى غزوة تبوك، فاذن لهم: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَقْرَبُوا...﴾، إلى قوله بعدها: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِلَّتْ لَكُمْ...﴾، والآية: ٤٤، ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...﴾

وكذا الآيتين: ٤٦ و ٤٧، ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا عُدُوًّا لَآئِدَةً...﴾، و ﴿لَوْ خَرَجُوا لَهَيْبِكُمْ فَزَادُواكُمْ إِلَّا خَبَالًا...﴾

٣- وقال الطبرسي (٣: ٣٤): «﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ﴾ في التأخر عن الجهاد والتخلف عن القتال معك.

وقيل: في الخروج، لأن المنافق إنما يستأذنك في الخروج تلقاً، ولا يتأهب كما يتأهب المؤمنون، عن أبي مسلم.

﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ أي لا يصدقون به.

﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ يعني: بالبعث والتشور.

﴿وَأَرَاكَ بَتِّ قُلُوبِهِمْ﴾ أي اضطربت وشكت.

﴿فَقَهُمْ فِي رَبِّهِمْ يَكْثَرُونَ﴾ فهم في شكهم يذهبون

ويرجعون.

٤- والتردد هو التصرف بالذهاب والرجوع

مرات متقاربة، مثل التعمير. وأراد به المنافقين، أي

يتوقفون الإذن لشكهم في دين الله، وفيما وعد

المجاهدين، ولو أنهم كانوا مخلصين لو تمسكوا بالتصير،

وبثواب الله، فبادروا إلى الجهاد، ولم يستأذنوك.

ويلاحظ ثانياً: أن ٣٧ آية منها مكثية وأكثرها

قصص، أو ما يرجع إلى العقيدة في التوحيد والعباد

والرسالة. و ٢١ آية مدنية أو مختلف فيه، وأكثرها في

القتال والغزوات أو أهل الكتاب، مثل آيتي القوبة:

﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ﴾، و ﴿وَسَتُرَدُّونَ إِلَى

عَالِمِ الْقَبْرِ وَالشَّهَادَةِ﴾ والآية: ٨، من سورة الجمعة

في حال اليهود: ﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ...﴾

أو في التشريع مثل الآية: ٨٦، من سورة النساء:

﴿وَإِذَا جِئْتُمْ بِحَيَّةٍ فَحَسُّوا...﴾

و ثالثاً، من نظائر هذه المادة في القرآن:

الرد: الإرجاع:

الصد: ﴿وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ

دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَأَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنْ

السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ التمل: ٢٤

المنع: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ

فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ

يَدْخُلُوهَا إِلَّا لِحَافِنٍ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَلَهُمْ فِي

الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ البقرة: ١١٤

الرجوع: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَٰذَا

الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَوَلَّوْا لِرِءَايَةِ الظَّالِمُونَ

مُتَوَفُّونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ

يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَلُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا

مُؤْمِنِينَ﴾ سبأ: ٣١

العودة: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادُوا لِرِءَايَةِ

أَصْحَابِ الثَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ البقرة: ٢٧٥

الصرف: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ يوسف: ٣٤

التردد: الدهش:

الحيرة: ﴿وَإِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ

فِي الْأَرْضِ خَيْرَ أَنْ لَهُ أَصْحَابُ يُدْعُوهُ إِلَى الْهُدَىٰ

أَتَشَاكُلُ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمِرُنَا لِلْإِسْلَامِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ﴾ الأنعام: ٧١

اليهت: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ

مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِيهَا مِنَ الْمَغْرِبِ قَبِهُتِ الظُّلُمَاتُ

كَفَرُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ٢٥٨.

البروق: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ﴾ القيعة: ٧

ردف

٣ ألقاظ، ٣ مرّات: في ٣ سور: ٢ مكّيتان، ١ مدنيّة

القاطر إلى النجم الطالع.

الرّادفة ١: ١

رَدِفَ ١: ١

و الرّدف: الكفّل.

مُرْدِفِينَ ١: ١

و أَرْدَفَ التّجوم: توالىها، أي ترادفها.

النّصوص اللّغويّة

و التّرادف: كناية عن فعل قبيح؛ وذلك أنّه إذا

التخليل: الرّدف: ما تبع شيئاً فهو رَدْفُهُ، وإذا

تتبع شيء خلف شيء فهو التّرادف؛ والجميع:

بالشعر ٣ مرّات [٢٢: ٨]

الرّدافي.

الكيميائي: يقال: اتينا فلاناً فارادفناه، أي

و يقال: جاء القوم رَدَافِي، أي بعضهم يتبع بعضاً.

أخذناه من ورائه أخذاً. (الجهوريّ ٤: ١٣٦٤)

و رَدِفُكَ: الذي تُرَدِّفُهُ خلفك، و يُرَدِّفُكَ،

نحوه الأصمعيّ. (الأزهريّ ١٤: ٩٧)

و يُرَدِّفُهُ غيرك.

أبو عمرو الشيباني: قد تُرَدِّفوه، إذا ظهروا عليه.

و نزل بالقوم أمرٌ قد رَدِفَ لهم أمرٌ أعظم منه.

(٣: ٢)

و الرّداف: هو موضع مركب الرّدف.

أبو زيد: يقال: رَدِفَت الرّجل و أرَدَفْتُهُ، إذا ركبته

و يقال: يرادون لآيردوف و لآيرادوف، أي يدع رديفاً

خلفه. [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهريّ ١٤: ٩٦)

يركبه.

الأصمعيّ: تعاونوا عليه و ترادفوا، بمعنى.

و الرّديف: كوكب قريب من التّسّر الواقع.

(الجهوريّ ٤: ١٣٦٤)

و الرّديف في قول أصحاب التّجوم: هو النّجم

الرّدافي: هم الهداة، لأنهم إذا أعيا أحدهم خلفه

الآخر. [ثم استشهد بشعر] (ابن فارس ٢: ٥٠٤)

ابن الأعرابي: يقال: رَدَفْتُهُ وأَرَدَفْتُهُ، بمعنى واحد.

(الأزهري ١٤: ٩٦)

أبو حاتم: الرَدِف: الذي يجيء بقُدْحِه بعد أن فاز من الأيسار واحد أو اثنان، ويسألهم أن يدخلوا قُدْحَه في قِداحهم. (ابن فارس ٢: ٥٠٤)

شعر: رَدَفْتُ وأَرَدَفْتُ، إذا فَعَلْتَ بِنَفْسِكَ، فإذا فَعَلْتَ بِغَيْرِكَ فَأَرَدَفْتَ لِأَخِي. (الأزهري ١٤: ٩٧)

أبو الهيثم: يقال: رَدَفْتُ لِفُلانٍ، أي صبرت له رَدْفًا، وتزيد العرب اللام مع الفعل الواقع في الاسم المنصوب، فتقول: صبر له، وشكر له، ونصح له، أي سمعته ونصحته وشكرته. (الأزهري ١٤: ٩٦)

المُجَرَّد: للرَدَافَةِ موضعان:

أحدهما: أن يردفه الملك على دابته في حيد أو تَرْيَف، أو ما أشبه ذلك من مواضع الأُنس.

والوجه الآخر: أنبل: وهو أن يختلف الملك إذا قام عن مجلس الحكم، فينظر بين الناس بعده. (٢: ٣٦٠)

الزَّجَّاج: يقال: رَدَفْتُ الرَّجُلَ، إذا ركبت خلفه، وأَرَدَفْتُهُ: أركبته خلفي. ويقال: هذه دابة لأمرادف، ولا يقال: لأثر دِف.

ويقال: أَرَدَفْتُ الرَّجُلَ، إذا جئت بعده.

(الأزهري ١٤: ٩٧)

ابن دُرَيْد: الرَدَف: الذي يركب وراءك فهو رَدَفُكَ ورَدَفُكَ.

والرَدَف: العَجْز.

و كل شيء جاء بعدك، فهو رَدَفُكَ ورَدَفُكَ فقد رَدَفَكَ، وفي التنزيل: ﴿تَتَّبِعَهَا الرِّدَافَةُ﴾ التازعات: ٧، ورَدَفْتُهُم كتب السلطان بكذا وكذا، أي جاء بعدهم.

وجاء القوم رُدَافِي في وزن «فَعَالِي»: بعضهم على (نر بعض).

و جمع رَدَف: أَرْدَاف. وأَرْدَاف الملوك في الجاهلية: الذين كانوا يختلفون الملك، نحو صاحب الشرط في دهرنا هذا.

والرَدِيف والرَّادِف: التَّجَمُّ الذي ينوء من المشرق إذا انغمس رفيه في المغرب. [ثم استشهد بشعر]

(٢: ٢٥١)

الثاني: أَرْدَافُه: ما أخيره.

الأزهري: يقال للحداة: الرُدَافِي. وقيل: الرُدَافِي: الرَدِيف.

وقال الليث: ويقال: هذا البردَوْن لا يرَدِف ولا يرادِف، أي يَدْعُ رَدِيفًا يَرَكِبُه.

قلت: كلام العرب: لا يرادِف، وأما لا يرَدِف فهو مولد من كلام أهل الحضرة.

وقال غيره: أَرْدَاف الملوك في الجاهلية الذين يختلفونهم في القيام بأمر المملكة، بمنزلة الوزراء في الإسلام وهي الرَدَافَة.

و الرَوادِف: أتباع القوم المؤخرون، يقال: هم روادِف وليسوا بأَرْدَاف.

و الرَدَفان: اللَّيْلُ والنَّهَارُ، لأن كل واحد منهما رَدَف لصاحبه. (١٤: ٩٦)

الصَّاحِبُ: الرَّدْفُ: ما تبع شيئاً، وهو التَّسْرَادِفُ،
والجَمِيعُ: الرُّدْفَانِي.

وَرَدِيفُكَ: الَّذِي تُرَدِّفُهُ خَلْفَكَ وَتُرَكِّدُكَ.

وَالرَّدَافُ: مَوْضِعُ مَرْكَبِ الرَّدِيفِ.

وَدَابَّةٌ لِاتِّرَادِيفٍ وَلا تَرَدِيفٍ: أَيُّ لَا تَحْمِلُ رَدِيفًا.

وَالرَّدْفُ: الْكَفْلُ، وَمَلَّاحُ السَّيْفَةِ.

وَرَدِيفُهُ وَأَرْدَفْتُهُ: رَكِبْتَ خَلْفَهُ.

وَجَسَتْ مِرْدَافًا لِفُلَانٍ، أَيُّ بَعْدَهُ.

وَرَدَفْتُ لَهُ كَذَا: جِئْتُ بِهِ.

وَالرَّدِيفُ: كَوْكَبٌ قَرِيبٌ مِنَ التَّسْرِ الْوَاقِعِ.

وَالنَّاطِرُ إِلَى التَّجَمُّعِ الطَّالِعُ.

وَأَرْدَافُ التَّجَمُّعِ: تَوَالِيهَا.

وَكَوْكَبُ الرَّدْفِ يَسْمِيهِ الْمُنْجَمُونَ: ذَنْبُ الدُّجَانَةِ.

وَالْتَرَادِفُ: كُنَايَةٌ عَنْ ضَلِّ قَبِيحٍ.

وَالْمُتَرَادِفُ فِي الْقَوَائِي: تَتَابُعُ حَرَكَاتٍ.

وَأَرْدَافُ الْقَوْمِ: يَعْْنَى تَعَاوَنُوا.

وَالرَّدْفَانُ: الْغَدَاةُ وَالْعَشِيَّةُ.

وَالرَّادِفُ: الَّذِي يَجِيءُ بِقَدْحِهِ بَعْدَ مَا اقْتَسَمُوا

الْجَزْءَ. وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يَجِيءُ بِقَدْحِهِ بَعْدَ أَنْ فَازَ مِنْ

الْأَيْسَارِ وَاحِدًا أَوْ اثْنَانِ، فَيَسْأَلُهُمْ أَنْ يُدْخِلُوا قَدْحَهُ فِي

قِدَاحِهِمْ.

وَأَرْدَافُ الْمُلُوكِ: أَبْنَاؤُهُمُ الَّذِينَ يُرَدِّفُونَ آبَاءَهُمْ

فِي الْمُلْكِ وَالشَّرَفِ، وَالْإِسْمُ: الرِّدَافَةُ. وَكَانَتِ الرِّدَافَةُ

مِنْ تَقِيمٍ فِي بَنِي تَرَبُوعٍ.

وَالرَّوَادِفُ: قَوْمٌ لَادِيَوَانٌ لَهُمْ، فَيَجِيئُونَ رَادِفَةً لِمَنْ

لَهُ دِيْوَانٌ.

وَالرُّدْفَانِي: الْحُدَاةُ الَّذِينَ يَحْدُثُونَ بِالظُّلَمِ.

وَجَرَادُ رُدْفَانِي: إِذَا ارْتَدَّفَ الْجَرَادُ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً.

وَيَهْمُ رَدْفِي: أَيُّ وَلَدَتْ فِي الْحَرِيفِ وَالصَّيْفِ فِي

آخِرِ وَلَادِ الْفَتَمِ.

وَأَمْرٌ لَيْسَ لَهُ رَدْفٌ، أَيُّ ثَبَتَ.

وَالرَّاكُوبُ مِنَ التَّنَخُّلِ يَسْمَى: الرَّادُوفُ، وَجَمْعُهُ:

رَوَادِفٌ وَرَوَادِفٌ.

وَالرَّدْفُ فِي الْقَافِيَةِ، سَمِي رَدْفًا، لِأَنَّهُ خَلْفُ الْقَافِيَةِ.

(٢٨٩: ٩)

أَبْنُ جَنِي: أَصْلُ الرَّدْفِ لِلْأَلْفِ، لِأَنَّهُ افْتَرَضَ فِيهِ

إِثْمًا هُوَ الْمَدَّةُ. وَلَيْسَ فِي الْأَحْرَفِ الثَّلَاثَةِ مَا يَسَاوِي

الْأَلْفَةَ فِي الْمَدَّةِ، لِأَنَّ الْأَلْفَ لَا تَقَارِقُ الْمَدَّةَ، وَالْيَاءُ وَالْوَاوُ

قَدْ يَخْلُقَانِهِ، فَإِذَا كَانَ الرَّدْفُ أَلْفًا هُوَ الْأَصْلُ، وَإِذَا

كَانَ يَاءً مَكْسُورًا مَا قَبْلَهَا، أَوْ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا.

فَهُوَ الْقَرَعُ الْأَقْرَبُ إِلَيْهِ، لِأَنَّ الْأَلْفَ لَا تَكُونُ إِلَّا سَاكِنَةً،

مَفْتُوحًا مَا قَبْلَهَا. (أَبْنُ سَيِّدٍ ٩: ٣٠٤)

الْجَوْهَرِيُّ: الرَّدْفُ: الْمُتَرَدِّفُ، وَهُوَ الَّذِي يَرْكَبُ

خَلْفَ الرَّاكِبِ.

وَأَرْدَفْتُهُ أَنَا، إِذَا ارْتَكَبْتُهُ مَعَكَ، وَذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِي

يَرْكَبُهُ: رَدَافٌ.

وَكُلُّ شَيْءٍ يَتَّبِعُ شَيْئًا فَهُوَ رَدْفُهُ.

وَهَذَا أَمْرٌ لَيْسَ لَهُ رَدْفٌ، أَيُّ لَيْسَ لَهُ ثَبَتَةٌ.

وَالرَّدْفُ فِي الشَّعْرِ: حَرْفٌ سَاكِنٌ مِنْ حُرُوفِ الْمَدِّ

وَاللَّيْنِ، يَقَعُ قَبْلَ حَرْفِ الرَّوِيِّ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ. فَإِنْ

كَانَ الْقَائِمُ يَجُزُّ مَعَهَا غَيْرَهَا، وَإِنْ كَانَ وَاوًا جَازَ مَعَهَا

الْيَاءُ.

والرَدْفَان: اللَّيْل والنَّهَار.

والرَدَافَةُ: الاسم من أرذاف الملوك في الجاهلية.

والرَدَافَةُ: أن يجلس الملك ويجلس الرَدَفُ عن يمينه، فإذا شرب الملك شرب الرَدَفُ قبل الناس، وإذا غزا الملك قعد الرَدَفُ في موضعه، وكان خليفته على الناس حتى ينصرف، وإذا عبادت كنيسة الملك أخذ الرَدَفُ المِرْبَاع.

وكانت الرَدَافَةُ في الجاهلية لبني يربوع، لأنه لم يكن في العرب أحد أكثر غارة على ملوك الحيرة من بني يربوع، فصالحوهم على أن جعلوا لهم الرَدَافَةَ، ويكفون عن أهل العراق الغارة.

والرَدَفُ: الكَفْل والعَجَز.

والرَدِيفُ: المَرْتَدَفُ، والجمع: رَدَاف.

والرَدِيفُ: نجم قريب من السر الواح.
والرَدِيفُ: النجم الذي يتواء من المشرق إذا غاب رقبته في المغرب.

ورَدَفَهُ بالكسر: أي تبعه. يقال: كان نزل بهم أمرٌ فرَدَفَ لهم آخرٌ أعظم منه. قال تعالى: ﴿تَتَّبِعُوا الرُّادِفَةَ﴾ التَّارِيعَاتُ، ٧.

والرَّوَادِفُ: رواكيب التَّخْلَة.

والرُّدَافِي: على «فُعَالِي» بالضم: الحُدَاة والأعوان، لأنه إذا أعيأ أحدهم خلفه الآخر.
وأرَدَفَهُ أمر: لغة في رَدَفَهُ، مثل تبعه وأبعه بمعنى.
وأرَدَفَتِ النجوم، أي توالَتْ.

ومُرَادَفَةُ الجِرَادِ: رُكُوبُ الذِّكْرِ الأُنثَى والثَّالِثُ عليهما.

ويقال: هذه دابة لأثرادف، أي لا تحمل رديفاً.

والأَرْدَافُ: الاستدبار.

واستَرَدَفَهُ، أي سألَه أن يُرَدِفَهُ، واقتَرادَفَ: التتابع.

[واشهد بالشعر ٣ مرات] (٤: ١٣٦٣)

ابن فارس: الرَّاءُ والذَّالُ والقافُ أصل واحد مطرد، يدل على اتِّساع الشيء. فالتَّسَابُعُ، والتَّسَابُعُ، والرَدِيفُ: الَّذِي يُرَادِفُكَ. وسُمِّيَتِ العَجِيزَةُ رَدِفًا من ذلك.

ويقال: نزل بهم أمر فرَدَفَ لهم أعظم منه، أي تبع الأول ما كان أعظم منه.

والرَدَافُ: موضع مُرْكَبِ الرَدَفِ.

وهذا يرَدَفُونَ لأثرادف، أي لا يحمل رديفاً.

والأَرْدَافُ التَّجُومُ: نواحيها. ويقال: أتينا فلاًها فارتدفتها ليرتدفاً، أي أخذناه أخذاً.

والرَدِيفُ: النجم الَّذِي يتواء من المشرق إذا انقضى رقبته في المغرب.

وأرذاف الملوك في الجاهلية: الَّذِينَ كانوا يخلفون الملوك.

والرَدَفَانُ: اللَّيْل والنَّهَار. وفي شعر لبيد: «الرَدَفُ» وهو مَلَاَح السَّفِينَةِ.

وهذا أمر ليس له رَدَفُ، أي ليست له تبعه.
ويقال: رادَفَ الجِرَادُ، والمُرَادَفَةُ: رُكُوبُ المَذْكَرِ الأُنثَى.

والرَّوَادِفُ: رواكيب التَّخْلِ، (٢: ٥٠٣)

الْهَرَوِيُّ: في الحديث: «لست من أرذاف الملوك» أرذاف الملوك: هم الَّذِينَ يخلفونهم في القيام بأمر

و الرِّدْف: الحقيقية ونحوها، مما يكون وراء الإنسان كالرِّدْف.

ودابة لا تُرَدِف ولا تُرَادِف، أي لا تحمِل رديفاً.

و الرِّدَاف: موضع مراكب الرديف.

و إِرْدَاف التجوم: تواليها.

و الرِّدْف، و الرِّدِيف: كوكب يقرب من التسر الواقع.

و الرِّدِيف: النجم الناظر إلى الطالع.

و أرْداف الملوك في الجاهلية: الذين كانوا يختلفونهم، نحو أصحاب الشرط في دهرنا هذا.

و الرِّدَاف: الذي يجيء بقدره بعدما اقتسموا الجزاء، فلا يرُدونه خائباً، ولكن يجعلون له حظاً فيما سألهم من أنصابتهم.

و الرِّدْف: الألف والياء والواو التي قبل الروي، سمي بذلك، لأنه ملحق في التزامه، وتحمل مراعاته بالروية، فجري مجرى الرِّدْف للمراكب، أي يليه، لأنه ملحق به، وكلفته على الفرس والراحلة أشق من الكلفة بالمتقدم منهما، وذلك نحو الألف في كتاب وحساب، والياء في تليد ويلمى، والواو في حثول وقتول. [ثم نقل قول ابن جني وأضاف:]

فإن قلت: فإن الرِّدْف يتلو الرَّاكِب، و الرِّدْف في القافية إنما يجيء قبل حرف الروي لا بعده، فكيف جاز لك أن تشبه به، والأمر في القضية بضد ما قدمته؟

قلت: فالجواب أن الرِّدْف وإن سبق في اللفظ الروي، فإنه لا يخرج مما ذكرناه، وذلك أن القافية كما

المملكة، بمنزلة الوزراء في الإسلام، وهي الرادفة.

(٣: ٧٣٥)

نحوه التتالي.

أبو سهل الهروي: دابة لا تُرَادِف - بالألف - أي لا تحمل رديفاً، وهو الذي يركب خلف الإنسان. (٩٨)

ابن سيده: الرِّدْف: ما تتبع الشيء.

و رَدِف كل شيء: مؤخره.

و الرِّدْف: التجز. و خص بعضهم به عجيبة المراء، والجمع: من كل ذلك: أرْداف.

و الروادف: الأعجاز، لأدري، ألو جمع رَدِف نادر، أم هو جمع رادفة؟ وكله من الإتياع.

و ترادف الشيء: تبع بعضه بعضاً.

و الترادف: كناية عن فعل قبيح، مشتق من ذلك.

و المترادف: كل قافية اجتمع في آخرها سبعة كنان.

وهي «متفاعلان» و «مستفعلان» و «فاعلان» و «مفاعيل» و «فيلان» و «فُعول» سمي بذلك، لأن غالب العادة في أواخر الأبيات أن يكون فيها ساكن واحد رويًا، مقيدًا كان أو وصلًا، أو خروجًا، فلما اجتمع في هذه القافية سبعة كنان سمي مترادفاً، كان أحد الساكنين رَدِف للآخر، ولا حيق به.

و أرْدَف الشيء بالشيء: وأرْدَفه عليه: أتبعه إياه.

و رَدِف الرجل، و أرْدَفه: ركب خلفه.

و أرْدَفه: جعله خلفه على الدابة.

و رديفك: الذي يرادفك؛ والجمع: رَدَفاء.

و رُدَافِي.

و الرِّدْف: الرَّاكِب خلفك.

كانت - وهي آخر البيت - وجهًا له، وجليّةً لصنّته،
فكذلك أيضًا آخر القافية زينة لها ووجه لصنعها.
فعلى هذا يجب أن يقع الاعتداد بالقافية، والاعتناء
بآخرها أكثر منه بأولها. وإذا كان كذلك فالرّويُّ
أقرب إلى آخر القافية من الرّدف، فبه وقع الابتداء في
الاعتداد، ثم تلاه الاعتداد بالرّدف. فقد صار الرّدف
- كما تراه - وإن سبق الرّويُّ لفظًا تبعًا له تقديرًا
ومعنى. فلذلك جاز أن يُشبه الرّدف قبل الرّويُّ
بالرّدف بعد المراكب.

وجمع الرّدف: أرّدف، لا يكثر على غير ذلك.

وردفهم الأمر، وأرّدفهم: دهمهم.

وأتيناه فارمّكفناه، أي أخذناه.

ورّدقان: موضع. [واستشهد بالشعر ٤ مرات]

(٣٠٢: ٩٦)

الرّاغيب: الرّدف: التابع، ورّدف المرأة: عجزتها.

والتّرادف: التابع.

والرّادف: المتأخر، والرّؤوف: المتقدم الذي

أرّدف غيره. [إلى أن قال:]

وأرّدفته: حملته على رّدف الفرس، والرّادف:

مركب الرّدف، ودابة لا ترادف ولا ترّدف.

وجاء واحد فأرّدفه آخر.

وأرّادف الملوّك: الذين يخلفونهم. (١٩٣)

الرّزمعشري: هو رديفه ورّدفه، وقد رّدفه

وأرّدفه وأرّمّكّفه ورّمّكّفه: ركب خلفه.

واستّرّفه: سأله أن يرّدفه فأرّدفه.

ويقال: أرّمّكّف: فلانًا: جعلته رديفًا.

وأتينا فلانًا فارمّكفناه، أي أخذناه وأركبناه
ورامنا.

ووطأ له على رّدف دابته وهو مقعد الرّديف من
قطاتها.

وهذه دابة لا ترّدف ولا ترادف: لا تقبل الرّديف.

وجاءوا ركبنا ورّداف: جمع رديف. وجاءوا

رّداف: مترادفين ركب بعضهم خلف بعض إذا لم يجدوا
إسلا يتفرقون عليها.

ورأيت الجراد رّدافسي. أي عظامي.

ورّدفته ورّدف له ورّدفته وأرّدفته: تبعته.

وترادفوا: تتابعوا.

هم من فلان مترادفون: مترادفون.

وهن أرّادف وروادف.

وغابت أرّادف التّجوم، وهي تواليها وأواخرها.

وهو من الرّوادف وليس من الأرّادف، أي من

الأتباع المؤخّرين، وليس من الّوزراء. وفيهم
الرّادفة.

وجاءوا فرادى رّدافسي: واحدًا بعد واحد

مترادفين.

وأين الرّدافسي وهم حداة الظّن.

ومن الجواز: هذا أمر ليس له رّدف، أي تبعه.

ورّدفهم كتب السّلطان بالعزل، أي جاءت على

أنهم.

وكان نزل بهم أمر ثمّ رّدف لهم أعظم منه.

ولا أقبل ذلك ما تعاقب الرّدفان، أي

الملوان. (أساس البلاغة: ١٦٠)

أبو هريرة رضي الله عنه: [في حديث قال:]

«... على أكتافها أمثال التواجد شعثًا، تدعونه أنتم الروادف، مُخْلِص أخفافها شوكان من حديد...».

«التواجد»: طرائق الشحم، جمع: فاجدة، من التجد، وهو الارتفاع، والروادف: مثلها.

(الفائق ٣: ٤٠٩)

ابن الأثير: [اكتفى بنقل الأحاديث المتقدمة]

(٢١٦: ٢)

الصَّغَانِي: ... الرَّدْفُ أيضًا: الجبل. [إلى أن قال:]

وَالرُّدَافِيُّ أيضًا: جمع رديف، كالفرادى من الفريد، وقيل: الرُّدَافِيُّ: الرديف. [إلى أن قال:]

وأمر ليس له رَدْف: لغة في الرَدْف.

وَالرُّادُوفُ: راكوب التخل.

وفي القوامي: المترادف، وهو اجتماع كلمتين في القافية.

القَيُّومِي: الرديف: الذي تحمله خلفك على

ظهر الدابة. تقول: أَرَدَفْتُهُ إِردَافًا وَارْدَفْتُهُ، فهو رديف ورَدَفٌ، ومنه رَدْفُ المرأة وهو عَجْزُها أو الجمع:

أَرْدَاف.

واسْتَرَدَفْتُهُ: سألتُه أَنْ يُرَدِفَنِي. وَأَرْدَفْتُ الدَّابَّةَ

وَرَدَفْتُ إِذَا قَبِلْتُ الرديفَ وَقَوَيْتُ عَلَى حَمْلِهِ.

وجمع الرديف: رُدَافِي على غير قياس.

وقال الزَّجَّاج: رَدِفْتُ الرَّجُلَ بالكسر، إِذَا رَكِبْتَهُ

خَلْفَهُ. وَأَرَدَفْتُهُ إِذَا أَرَكَبْتَهُ خَلْفَكَ، وَرَدَفْتُهُ بالكسر: لَحِقْتُهُ وَتَبِعْتُهُ.

وَرَدَافُ القوم: تتابعوا.

و كل شيء تبع شيئاً فهو رَدْفُه. (٢٢٤: ١)

الفيروز آبادي: الرَّدْفُ، بالكسر: الرَّاكِبُ خلف الرَّاكِبِ، كالمُرتَدِّفِ والرَّديفِ والرُّدَافِي، كعُبَارِي، و كل ما تبع شيئاً.

و كوكب قريب من السر الواقع، و نبتة الأمر، - ويحرك - وجبل، والليل، والتهار، وهما رَدْفَانِ،

و جلس الملك عن يمينه، يشرب بعده و يخلفه [إذا غزا، وفي الشعر: حَرَفُ سَاكِنٍ مِنْ حُرُوفِ الْمَدِّ وَاللَّيْنِ، يقع

قيل حرف الرّوي، ليس بينهما شيء.

و الرديف: نجم آخر قريب من السر الواقع، و النجم الذي ينوء من المشرق إذا غرب رقبه،

و الذي يجيء بقدحه بعد غروب أحد الأسيار، أو الأتجين منهم، فيسألهم أن يدخلوا قدحه في قداحهم.

و النجوى الناظر إلى النجم الطالع.

و يهضم رَدَفَسٌ، كسكْرِي: وُلِدَتْ فِي الْحَرِيفِ وَالصَّيْفِ فِي آخِرِ وِلَادَةِ الْقَتْمِ.

و ككتاب: الموضع يركبه الرديف.

و الرَدَافَةُ بهاء: فعل رَدَفَ المَلِكُ، كالخِلَافَةِ.

و الروادف: رواكيب التخل، و طرائق الشحم: الواحدة: رادفة. و رادُوف.

و الرُّدَافِي، كعُبَارِي: المُدَاة، والأعوان، و جمع رديف.

و جاؤا رُدَافِي: يتبع بعضهم بعضاً.

و رَدِفَهُ، كسمعه و نصره: تبعه، كأرَدَفَهُ.

و أَرَدَفْتُهُ معه: أَرَكَبْتُهُ، و التَّجُوم: توالى.

و مُرَادَفَةُ الملوكة: مُفَاعَلَةٌ مِنَ الرَّدَافَةِ، و من المجراد:

ركوب الذكر الأثني والثالث عليهما.

وهذه دابة لا تُردف ولا تُردف، قليلة أو موقدة، لا تحمل رديفاً.

وارتدفته: ردّفته، والعدو: أخذه من ورائه أخذاً.

واستردفته: سأله أن يُردّفه.

و ترادفاً: تعاونوا، وتناكحوا وتنايما.

و المترادف من القوافي: ما اجتمع فيها ساكنان.

و أن تكون أسماء لشيء واحد، وهي موقدة.

و ردّقان، محرّكة: موضع. و ردّقة بالكسر: موضع.

(١٤٧: ٣)

الطَّرِيحِي: الارتداف: الاستدبار. يقال: أتينا غلاماً

فارتدّ لنا، أي أخذناه من ورائه أخذاً.

و ردّفته: لحقته وتبعه.

و صلاة مترادفة، أي متتابعة.

و الترداف: التتابع.

و تعاونوا عليه و ترادفوا: بمعنى.

و ردّفته بالكسر، إذا ركبت خلفه.

و الرّدْف بالكسر: الرّاكِب خلف الرّاكِب، ومثله

الرّدْف. تقول: أرّدفته إردافاً وارتدّفته فهو رديف.

واستردّفته: سأله أن يردّفي.

و الرّدْف: الكفل والعجز.

و الرّدْفان: الليل والنهار.

صَجَمَعَ اللّهُ: ردّوف الرجل يردّفه، و ردّقه

و يردّقه ردّفاً: ركب خلفه، أو تبعه ولحقه.

و الرّادفة: الواقعة، أو الفخمة التي تردف

وتبع الأولى.

أردّف الرجل: ركب خلفه، فهو بمعنى رديف.

و أردّف الرجل أيضاً: أركّبه خلفه.

و اسم الفاعل منهما مُردّف، و جمعه: مُردّفون.

(٤٧٠: ١١)

القُدْنَانِي: ردّفته، ارتدّفته، ثرّدفته: ركبت خلفه

و يخطئون من يقول: إن معنى أردّفت غلاماً: ركبت

خلفه، و يقولون: إن معناه هو: أركّبه خلفي، و كلنا

الفئتين مصيبة.

جاء في النهاية: و في حديث وائل بن حُبَيْر: «أن

معاوية سأله أن يُردّفه، و قد صحّبه في طريق، فقال:

أست من أرداف الملوك.»

«الأرداف» هم الذين يخلفون الملوك في القيام

بأمر المملكة، بمنزلة الوزراء في الإسلام.

و نحن قال أيضاً إن أردّفته تعني: أركّبه خلفي:

معجم ألفاظ القرآن الكريم، و شيرين خمدوي،

و الزّجاج، و التهذيب، و الصّاح، و مفردات

الراغب الأصفهاني، و الأساس، و المختار،

و اللّسان، و المصباح، و القاموس، و التّاج، و المدة،

و محيط المحيط، و أقرب الموارد، و المتن، و الوسيط.

و نحن قال: إن أردّفته تعني: ركبت خلفه: معجم

ألفاظ القرآن الكريم، و أبو عبيدة، و شيرين خمدوي،

و أدب الكاتب، و التهذيب، و المحكم، و مفردات

الراغب الأصفهاني، و اللّسان، و حاشية القاموس،

و التّاج، و المدة، و المتن، و الوسيط.

و هنالك ثلاثة أفعال أخرى تعني: ركبت خلفه:

١ سرّدفته: معجم ألفاظ القرآن الكريم،

وأبو عبيدة، وابن الأعرابي، وشعر بن خنقويه،
وأدب الكاتب، والزجاج، والأزهري، والمحكم،
ومفردات الرّاغب الأصفهاني، والأساس،
واللّسان، والمصباح، وحاشية القاموس،
والنّجاش، والمد، وذيل أقرب الموارد، والمتن،
والوسيط.

لبعض هؤلاء ذكر أن الفعل هو: ردّفه، وذكر
آخرون أنه: ردّفه، وقالت فئة ثالثة: إنه ردّقه ورفّقه
كليهما.

٢ - وارتدّفته: لحن العوام لمحمد الزبيدي،
ومفردات الرّاغب الأصفهاني، والأساس، والمختار،
واللّسان، والمصباح، وحاشية القاموس، والنّجاش،
والمد، وذيل أقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

٣ - ورتدّقه: الأساس، ومستدرك النّجاش، وذيل
أقرب الموارد، والمتن، والوسيط.
أما فعله فهو ردّقه يرتدّقه ورتدّقا، ورتدّقه يرتدّقه
ردّقا.

ويسمى الذي يركب خلف الرّاكب: ردّقا.
محمد إسماعيل إبراهيم: ردّقه: تبعه أو ركب
خلفه، فهو له ردف.

وارتدّقه: ارتكبه خلفه.
وارتدّفت الشيء بالشيء: أتبعه عليه.
والرّادفة: النّسخة الثانية في الصّور يوم القيامة،
لجيشها رادفة بعد الأولى.
والمردّهون: الذين يأتون متتابعين فوجاً بعد فوج.

ورّدف له أمر: دهمه لحقه.
محمود شيت: ردّقه ردّقا: ركب خلفه.
ورّدف جماعة المشاة: ركبوا خلفه في الدّّابة.
ارتدّف جماعة المشاة: ركبوا خلفه في الدّّابة.
ارتدّف جماعة المشاة: ركبوا خلفه في الدّّابة.
الردّاف: موضع ركوب الرّديف في الدّّابة.

الرّدف: الرّاكب خلف الرّاكب في الدّّابة: جمعه:
أرداف، ورداف.

الرديف: المّسّرح من الجيش العامل، ليكون مدداً
في التّغير - القبة العاتية - جمعه: أرداف، ورتقاء،
ورداف، وردافي.

المصنّفوري: التّحقيق أن الأصل الواحد في هذه
المادة هو وقوع شيء عقيب آخر بحيث أن يكونا في
ذلك واحد. كما في الرّدقان. وبهذا يظهر الفرق بينهما
وبين موادّ التّبع والتلو والطّاعة واللّحوق والوفاء
والتّأخر وأمثالها.

فإن الإتياع هو التّلو والحركة خلف شيء ماديّ
أو معنويّ عملاً أو فكراً، كما سبق في التّبع.
والتلو: هو الوقوع بعد شيء، بأن يجعله أمامه
و يكون هو خلفه، وهو ناظر إلى جهة الظّاهر فقط،
كما سبق في التلو.

والطّاعة: هو إتياع المدعو الدّاعي في أمره
ونبيه، والتّظرفية إلى هذه الجهة فقط، وإن لم يقصد
الإتياع، وهو في مقابل العصيان. والتّظرف في الموافقة إلى
جهة التوافق بين الشّيتين فقط، وليس ناظراً إلى جهة
الإتياع والتّقدم والتّأخر، وهو في مقابل المخالفة.

واللحوق: هو الوصول إلى شيء بعد أن كان منفصلاً عنه، والنظر فيه إلى هذه الجهة فقط. والنظر في التأخر إلى ما يقابل التقدم. فمادة الردف: تدل على وقوع شيء عقب آخر في مسلكه، ويجمعهما نظام واحد، وليس النظر فيها إلى جهة الإتيان أو الطاعة أو غيرها. فظهر لطف التعبير بالمادة في هذه الموارد. ولا يخفى التناسب بين المادة لفظاً ومعنى وبين مادة الذرء.

التصريح التفسيرية

ردف

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ تَفْهُمٌ الْيَهُودُ تَسْتَعْجِلُونَ. (التول: ٧٢)
ابن عباس: قرب لكم. مثله السدي.
عجايد: أعجل لكم. (الطبري: ١٠: ١١)
أزف. (الطبري: ١٠: ١١)
مثله قتادة. (الواحد: ٣: ٣٨٤)
الضحك: اقتراب لكم. (الطبري: ١٠: ١١)
نحوه الرمثاني. (المأورد: ٤: ٢٢٥)
قتادة: أودف لكم. (الطبرسي: ٤: ٢٣٢)
القرأ: جاء في التفسير: دنا لكم بعض الذي تستعجلون، فكان اللام دخلت إذ كان المعنى دنا. [تم استشهد بشعر]
وأنت تقول: رقيت بالشيء وطرحته، وتكون

اللام داخلية، والمعنى: ردفكم، كما قال بعض العرب: نفذت لها مائة، وهو يريد: نفذتها مائة. (٢: ٢٩٩)
أبو عبيدة: مجازة: جاء بعدكم. (٢: ٩٦)
الأحفش: قال ﴿رَدِفَ لَكُمْ﴾ ونظمتها «رَدِفَكُمْ»، وأدخل اللام فأضاف بها الفعل، كما قال: ﴿لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ يوسف: ٤٣، و﴿لِرَبِّهِمْ يُرْهَبُونَ﴾ الأعراف: ١٥٤، وتقول العرب: رَدِفْتُ أَمْرًا، كما يقولون: تَبَّعَهُ، و«أَتَبَّعَهُ».

ابن قتيبة: أي تبعكم، واللام زائدة، كأنه ردِفَكُمْ، وقيل في التفسير: دنا لكم. (٣٢٦)
نحوه المبرد. (الطوسي: ٨: ١١٤)

الطبري: يقول جل جلاله: قل لهم يا محمد: عَسَى أَنْ يَكُونَ اقْتِرَابٌ لَكُمْ وَدَنَا. [إلى أن قال]: واختلف أهل المراجعة في وجه دخول اللام في قوله: ﴿رَدِفَ لَكُمْ﴾ وكلام العرب المعروف: ردفه أمر وأردفه، كما يقال: تبعه وأتبعه. فقال بعض نحويي البصرة: أدخل اللام في ذلك فأضاف بها الفعل، كما يقال: ﴿لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ يوسف: ٤٣، و﴿لِرَبِّهِمْ يُرْهَبُونَ﴾ الأعراف: ١٥٤.

وقال بعض نحويي الكوفة: أدخل اللام في ذلك للمعنى، لأن معناه: دنا لهم، كما قال الشاعر:

• فَقُلْتُ لَهَا الْحَاجَاتُ يُطْرَحْنَ بِالْفَتَى •

فأدخل الياء في «يطرحن»، وإنما يقال: طرحتنه، لأن معنى الطرح: الرمي، فأدخل الياء للمعنى، إذ كان معنى ذلك يرمين بالفتى.

وهذا القول الثاني هو أولاهما عندي بالصواب،

وقيل: إن الباء إنما دخلت للتعدية. وقيل: إنما دخلت لَمَا كان معنى «تطرحن» ترمين، وكذلك لَمَا كان معنى «رَدَفَ لَكُمْ» دنا. قال: ﴿لَكُمْ﴾

(١١٤: ٨)

الواحدى: يقال: ردفت الرجل وأردفته. إذا ركبت خلفه. (٣: ٣٨٤)

الباقوي: أي: دنا وقرب ﴿لَكُمْ﴾، وقيل: تبعكم. والمعنى: ردفكم، أدخل فيه اللام كما أدخل في قوله: ﴿لِرَبِّهِمْ يَرْدُّونَ﴾ الأعراف: ١٥٤. (٣: ٥١٢)

الزَّمَخْشَرِيّ: ردفكم بعضه، وهو عذاب يوم بدر. فزيدت اللام للتأكيد. كالباء في ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ﴾ البقرة: ١٩٥، أو ضمن معنى فعل يتعدى باللام نحو: دنا لكم. وأزف لكم. ومعناه: تبعكم

ولحقكم. وقد غُذِيَ بـ (من) قال:

فلما ردفتنا من عمير وصحبه

تولوا سراغاً والمنية تعنى

يعني دنونا من عمير.

وقرأ الأعرج (رَدَفَ لَكُمْ) بوزن «ذَقِبْ»، وهما لغتان، والكسر المصحح. (٣: ١٥٨)

نحوه الفخر الرازي (٢٤: ٢١٤)، والتهضاوي (٢: ١٨٢)، والسقي (٣: ٢٢١)، والثيساوي (٢٠: ١٥)، والسيبريني (٣: ٧٢)، وأبو السُّعُود (٥: ١٠٠)، والبروسوي (٦: ٣٦٧)، وشبّر (٤: ٤٣٩)، والطباطبائي (١٥: ٣٨٨).

ابن عطية: ﴿رَدَفَ﴾ معناه قرب وأزف، قاله ابن عباس وغيره، ولكنها عبارة عما يجيء بعد

وقد مضى البيان عن نظائره في غير موضع من الكتاب، بما أغنى عن تكراره في هذا الموضع. (١٠: ١٠)

الزُّجَّاج: قيل في التفسير: عجل لكم، ومعناه في اللفظ: ردفكم، مثل رَكِبْتُمْ، وجاء بعدكم. (٤: ١٢٨)

الْقُمِيّ: أي قد قرب من خلفكم. (٢: ١٣٠)

السَّجِسْتَانِيّ: ردفكم، بمعنى تبعكم وجاء بعدكم.

(١٤٢)

نحوه الكاشاني.

الثَّعَالِيّ: هو من ردفه إذا اتبعه، وجاء في أنسه،

وتكون اللام أدخلت، لأن المعنى: اقترب لكم ودنا لكم، أو تكون متعلقة بمصدر.

الثعلبي: أي دنا وقرب لكم. وقيل: تبعكم.

(٧: ٣٢٤)

الماوردي: فيه ثلاثة أوجه: [إلى أن قال:]

الثالث: تبعكم، قاله ابن شجرة: ومنه ردَفَ المرأة،

لأنه تبع لها من خلفها. [ثم استشهد بشعر]

(٤: ٢٢٥)

الطُّوسِيّ: المعنى: أن الذي وعدكم الله به لا بد أن

يردفكم، والرَدَفُ الكائن بعد الأول قريباً منه.

والفرق بينه وبين التابع: أن في التابع معنى الطلب

لموافقة الأول. وترادف إذا تلاحق تلاحقاً ترادفاً،

وأردفه إردافاً... وقيل: تبع لكم. [إلى أن قال:]

و«رَدَفَ» من الأفعال التي تتعدى بحرف

وبغير حرف، كما قال الشاعر:

فقلت لها الحاجات تطرحن

بالفحى وهم يعناني معاً ركائبه

الشيء قريباً منه، و لكونه بمعنى هذه الأفعال الواقعة تعدى بحرف، وإلا فلها به أن يتجاوز بنفسه.

وقرأ الجمهور بكسر الدال، وقرأ الأعرج (رَدَفَ) بفتح الدال.

الْقُرْطُبِيُّ: [نحو التماس وأضاف:]

وقيل: معناه: معكم. (٢٣٠: ١٣)

أبو حنّان: أي تبعكم عن قرب وصار كالرديف التابع لكم. [إل أن قال:]

وقيل: الفعل محمول على المصدر، أي الرادفة لكم، بعض على تقدير: ردافه بعض ما نستعملون. وهذا فيه تكلف يترده القرآن عنه.

وقيل: اللام في ﴿لَكُمْ﴾ داخلة على المفعول من أجله، والمفعول به محذوف، تقديره: ردف الحظيق لأجلكم. وهذا ضعيف. وقيل: الفاعل بس ﴿رَدَفَ﴾ ضمير يعود على الوعد.

الألويسي: [نحو الزمخشري] ثم أدام نحو أبي حنّان (١٦: ٢٠)

ابن عاشور: ﴿رَدَفَ﴾ تبع بفرب. وعُدّي باللام هنا مع أنه صالح للتعدية بنفسه، لتضمنه معنى «اقتراب»، أو اللام للتوكيد مثل: تنكر له.

والمعنى: رجاء أن يكون ذلك قريب الزمن. وهذا إشارة إلى ما سيحل بهم يوم بدر. (٣٠٠: ١٩)

صفيّة: ربما كان العذاب من وراءكم، وأنتم لا تشعرون، وفي هذا المعنى الآية ٥١، من سورة الإسراء: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ (٣٦: ٦)

عبد الكريم الخطيب: ﴿رَدَفَ لَكُمْ﴾ أي وقع لكم، وعلق بكم بعض هذا العذاب الذي تتكرونه وتستعملونه، ولكنكم لا تشعرون به، لأنكم في غمرة من جهلكم وضلالكم.

وأصل الرَدَف: ما يجيء في عقب غيره؛ ومنه الرديف، وهو من يركب خلف الراكب، ومنه سمي الرَدَف، وهو مؤخرة الإنسان، وجمعه: أرداف.

وفي التعبير بالفعل ﴿رَدَفَ﴾ دون غيره من الأفعال التي بمعنى: ما يشير إلى أمور منها:

أولاً: أن هذا العذاب سيحيي من وراء ظنّونهم، ويقع من حيث لا يتوقعون، كما يجيء الرديف من الخلف، وكما يقع الرَدَف من وراء.

وثانياً: أن الرَدَف، أو الرديف، يلتصق بصاحبه، وأن هذا العذاب هو ملتصق بهم، وممسك بكياتهم، لا يفلتون منه أبداً.

وثالثاً: أن الرَدَف، أو الرديف، هو عبء ثقل، قد يهبط المتعلق به، وهذا العذاب المعجل لهم في الدنيا، سيلاقون منه بلاء وشدة. (٢٧٩: ١٠)

المصطفوي: أي من العذاب وآثار الغضب والقهر والبلاء، فتظهر واقعة في رديفهم. وهذا كما أن الملائكة كانوا مردفين لهم، وكانوا آثار لطف ورحمة.

(١٠٨: ٤)

مكارم الشيرازي: ﴿رَدَفَ﴾ فعل مشتق من «الرَدَف» على وزن «الحرف» ومعناه: كون الشيء خلف الشيء الآخر، ولذا يطلق على من يركب الفرس خلف رقبته رديف، كما يطلق الرديف على ما

كان في مسلكه وردفه، وإن لم يكن مطيعًا ومطيعًا.
فهو مستقل في عمله. (١٠٨: ٤)

راجع: رج ف: «الراجعة».

مُرْدِفِين

إِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجِبْ لَكُمْ أَلَيْسَ مُدْرِكُكُمْ
بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. الأنفال: ٩

أين عباس: متتابعين بالثمرة لكم. (١٤٥)

نحوه: قتادة والسدي. (المأوردي ٢: ٢٩٨)

مع كل ملك ملك، فتكون الألف ألفين.

(المأوردي ٢: ٢٩٨)

متجاهدين بعضهم على إثر بعض.

(الطبري ٦: ١٩٠)

مثله الضميمة (الطبري ٦: ١٩٠)، وأبو طيخان

(الطبري ٦: ١٨٩)، ونحوه السدي (٢٧٨)، وابن زيد

(الطبري ٦: ١٩٠).

أي ممددين، والإرداف: إمداد المسلمين بهم.

(المأوردي ٢: ٢٩٨)

القراء: ويقرا (مُردِفِين)، فأتا (مُردِفِين) في

لمتتابعين، و (مُردِفِين) قيل بهم. (٤٠٤: ١)

أبو عبيدة: مجازة: مجاز فاعلين، من أردفوا، أي

جاؤوا بعد قوم قبلهم. وبعضهم يقول: ردفي، أي جاء

بعدي، وهما لغتان، ومن قرأها بفتح الدال وضعها في

موضع مضولين، من: أردفهم الله من بعد من قبلهم

وقد آتهم. (٢٤١: ١)

الأخفش: تقول العرب: بنو فلان يُردِفوننا، أي

يردف بعضه بعضًا، فيكون خلفه. (١١٤: ١٢)

الرَّادِفَةُ

تَلَفُّهَا الرَّادِفَةُ. التازعات: ٧

أين عباس: وهي التلفة الأخيرة. (٥٠٠)

نحوه: القراء. (٢٣١: ٣)

عطاء: «الرَّادِفَةُ» في البحث. (التعلي ١٠: ١٢٤)

أين زيد: «الرَّادِفَةُ» في الساعة.

(التعلي ١٠: ١٢٤)

أبو عبيدة: كل شيء بعد شيء يردفه فهو الرادفة:

الصبيحة الثانية. (٢٨٤: ٢)

أين قتيبة: أي تردفها أخرى، يقال: ردفتها

و أردفتها، إذا جئت بعده.

الزجاج: قيل: التلفة الثانية التي تليها

الخلق، وهو كقوله تعالى: «وَالْفُجُورُ فِي الصُّورِ فَاصْبِرْ

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ

نُفِخَ فِيهِ الْخُرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» الزمر: ٦٨.

(٢٧٨: ٥)

التعلي: حين تنشق السماء ويحمل الأرض

والجبال، فدُكَّتْ دَكَّةً واحدة...

و كل شيء ولي شيئًا وتبعه فقد ردفه. (١٢٤: ١٠)

المصطفوي: أي تتبع النفوس المضطربة

المتزلزلة الذين كانوا في سلوكهم وفي ردفهم.

و التعبير بـ «الرَّادِفَةُ» دون المتبعة أو المطيعة أو

غيرهما، فإن من يتبع الرِّجَف أو يُطِيعه فهو راجف

أيضًا، ولا يحتاج إلى تكرار ذكره. وهذا بخلاف من

- يحييئون بعدنا. (الفارسي ٢: ٢٩٠) بعضاً.
- أبو حاتم: معناه: بألف من الملائكة جاؤوا على
أثر المسلمين. (الطبرسي ٢: ٥٢٥)
- ابن قتيبة: رادفين. يقال: ردفته وأردفته. إذا
جئت بعده. (١٧٧)
- نحوه: السجستاني. (٧٤)
- الجبائي: أي متبعين ألفاً آخر من الملائكة، لأن مع
كل واحد منهم ردفاً له. (الطبرسي ٢: ٢٥)
- الطبري: اختلفت القراءة في قراءة ذلك: فقرأه
عامة قرأة أهل المدينة (مردفين)، بنصب الدال.
- وقراء بعض المكيين وعامة قراءة الكوفيين
والبصريين: «مردفين».
- وكان أبو عمرو يقرؤه كذلك. و يقول فيما ذكر
عنه: هو من «أردف بعضهم بعضاً».
- و أنكر هذا القول من قول أبي عمرو بعض أهل
العلم بكلام العرب، وقال: إنما «الإرداف»، أن يحمل
الرجل صاحبه خلفه. قال: ولم يُسمع هذا في نصت
الملائكة يوم بدر.
- واختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى ذلك إذا
قُرئ بفتح الدال أو بكسرها، فقال بعض البصريين
والكوفيين: معنى ذلك إذا قرئ بالكسر: أن الملائكة
جاءت يتبع بعضهم بعضاً، على لغة من قال: «أردفته».
- وقالوا: العرب تقول: «أردفته». و «ردفته» بمعنى
«تبعته» و «أتبعته»، (ثم استشهد بشعر)
- وقالوا: معناه: إذا قرئ (مردفين): أنه مفعول
بهم. كأن معناه: بألف من الملائكة يُردف الله بعضهم
- وقال آخرون: معنى ذلك، إذا كسرت الدال:
أردفت الملائكة بعضها بعضاً. وإذا قرئ بفتحها: أردف
الله المسلمين بهم.
- والصواب من القراءة في ذلك عندي، قراءة من
قرأ «بألف من الملائكة مُردفين»، بكسر الدال،
لإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من تأويلهم، أن
معناه: يتبع بعضهم بعضاً، ومتتابعين. ففي إجماعهم
على ذلك من التأويل، الدليل الواضح على أن
الصحيح من القراءة ما اخترنا في ذلك من كسر الدال
بمعنى: أردف بعض الملائكة بعضاً، ومسموع من
العرب: جئت مُردفاً لفلان، أي جئت بعده.
- وأما قول من قال: معنى ذلك إذا قرئ (مردفين)
بفتح الدال: أن الله أردف المسلمين بهم، فقول لا معنى
له؛ إذا ذكر الذي في (مردفين) من الملائكة دون
المؤمنين. وإنما معنى الكلام: أن يمدكم بألف من
الملائكة يُردف بعضهم ببعض. ثم حذف ذكر الفاعل،
وأخرج الخبر غير مسمى فاعله فقيل: (مردفين)،
بمعنى: مُردف بعض الملائكة ببعض.
- ولو كان الأمر على ما قاله من ذكرنا قوله، وجب
أن يكون في «المردفين» ذكر المسلمين، لا ذكر
الملائكة. وذلك خلاف ما دل عليه ظاهر القرآن.
- وقد ذكر في ذلك قراءة أخرى، وهي ما قال عبيد
الله بن يزيد: (مردفين)، و (مردفين)، و (مردفين)،
منقل على معنى: مُردفين. (١٩٠: ٦)
- الزجاج: معنى «مردفين» يأتون فرقة بعد فرقة.

لاستعانتكم بكم، وإمداده إياكم هم **﴿مُرْدَفَيْن﴾** على هذا صفة للألف الذين هم الملائكة. و **﴿مُرْدَفَيْن﴾** على أَرْدَفُوا النَّاسَ، أي أنزلوا بعدهم، فيجوز على هذا أن يكون حالاً من الضمير المنصوب في **﴿يُعِذُّكُمُ مَّرْدَفَيْنِ بِالْأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾**.

(٢٩٠: ٢)

نحوه الطوسي: (٩٧: ٥)

الشعبي: قرأ أهل المدينة **﴿مُرْدَفَيْن﴾** بفتح الدال، والباقون بكسره، لغتان: متاهمين بعضهم في [تر بعض]. يقال: أَرْدَفَهُ وَرَدَفَهُ، بمعنى تيمته. [ثم استشهد بشعر]

و من فتح فعلى المفعول، أي أَرْدَفَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ وَجَاءَهُمْ بِهِ، فأمدتهم الله بالملائكة. (٣٣١: ٤)

نحوه الواحدي (٤٤٦: ٢)، والبهوي (٢٧٣: ٢).

الراغب: قال تعالى: **﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفَيْنِ﴾** الأنفال: ٩، قال أبو عبيدة: **﴿مُرْدَفَيْن﴾** جاثين بعد، فجعل ردف و أَرْدَفَ بمعنى واحد. [ثم استشهد بشعر]

وقال غيره: معناه مردفين ملائكة أخرى، فعلى هذا يكونون ممددين بالآل من الملائكة، وقيل: عسى بالمردفين: المتقدمين للعسكر، يلقون في قلوب العدي الرعب. و قرئ **﴿مُرْدَفَيْن﴾** أي أَرْدَفَ كُلَّ إِنْسَانٍ مَلَكًا، و **﴿مُرْدَفَيْن﴾** يعني مُرْتَدِفَيْن، فأدغم التاء في الدال، و طُرِحَ حَرَكَةُ التَّاءِ عَلَى الدَّالِ، وقد قال: **﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَ كُفْرَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزِيلِينَ﴾** آل عمران: ١٢٤، الآيات.

(١٩٣)

و يُقْرَأُ **﴿مُرْدَفَيْن﴾**، و يجوز في اللفظة: **﴿مُرْدَفَيْن﴾** و يجوز **﴿مُرْدَفَيْن﴾**، و **﴿مُرْدَفَيْن﴾**، و **﴿مُرْدَفَيْن﴾**، يجوز في الراء مع تشديد الدال كسرهما وفتحهما وضمهما، والدال مشددة مكسورة، على كل حال.

قال سيبويه: الأصل: مُرْدِفَيْن، فأدغمت التاء في الدال فصارت مُرْدَفَيْن، لأنك طرحت حركة التاء على الراء، قال: وإن شئت لم تطرح حركة التاء وكسرت الراء لا لتقاء الساكنين، والذين ضموا الراء جعلوها تابعة لضمة الميم. (٤٠٢: ٢)

الفارسي: اختلفوا في فتح الدال وكسرها، من قوله جل وعز: **﴿مُرْدَفَيْن﴾**.

فقرأ نافع وحده **﴿مُرْدَفَيْن﴾** بفتح الدال، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو، وعاصم وابن عباس وحمزة والكسائي **﴿مُرْدَفَيْن﴾** بكسر الدال. ودوى المنطقي بن منصور عن أبي بكر عن عاصم **﴿مُرْدَفَيْن﴾** بفتح الدال.

من قال: **﴿مُرْدَفَيْن﴾** احتمل وجهين: أحدهما أن يكونوا مُرْدَفَيْن مثلهم، كما تقول: أَرْدَفْتُ زَيْدًا دَابَّتِي، فيكون المفعول الثاني محذوفاً في الآية، وحذف المفعول كثير.

والوجه الآخر في **﴿مُرْدَفَيْن﴾** أن يكونوا جاوزوا بعدهم.

قال أبو عبيدة: **﴿مُرْدَفَيْن﴾** جاوزوا بعد، و ردفني و أَرْدَفَنِي واحد، وهذا الوجه كما أنه أبين لقوله: **﴿إِذْ تَسْتَفِيئُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفَيْنِ﴾** أي جاثين بعد

الزَّمَحْشَرِي: قرئ ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بكسر الدال وفتحها من قولك: ردفته، إذا تبعه، ومنه قوله تعالى: ﴿رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ التل: ٧٢، بمعنى ردفكم. وأردفته إياه، إذا أتبعه. ويقال: أردفته، كقولك: أتبعته، إذا جئت بعده، فلا يخلو المكسور الدال من أن يكون بمعنى متبعين أو متبوعين.

فإن كان بمعنى متبعين فلا يخلو من أن يكون بمعنى متبعين بعضهم بعضاً، أو متبعين بعضهم لبعض، أو بمعنى متبعين إياهم المؤمنين، أي يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم، أو متبعين هم يُتبعونهم ويُقدّمونهم بين أيديهم، وهم على ساقاتهم، ليكونوا على أعينهم وحفظهم. أو بمعنى متبعين أنفسهم ملائكة آخرين، أو متبعين غيرهم من الملائكة؛ وبعض هذا الوجه قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ﴾ آل عمران: ١٢٤، ﴿بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَوِّينَ﴾ آل عمران: ١٢٥.

ومن قرأ ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بالفتح، فهو بمعنى متبعين أو متبوعين. وقرئ ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بكسر الراء وضمتها وتشديد الدال، وأصله: مرتدفين، أي مترادفين، أو متبعين من ارتدفته، فأدغمت تاء الاقتران في الدال، فالتقى ساكنان، فحُرِّكَتِ الراء بالكسر على الأصل أو على إتباع الدال. وبالضم على إتباع المعجم. [إلى أن قال:]

فإن قلت: فهم يعتذر لمن قرأ على التوحيد ولم يفسر المرتدفين بإرداف الملائكة ملائكة آخرين والمرتدفين بارتدافهم غيرهم؟

قلت: بأن المراد بالآلف من قاتل منهم أو الرجس منهم الذين من سواهم أتباع لهم. (١٤٦: ٢) نحوه التضاوي (١: ٢٨٦)، وأبو السعود (٣: ٨١)

ابن عطية: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ معناه متبعين، ويحتمل أن يراد المرتدفين: المؤمنين، أي أردفوا بالملائكة، فـ ﴿مُرْدِفِينَ﴾ على هذا حال من الضمير في قوله: ﴿مُؤَدِّكُمْ﴾، ويحتمل أن يراد به الملائكة، أي أردف بعضهم بعض، وهذه القراءة بفتح الدال وهي قراءة نافع وجماعة من أهل المدينة وغيرهم.

وقرأ سائر النسخة غير نافع ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بكسر الدال، وهي قراءة الحسن ومجاهيد، والمعنى فيها: تابع بعضهم بعضاً.

وروي عن ابن عباس خلف كل ملك «هذا معنى التتابع». يقال: ردف وأردف، إذا أتبع وجاء بعد الشيء، ويحتمل أن يراد مرتدفين المؤمنين.

ويحتمل أن يراد مرتدفين بعضهم بعضاً. ومن قال: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بمعنى أن كل ملك أردف ملكاً وراءه فقول ضعيف، لم يأت بمقتضاه رواية. وقرأ رجل من أهل مكة رواه عنه الخليل: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بفتح الراء وكسر الدال وشذها.

وروي عن الخليل أنها بضم الراء كالتى قبلها وفي غير ذلك، وقرأ بعض الناس بكسر الراء مثلها في غير ذلك، حكى ذلك أبو عمرو عن سيبويه وحكاها أبو حاتم، قال: كأني أراه مرتدفين فأدغم وأتبع الحركة. ويحسن مع هذه القراءة كسر الميم، ولا أحفظه

قراءة. [ثم استشهد بشرح] (٥٠٤: ٢)

الْقُرْطُبِيُّ: (مُرْدَقَيْنِ) بفتح الدال قراءة نافع. والباقون بالكسر اسم فاعل، أي متتابعين، تأتي فرقة بعد فرقة؛ وذلك أهيب في العون، و(مُرْدَقَيْنِ) بفتح الدال على ما لم يسم فاعله، لأن الناس الذين قاتلوا يوم بدر أردفوا بألف من الملائكة، أي أُنزلوا إليهم لمعوتهم على الكفار. ف(مُرْدَقَيْنِ) بفتح الدال نعت لـ ﴿آلِفٍ﴾ [إلى أن قال:]

وحكى أبو عبيدة: أن ردفتي وأردفتي واحد، وأنكر أبو عبيد أن يكون أردف بمعنى ردف، قال: لقول الله عز وجل: ﴿كُتِبَ عَلَيْهَا الرَّادِفَةُ﴾ [التازعات: ٧]. ولم يقل: المردفة.

قال اللحاس ومكي وغيرهما: قراءة كسر الدال أولى، لأن أهل التأويل على هذه القراءة يفسرون: أي أردف بعضهم بعضاً، لأن فيها معنى الفتح على ما حكى أبو عبيدة، ولأن عليه أكثر القراء. (٣٧٠: ٧) الألويسي: قال بعضهم: ردفت وأردفت، إذا فعلت ذلك، فإذا فعلته بغيرك فأردفت لا غير، وجاء أردف بمعنى أتبع مشدداً، وهو يتعدى لواحد، ويعني أتبع محققاً وهو يتعدى لاثنتين، على ما هو المشهور، وبكل فسر هنا.

وقدروا المفعول والمفعولين حسبما يصح به المعنى ويقضيه، وجعلوا الاحتمالات خمسة:

احتمالان على المعنى الأول:

أحدهما: أن يكون الموصوف جملة الملائكة، والمفعول المقدر المؤمنين، والمعنى: متبعين المؤمنين، أي

جائين خلفهم.

وثانيهما: أن يكون الموصوف بعض الملائكة، والمفعول بعض آخر، والمعنى: متبعين بعضهم بعضاً آخر منهم، كرسلمهم ^{للمؤمنين}.

وثلاثة احتمالات على المعنى الثاني:

الأول: أن يكون الموصوف كل الملائكة والمفعولان بعضهم بعضاً، على معنى أنهم جعلوا بعضهم يتبع بعضاً.

الثاني: كذلك، إلا أن المفعول الأول بعضهم، والثاني المؤمنين، على معنى أنهم أتبعوا بعضهم المؤمنين فجعلوا بعضاً منهم خلفهم.

والثالث: كذلك أيضاً، إلا أن المفعولين أنفسهم والمفعولان، على معنى أنهم أتبعوا أنفسهم وجعلتهم المؤمنين، فجعلوا أنفسهم خلفهم.

وقرأ نافع ومخوب (مُرْدَقَيْنِ) بفتح الدال، وفيه احتمالان: أن يكون بمعنى متبعين بالتشديد، أي أتبعهم غيرهم، وأن يكون بمعنى متبعين بالتخفيف، أي جعلوا أنفسهم تابعة لغيرهم، وأريد به «الغير» في الاحتمالين: المؤمنون، فتكون الملائكة على الأول مقدمة الجملتين، وعلى الثاني ساقتهما. وقد يقال: المراد به «الغير»: آخرون من الملائكة، وفي الآثار ما يؤيده.

[ثم أدام نحو الزمخشري] (١٧٣: ٩)

الطَّبَّاطِينِي: (مُرْدَقَيْنِ) من الإرداف، وهو أن يجعل الراكب غيره ردفاً له، والردف: القابع.

وهذا المعنى ثلاث الآيات ما في قوله تعالى، فيما يشير به إلى هذه القصة، في سورة آل عمران:

﴿...إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبْعِدَ كُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ﴾ * بلى إن تصبروا وتثقوا ويأقوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بهمئسةً أَلَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ...﴾ آل عمران: ١٢٤، ١٢٥.

فإن تطبيق الآيات من التوريتين يوضح أن المراد بنزول ألف من الملائكة مُردفين: نزول ألف منهم يستمعون آخرين، فينطبق الألف المردفون على الثلاثة آلاف المنزلين.

وبذلك يظهر فساد ما قيل: إن المراد يكون الملائكة مردفين، كون الألف متبعين ألفاً آخر، لأن مع كل واحد منهم ردفاً له، فيكونون ألفين، وكذا ما قيل: إن المراد كون بعضهم إثر بعض، وكذا ما قيل: إن المراد بحينهم على إثر المسلمين، بأن يكون مردفين، بمعنى رادفين، وكذا ما قيل: إن المراد إردافهم المسلمين بأن يتقدموا عسكر المسلمين، فيلقوا في قلوب الذين كفروا الرعب. (٢٠: ٩)

المصطفوي: أي جعلنا الملائكة في ردفيهم، فهما في صفوف واحدة وفي ترادف. وهذا التصير غاية مرتبة الإمداد والإعانة والتقوية. (١٠٨: ٤)

مكارم الشيرازي: كلمة «مردفين» من الإرداف، بمعنى اتخاذ محل خلف الشيء، فيكون مفهومها أن الملائكة كانت تتابع بعضها بعضاً في النزول لنصرة المسلمين.

واحتمل معنى آخر في الآية، وهو أن مجموعة الألف من الملائكة كانت تتبعها مجموعات أخرى،

ليطابق هذا المعنى، والآية ١٢٤، من سورة آل عمران، والتي تقول عن لسان النبي ﷺ: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبْعِدَ كُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ﴾

إلا أن الظاهر أن عدد الملائكة في بدر هو الألف، وكلمة «مردفين» صفة هذا الألف. وآية سورة آل عمران كانت وعداً للمسلمين من أنه إذا ما اقتضى الأمر، فإن ملائكة أكثر، سوف تنزل لنصرتكم.

(٣٤٥: ٥)

فضل الله: [نقل كلام الطباطبائي في «الميزان» وقال:] ولعل هذا أقرب من الوجوه الأخرى التي ذكرها المفسرون. (٣٤١: ١٠)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرَدَف، وهو الكفل والتجزؤ، والجمع أرداف، ثم أطلق على مؤخر كل شيء وما يتبعه.

و الرَدَف: المُرَدَف، أي الذي يركب خلف الرَكَب، وهو الرَدِيف أيضاً، يقال: رَدِيفُ الرَّجُلِ وأرْدَفَهُ، أي ركب خلفه، وأرْدَفَهُ خلفه على الدَّابَّة. ومنه قول الإمام علي عليه السلام في صفة النبي ﷺ: «يركب الخمار العاري ويردِّف خلفه»^(١).

ورَدِيفٌ فلاناً: صرت له ردفاً. واستَرْدَفَهُ: سأله أن يُرْدِفَهُ.

(١) نهج البلاغة - الخطبة: (١٦٠).

و دابة لا تُردِف ولا تُرادِف: لا تقبل ردفاً. يقال:
هذا البرذون لا يُردِف ولا يُمرادِف، أي لا يدع ردفاً
يركبه.

والرداف: موضع مركب الردف.

ومُرادفة الجراد: ركوب الذكر والأنثى
والثالث عليهما.

والردف: المحففة ونحوها مما يكون وراء الإنسان
كالردف.

والردف في الشجر: الألف والياء والواو التي قبل
الروى، سمي بذلك، لأنه ملحق في التزامه وتحمل
مراعاته بالروى، فجري مجرى الردف للراكب، أي
عليه، لأنه ملحق به.

والردف والرديف: كوكب يقرب من الشمس
الواقع.

والرديف: النجم الذي ينوء من المشرق إذا غاب
دقيقه في المغرب.

وأرداف الثجوم: تواليها وتوابعها. يقال: أردفت
الثجوم، أي توالت.

والردفان: الليل والنهار، لأن كل واحد منها
ردف صاحبه.

والردف: ما تبع الشيء. يقال: هذا أمر ليس له
ردف، أي ليس له تبع، والجمع: رُداف. يقال: جاء
القوم رُداف، أي بعضهم يتبع بعضاً.

والردافي: الحداة والأعوان، لأنه إذا أعيا أحدهم
خلفه الآخر.

والقرادف: التتابع. يقال: ترادف الشيء، أي تبع

بعضه بعضاً.

والارتداف: الاستديار. يقال: أتينا غلاماً
فارتدفناه، أي أخذناه من ورائه أخذاً.

والردافة: الاسم من أرداف الملوك في الجاهلية،
وهو أن يجلس الملك ويجلس الردف عن يمينه، فإذا
شرب الملك شرب الردف قبل الناس، وإذا غزا الملك
قعد الردف في موضعه، وكان خليفته على الناس حتى
ينصرف، وإذا عادت كتيبة الملك أخذ الردف الميرباع.

والروادف: أتباع القوم المؤخرون. يقال لهم:
روادف، ولبوابارذاف.

والروادف: رواكيب الثخلة، وهو ما نبت في أصل
الثخلة ليس في الأرض عرق.

والرداف: الذي يجيء بقدمه بعد ما اقتسحوا
المحزور، فلا يفتونه خائباً، ولكن يجعلون له حظاً فيما
صار لهم من أنصبتهم.

ورَدِفهم الأمر وأرَدِفهم: دهمهم. يقال: كان نزل
بهم أمر فرَدِف لهم آخر أعظم منه.

٢- والقرادف في الاصطلاح: «هو الألفاظ المفردة
الذاتة على شيء واحد باعتبار واحد... كالمحطة
والبر والقنص»^(١) وهو مولد، ولعل أول من سماه
بهذه التسمية هو ابن فارس المتوفى عام (٣٩٥ هـ) في
فقه اللغة. قال في باب القول على أن لغة العرب أفضل
اللغات وأوسعها: «مما لا يمكن نقله إلى لغة أوصاف
السيف والأسد والرمح وغير ذلك من الأسماء

ويستعمل كثير من المعاصرين لفظ « المرادف » في معنى المترادف، فيقولون مثلاً: أقلّ و غاب مرادفان، والصواب: مترادفان، لأن المترادف يعني التابع، فالألفاظ تتابع في المعنى، بينما المرادفة ركوب الراكب وردفه الدابة، أو قبول الدابة ركوب الرديف، كما تقدم.

الاستعمال القرآني

لها ثلاث آيات: واحدة منها في السيرة والجهاد، واثنان في البعث والمعاد، في ثلاث صيغ المجرّد منها اثنان: الماضي واسم الفاعل (ردف) و (الرّادفة) في (٢ و ٣)، و المزيد منها واحدة في (١): (مردفين).

- ١- ﴿إِذْ تَسْتَفِئُونَ رَبُّكُمْ فَاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ﴾ الأنفال: ٩
- ٢- ﴿قُلْ غَسَّى أَن يَكُونَ رَدِفٌ لَّكُمْ بَفْضٍ أَلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ التمل: ٧٢
- ٣- ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجَافَةُ﴾ تَتَّبَعَهَا الرَّادِفَةُ التازعات: ٦، ٧

وفيها بُعُوثُ:

ويلاحظ أولاً: أن الآية الأولى هي الآية: ٩، من سورة الأنفال التازلة بعد غزوة بدر، بيانا لما وقع للمؤمنين من الفتح الظاهر والتصر اليقين على

١- وهذه الآية تنمّة لما قبلها من وعد الله إياهم بلقاء إحدى الطائفتين، وهي الطائفة المحاربة بقوله في الآية: ٧، ﴿وَإِذْ يَبْعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَكْهَأَ لُكُمُ...﴾ ومن وعد التصر لهم على تلك الطائفة بقوله في الآيتين: ٧ و ٨، ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقَطِّعَ ذَايِرَ الْكَافِرِينَ﴾ يُحِقُّ الْحَقَّ وَيُتَّطَّلُ الْهَاطِلُ...﴾، فقال: ﴿إِذْ تَسْتَفِئُونَ رَبُّكُمْ فَاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ﴾.

٢- وجاء فيها «مردفين» من «أردف». قال ابن عباس وغيره: متتابعين بالتصرة لكم، مع كل ملك ملك، فتكون الألف الدين.

أو عن مجاهد وغيره: بعضهم على إثر بعض. وأيضاً عن مجاهد: محذّين، و الإرداف: إمداد المسلمين بهم.

وعن أبي عبيدة: مجازة مجاز فاعلين، من «أردفوا» أي جاؤوا بعد قوم قبلهم. وبعضهم يقول: ردفي، أي جاء بعدي...

وقال الأخفش: تقول العرب: بنو فلان يردفوننا، أي يجهزون بعدنا، ونحوها عن آخرين.

وقال الطبري في كلام له: وأنكر هذا القول من قول أبي عمرو بعض أهل العلم بكلام العرب، وقال: إنما الإرداف، أن يحمل الرجل صاحبه خلفه. قال: ولم يسمع هذا في نعت الملائكة يوم بدر، ثم نقل اختلاف القراءة في «المردفين» بالفتح والكسر فلاحظ.

ثم قال: والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأ: ﴿يَالْقَابِ مِنَ الْكَيْدِ مُرْدِفِينَ﴾، بكرر الدال، لإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من تأويلهم، أن معناه: يجمع بعضهم بعضاً، ومتابعين. إلى أن قال: وأما قول من قال: معنى ذلك إذا قرئ (مُرْدِفِينَ) بفتح الدال: أن الله أردف المسلمين بهم فقول لا معنى له...

٤- وقال: وقد ذكر في ذلك قراءة أخرى، وهي ما قال عبد الله بن يزيد: (مُرْدِفِينَ) و (مُرْدِفِينَ)، و (مُرْدِفِينَ)، منقل على معنى: مُرْدِفِينَ. وقد أطلوا الكلام في القراءة وفي معناها فلاحظ. والثانية: الآية: ٧٢، من سورة النمل: ﴿قُلْ عَلَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ...﴾.

١- وهذه جواب لما قبلها من قول المشركين: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾. فقال الله تعالى للشيء **تَلَا**: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٢٣٦) في «اللغة»: «قال ابن الأعرابي: ردفت وأردفت، ولحقت ولحقت بمعنى. وقرادها: تلاحقوا. قال المبرد: اللام في ﴿وَرَدِفَ لَكُمْ﴾ زائدة. وقيل: إنه إنما أتى باللام، لأن معنى: ﴿وَرَدِفَ﴾: دنا، فكأنه قال: دنا لكم، [ثم استشهد بشعر]

٣- وقال في «المعنى»: «﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ﴾ أي قرب لكم، عن ابن عباس. وقيل: اقتراب لكم، عن السدي. وقيل: أردف لكم، عن قتادة.

﴿بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ من العذاب. وعسى من الله واجب، فمعناه: أنه قرب منكم، وسيأتيكم. وهذا البعض الذي دنا لهم القتل والأسر يوم بدر، وسائر العذاب لهم فيما بعد الموت. وقيل: هو الإنذار عند الموت وشدة، وعذاب القبر، عن الجبائي.

و الثالثة: الآية: ٧، من سورة التازعات: ﴿تَتَّبِعَهَا الرَّادِفَةُ﴾.

١- هذه والتي قبلها: ﴿يَوْمَ تُرْجَفُ الرَّاجِفَةُ﴾. جواب للأقسام الخمسة في صدر السورة. وللمفسرين أقوال في معنى تلك الأقسام. فلاحظها ولا سيما قول الطبرسي (٥: ٤٢٩).

٢- أقسم الله بها على أن يوماً تتحرك الأنهار، وتتبعها أنهار أخرى، قلوب مضطربة وأبصارها خائفة.

٣- وقال الطبرسي: «﴿يَوْمَ تُرْجَفُ الرَّاجِفَةُ﴾ يعني الصفحة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق، والراجفة: صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب، كالرعد إذا تمخض ﴿تَتَّبِعَهَا الرَّادِفَةُ﴾ يعني الصفحة الثانية تعقب الصفحة الأولى، وهي التي يُبعث فيها الخلق، وهو كقوله: ﴿وَلَقَدْ فِي السُّورِ فَتَنٍ مَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَقِيَ فِيهِمْ أَهْرَى قِيَادَهُمْ قِيَامَ يَنْظُرُونَ﴾ الزمر: ٦٨.

ويلاحظ ثانياً: الأولى منها مدنية نزلت في غزوة بدر، والأخريان مكيتان موضوعهما المعاد ووعده العذاب.

و ثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

التج: ﴿تَبِعْهَا الرَّادِفَةُ﴾ التازعات: ٧

القلي: ﴿وَالْقَمَرَ إِذَا ثَلِيهَا﴾ الشمس: ٢

المقفو: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا نُسِرَ لَكَ بِهِ عَلِمَ إِنَّ الشَّيْخَ

وَالْبَهْرَ وَالْقَوَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

الإسراء: ٣٦

القص: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَحَّرْتَ بِمِغْنِ

جَنَّتِي وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

القصص: ١١

الخلاف: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ

لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

الإسراء: ٧٦

المواترة: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ

رَسُولُهَا كَذَّبُونَا فَآتَيْنَا بِفَضْلٍ بَعْضُهُمْ يُفْضَا وَبَعْضُهُمْ

أَعَادِيثُ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ المؤمنون: ٤٤



ر د م

رَدْمًا

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

النصوص اللغوية

قد فرخ. [ثم استشهد بشر]

الفرخ: الرَّدْم: تعقبك الخصم. قول: أما والله لأمر دُمته

بعض ما لا يد، وهذا بعد النصوص.

الرَّدْم: ضرب. قول: رَدْم بها.

الرَّدْم من الرجال: القتل. وهو الرَّدَام أيضًا.

[ثم استشهد بشر]

القرءاء: أرَدَمْتَ عليه الحصى، إذا لم تفارقه.

مثله الأصمعي.

أبو زيد: يقال: رَدَم البعير يرُدِم رَدْمًا، إذا

ضربه.

ابن الأعرابي: الأرَدَم: الملاح؛ والجميع:

الأرَدَمون. [ثم استشهد بشر]

أبو الهيثم: الرَّدَام: ضراط الحمار. وقد رَدَم

يرُدِم، إذا ضرب.

الخليل: رَدَمْتُ الثَّلْمَةَ، والباب أرَدِم رَدْمًا، أي =

سدَّدْتُهُ؛ والاسم: الرَّدْم، وجمعه: رُدُوم.

و نوب مُرَدَّمٌ ومُلْدَمٌ، إذا رُقِع. [ثم استشهد

بشر]

و الرَّدْم: سد ما بيننا وبين يأجوج ومأجوج.

(٣٦: ٨)

أبو عمرو والشيباني: الوغل المَرْدَم: الشديد.

رَدَمُوا المكان، إذا أتوه، وقد أكل فيه.

و الرَّدْمَة: الخَلْق يأترون به قدر ما يوارى

عورته، وهي القذمة.

الِرَّدَام: القليل الخير، ويقال: مؤخر. [ثم

استشهد بشر]

الترَدَم: أن تُعَقَّب الخصم بالكلام بعد ما يرى أنه

ابن أبي اليمان: الرُّدْم: السَّد. يقال: رَدَمْتُ الباب، أي سَدَدْتُهُ. (٦٣٣)

الزُّجَّاج: رَدَمْتُ المكان بالحجارة، إذا سَدَدْتَهُ، وأَرَدَمْتُ الحُتَّى عليه، إذا دامت.

(فعلت وأفعلت: ١٩)

ابن دُرَيْد: الرُّدْم: مصدر رَدَمْتُ الشيء أرَدَمُهُ رَدَمًا، إذا سَدَدْتَهُ، نحو الباب وما أشبهه.

والرَّدِيعة: تويان يخاط بعضهما ببعض نحو اللِّفَاق، وكل شيء لفقت بعضه إلى بعض، فقد رَدَمْتَهُ، [ثم استشهد بشعر]

وأَرَدَمْتُ عليه الحُتَّى، إذا دامت عليه، والحُتَّى مُرْدَمٌ.

ورَدَمَ الحمَّار، إذا ضَرَبَ؛ والاسم: الـرَّذَامُ، والواحدة: رَدَمَةٌ.

والرَّدِيم: لقب ضرار بن عمرو الضبيّ ^{جندري} ^{جندري} الفوارس بن حصين بن ضرار، حتى بذلك لحظم خلقه، وكان إذا وقف موقفاً رَدَمَهُ فلم يجاوز. والرَّدَم: السَّد الَّذِي صَنَعَهُ ذَوَا الْقَرْنَيْنِ ^{جندري} ^{جندري}.

ورَدَمَان: موضع باليمن. وبرَدَمَان مات المطلب ابن عبد مناف، وكتب النبي ﷺ إلى الأمْلُوك أَمْلُوك رَدَمَان، والأمْلُوك: قبيلة من جَمِير. (٢٥٦: ٢)

■ لي: يقال: هِدْمَ مَلْدَمٌ ومُرْدَمٌ، أي مَرَقَعٌ، وقد رَدَمَ ثوبه، أي رَقَعَهُ. [ثم استشهد بشعر] (١٤٨: ٢) الأزهري: ثوب رديم: خَلَقٌ. ونياب رُدْمٌ. [ثم استشهد بشعر] (١١٨: ١٤)

الصَّاحِب: الرُّدْم: سَدٌّ بَابًا كُلَّهُ، وقد رَدَمْتُهُ؛

والجميع: الرُّدُوم.

والرُّدْم: سَدٌّ بِأَجُوجٍ وَمَأْجُوجٍ.

والرُّدَام والرُّدَم: الفَسْل، وهو الضَّرَاطُ أَيْضًا، يقال: رَدَمَ يَرْدُمُ رَدَمًا ورَدَمًا.

ورَدَمَتِ القَوْس، إذا أَنْهَضَ عَنْهَا صَوْتًا.

والارْتِدَام: الارتفاع في الثَّوب وغيره.

وأَرَدَمْتُ عليه الحُتَّى أي أَغْطَيْتُ عليه، ورَدَيْتُ: مثله.

وأَرَدَمْتُ البعير والرجل، إذا غَمَزْتَهُ.

وأَرَدَمْتُ الشَّجَرَةَ: إذا تَخَفَضَتْ بِعَدِ يَبُوسَتِهَا، ورَدَمْتُ رَدَمًا، فهي شجرة رادمة.

وأَرْضٌ مَرْدُومَةٌ: قد تَرَدَمَها النَّاسُ، أي أَكَلُوا مَرْتَعًا.

وتَرَدَمَتِ الرَّجُلُ: تَقَبَّضَتْ وَأَطْلَمَتْ عَلَى مَا هُوَ فِيهَا.

والتَّرْدَم: بُعْدُ المَنْصُومَةِ، والبَقِيَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. والمُتَرْدِمُ في قول عَنَتْرَةَ: بَقِيَّةٌ تَتَّبَعُ مِنْ كَلَامٍ وَشَعْرٍ.

والرُّدْم: الثَّيَابُ المَرَقَّةَةُ: الواحد: رديم.

والرَّدَمَةُ والرَّدَمَةُ: مَا يَبْقَى فِي الجُبَّةِ.

والرَّدِيعة: تويان يخاط بعضهما ببعض.

ورَدَمَتِ المَرْأَةُ عَلَى وَلَدِهَا، أي تَحَلَّطَتْ.

والأَرْدَمُونَ: المَلَاَحُونَ؛ وَاحِدُهُمْ: أَرْدَمٌ.

ودَارَةُ المَرْدَمَةِ: لَبَنِي مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ.

(٣٠٤: ٩)

الجوهري: رَدَمْتُ الثَّلْثَةَ أَرَدَمْتُهَا بِالْكَسْرِ رَدَمًا.

أي سَدَدَتْهَا: والرَّدْمُ أيضًا: الاسم، وهو السد.

والرَّدَامُ بالضم: الحقيق، وقد رَدَمَ يَرْدِمُ بالرَّضْمِ رُدَامًا.

والرَّدِيم: الثوب الخلق.

وَرَدَمْتُ الثوبَ وَرَدَمْتُهُ ثَرْدِيمًا، فهو ثوب رَدِيم وَمُرْدَمٌ، أي مرقع.

وَرَدَمَ الثوبَ، أي أخلق واسترقع، فهو مُثَرْدِمٌ، والمُثَرْدَمُ: الموضع الذي يُرَقَع، [ثم استشهد بشعر]

يقال: ثَرَدَمَ الرَّجُلُ ثوبه، أي رققه، يتمدى ولا يتعدى.

وَأَرَدَمْتُ الحُتَّى: دامت. يقال: وَرَدَمَ شُرْدُمٌ، وسَحَابٌ مُثَرْدِمٌ. (٥: ١٩٣)

ابن فارس: الرَاءُ والذَّالُ والميم أصل واحد يدل على سَدَدَ ثَلَمَةٍ. [ثم ذكر نحو الجوهرى]

(٢: ٥٠٤)

ابن سيده: رَدَمَ البابَ والثَّلَمَةَ ونحوها يَرْدِمُهَا رَدَمًا: سَدَدَ. وقيل: الرَّدْمُ أكثر من السد، لأن الرَّدْمَ: ما جعل بعضه على بعض، والاسم: الرَّدْمُ، وجمعه: رُدُومٌ.

والرَّدْمُ: السد الذي بيننا وبين يأجوج ومأجوج.

والرَّدْمُ: ما يسقط من الجدار إذا انهدم.

وكَلَّمَا لَفِيَ بعضه ببعض فقد رُدِمَ.

والرَّدِيمة: توبان يخاط بعضهما ببعض، نحو

اللفاق، وهي الرَّدْمُ، على توهم طرح الماء.

وَتَوْبٌ مُرْدَمٌ، ومُرْدَمٌ، وعَرْدَمٌ: خلق مُرْقَعٌ.

وَرَدَمْتُ التافة: عطفت على ولدها.

والرَّدِيم: لقب رجل من فرسان العرب، سمي

بذلك ليعظم خلقه، وكان إذا وقف موقفاً رَدَمَهُ فلم يُجاوِزَ.

وَرَدَمَ القوم الأرض: أكلوا مرتعها مرة بعد مرة.

وَأَرَدَمْتُ عليه الحُتَّى، وهي مُرْدِمٌ: دامت.

وَأَرَدَمَ عليه المرض: لزمه.

وَرَدَمَ السبعير والحمار يَرْدِمُ رَدَمًا: خسرط، والاسم: الرَّدَام.

وقيل: الرَّدْمُ: الضراط عامة.

وَرَدَمَ بها رَدَمًا: خسرط.

والرَّدْمُ: الصوت، وخص بعضهم به صوت القوس.

وَرَدَمَ القوس: صوتها بالإنباض.

ورجل رَدَمٌ ورُدَامٌ: لا خير فيه.

وَرَدَمَ الشيء يَرْدِمُ رَدَمًا: سال، هذه عن كراع.

ورواية أبي عبيد وتغلب: رَدَمَ بالذال.

والرَّدْمُ: موضع بينهما.

وَرَدَمَانٌ: قبيلة من العرب باليمن. [واستشهد

بالشعر ٤ مرّات] (٩: ٣٢٦)

الراغب: الرَّدْمُ: سد الثَّلَمَةِ بالحجر، قال

نعمان: ﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ الكهف: ٩٥.

والسَرْدَمُ: السَرْدُوم، وقيل: السَرْدُوم. [ثم

استشهد بشعر]

وَأَرْدَمَتْ عَلَيْهِ الْحُمَى، وسحاب مُرْدَم. (١٩٣)
الزَّمْعَشْرِي: رَدَمَ الثَّلْمَةَ: سَدَّهَا، ومنه رَدَم
بأجوج.

وَرَدَمَ الثُّوبَ وَرَدَمَهُ: رَفَعَهُ، وَثُوبٌ رَدِيمٌ
وَمُرْدُومٌ وَمُرْدَمٌ.
وَرَدَمَتُهُ: رَفَعَهُ لِنَفْسِهِ.

وَنَظِيرُ رَدَمَتِهِ وَرَدَمَتِهِ: أَثَلُ الْمَالِ وَتَأْتَلُهُ.
وَمِنَ الْجَازِ: رَدَمَ كَلَامَهُ وَرَدَمَتُهُ: تَهَجُّهُ حَتَّى
أَصْلَحَهُ وَسَدَّ خَلْلَهُ. [ثم استشهد بـشعر]

(أساس البلاغة: ١٦٠)
الْمَدِينِيُّ: الرَّدَمُ: سَدُّكَ بَابًا، وَسَمَاءٌ رَدْمًا
بالمصدر.

وَالْإِرْتِدَامُ: الْإِرْتِفَاعُ فِي الثُّوبِ.
وَالرَّدِيمُ: الثُّوبُ الْمُرْقَعُ، وَالْمُرْدَمُ أَيْضًا: الْخَلْقُ
الْمُرْقَعُ. (١٩٤: ٧٥٣)

ابن الأثير: فيه: «فَتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدَمٍ بِأَجُوجٍ
وَمَا أَجُوجٌ مِثْلُ هَذِهِ، وَعَقْدٌ بِيَدِهِ تِسْعِينَ».
رَدَمَتِ الثَّلْمَةَ: رَدَمًا إِذَا سَدَدْتُهَا؛ وَالْإِسْمُ
وَالْمَصْدَرُ سَوَاءٌ: الرَّدَمُ.

وَعَقْدُ التَّسْعِينَ مِنْ مُوَاضِعَاتِ الْحَبَابِ، وَهُوَ
أَنْ تُجْعَلَ رَأْسُ الْأَصْحِ السَّيَّابَةِ فِي أَصْلِ الْإِبْهَامِ
وَتُضْمَتَا، حَتَّى لَا يَبِينُ بَيْنَهُمَا إِلَّا خَلْلٌ يَسِيرٌ.

(٢١٦: ٢)
الْقِيُومِيُّ: رَدَمَتِ الثَّلْمَةَ وَنَحْوَهَا رَدَمًا، مِنْ
بَابِ «قَتَلَ» سَدَدْتُهَا.

«فِي مَكَّةَ مَوْضِعٌ يُقَالُ لَهُ: الرَّدَمُ، كَأَنَّهُ تَسْمِيَةٌ

بِالْمَصْدَرِ، وَارْتَدَمَ الْمَوْضِعُ. (٢٢٥: ١)
الْفَيَرُوزَابَادِيُّ: رَدَمَ الْبَابَ وَالثَّلْمَةَ يَرْدِمُهُ:
سَدَّهُ كُلَّهُ أَوْ ثُلُثَهُ، أَوْ هُوَ أَكْثَرُ مِنَ السَّدِّ وَالرَّدَمِ:
الْإِسْمُ، جَمْعُهُ: رَدُومٌ.

وَبِالْتَّسْكِينِ: قَرْيَةٌ بِالْبَحْرَيْنِ، وَمَوْضِعٌ بِمَكَّةَ
يُضَافُ إِلَى بَنِي جُثَمَ، وَهُوَ لَبْنِي قَرَادَ، وَمَا يَسْقُطُ
مِنَ الْجِدَارِ الْمُتَهَدِّمِ، وَالسَّدَّيْنِ بِأَجُوجٍ وَمَا أَجُوجُ،
وَصَوْتُ الْقَوْسِ، أَوْ عَامٌّ، وَمِنْ لَآخِرِ فِيهِ كَالْمِرْدَامِ،
وَالضَّرْطِ كَالرَّدَامِ بِالضَّمِّ فِيهِمَا، وَتَصْوِيتُ الْقَوْسِ
بِالْإِبْهَامِ. وَبِالْكَسْرِ: مَوْضِعٌ.

وَتُوبٌ مُرْدَمٌ كَمُعْظَمٍ: مُرْقَعٌ.
وَكَامِيرٌ: خَلْقٌ؛ جَمْعُهُ: كَكُثْبٌ.

وَرَدَمَ تَوْبَهُ: رَفَعَهُ، وَالثُّوبُ: اسْتَرْقَعَ وَأَخْلَقَ.
وَالْمُرْدَمُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُرْقَعُ مِنْهُ، وَالْخُصُومَةُ:
بَعْضُ كَوَاطِلَ، وَفَلَاتَا: تَعَقَّبَهُ وَأَطْلَعَ عَلَى مَا هُوَ
فِيهِ.

وَأَرْدَمَتِ السُّحَابُ وَالْوَرْدُ وَالْحُمَى: دَامَتْ،
وَالشَّجَرَةُ: اخْضَرَّتْ بَعْدَ يَبُوسَتِهَا. كَرَدَمَتِ فِيهِمَا،
وَالْبَعِيرُ: غَمَزَ.

وَالْأَرْدَمُ: الْمَلَاخِ الْحَادِقُ؛ جَمْعُهُ: أَرْدَمُونَ.
وَالرَّدَمَةُ بِالْكَسْرِ: مَا يَبْقَى فِي الْجِلَّةِ.

وَرَدَمَتِ عَلَى وَلَدِهَا تَرْدِيمًا وَرَدَمَتِ: تَعَطَّفَتْ.
وَالرَّدِيَانُ: ثَوْبَانِ يَخَاطُ بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ، نَحْوُ
الْإِفَافِ؛ جَمْعُهُ: كَكُثْبٌ.

وَرَدَمَانُ: مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ، وَابْنُ نَاجِيَةٍ، وَابْنُ
وَائِلٍ، وَابْنُ رُعَيْنٍ: أَبَاءُ قَبَائِلَ.

عليه واختراقه. (٢٩٠: ١)

المصطَفَوِي: التحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو سد ما يكون من ثلثة أو خلل في مقابل فتحه. وبهذا الاعتبار يطلق على ترقيع يكون سد لما فتح من الثلثة.

وفي السحاب والحصى باعتبار إحاطة السحاب وانسداد الهواء، وإطباق الحصى على البدن، كأنها سدت منافذه.

وفي الجفنة، إذا كانت مملئة سائلة، فكأنها قد سدت طرفيها. وفي حمامة الحمامين كذلك. ويطلق على الملاح فإنه يسد منافذ الفينة.

والسد أعم من أن يكون في ثلثة أو غيرها، والقلم والترقيع يستعملان في إصلاح الثوب.

(١٠٩: ٤)

النصوص التفسيرية

ردمًا

قَالَ مَا مَكَنِّي لِيَدِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. الكهف: ٩٥

ابن عباس: سدًا. (٢٥٢)

هو كاسد الحجاب. (الطبري ٨: ٢٨٥)

الطبري: الردم: حاجز الحائط والسد، إلا أنه أمتع منه وأشد. يقال منه: قد ردم فلان موضع كذا يردمه ردمًا و ردمًا.

ويقال أيضًا: ردم توبه يردمه، وهو توب مَرْدَم، إذا كان كثير الرقاع. [ثم استشهد بـ] (٢٨٥: ٨)

و كأمير: من فرسانهم، سمي ليظم خلفه.

ودارة المَرْدَمَة: لبني مالك بن ربيعة.

وردم الشيء: سال. (١٢٠: ٤)

الطبري: الردم بإهمال الدال الساكنة: السد.

وقيل: الحاجز الحصين أكبر من السد، تسمية بالمصدر.

ومنه الردم بمكة، وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم، ويعبر عنه الآن بالمدعى؛ ومنه الحديث: «إذا انتهيت إلى الردم فكذا».

وردم يأجوج ومأجوج: سد بناء ذو القرنين. ويقال: قد انفتحت وإذا توسعت يخرجون منها، وذلك بعد الدجال.

وفي الحديث: «كانت العرب تحج البيت وكان ردمًا» أي كان لا حيطان له، كأنه من: ردم الثوب، أي أخلق واسترقع، فكأنه مَرْدَم. (٧١: ٦)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: ردم الفرجة والثلثة يردمها ردمًا: سدّها. والرّدم: السد. (٤٧٠: ١)

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. (٢١٨: ١) محمود شيت: ردم ثلثة الموضع الدفاعي: سدّها.

وردم الحفرة: هال فيها الثراب.

الأردم: الملاح الحاذق؛ جمعه: أردمون. الردم: السد العظيم.

الرّدم: مانع ضد الدّبابات لا يمكن اجتيازه. المتردم: الموضع الذي يُرْقِع، والذي يُصْلَح. يقال: موضع دفاعي مَرْدَم: سدت نفراته بعد هجوم

ابن عطية: الرَّدَم: أبلغ من السَّد، إذ السَّد كل ما سُدَّ به، والرَّدَم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحو، حتى يقوم من ذلك حجاب منيع، ومنه: رَدَم ثوبه، إذا رَفَعَه برقعاً متكاثفة بعضها فوق بعض. [ثم استشهد بشعر] (٥٤٢: ٣)

الطَّبْرسي: أي سَدَّ أو حاجزاً، وقيل: هو السَّد المتراكب بعضه على بعض. (٤٩٤: ٣) الفهر الرَّاَزي: الرَّدَم هو السَّد، يقال: رَدَمْتُ الباب، أي سَدَدْتُهُ، ورَدَمْتُ الثوب: رَفَعْتُهُ، لأنه يسد الخرق بالرفعة.

والرَّدَم أكثر من السَّد، من قولهم: توب مرَدَم، أي وضعت عليه رقعاً. (١٧١: ٢١) نحوه الثيسابوري: (٢٦: ١٦)

الفَرطُني: الرَّدَم: ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل. يقال: رَدَمْتُ الثَّلْجَ أرَدَمْتُهَا بالكسر رَدَمًا، أي سَدَدْتُهَا؛ والرَّدَم أيضاً الاسم وهو السَّد. [ثم ذكر نحو ابن عطية] (٥٩: ١١)

الآلوسي: [نحو الزَّمَخشري وأضاف:] ويقال: سحاب مرَدَم، أي متكاثف بعضه فوق بعض، وذكر أن أصل معناه: سَد الثَّلْج بالحجارة ونحوها، وقيل: سد الخلل مطلقاً. [ثم استشهد بشعر]

ثم أطلق على ما ذكر. وقيل: هو والسَّد بمعنى، ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هو كَأَسَد

نحوه الطوسي: (٩٠: ٧)

الزَّمَجَاج: الرَّدَم في اللغة أكثر من السَّد، لأن الرَّدَم ما جعل بعضه على بعض. يقال: توب مرَدَم، إذا كان قد رُبِع رُقعة فوق رُقعة. (٣١١: ٣)

نحوه الثعاس: (٢٩٣: ٤)

الثعلبي: حاجزاً كالحائط والسَّد. (١٩٩: ٦) الخاوردي: فيه وجهان: أحدهما: أنه الحجاب الشديد.

الثاني: أنه السَّد المتراكب بعضه على بعض، فهو أكبر من السَّد. (٣٤٢: ٣)

الواحدى: سَدَّ أو حاجزاً، والرَّدَم: سد الباب والثلمة. (١٦٧: ٣)

الزَّمَخشري: حاجزاً حصيناً موثقاً. والرَّدَم أكبر من السَّد من قولهم: «توب مرَدَم»: رقعاً فوق رقعاً.

وقيل: حفر الأساس حتى يلبغ الماء، وجعل الأساس من الصخر والطحاس المذاب، والبنيان من زبر الحديد، بينهما الخطب والفحم، حتى سَدَّ ما بين الجبلين إلى أعلاهما، ثم وضع المنايع حتى إذا صارت كالنار، صبَّ الطحاس المذاب على الحديد المحمي فاختلط والتصق بعضه ببعض، وصار جبلاً صلباً. (٤٩٩: ٢)

نحوه الفيضاي (٢٥: ٢)، والسلمي (٢٥: ٣)، والشيريني (٤٠٦: ٢)، وأبو السَّعود (٢١٧: ٤)، والكاشاني (٢٦٣: ٣)، والبروسوي (٢٩٨: ٥)، وشبر (١٠٠: ٤).

الأصول اللغوية

١ - هذه المادة أصلان: الأول: الرذم، وهو سدة باب أو قلعة أو مدخل أو نحو ذلك؛ والجمع: رذوم. يقال: رذم الباب يردمه رذماً، أي سده. ومنه قول الإمام علي عليه السلام: «غم الضريح، و رذم الصفيح»^(١)، أي سداً قبيحاً.

والرذم: ما يسقط من الجدار إذا انهدم، وكل ما بقي منه يسميه بعض فقد رذم.

والرذم: «فعل» بمعنى «مفعول» من الرذم، وهو الثوب المخلق؛ والجمع: رذم، تشبيهاً بالجدار المنهدم. يقال: ثوب رذم، أي خلق. و ثياب رذم، وصرت بعد الوشي والحز في رذم، وهي الملقان.

والرذمة: ثوبان يخطط بهما بعض نحو اللقاع، وهي الرذم.

ورذمت الثوب ورذمته رذماً: رقعته، وهو ثوب رديم ومردم، أي مرقع.

ورذم الثوب: أخلق واسترقع، فهو مردم. وترذم الرجل ثوبه: رقعته.

والمرذم: الموضع الذي يرقع. و ثوب مردم ومردم ومرذم: خلق مرقع.

والثاني: الرذام، وهو ضراط الحمار؛ الواحدة: رذمة، وقد رذم يرذم رذماً، إذا خراط.

وقيل: الرذم: الضراط عامة. يقال: رذم البعير والحمار يرذم رذماً، أي خراط؛ والاسم: الرذام.

الحجاب، وعليه يكون قد وعدهم بالإسفاف بمرامهم فوق ما يرجونه، وهو اللائق بشأن الملوك.

(١٦: ٤٠)

المراعي: سداً منيعاً، وحاجزاً حصيناً أمنع مما تريدون.

المصطفوي: مصدر بمعنى سداً متافذ عبورهم، لتلايقدروا أن يظهرُوا.

وقد عبر بصيغة المصدر، لأن المقدور له في أول الأمر هو ذلك العمل مضافاً إلى المباعدة، كما في زيد عدل، ولا يحتاج إلى الاسمية.

وأما لطف التعبير بها، فإن المورد يناسبها بسبب منفذ عبورهم بين السدين، بين الصدفين.

ثم إن هذا الرذم كان في جهة الشرق من أسوار مملكة الصين، و ذو القرنين هو من ملوك القبايلة

اليتين «ذوين»، راجع الشيخ، القرن، السد.

(٤: ١١٠)

مكارم الشيرازي: كلمة «رذم» على وزن «طرد» وهي في الأصل تعني: يملء الشق بالأحجار، إلا أنها فيما بعد أخذت معنى واسعاً بحيث شمل كل سدة بل وشمل حتى ترقيع الملابس.

يعتقد بعض المفسرين أن كلمة «رذم» تعال: للسد القوي، ووفقاً لهذا التفسير، فإن ذا القرنين قد وعدهم بأكثر مما كانوا ينتظرونه.

(٩: ٣١٧)

فضل الله: فاستدأ الثغرة المفتوحة بين الجبلين، التي تفسح لهم المجال للتقاذ إلى مواقعكم.

(١٤: ٣٩٠)

(١) نهج البلاغة - الخطبة: (١٩٠).

وَرَدَمَ القوس: صَوَّمتُها بِالْإِنْبَاضِ، كَأَنَّهُ مَا خُوذَ مِنَ الرَّدَامِ.

وَيُقَالُ بِمِثَالِ: رَجُلٌ رَدَمَ وَرَدَامَ، أَي لَاحِظٌ فِيهِ. ٢- وَتَتَعاقَبُ الرَاءُ وَاللَّامُ لِنُكُونِهَا اسْتِغْفَاقًا أَكْبَرِيَيْنَ مَا ذُقِيَ «رَدَم» و«لَدَم» يقال: ثوبٌ رَدِيمٌ وَمُرْدَمٌ وَمُتْرَدَمٌ، وَلَدِيمٌ وَمُتْلَدَمٌ وَمُتْلَدَمٌ، أَي خَلِقٌ، وَقَدْ رَدَمْتُهُ وَرَدَمْتُهُ وَتَرَدَمْتُهُ، وَلَدَمْتُهُ وَلَدَمْتُهُ وَتَلَدَمْتُهُ رَفَعْتُهُ.

وَأَرَدَمْتُ عَلَيْهِ الحُنَى والسَدَمْتُ: دَامَتْ، وَأَلَدَمْتُ عَلَيْهِ أَيضًا، وَلَعَلَّ مَادَّةَ «لَدَم» هِيَ الْأَصْلُ، لِأَنَّ جَمِيعَ مُشْتَقَّاتِهَا تَفِيدُ الْكُزُومَ.

الاستعمال القرآني

جاء منها بمراد المصدر: (رَدَمًا) مرة في آية:

﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعْبَثُوا بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْتَكُمْ وَبَيْتَهُمْ رَدْمًا﴾ الكهف: ٩٥
ويلاحظ أولاً: أنها الآية الوحيدة في القرآن من هذه المادة في سورة مكية.

وفيها بحث:

١- هذه جواب ذي القرنين لقوم قالوا له: ﴿إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ فطلبوا منه أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ سَدًّا، وَأَرَادُوا أَنْ يَجْعَلُوا لَهُ خَرْجًا، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعْبَثُوا بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْتَكُمْ وَبَيْتَهُمْ رَدْمًا﴾.

٢- وقال الطبرسي (٣: ٤٩٣) في «اللغة»: «

«وَالرَّدَمُ: السَّدُّ، وَالْحَاجِزُ. يُقَالُ: رَدَمَ قَلَانٌ مَوْضِعَ كَذَا يَرُدُّهُ رَدْمًا. وَالتَّوْبُ الْمُرْدَمُ: الْخَلْقُ الْمَرْقَعُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرْحِ]

٣- وقال في «المعنى» ﴿مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾: «أَي أَعْطَانِي رَبِّي مِنَ الْمَالِ، وَمَكَّنِّي فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ مِمَّا عَرَضَتْهُ عَلَيَّ مِنَ الْأَجْرِ».

﴿فَأَعْبَثُوا بِقُوَّةٍ﴾ أَي بِرِجَالِهِ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ: بِقُوَّةِ الْأَيْدِي.

وقيل: يعمل تملونه معي، عن الزجاجة. وقيل: بآلة العمل «ذلك زئير الحديد، والصفر». وَأَجْعَلُ بَيْتَكُمْ وَبَيْتَهُمْ رَدْمًا، أَي سَدًّا، وَحَاجِزًا.

قال ابن عباس: الرَّدَمُ: أَشَدُّ الْحَبَابِ. وَهَذَا هُوَ السَّدُّ الْمُتْرَاكِبُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ. وَثَانِيًا: هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ جُمْلَةِ قِصَّةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ فِي سُورَةِ مَكِّيَّةٍ.

وَالثَّالِثُ: مِنْ نِظَائِرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْقُرْآنِ: السَّدُّ: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ الكهف: ٩٤

المصنع: ﴿وَتَجْعَلُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ﴾ الشعراء: ١٢٩

الموق: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ

مَوْبِقًا﴾ الكهف: ٥٢

ردي

٦ ألقاظ، ٦ مرات: في ٦ سور: ٥ مكية، ١ مدنية

فَرَدَى ١:١

بَرَدَيْنِ ١:١

به حائطاً أو شيئاً صلباً فتكسره.

أَرَدَاكُمْ ١:١

فَرَدَى ١:١

والمِرْدَاة: صخرة تُرَدَى بها الشيء لتكسر.

لِيَرُدَّوْكُمْ ١:١

الْمُرْدَاة ١:١

و فلان مُرْدَى حَرْبٍ. أي يصدم الحَرْب.

والمِرْدَاة: الذي يُرَادَى حائطاً بجِرداته ليهتد.

التخصص اللغوي

الْحَلِيل: رَدِي بُرْدِي رَدِي فهو رَدِي، أي هَالِك.

وَأَرَدَاهُ اللهُ.

والتَرْدِي: التهور في مهواة.

والمُتَرْدِيَّة: التي تُرَدَّتْ في بحر أو هوة فهَلَكَتْ.

و تأنيته على معنى الشاة.

و الأَرْدِيَّة: جمع الرِّدَاء؛ ومنه التَرْدِي والارتداء.

و الرُّدْي والرَّدِيَان: في الإقبال والإدبار.

ورأيت الحنبل مُرْدِي رَدِيَانَا ورَدِيَانَا.

و الرَّدِيَان: مشي الحمار من أَرِيهِ إلى مُتَمَكِّكِهِ.

و الرَّدِي: أن تأخذ صخرة أو شيئاً صلباً تُرْدِي

و قوائم الإبل مُرَادٍ لِقَلْعِهَا، وَشِدْوٍ وَطِيْهَا، نَقَتْ

لَهَا خَامِئَةً، وَكَذَلِكَ مُرَادِي الْفِيلِ. [و استشهد

بالشعر مرتين] (٨: ٦٧)

ابن شُعَيْبٍ: المِرْدَاة: الحجر الذي لا يكاد

الرجل الضابط يرفع به يديه، يُرْدَى به الحجر،

■ المكان الغليظ يحفرون فيضربونه به فيلبنونه،

و يُرْدَى به جُحْر الضَّبِّ إذا كان في قَلْعَةٍ، فَيُلَبِّنُ

القَلْعَةَ وَيُهْدِنُهَا.

و الرَّدِي إنما هو رَفْعُهَا وَرُثْمُهَا.

(الأزهري ١٤: ١٧٠)

أبو عمر والشَّيبَانِي: المِرْدَاة: الصخرة، رَدِيَّتْ

رَذِيًّا، للذَّف من فوق إلى أسفل. ورذت الخيل

رُذِي رَذِيًّا، وهو المشي السريع. (٢٠: ٢)

الرَّذَاة: الصخرة. [ثم استشهد بشعر] (٢٥: ٢)

رَذِيْتُ الرَّجُلَ وَدَاجِيَّتَهُ وَدَالِيَّتَهُ وَفَانِيَّتَهُ، بمعنى

واحد. (الأزهري ١٤: ١٦٨)

الْقِرَاء: رَذِيْتُ غَنَمِي وَأَرَذْتُ: زادت.

(ابن سيده ٩: ٣٩٦)

تقول العرب: الغنم رُذِي على مائة، أي تزيد

عليها. (المروزي ٣: ٧٣١)

أبو زيد: رأيت فلانًا يَتَّبِعُ أرَادِي الثمر، أي

أرذاه. (١٣٩)

يقال: رُذِي بالرجل فرسه رُذِي رَذِيًّا، وهو

نحو الرقص في السير. (١٨٠)

يقال: رُذِي في البئر كما يقال: تُرَذِي.

(ابن فارس ٢: ٥٠٦)

رُذِي في القلب يَرُذِي، ويُرَذِي من الجبل ترذِيًّا.

و الجوار يَرُذِيْن، إذا رفضت إحداها رَجُلُهَا

و تَحَسَّتْ على رجل تلعب.

و الغراب يَرُذِي، إذا حَجَلَ. (الأزهري ١٤: ١٦٨)

الأصمعي: سألت متَجَمعَ بَن ثُهَّانَ عَن

الرَّذِيَانِ، فقال: هو غَدَاُ الحِمَارِ بَيْنَ أَرِيَّةٍ وَ مَتَمَعَكَةٍ.

[إصلاح المنطق: ٢٠: ٢]

[إذا غدا الفرس فرجهم الأرض رجلاً قيل: رُذِي

يُرُذِي رَذِيًّا وَ رَذِيًّا. (الأزهري ١٤: ١٦٨)

أبو عبيد: ويقال: راودئته على الأمر وراذئته.

[ثم استشهد بشعر] (الأزهري ١٤: ١٦٩)

و يقال: راداه، بمعنى داراه. (الجوهري ٦: ٢٣٥٥)

ابن الأعرابي: الرَذِي: الهلاك، والرَذِي: المنكر

المكروه. (الأزهري ١٤: ١٧٠)

الرِّدَاء: العقل، و الرِّدَاء: الجهل. [ثم استشهد

بشعر]

الرِّدَاء: كل ما رَزَيْتَكَ حَتَّى دَارَكَ وَ ابْنَكَ.

(ابن سيده ٩: ٣٩٥)

ابن السكيت: قد رَذِي الفرس يَرُذِي رَذِيًّا

و رَذِيًّا.

و قد رَذِيْتُ الحَجَرَ بصخرة و يَمُوقِل، إذا ضَرَبْتَهُ

بها لتكبره. و المرذاة: الصخرة التي تُكْسَرُ بِهَا

الحجارة. و قد رُذِي الرَّجُلُ يَرُذِي رَذِيًّا، إذا هلك.

[إصلاح المنطق: ٢٠: ٢]

ابن أبي اليمان: الإرداء: مصدر أرذيتُ فلانًا.

سألي أهلكته. (٧٥)

الرَذِي: الهلاك. [ثم استشهد بشعر] (٩٣)

الحُرثي: [في الحديث]: ... «فأخذ مرذاة».

المرذاة «يعني الحجر». (٢٨٦: ١)

المُتَرَد: أرذِي، أي أهلكت. يقال: رُذِي يَرُذِي، إذا

هلك، و الرُذِي: الهلاك. (٥٤: ١)

و يُرُذِي: يهلك، يقال: رُذِي الرَّجُلُ، إذا هلك.

و الرَذِي: الهلاك، و الإرذاء: الإهلاك. (٥٧: ١)

و الرَذِي: الهلاك، و أكثر ما يُستعمل في الموت،

يقال: رُذِي يَرُذِي رَذِيًّا. (١٨١: ١)

[و في قصة: «... أيها الكافر الرذِي».

و «الرذِي» عند الخوارج: الذي له عقدهم

ويُظهر خلافه رغبة في الدنيا. (١: ٣٥٥)

[وفي قصة:] «...يا فاسق الردي».

و «الردي» عند الطوارج، هو الذي يعلم الحق من قلوبهم ويحكمه. (٢: ١٧٠)

الزجاج: وردى الفرس تردى ردياً، وهو عدو بين الأري والتسل.

وأردت الرجل: أهلكته.

(فعلت وأفعلت: ١٩)

ابن دُرَيْد: الردي: الموت. ردي الرجل تردى ردي فهو ردي. [ثم استشهد بشعر]

القال: يقال: المال يُردي على كذا وكذا، ويُردي ويُردى، أي يزبد. (٢: ٥٦)

الرديان: أن ترجم الأرض رجماً بين المشي والتدوير. (٢: ٢٥٥)

الأزهري: [نقل قول أبي ذؤيد ثم قال:]

وقال غيره: وديتُ فلاناً بجحر أرديته ردياً إذا رميته به.

المرداة: الجحر الذي يُرمى به؛ وجمعها المرادي؛ ومنه قولهم: «عند جحر كل حُنبٍ مرداته» يُضرب مثلاً للشيء العتيق ليس دونه شيء، وذلك أن الحُنب ليس يُندَل على جحره إذا خرج منه فماد إليه، إلا بجحر يجعله علامة لجحره.

وقال المتنبي بن تبيان: الرديان: عدو الفرس بين آريته ومُتَمَعِكِه.

وأمرأة حُفَاء المردى، أي ضامرة موضع الوشاح.

ورداء الشباب: حُسْنُهُ خُضارته ونِعْمته.

يقال: ما بليت ردي عطائك، أي زيادتك في العطية. ويُعجبني ردي قولك، أي زيادة قولك. [واستشهد بالشعر ثلاث مرات] (١٤: ١٦٨)

الفارسي: الرداء: القوس. (ابن سيده ٩: ٣٩٥)
الصاحب: الردي: الهلاك، وقد ردي فهو ردي، وأرداه الله، من قوله عز وجل: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَذَّبَتْ ثُورِدِينَ بِالصَّافَّاتِ: ٥٦﴾.

والتردى في مهوالة: التهور فيها. والتردية في القرآن: منه.

وردي من رأس الجبل وفي الركبة: تردى فيها. والرداء: معروف، ومنه التردى والارتداء. وفلان غمر الرداء، أي واسع المعروف. والسيف أيضاً.

والرداء: الدُّن، من قولهم: فلان خفيف الرداء، أي لا دُن عليه.

ويقولون: لبست ردائي بالهاء، أي ردائي، ويردائي أيضاً.

وأمرأة حُفَاء المردى، أي ضامرة الموشح. والردي: الرديان في الإقبال والإدبار. والحبل تردى، وأرديتها أنا. والجواري تردين، وكذلك الغراب. وأن تردى بصخرة أو شيء صلب حائطاً.

والمرداة: الصخرة تنصبها علامة. وهي أيضاً: صخرة يُكسرها الحجاره. ومثل: «كل حُنبٍ عنده مرداته».

وفلان يرذى حرب، أي به تُصَدَّم الحرب،
والمُرَادِي: الذي يُرَادِي الحائط بِرَادِيهِ لِيَهْدَهُ،
وتسمى قوائم الإبل: مُرَادِي، لِتَقْلِبَهَا وَشِدَّةَ
وطئها.

والمِرْدَاة: الكثافة القويّة.

والرُدَاة: الصخرة؛ وجمعها: رَذَى.

وراديت عن القوم، أي ناضلت عنهم.

وراديت عن الأمر: بمعنى راودته.

والمُرَادَاة: بمعنى المُسَاهَلَة والمُداراة، وهي
المُصَادَاة أيضًا.

ورذت غنمك على الخمسين ثردي، وأرذت
أي زادت.

ورذى القوم مائة رجل، أي زيادتهم. (٩: ٢٥٠)

الخطأى: يقال: رذيت الرجل بالحجر، إذا
رميته به، وأكثر ما يكون ذلك في الحجر الضخم
الذي يشدخ بقلبه، ومنه المِرْدَاة يُكسّر بها الشيء
الصلب.

فأما أرذاء فمعناه: أهلكه، والِرَذَى: الهلاك،
والرَّذِي: الهالك. [ثم استشهد بشعر] (٢: ٢٢٠)
الجوهري: ورذيت على الخمسين وأرذيت،
أي رذت.

ورذيت: صدمته.

ورذيت الحجر بصخرة أو بحول، إذا ضربته بها
لتكسره.

والمِرْدَى: حَجَرٌ يُرْمَى به، ومنه قيل للرجل
المتجاع: إنه ليرذى حروب، وهم مرادي الحروب،

وكذلك المِرْدَاة. وفي المثل: «كلّ ضبّ عنده مِرْدَانُهُ».

وتشبه بها التافة في الصلابة، فيقال: مِرْدَاة.

والرُدَاة: الصخرة؛ والجمع: الرَذَى.

ورذيت بالحجارة أرذيه رذيًا: رميته بها.

ورذى الغلام، إذا رفع إحدى رجله وقفز
بالأخرى.

ويقال: رذى في البر وثرذى، إذا سقط في بر،
أو تهور من جبل.

يقال: ما أدري أين رذى؟ أي أين ذهب؟

والرُدَاء: الذي يُلْبَسُ؛ وتشبه: رداءان، وإن
سنت رداوان، لأن كل اسم مهموز محدود فلا تغلو
هويته؛ إمّا أن تكون أصلية، فتركها في التننية على
ما حل عليه، ولا تغليها. فتقول: جزاءان وخطاءان.

وإمّا أن تكون للتأنيث، فتغليها في التننية واوًا
لا غير، تقول: حنواوان وسوداوان.

وإمّا أن تكون منقلبة من واو أو ياء مثل كساء
ورداء، أو ملحقة مثل علباء وجرباء، ملحقة
ببرذاح وشملال، فأت فيها بالحيار. فإن شئت
قلبها واوًا، مثل ألتي للتأنيث، فقلت: كساوان
وعلباوان ورداوان، وإن شئت تركتها همزة مثل
الأصلية وهو أجود، فقلت: كساءان وعلباءان
وردامان؛ والجمع: أكسية وأرذية.

وثرذى وارثذى بمعنى، أي ليس الرُدَاء.

والرَذِيّة كالركبة من الركوب، والجلوسة من
الجلوس. تقول: هو حسن الرَذِيّة.

ورذيت أنا ثرذية.

وإذا قالوا للثاقفة: مُرداة، فإلما شتهوها بالصخرة.

و يقال: راذيتُ عن القوم، إذا راميت عنهم. فأما قول طُفيل:

مُرادى على فأس اللجام كأنما

مُرادى على مِرْقاة جُدع مشذب
فليس هذا من الباب، لأن هذا مقلوب، ومعناه مُراودة. وقد ذكر في موضعه.

ومما شذَّ عن الباب: الرداء الذي يُلبس، ما أدري مِمَّ اشتقاقه؟ وفي أي شيء قياسه؟ يقال: فلان حسن الردية، من لبس الرداء.

ومما شذَّ أيضاً قولهم: أرذى على الخمسين، إذا تداخل عليها. (٥٠٦: ٢)

أبو صيدة: الرذى: الهلاك. رذى رذى، فهو رذى. ورذى في الهوة رذى، ورذى: تهوّر. وأرداه الله، ورذاه فقرذى: قلبه فأنقلب. والرداء: من الملاحف، والجمع: أردية، وهو الرداءة، كقولهم: الإزار والإزار. وقد ئرذى به، وأرذى.

وإنه لحسن الردية، أي الارتداء. ورجل غمر الرداء: واسع المعروف وإن كان رداؤه صغيراً.

وهيش غمر الرداء: واسع خصيب. والرداء: السيف، أراه على التشبيه بالرداء من الملابس.

وقد ئرذى به، وأرذى.

وراذيتُ عن القوم مُرداة، إذا راميت بالحجارة. ويقال أيضاً: راذيتُ فلاناً، إذا راوڈته، وهو مقلوب منه.

ورذى بالكسر يرذى رذى، أي هلك، وأرداه غيره.

ورجل رذ للمهالك، وامرأة رذية على «قيلة».

والرذوى: خشبة تُدفع بها السفينة، تكون في يد الملاح؛ والجمع: المرادى. [واستشهد بالشرح مرتين] (٢٣٥٤: ٦)

أبو فارس: الرء والذال والياء أصل واحد، يدل على رذى أو ترام وما أشبه ذلك. يقال رذية بالحجارة أرذيه: رميته. والحجر مرذاة.

والرذى: ثلاثة مواضع ترجع إلى قياس مازقد ذكرناه: الأول: رذى الحجر، والثاني: رذى الفرس: أشرع. ورذت الجارية، إذا ولست إحدى رجلتيها وقفزت بواحدة، وهو الثالث. وكل ذلك يرجع إلى الترابي.

والرذيان: غدو الحمار بين آريه ومُتصكه. ومن الباب: الرذى، وهو الهلاك. يقال رذى يرذى، إذا هلك. وأرداه الله: أهلكه.

والترذى: التهوّر في المفوى. يقال: رذى في البر كما يقال: ئرذى ويقال: ما أدري أين رذى؟ أي أين ذهب؟ وهو من الباب، معناه: ما أدري أين رمى بنفسه؟ ومن الباب الرداة: الصخرة؛ وجمعها: الرذى.

وقال [ابن الأعرابي] مرة: الرداء: كل ما زينك حتى دارك وابتك. فعلى هذا يكون الرداء: كل ما زان وما شان.

والمُرادي: الأردية، قال تَغَلَّب: لا واحد لها. وقوله: «من سره النساء»^(١) ولائساء، فليها كسر الغداء، وليكر الغشاء، وليخفف الرداء، وليجيد الحذاء، وليقل غشيان النساء. والرداء هنا: الدثّن، قال تَغَلَّب: أراد لو زاد شيء في العافية لزاد هذا، ولا يكون.

ورَدَّت الخيل رَدًّا، ورَدَّها: رجعت الأرض بموافرها في سيرها وغذوها، وأرداها هو.

وقيل: الرَدَّيان: التقريب. وقيل: الرَدَّيان: غنوّ الحمار بين آريه ومُنتكبه.

ورَدَّى الغراب: حَبَل.

والجسّاري يَرُدِّين رَدًّا، إذا رخص رجلاً ومثين على أخرى يلعين.

ورَدَّيتُ الشيء بالحجر: كسرتُه.

والمِرْدَاة: الصخرة تُرَدِّي بها، وفي المثل: «كلّ ضبّة عنده مِرْدَاة»، وهي الصخرة التي يهتدي بها إلى جُحره.

والمُرادي: القوائم من الإبل والفيلة، على التشبيه.

والمُرادي: المرامي.

وفلان مُرَدِّي خصومة، ومِرَدِّي حرب: صبور

عليهما.

ورادى الرجل: داراه وراوده.

ورَدَّيتُ على الشيء، وأردَّيتُ: رَدَّيتُ.

وأردى على الخمسين، والثمانين: زاد.

[واستشهد بالشعر ٧ مرّات] (٣٩٤: ٩١)

السراغيب: والسردى: الهلاك، والسردى:

التمرض للهلاك، قال تعالى: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ

إِذَا تَوَدَّى﴾ آل: ١١، وقال: ﴿وَأَتَّبِعْ هَوْيَ فَتْرَدَّى﴾

طه: ١٦، وقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ كَيْدَ تَارِدِينَ﴾ الصافات

: ٥٦.

والجرداة: حَجَر تكسرها بالحجارة فتُرديها.

(١٩٣: ١)

الزَّمَحْشَرِي: أبقك من الردى، وقد ردّى

الشيء فهو رَدٌّ. وأرداه الذهر.

وأقبلوا والخيل تُرَدِّي بهم: تشدّو ورَدَّها.

وارتدّى بالشوب وتَرَدَّى به.

وجاء وعليه الرداء والمِرْدَى، وجاءوا

وعليهم الأردية والمرادي.

وهو حسن الرَدِّية، رَدَّيْتُه أنا.

ورَدَّيْتُه بالحجارة، وترادوا بها.

وتَرَدَّى في الهوّة. وتَرَدَّى من الجبل.

وتقول: إن فلاناً تَرَدَّى لما تَرَدَّى، أي للقضاء.

والتقدّم.

ومن المجاز: فلان مُرَدِّي حرب، وهم مُرادي

حروب.

والخيل تضرب الأرض بمُراديها.

(١) النساء: القاخير في الأجل.

وهو يرادي عن قومه: يتاخذ عنهم.

وقطعه رداءه، أي سيفه.

يقال: عتمه بسيفه وخمره بسيفه.

وفلان خفيف الرداء: لاذنين عليه، ومنه قول

العرب: «من أراد البقاء والبقاء، فليباكر الغداة

وليفق الرداء وليل غشيان النساء».

وهو غتر الرداء وهو المعروف والعطاء.

وليست المرأة رداءها، أي وشاحها.

وتردت وارتدت: توشحت.

وهي هيفاء المردي: ضامر الموشح.

وحلت الشمس على وجهه رداءها، أي

حسنها وبهاءها. [واستشهد بالشعر ٥ مرات]

(أساس البلاغة: ١٠٠)

[في الحديث]: «كانت رديته القاطط» رديته

يُدخل رداءه تحت إبطه الأيمن، ثم يلفه على عاتقه

الأيسر.

الرديّة: اسم لضرب من ضروب الردى.

كالليسة والجلية، وليست دلالتها على أن لام

رداء ياء مجسم، لأنهم لا ألوا بليته، وهو ابن عسي

ديلاً. (الفائق ١: ١٩٩)

[وفي الحديث]: «... علوت الجبل فرديتهم

بالحجارة»، الردي: الرمي بالحجر، وهو المرداة.

(الفائق ١: ٨٥)

[في الحديث]: «... فأقبل أبو سفيان فقال: من

رداه؟ من رداه؟» رداه: رماء بحجر. (الفائق ١: ١٠١)

ابن الشجري: تردت: تقطعت من الردى.

مصدر ردي يردي، إذا هلك، وإن شئت أخذته من

التردي الذي هو السقوط من علوه ومنه المتردية:

الشاة التي تسقط من جبل أو حائط أو في شـر

قتموت، ومنه: «وما يلقى غلته ماله إذا تردى»

البل: ١١، أي إذا سقط على رأسه في جهنم.

(٢٥: ١١)

المديني: في حديث ابن مسعود: «من نصر قومه

على غير الحق، فهو كالبعير الذي ردي، فهو يُسرع

بنذبه». أي تردى في موضع.

ومعناه: أنه قد وقع في الإثم وهلك، كالبعير إذا

تردى في الشر فصار يُسرع بذنبيه، فلا يقدر على

خلاصه.

وفي حديث قيس: «تردوا بالخصام»، أي

صروا وعزلوا الأردية.

ابن بري: المردي: «تقفل» من الردى، وهو

الهلاك. (ابن منظور ١٤: ٣١٩)

المرداء بالمد: موضع. (ابن منظور ١٤: ٣٢٠)

ابن الأثير: فيه: «أنه قال في بيير تردى في شر:

ذُكِّه من حيث قدّرت».

«تردى» أي سقط. يقال: ردّى وتردى لغتان،

كأنه تقفل، من الردى: الهلاك، أي اذبحه في أي

موضع أمكن من بدنه إذا لم تتمكن من تحرره.

وفي حديثه [ابن مسعود] الآخر: «إن الرجل

ليتكلم بالكلمة من سقط لله ترديه يُسد ما بين

السماء والأرض». أي ثوبه في مهلكة.

وفي حديث ابن الأكوع: «فرديتهم بالحجارة».

أي رميهم بها، يقال: رَذَى يُرَذِي رَذْيًا، إذا رمى.
والمِرْدَى والمِرْدَاة: الحجر، وأكثر ما يقال في
الحجر الثقيل.

وفي حديث علي: «مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَالْإِفْهَاءَ
فَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ». قيل: وما خِفَّةُ الرِّدَاءِ؟ قال: قِلَّةُ
الدُّنْيَا. «سُمِّيَ رِدَاءً لِقَوْلِهِمْ: دَيْتُكَ فِي ذِيَّتِي، وَفِي
عُنُقِي، وَلاَزِمَ لِي رِقَبَتِي، وَهُوَ مَوْضِعُ الرِّدَاءِ، وَهُوَ
الْقُبَّ، أَوِ الْبُرْدُ الَّذِي يَضَعُهُ الْإِنْسَانُ عَلَى عَاتِقَيْهِ
وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ فَوْقَ نِيَابِهِ، وَقَدْ كَثُرَ فِي الْحَدِيثِ.
وَسُمِّيَ السِّيفُ رِدَاءً، لِأَنَّهُ مِنْ تَقْلِيدِهِ، فَكَأَنَّهُ قَدْ
تُرَذِّي بِهِ.

ومنه الحديث: «نَعِمَ الرِّدَاءُ الْقَبُوسُ» لِأَنَّهَا
تُحْمَلُ فِي مَوْضِعِ الرِّدَاءِ مِنَ الْعَاتِقِ. (٢: ١٦٦)

الصَّغَانِي: أَرَذَيْتُهُ: أَهْلَكْتُهُ وَأَعْتَمْتُهُ.
(ثلاثة كتب في الأضداد: ٢٣٠)

الْقَبُومِي: وَرَدَا يُرَدُّونَ، مِنْ بَابِ «عَلَا» لَفَتْ،
فَهُوَ رَذِيٌّ بِالتَّثْقِيلِ، وَرَذِيٌّ رَذَى مِنْ بَابِ «عَصَب»:
هَلَكَ، وَيَتَعَذَّى بِالْهَمَزِ.

وَتُرَذَّى فِي مَهْوَاةٍ: سَقَطَ فِيهَا، وَرَذَيْتُهُ تَرْدِيَةً،
وَهِيَ عَنِ الشَّاةِ الْمُتَرَدِّةِ، لِأَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ غَيْرِ ذِكَاةٍ.
(١: ٢٢٥)

الْفَيْرُوزَابَادِي: رَذَى الْفَرَسَ كَرَمَى رَذْيًا
وَرَذِيَالًا: رَجَعَتْ الْأَرْضُ بِحَوَافِرِهَا، أَوْ هُوَ بَيْنَ الْعَدُوِّ
وَالْمَشِيِّ، وَأَرَذَيْتُهَا، وَالْفَرَابَ: حَبَلًا، وَالْجَارِيَةَ:
رَفَعْتُ رِجْلًا وَمَشَتْ عَلَى أُخْرَى تَلْعَبُ، وَالشَّيْءَ:
كَسَرَهُ، وَغَنَمَهُ: زَادَتْ كَأَرَذَتْ، وَفَلَانًا: صَدَمَهُ،

وَبَحَجَرَ: رَمَاهُ بِهِ، وَهُوَ الْمِرْدَى، وَفَلَانٌ: ذَهَبٌ، وَفِي
الْبُحْرَةِ: سَقَطَ، كَثُرَذَى، وَأَرَدَاهُ غَيْرُهُ، وَرَدَاهُ.

وَرَذِي كَرَضِي رَذَى: هَلَكَ، وَأَرَدَاهُ.
وَالرِّدَاءُ: مَلْحَقَةٌ وَمَوْضِعُ كَالرِّدَاءِ، وَالْمِرْدَاةُ،
وَالسِّيفُ، وَالْقَبُوسُ، وَالْعَقْلُ، وَالْجَهْلُ، وَمَا زَانَ وَمَا
شَانَ: ضَدٌّ، وَالدُّنْيَا وَالْوَسْوَاحُ.
وَتُرَذَّتِ الْجَارِيَةُ: تَوَشَّحَتْ، «لَبِسَتْ الرِّدَاءَ»
كَارْتَدَّتْ.

وَهُوَ غَمَرُ الرِّدَاءِ: كَثِيرُ الْمَعْرُوفِ وَاسِعُهُ.
وَضَعِيفُ الرِّدَاءِ: قَلِيلُ الْعِيَالِ وَالْدُّنْيَا.
وَرَادَاهُ: رَاوَدَهُ وَدَارَاهُ، وَعَنِ الْقَوْمِ: رَمَى عَنْهُمْ
بِالْمُجَارَاةِ.

وَرَجُلٌ رَذِيٌّ: هَالِكٌ، وَهِيَ: رَذِيَّةٌ.
وَالْمُرَذِيُّ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ: خَشْبَةٌ تُدْفَعُ بِهَا
السَّيْفُ: جَمْعُهُ: مُرَادِي.

وَالرَّادِي: الْأَسَدُ، وَالْمُرَادِي: الْأَزْرُ، وَقَوَائِمُ
الْإِبِلِ وَالْفِيلِ.

وَالرَّدَاةُ: الصَّخْرَةُ: جَمْعُهُ: رَذَى. (٤: ٣٣٥)
الطَّرِيحِي: ارْتَدَى وَتُرَذَّى: لَبِسَ الرِّدَاءَ.
وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ أَرْدِيَةَ الْغَزَاةِ لَسَيُوفُهُمْ»،
سُمِّيَ السِّيفُ رِدَاءً، لِأَنَّهُ مِنْ تَقْلِيدِهِ فَكَأَنَّهُ قَدْ تُرَذَّى بِهِ.
وَفِي الذَّهَبِ: «أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَوَى الْمُرَذِيِّ»، أَيِ
الْمُهْلِكِ.

وَفِيهِ: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُرَذِيَّاتِ سَخَطِكَ»، أَيِ مَا
يُوجِبُ الْمُرَذَى، أَيِ الْهَلَاكِ مِنْ سَخَطِكَ.
وَفِيهِ: «لَا تُرَذِّنِي فِي هَلَاكِ» أَيِ لَأَسْوَغَنِي

الردي؛ خنبة طويلة يُنحني بها الملاح
السينة عن الأرض؛ جمعه: مرادي. (٢٩٢: ١)
المصطفوي؛ والتحقيق أن الأصل الواحد في
هذه المادة: هو الضعة الشديدة والسقوط، وهذه
المناسبة قد ينطبق على الهلاكة والموت.
و أما استعمالها في مفاهيم الذهاب والرمي
والكسر والعدم: فلهذا معنى السقوط والضعف،
وبالنظر إليه لا مطلقاً.

و أما المشي المخصوص برفع إحدى الرجلين
والوثوب بأخرى: فكان المشي بالوثوب يسقط
على الأرض. وكذلك التجاوز عن الحسنيين، فإنه
يسقط في الجملة.
وقد سبق في مادة «الرذ» وجود الاشتقاق
منها وبين الردي. (١١١: ٤)

النصوص التفسيرية

فردى

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَالَّتِي حَوِيَتْ
فردى. طه: ١٦
ابن عباس: فهلك. (٢٦٠)
منه السلمي (٢٤١: ٦)، والواحد (٣):
٢٠٣، والبخوي (٢٥٨: ٣)، وابن عطية (٤٠: ٤)،
وابن الجوزي (٢٧٧: ٥)، والقرطبي (١٨٥: ١١)،
والنسفي (٥٠: ٣).
أبو عبيدة: فهلك. يقال: رذيت، تقديرها:
شقيت. (١٧: ٢)

في هلاك.

وفيه: «أعوذ بك من الردي» أي من الوقوع
في الهلاك.

وفي الحديث: «من تكلم بكلمة من سقط له
مرديه بقدر ما بين السماء والأرض»، أي توقعه في
مهلكة.

وفيه: «نهي عن الشاة الرذية»؛ وذلك لأنها
ماتت من غير ذكاة.

وفي حديث: بعض أزواج النبي ﷺ «عشاء
الليل لعينك ردي»، أي ضار مضر.

وردي بالكسر يردى، من باب «تعب»: هلك.
ورذائرثو، من باب «علا»: لغة. (٢٩٢: ١)

صَجَّعَ اللُّغَةَ: ١ - ردي في الهوة يردى ردى،
تهوّر فيها وانقلب.

وردي يردى ردى: هلك.

٢ - أرذاه يرديه: أهلكه.

٣ - رذى: تهوّر، فانقلب في مهواة. (٤٧١: ١)

محمد إسماعيل إبراهيم: ردي في الهوة: سقط.
وردي: هلك، والردي: المهلك، وأرذاه يرديه:
أسقطه في الردي، أي المهلك.

ورذى: هلك، والمتردة: البهيمة التي سقطت
من مرتفع لماتت، أو طاحت في بئر فهلكت، وهي
محترمة، لأنها ماتت من غير ذبح. (٢١٩: ١)
محمود شيت: أرذى: أهلك. يقال: أرذاه قتلاً.
وأذى عنه: دافع.

الرذاه: السيرة: جمعه: أرذية.

ابن قتيبة: أي تهلك. والردي: الموت والهلاك. (٢٧٨)

الطبري: يقول: فتهلك إن أنت انصدت عن التأهب للساعة، وعن الإيمان بها، وبأن الله باع الخلق لقيامها من قبورهم بعد فئاتهم، بصد من كفر بها. (٤٠٤: ٨)

الزجاج: معناه فتهلك. يقال: ردي ردي إذا هلك. (٣٥٣: ٣)

الماوردي: فيه وجهان: أحدهما: تنشق.

الثاني: تنزل. (٣٩٨: ٣)

الطوسي: «فتردي» معناه فتهلك. يقال: ردي ردي ردي فهو ردي، إذا هلك، أي إن صدقت عن الساعة بترك التأهب لها هلكت، وتردي، هلك بالسقوط. (١٦٦: ٧)

نحوه الطبرسي: «التيضاوي» فتهلك بالانصداد. [أو] بصد. (٦: ٤)

(٤٧: ٢) نحوه الشيرازي (٤٥٤: ٢)، والكاشاني (٣: ٣٠٣) وشير (١٤٦: ٤).

أبو حيان: «فتردي» يجوز أن يكون منصوباً على جواز التهيئ^(١)، وأن يكون مرفوعاً، أي فانت تردي، وقرا يحيى الفيردي البكر القاء. (٢٣٣: ٦)

(١) كذا، والظاهر: جواب التهيئ، ويؤيده قول أبي السعود: «وهو في محل التصب على جواب التهيئ».

أبو السعود: أي فتهلك، فإن الإغفال عنها وعن تحصيل ما ينبغي عن أحوالها، مستيع للهلاك لا محالة. وهو في محل التصب على جواب التهيئ، أو في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي فانت تردي. (٢٧٤: ٤)

نحوه الألويسي: (١٧٤: ١٦)

البروسوي: «فتردي» من الردي وهو الموت والهلاك، أي فتهلك، فإن الإغفال عنها وعن تحصيل ما ينبغي من أحوالها مستيع للهلاك لا محالة، والمراد بهذا التهيئ الأمر بالاستقامة في الدين، وهو خطاب له، والمراد غيره. (٣٧٢: ٥)

المصنفوي: أي تنسقط عن مقامك، فإن حفظ الإيمان بالآخرة: صد عن السلوك، ومنع النفس عن الكمال. (١١٢: ٤)

فضل الله: لأنه يصل بك إلى الهلاك المحتوم في قضية المصير. (١٠١: ١٥)

أَرَدَيْتُمْ

وَذَلِكُمْ ظَلِكُمُ الَّذِي ظَلَكُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَيْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَامِرِينَ. فصلت: ٢٣

ابن عباس: أهلككم. (٤٠٢)

مثلته السدي (٤٢٨)، وابن قتيبة (٣٨٩)، والعلوي (٨: ٢٩١) والطوسي (٩: ١١٩)، والواحدي (٤: ٣٠)، والبغوي (٤: ١٣١)، والزَّمَخْشَرِي (٣: ٤٥١) والشيرازي (٣: ٥١٤).

طرحكم في النار. (الواحدي ٤: ٣٠)

الطُّبْرِي: ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾ يعني أهلككم. يقال منه: أَرَدَيْ غُلَاثًا كَذَا وَكَذَا، إِذَا أَهْلَكَهُ. وَرَدِي هُوَ إِذَا هَلَكَ، فَهُوَ يَرْدِي رَدًى: ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّهِ إِلَى أَنْ قَالَ:]

و موضع قوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ رفع بقوله ﴿ظَنُّكُمْ﴾. وإذا كان ذلك كذلك، كان قوله: ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾ في موضع نصب بمعنى مُرَدِّيًا لَكُمْ. وقد يُحتمل أن يكون في موضع رفع بالاستئناف، بمعنى مُرَدِّ لَكُمْ. كما قال: ﴿بِئْسَ الْكِتَابُ الْعَكِيمُ • هُدًى وَرَحْمَةً﴾ لقمان: ٢، ٣. في قراءة من قرأه بالرفع.

لمعنى الكلام: هذا الظن الذي ظننتم بربكم من أنه لا يعلم كثيرًا مما تعملون هو الذي أهلككم لأنكم من أجل هذا الظن اجتراءتم على محارم فقدتم عليها، وركبتم ما نهاكم الله عنه، فلهذا أهلككم. ﴿وَأَرَادَكُمْ﴾ (١١: ١٠٢)

الزَّجَّاج: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ﴾ مرفوع بخبر الابتداء، و ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾ خبر ثان، ويجوز أن يكون ﴿ظَنُّكُمْ﴾ بدلًا من ﴿ذَلِكُمْ﴾، ويكون المعنى: وَظَنُّكُمْ الَّذِي ظننتم بربكم أَرَادَكُمْ، ومعنى ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾: أهلككم. (٤: ٣٨٤)

نحوه التَّنْفِي (٤: ٩٢)، وَشَبَّرَ (٥: ٣٧٤)، وَالْأَلُوسِي (٢٤: ١١٧).

ابن عَطِيَّة: قوله: ﴿أَرَاهُ يَكُمُ﴾ يصح أن يكون خبرًا بعد خبر، وجوز الكوفيون أن يكون في موضع الحال والبصريون لا يميزون وقوع الماضي حالًا إذا اقترن به قد، تقول: رأيت زيدًا قد قام،

وقد يجوز تقديرها عندهم وإن لم تظهر، ومعنى ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾: أهلككم، والرَّدَى: الهلاك. (٥: ١٢) الطُّبْرَسِي: ﴿ذَلِكُمْ﴾ مبتدأ، و ﴿ظَنُّكُمْ﴾ خبره، و ﴿أَرَدَيْكُمْ﴾ خبر ثان، ويجوز أن يكون ﴿ظَنُّكُمْ﴾ بدلًا من ﴿ذَلِكُمْ﴾، ويكون المعنى: ظنكم الذي ظننتم بربكم أنه لا يعلم كثيرًا مما تعملون أهلككم، إذ هوّن عليكم أمر المعاصي، وأدى بكم إلى الكفر. (٥: ١٠)

نحوه المُرَاغِي: الْقُرْطُبِي: أَيِ أَهْلَكُمْ فَأوردكم النار. (٢٤: ١٢٢)

(١٥: ٣٥٣) نحوه التُّرُوسِي: (٨: ٢٥٠)

ابن عاشور: الإرداء: الإهلاك، يقال: رَدِي لِمَا أَهْلَكَهُ، إِذَا هَلَكَ، أَيِ مَاتَ، وَالْإِرْدَاءُ: مُسْتَعَارٌ لِلْإِقْصَاعِ فِي سُوءِ الْحَالَةِ بِحَيْثُ أَصَارَهُمْ مِثْلُ الْأَمْوَاتِ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْصَى مَا هُوَ مُتَعَارِفٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي سُوءِ الْحَالَةِ. وَفِي الْإِتْيَانِ بِالْمُسْتَدِّ قَوْلًا إِفَادَةً قَصْرَ، أَيِ مَا أَرَادَكُمْ إِلَّا ظَنُّكُمْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَصْرٌ إِضَافِيٌّ، أَيِ لَمْ تُرَدِّكُمْ شَهَادَةُ جَوَارِحِكُمْ حَتَّى تَلُومُوها، بَلْ أَرَادَكُمْ ظَنُّكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، فَلَمْ تَحْذَرُوا عِقَابَهُ. (٢٥: ٤١)

مَقْنِيَّة: إِنَّ هَذَا الِاعْتِقَادَ الْبَاطِلَ هُوَ الَّذِي قَادَكُمْ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَهَذَا يَنْطَبِقُ أَيْضًا عَلَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ نَظَرِيًّا، وَيَكْفُرُونَ بِهِ عَمَلِيًّا، حَيْثُ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، بَلْ هُمْ أَسْوَأُ حَالًا مِمَّنْ أَنْكَرَ الْهَيْثُ وَقُدْرَةُ

الله، لا تُهم عصوا وهم على يقين بأنَّ الله معهم يسمع ويرى، وألَّه لا تغنى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. (٤٨٦: ٦)

الطُّبَّاطِبَانِي: الإرداء من الرَّذَى بمعنى الهلاك. ﴿وَذَلِكُمْ فَلْيُكْمُ﴾ مبتدأ وخبر، و﴿أُرْدِيكُمْ﴾ خبر بعد خبر، ويمكن أن يكون ﴿ظَلَّكُمْ﴾ بدلاً من ﴿ذَلِكُمْ﴾.

ومعنى الآية على الأوَّل: وذلَّكم الظَّنَّ الَّذِي ذُكِرَ ظَنُّ ظَنَنْتُمُوهُ لا يفتني من الحقِّ شيئاً، والعلم والشَّهادة على حالها، أهلككم ذلك الظَّنُّ، فأصبحتم من الخاسرين.

وعلى الثاني: وظلَّكم الَّذِي ظننتم بركم ألَّه لا يعلم كثيراً ممَّا تعملون أهلككم، إذ هوِّنَ عليكم أمر المعاصي، وأدَّى بكم إلى الكفر، فأصبحتم من الخاسرين. (٣٨٤: ١٧)

المُصْطَفَوِيُّ: أي إن قولكم بأنَّ الله لا يعلم كثيراً ممَّا تعملون، أوجب طغيانكم وانحرافكم عن صراط الحقِّ والكمال. (١١٢: ٤)

فضل الله: فلم تنتهوا إلى حالة اللاواقعية والألوعي التي تُبعدكم عن الإحساس بالواقع من كلِّ جهاته، الأمر الَّذِي جعلكم تنصرفون عن الخطِّ المستقيم. (١٠٩: ٢٠)

لِيرُدُّوهُمْ

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُتِلَ أَوْلَادُهُمْ شُرَكَائِهِمْ لِيرُدُّوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ... الأنعام: ١٣٧

ابن عباس: ليهلكوهم. (١٢٠)
مثله السُّدِّيُّ (٢٥٢)، والطَّبْرِيُّ (٣٥٢: ٥)،
والثعلبيُّ (١٩٥: ٤)، والبغويُّ (١٦٢: ٢)، وابن
عُطَيْبَةَ (٣٥٠: ٢)، والطَّبْرِيُّ (٣٧١: ٢).

ابن قُتَيْبَةَ: ليهلكوهم، والرَّذَى: الهلاك. (١٦١)
الجُبَّانِي: واللام في قوله: ﴿لِيرُدُّوهُمْ﴾ هي لام العاقبة. كما قال: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ غَدُوًّا وَخَزَنًا﴾ القصص: ٨، لا تُهم لم يكونوا معاندين فيقصدوا أن يُردوهم ويلبسوا عليهم دينهم. (الطُّوسِيَّ ٤: ٣١١)

الماوردي: أي ليهلكوهم، منه قوله تعالى: ﴿وَمَا يُلْقِي غُهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ آل: ١١، يعني إذا هلك.

وفي ذلك وجهان:
أحدهما: أنهم قصدوا أن يُردوهم بذلك، كما قصدوا إغواءهم.

والثاني: أنهم لم يقصدوا ذلك وإنما آل إليه فصارت هذه لام العاقبة. كقوله: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ غَدُوًّا وَخَزَنًا﴾ القصص: ٨، لأنَّ عاقبته صارت كذلك وإن لم يقصدوها. (١٧٥: ٢)
نحوه ابن الجوزي. (١٣٠: ٣)

الطُّوسِيَّ: الإرداء: الإهلاك. تقول: أرداه يُردِّيه إرداءً، ورُدِّي يُردِّي رُدًى، إذا هلك، وتَرَدَّى تَرَدًى، ومنه قوله: ﴿وَمَا يُلْقِي غُهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ آل: ١١، والمراد به: الحجر يتردى من رأس جبل. [ونقل كلام الجُبَّانِي ثم قال:]

فاللأم للتعليل، لأن الإيقاع في الشر من طبيعة الوسواس، لأنه يستحسن الشر وينساق إليه انساق العقب للسنع، من غير قصد إلى كون ما يدعونهم إليه مُردِّيًا ومُلبِّسًا، فإنهم أولياؤهم لا يقصدون إضرارهم، ولكتهم لسا دعوههم إلى أشياء هي في نفس الأمر مضارة، كان تريينهم مُعلَّلًا بالإرداء والإلباس وإن لم يفقهوه، بخلاف من دعا لبب فتين خلافة، والضمير للشر كاء والتعليل للترين.

والإرداء: الإيقاع في الردى، والردى: الموت، ويسعمل في الشر الشديد مجازًا، أو استعارة، وذلك المراد هنا. (٧٨: ٧)

ضمير (هم): الواو يعود إلى الكهنة ومن إليهم، وضمير (هم) يعود إلى المشركين، والرد هنا معناه: الهلاك، واللبس: الخلط، واللأم للعاقبة. والمعنى: إن الكهنة زينوا للمشركين أعمالهم، فكانت نتيجة هذا التزين هلاك المشركين، وضياعهم عن الحق والدين القويم. (٢٧٠: ٣)

الطَّيَّابَانِي: الإرداء: الإهلاك، والمراد به إهلاك المشركين بالكفر بنعمة الله والبيضي على خلقه، وخلق دينهم عليهم بإظهار الباطل في صورة الحق، فضمير (هم) في المواضع الثلاث جميعًا راجع إلى كثير من المشركين.

وقيل: المراد به: الإهلاك بظاهر معنى القتل، ولازمه رجوع أول الضمائر إلى الأولاد، والثاني والثالث إلى الكثير أو الجميع إلى المشركين بنوع

وقال غيره: يجوز أن يكون فيهم المعاند، ويكون ذلك على التغليب. (٣١١: ٤)

الزَّمَقَشَرِي: ليهلكوهم بالإغواء. (٥٤: ٢) مثله البَيْضَاوِي (٣٣٣: ١)، والتَسْفِي (٣٥: ٢)، وأبو السُّمُود (٤٥٠: ٢)، والكاشاني (١٦٠: ٢)، والبروسوي (١١٠: ٣)، وشُيْر (٣١٩: ٢)، والآلوسي (٣٤: ٨).

الْفَقْرُ الرَّازِي: الإرداء في اللغة: الإهلاك، وفي القرآن ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْصَّافَاتِ﴾ ٥٦.

واللأم هنا محمولة على لام العاقبة، كما في قوله: ﴿فَإِنْ تَقَطَّعُوا أَلْفُ فِرْعَوْنَ لَيْكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَخَزَاةٌ الْقِصَصِ ٨﴾ (٤٠٦: ١٣)

الْقَرطُبي: اللأم لام كي، والإرداء: الإهلاك. (٩٤: ٧)

الشَّرِيبِي: ليهلكوهم بذلك الفعل الذي أمرهم به. (٤٥١: ١)

المُرَاغِي: أي إنهم زينوا لهم هذه المنكرات ليهلكوهم بالإغواء، وفسدوا عليهم فطرتهم، فتقلب عواطف ودِّ الوالدين من راحة ورحمة إلى قسوة ووحشية، فينحر الوالد ولده ويدفن بنته الضعيفة بيده، وهي حية. (٤٤: ٨)

ابن عاشور: السلام في: ﴿يُثَرِّدُوهُمْ﴾ لام العاقبة إن كان المراد بالشركاء الأصنام، أي زينوا لهم ذلك قصدًا لنفعهم، فأنكشف عن أضرار جهلها.

وإن كان المراد بالشركاء الجن، أي الشياطين،

من العناية، ومعنى الآية ظاهر. (٣٦١: ٧)
 الْمُصْطَفَوِيُّ: شركاءهم الذين يجعلونهم
 شركاء في أمورهم وأعمالهم، ومؤثرين فيها من
 الإنس والجن، وكذلك مؤثرين في حادثة الأسور،
 راجع الشرك، فإنهم يلقون إليهم ما يخالف الصلاح
 والحق، ويضلونهم عن الصراط ودينهم الحق،
 بتضليل خلق الله، وتحريف ما وجب لهم تكويلاً
 وتشريعاً، فيسقطونهم عما لهم. (١١٢: ٤)

لُثْرَدِين

قَالَ اللَّهُ إِنَّ كَذَبَ لُثْرَدِينٍ. الصّافات: ٥٦
 ابن عباس: لثرون عن الدين، وتهلكني لو
 أطعته. (٣٧٦)

السُّدِّيُّ: لتهلكني، يقال منه: أرذى فلان فلاناً،
 إذا أهلكه، ورذى فلان، إذا هلك. [ثم استشهد
 [الطبري: ١٠: ٤٩٢]

نحوه الزّجاج (٣٠٦: ٤)، والحقاس (٣١: ٦).
 مقاتل: لثونين، فأنزل، منزلتك في النار.

(٦٠٨: ٣)

الكِسَائِيُّ: أي لتهلكني. (الفرطبي: ١٥: ٨٤)
 ابن قتيبة: أي لتهلكني، يقال: أرذيت فلاناً،
 أي أهلكته، والرذى: الموت والهلاك. (٣٧١)

الطَّبْرِيُّ: يقول: فلمّا رأى قرينه في النار قال:
 تالله إن كذبت في الدنيا لتهلكني بصدك إني عن
 الإيمان بالبعث والثواب والعقاب. (١٠: ٤٩٢)

نحوه الفخر الرازي (١٣٩: ٢٦)، والشيرازي (٣)
 (٣٧٨)، والمراغي (٢٣: ٦٠).

التَّعْلِي: ما أردت إلا أن تهلكوا، وأصله من
 التردّي. (١٤٥: ٨)

المأوردي: هذا قول المؤمن في الجنة تقرينه في
 النار، وفيه وجهان:

أحدهما: [قول السدي]

الثاني: لتباعدني من الله تعالى، قاله يحيى.

(٥٠: ٥)

الطُّوسِي: معنى «لثردين»: لتهلكني كهلاك
 المتردي من شاق، ومنه قوله: «وما يلقى غنة ماله»
 إذا لردى «البيل: ١١»، وتقول روي يردى، إذا
 هلك، وأرداه غيره إرداه، إذا أهلكه. (٤٩٩: ٨)

الواحدى: الإرداء: الإهلاك، ومن أغوى
 إنساناً فقد أهلكه. (٥٢٦: ٣)

نحوه الجري
 الزمخشري: والإرداء: الإهلاك، وفي قراءة

عبد الله: (لثونين)،
 نحوه الفرطبي (١٥: ٨٤)، والبيضاوي (٢):

(٢٩٣)، والتسفي (٤: ٢٦)، أبو السعود (٥: ٣٢٧)،
 والكاشاني (٤: ٢٦٩)، وشتر (٥: ٢٥٢) والالوسي
 (٢٣: ٩٣).

ابن عطية: أي لتهلكني بإغوائك، والردى:
 الهلاك. [ثم استشهد بشعر]

وفي مصحف عبد الله بن مسعود (إن كذبت
 لثونين) بالواو من النفي، وذكرها أبو عمرو الداني
 بالراء من الإغراء، والثاء في هذا كله مضمومة.

(٤٧٤: ٤)

عاقبتهم، مع ما كانا عليه من شدة الملازمة والصحة، وما حقه من نعمة الهداية، وما تورط قربنه في أحوال الفوابة.

و (إن) مخففة من الثقيلة، والتصل بها الفصل التاسخ على ما هو الغالب في أحوالها إذا أهملت. واللام الداخلة على خبر «كاد» هي الفارقة بين (إن) المخففة والتأنيبة. و «ترديني»: توقيفي في الردي، وهو الهلاك، وأصل الردي: الموت، ثم شاعت استعارته لسوء الحال تشبيهاً بالموت، لما شاع من اعتبار الموت أعظم ما يصاب به المرء.

والمعنى: أنك قاربت أن تفضي بي إلى حال الردي بالحاحك في صرقي عن الإيمان بالبعث، لفرط الضلالة. ولولا نعمة هداية الله وتبتيته، لكنت من المحضرين معك في العذاب.

وقرأ الجمهور «ترديني» بنون مكسورة في آخره دون ياء المتكلم على التخفيف، وهو حذف شائع في الاستعمال الفصح، وهو لغة أهل نجد. وكتب في المصاحف بدون ياء. وقرأ ورش عن نافع بإثبات الياء، ولا يضاف رسم المصحف، لأن كثيراً من الياءات لم تكتب في المصحف. وقرأ القراء بإثباتها، فإن كتاب المصحف قد حذفوا مدوداً كثيرة من ألفات وياحات. (٢٣: ٣٥)

مفعلة: أي تهلكني وتوقعني في الشك، بوسوستك وشكوكك. (٦: ٣٤١)

الطباطباتي: الإرداء: السقوط من مكان عال كالشاهق، ويكنى به عن الهلاك والمعنى: أقسم بالله

الطبرسي: هذه (إن) المخففة من الثقيلة، بدلالة مصاحبة لام الابتداء لها في قوله: «ترديني». أقسم بالله سبحانه على وجه التعجب، إنك كدت تهلكني بما قلته لي، ودعوتني إليه، حتى يكون هلاكي كهلاك المتردي من شاهق. ومنه قوله: «وما يلقى عنه ماله إذا تردي» أيل: ١١، أي تردي في النار. (٤: ٤٤٤)

أبوحيان: أي تهلكني بإغوائك، و (إن) مخففة من الثقيلة يلقى بها القسم، و «كاد» قسم فيه التعجب من سلامته منه، إذا كان قربنه قارب أن يرديه. (٧: ٣٦٢)

البر وسوي: أي لتهلكني بالإغواء، والتردي الهلاك، والإرداء: الإهلاك، وأصله: ترددي بها المتكلم، فحذفت اكتفاء بالكسرة. (٧: ٤٩٦)

ابن عاشور: جملة «قال الله إن كذبت لترديني» مستأنفة استئنافاً بيانياً، لأن وصف هذه الحالة يثير في نفس السامع أن يسأل فماذا حصل حين أطلع؟ فيجيب بآية حين رأى قربنه أخذ يوتخه على ما كان يحاوله منه، حتى كاد أن يلقه في النار مثله. وهذا التوبيخ يتضمن تنديده على محاولة إرجاعه عن الإسلام.

والقسم بالتاء من شأنه أن يقع فيما جواب قسمه غريب، كما تقدم في قوله تعالى: «قالتا والله لقد غلبتم» في سورة يوسف: ٧٣. وقوله: «وقال الله لا كيدن أصنامكم» في سورة الأنبياء: ٥٧، ومحل القرابة هو خلاصه من شبهة قربنه، واختلاف حال

إِنَّكَ قَرِبتَ أَنْ تَهْلِكَنِي وَتَسْقُطَنِي فِيمَا سَقَطَتْ فِيهِ مِنَ
الْجَحِيمِ. (١٧: ١٣٨)

نحوه مكارم الشيرازي: (١٤: ٢٩٤)
فضل الله: تلقيني في هاوية الهلاك، وتدفعني
إلى التشكيك في عقيدتي أو في إنكارها. (١٩: ١٩٤)

تَرَدَّى

وَمَا يُفْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. الليل: ١١
ابن عباس: إذا مات، ويقال: إذا تَرَدَّى في
النار. (٥١٣)

نحوه الزجاج: (٥: ٣٣٦)

مُجَاهِد: إذا مات فتردى في قبره.
مثله قتادة: (٦: ٢٨٩)

الإمام الباقر عليه السلام: يعني في نار جهنم
(الطوسي: ١٠: ٣٦٤)

نحوه قتادة (الطبري: ١٢: ٦١٧)، وأبو صالح.
وزيد بن أسلم (الماوردي: ٦: ٢٨٩).

قتادة: هو لحد في جهنم.
مثله أبو صالح: (التعليق: ١٠: ٣١٨)

ابن قتيبة: ﴿تَرَدَّى﴾ في النار، أي سقط.
ويقال: ﴿تَرَدَّى﴾: «تَقَلَّ» من الردى، وهو
الهلاك. (٥٣١)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:
﴿إِذَا تَرَدَّى﴾، فقال بعضهم: تأويله: إذا تَرَدَّى في
جهنم، أي سقط فيها قهراً.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا مات.

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال:
معناه: إذا تَرَدَّى في جهنم، لأن ذلك هو المعروف من
التردى. فأما إذا أريد معنى الموت، فإنه يقال: رَدِيَ
فلان، وقُلْنَا يقال: تَرَدَّى. (١٢: ٦١٧)

الماوردي: فيه وجهان: [إلى أن قال:]

ويحتمل ثالثاً: إذا تَرَدَّى في ضلاله، وهوى في
معاصيه. (٦: ٢٨٩)

الواحدى: مات وهلك. (٤: ٥٠٤)

الزمخشري: «تَقَلَّ» من الردى، وهو
الهلاك، يريد الموت، أو تَرَدَّى في الحفرة [إذا قبر، أو
تردى في قبر جهنم. (٤: ٢٦١)

نحوه التبريزي: (٢: ٥٦٢)، والتبريزي: (٤: ٣٦٢)،
وأبو السعود (٦: ٤٣٧)، والبروسوي
(١٠: ٤٤٩).

ابن عطية: ... وقال قوم: معناه: تَرَدَّى بكفاه
من الرءاء. [ثم استشهد بشعر] (٥: ٤٩١)

الفخر الرازي: وأما ﴿تَرَدَّى﴾ ففيه وجهان:
الأول: أن يكون ذلك مأخوذاً من قولك: تَرَدَّى

من الجبل، قال الله تعالى: ﴿وَالْجُرُودُ وَالْطُّيُوتُ﴾
المائدة: ٣، فيكون المعنى: تَرَدَّى في الحفرة [إذا قبر، أو

تردى في قبر جهنم، وتقدير الآية: إنسا إذا يسرناه
للعرى، وهي النار تَرَدَّى في جهنم، فمأذا يغني

عنه ماله الذي يخل به وتركه لوأرثه، ولم يصحبه
منه إلى آخرته التي هي موضع فقره وحاجته شيء،

كما قال: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَتَرْكُكُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ الانعام:

الترديّة

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ
وَمَا أَهَلَ لِقَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُتَخَفَّةُ وَالْمَوْفُودَةُ
وَالْتَرْدِيَّةُ وَالطَّبِيعَةُ... المائدة: ٣

ابن عباس: هي التي تردى من جبل أو من
بئر فتموت. (٨٨)

نحوه السدي (٢٢٢)، وأبو عبيدة (١: ١٥١)،
والسجستاني (٤٩)، والماوردي (٣: ١١)،
والطوسي (٣: ٤٣٠)، والواحدي (٢: ١٥١)،
والبغوي (٢: ١٠)، والزقاقيري (١: ٥٩٢)،
والبيضاوي (١: ٣٦١)، والسفي (١: ٣٦٩)،
وأبو الشعود (٢: ٢٣٧)، وشهر (٢: ١٣٩)،
والألويسي (٦: ٥٧)، وابن عاشور (٥: ٢٢)،
والطباطبائي (٥: ١٦٥)، ومكارم الشيرازي (٣: ٥٢١)،
وفضل الله (٨: ٣٢).

الضحاك: التي تحترق في رمي، أو من رأس جبل،
فتموت. (الطبري ٤: ٤٠٩)

قناة: كانت تردى في البئر فتموت، فيها كلونها.
(الطبري ٤: ٤٠٩)

الفرّاء: ما تردى من فوق جبل أو بئر، فلم
تدرك ذكاته. (١: ٣٠٦)

ابن قتيبة: الواقعة من جبل أو حائط أو في
بئر، يقال: تردى، إن سقط. (١٤٠)

الطبري: يعني بذلك جلّ تشاؤه: وحُرِّمَتْ
عليكم الميتة تردّياً من جبل أو في بئر، أو غير ذلك.
و تردّياً: رميها بنفسها من مكان عالٍ منصرف إلى

٩٤، وقال: ﴿وَمِمَّنْهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيَافُرْدَاهُ﴾ مريم:

٨٠. أخير أن الذي ينتفع الإنسان به هو ما يقدمه
الإنسان من أعمال البر وإعطاء الأموال في
حقوقها، دون المال الذي يخلفه على ورثته.

الثاني: أن تردى: تنقل، من الردى وهو
الهلاك، يريد الموت. (٣١: ٢٠٣)

شهر: قال: «الله ما تردى من جبل ولا من
حائط، ولا في بئر، ولكن تردى في نار جهنم».

(٦: ٤١٩)

ابن عاشور: والتردي: السقوط من علو إلى
سفل، يعني: لا يبقى عنه ماله الذي يخل به شيئاً من
هذاب النار. (٣٠: ٣٤٢)

مفتية: المراد بالتردي: السقوط في حضيض
الردائل والقبايح. (٧: ٥٥٤)

الطباطبائي: التردي هو السقوط من مكان
عال، ويطلق على الهلاك، فالمراد: سقوطه في حفرة
القبر أو في جهنم أو هلاكه. (٢٠: ٣٠٣)

نحوه عبد الكريم الخطيب (١٥: ١٥٩٥)،
ومكارم الشيرازي (٢٠: ٢٣٧)، وفصل الله
(٢٤: ٢٩٦).

المصطفوي: أي سقط عن صراط الحق
والسعادة إلى حفرة النار والعذاب والشقاء.
و «التثقل» يدل على المطاوعة للتثميل، فيكون
إشارة إلى كون السقوط بانتخابهم وسوء
اختيارهم. (٤: ١١٢)

سُقِلَ.

الْقُمِي: «الْمُتَرَدِّيةُ» كانوا يشدون عندها

و يلقونها من السطح، فإذا ماتت أكلوها. (١٦١: ١)

الْقَشِيرِي: الإشارة من المتردية إلى من هلك

في أودية التفرقة، وسمى عن استبصار رشد الحقيقة،

فهو يهيم في مغاور الظنون، وينهك في متاهات المني.

(٩٥: ٢)

ابن عَظِيَّة: هي التي تردي من القل إلى

السنبل فتصوت، كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه،

هي متعلقة من الردي وهو الهلاك. وكانت الجاهلية

تأكل المتردي، ولم تكن العرب تعتقد ميتة إلا ما

مات بالتوابع ونحو ذلك، دون سبب يُصرف. فأما

هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة، فلهذا

الشرع الذكاة في صفة مخصوصة، وبقيت هذه كلها

ميتة. (١٥١: ٢)

القُطْر الرَّاظِي: والمتردي هو الواقع في الردي

وهو الهلاك، قال تعالى: «وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا

تَرَدَّى» أيل: ١١، أي وقع في النار، ويقال: فلان

تردى من السطح، فالمتردية هي التي تسقط من

جبل أو موضع مُشرف فتصوت.

وهذا أيضًا من الميتة، لأنها ماتت وما سال منها

الدم، ويدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو في الجبل

فسقط على الأرض، فإنه يهرم أكله، لأنه لا يعلم أنه

مات بالتردي أو بالسهم. (١٣٣: ١١)

نحوه الْقُرْطِيُّ (٤٩: ٦)، والثيسابوري (٦:

٣٧)، والثبروسوي (٣٤١: ٢).

الشَّرْبِينِي: أي الساقطة من علو، بأن سقطت

من جبل أو مشرف أو في بئر فماتت، ولورمي صيدًا

في الهواء بسهم فأصابه فسقط على الأرض ومات

حل، لأن الوقوع على الأرض من ضرورته، وإن

سقط على جبل أو شجر ثم تردى منه فمات لم يحل،

لأنه من المتردية، إلا أن يكون السهم ذبحه في الهواء،

فبحل كيفما وقع، لأن الذبح قد حصل قبل التردية،

(٣٥٢: ١)

المُراغِي: هي التي تقع من مكان مرتفع كجبل،

أو منخفض كبير ونحوها فتصوت، وهي في حكم

الميتة، لأنه لم يكن للإنسان عمل في إمامتها،

ولا قصد به إلى أكلها. (٥٠: ٦)

المُصْطَفَوِي: أي الميتة بسبب السقوط من

مكان عال إلى السفل، والتصير به «التثقل»، فإن

الأغلب سقوط الحيوان بسوء اختياره وب نفسه،

لأبلا إسقاط والإلقاء. (١١٢: ٤)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الردي، أي عذو

الفرس. يقال: ردى الفرس رديًا ورديًا ورديًا، إذا

رجم الأرض رجما بين العذو والمشي الشديد.

وردت الخيل رديًا ورديًا: رجمت الأرض

بجوافرها في سيرها وعذوها، وأرداها هو.

والرديان: مشي الحمار من آريه إلى متمكه.

وردى الثراب ردي: جعل.

وردى الفلام، إذا رفع إحدى رجليه وقفز

بالأخرى.

والجوارى يردى رذياً، إذا رفس رجلًا
ومشين على رجل أخرى يلعين، وكل ذلك على
التشبيه.

والرذى: أن تأخذ صخرة أو شيئاً صلماً تردى
به حائطاً أو شيئاً صلماً فتكسره. يقال: رذيت الحجر
بصخرة أو بمول، إذا ضربته بها لتكسره.

والرذاة: الصخرة والجمع الرذى.

والرذاة: صخرة تكسرها الحجارة والجمع:

المرادى.

والرذاة والمردى: الحجر الثقيل.

والرذاة: الحجر ترمى به؛ ومنه قولهم في المثل:
«عند حجر كل حسب مرداته»، يضرب مثلاً للشيء
العديد ليس دونه شيء.

والمردى: حجر يُرمى به؛ ومنه قيل للرجل
الشجاع: إنه لمردى حروب، وهم مرادى الحروب.

وفلان مردى خصومة وحرب: صبور عليها.
وراذيت عن القوم رذاةً، إذا رذيت بالحجارة.
والمردى: خشبة تدفع بها السفينة، تكون في يد
الملاح؛ والجمع: المرادى، على التشبيه بالمردى.

والمرادى: القوائم من الإبل والبقيلة على
التشبيه. تسمى قوائم الإبل مرادى لثقلها وشدة
وطئها.

والمرادى: المرامى.

والرذى: الهلاك يقال: رذى يردى رذى، أي
هلك فهو رذٍ، وأرذيته: أهلكته، وكأنه رُمي بحجر

فهلك.

والرذى: الهالك، والمرأة رذية.

والمرذى: «مقتل» من الرذى، أي الهلاك.

والرذى: السقوط من شرف، يقال: رذى فلان

في القليب يردى، وأرذى من الجبل ترذياً.

ورذى في الهوة رذى وترذى: تذهب.

وأرداه الله ورذاه فترذى: قلبه فانتقلب.

وما أدري أين رذى؟ أي أين ذهب. قال ابن

فارس: «وهو من الباب، معناه: ما أدري أين ردى
بنفسه؟»

٢. ساءما الرذاه فهو «فصال» من «ردأ»، لأن

خبر تم أصلية وليست متعلبة عن الياء بدليل
الاصطفاق، غير أنه اشتق منه فعل يأنى، كما تقدم.

والرذى والإرداء: الزيادة، يقال: رذى على

المائة يردى، وأرذى يردى، أي زاد، وهي لغة فيه،

وأصله الحمز، كما في «ردأ»، لأن أغلب العرب

يحولون إلى تسهيل الهمزة للفتحة، ونظائره كثيرة في
اللغة.

الاستعمال القرآني

إنها جاءت من المجرى مضارعاً (ترذى) مرة،
ومن المزيد من باب الإفعال ماضياً مرة: (أرذيتكم)،
ومضارعاً مرتين (المردين) و (لترذوهم)، ومن
باب التفعّل ماضياً مرة (ترذى)، واسم الفاعل مرة
(مترذية) في ٦ آيات:

ويلاحظ أولاً: أن من هذه الآيات الست أربع

في المشركين، وآية في التشريع، وثلاث آيات في الساعة:

المشركين:

١- ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ يُرَدُّوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَعَلَهُمْ وَمَا تَفَكَّرُونَ﴾

الأنعام: ١٣٧

٢- ﴿وَأَمَّا مَنْ يَعْمَلْ وَاسْتَفْتَى • وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى • فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى • وَمَا يُبْقِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾

الليل: ٨١-١١

التشريع:

٣- ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْمَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْزُرِ وَمَا أُبِلَ لِلْغَيْرِ اللَّهُ بِهِ وَالْمُتَعَفِّفَةُ وَالْمُؤْمَرَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالطَّيْبَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقِيمُوا بِالْأَرْحَامِ ذَلِكَ قِسْطُ الْيَوْمِ بَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكُنْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمْتُ عَلَيْكُمْ نَفْسِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

المائدة: ٣

الساعة:

٤- ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْلَى • فَلَا تُصَدِّكُ عَلَيْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ حُويلَ فَتَرَدَّى﴾

طه: ١٥، ١٦

٥- ﴿فَاطْلُغْ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ • قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ تُشْرِدِينَ﴾

الصفافات: ٥٥، ٥٦

٦- ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ فصلت: ٢٣

وفي كل منها يَحُوتُ:

المشركون آيات:

الأول: الآية: ١٣٧، من سورة الأنعام: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ...﴾

١- هذه من جملة آيات في ما حرم المشركون على أنفسهم، وما جعلوه لشركائهم بدءاً من الآية: ١٣٦. ﴿وَيَقُولُوا هَذَا مِنْ خَزَائِنِ الْحَرْثِ وَالْإِنْعَامِ نُصِيبًا...﴾ وختماً بالآية: ١٤٠، وما بعدها من الآيات إلى آخر السورة، وهذه الآية خاصة بما زين لهم شركاءهم قتل أولادهم.

٢- فالوأي ﴿يُرَدُّوهُمْ﴾ تهلكوهم، وإن اللام فيه لام العاقبة، كما قال تعالى: ﴿فَأَنْقَضَهُ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَخَزَنًا﴾ القصص: ٨، لأنهم لم يكونوا معاندين، فيقصدهم أن يردوهم، ويلبسوا عليهم دينهم. و ذكر الماوردي فيه وجهين، فلاحظ.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٣٧١) في «اللغة»: «الإرثاء: الإهلاك. و ردي يردى ردى، إذا هلك. و تردى تردياً، والمراد: الحبر يتردى من رأس الجبل».

٤- وقال في «المعنى»: «ثم بين الله خصلة أخرى من خصالهم الذميمة، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي و كما جعل أولئك في الحرث والأنعام ما لا يجوز

فقد قسم الله الناس بعد قوله: ﴿إِنْ سَأَلْتُمْ لَشَيْءٌ﴾ إلى قسمين: من أعطى واتقى، ومن يخيل واستغنى، وذكر جزاء كل منهما، بقوله: ﴿وَمَا يَفْنَىٰ غُلْفُ...﴾، جزاء من كذب واستغنى.

٢- وقال ابن قتيبة: «ويقال: ﴿تُرْدَى﴾ تفعل من الردى، وهو الخلاك».

٣- وقال الطبرسي (٥: ٥٠٢) في «المعنى»: «أي سقط في النار، عن قتادة وأبي صالح».

وقيل: إدامات وهلك، عن مجاهد.

وقيل للمعنى: إن فلاناً جمع مالا، فقال: هل جمع لذلك عمراً؟ قالوا: لا، قال: فما تصنع الموتى بالأموال».

٤- وقال الزمخشري: «يريد الموت، أو تردى في الحفرة أو القبر، أو تردى في ضر جهنم».

٥- وقد ذكر الفخر الرازي فيه وجهين، فلاحظ.

وأما التشریع فالآية الثالثة من سورة المائدة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ... وَالْمُتَرَدِّيةُ...﴾

١- وفي الآية قبلها ذكر ما حرّم المشركون على أنفسهم من شعائر الله والشهء الحرام وغيرها. فهذه كالستى مما قد حرّمه الله تعالى، فهي أيضا راجعة إلى المشركين بوجه من الوجوه.

٢- قالوا في «المتردة»: هي التي تردى من جبل أو من بئر فتصوت.

وقال القسّ: «كانوا يشدون عونها ويلقونها من الشطح، فإن ماتت أكلوها».

كذلك ﴿زَيْنٌ لِّكَيْبٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي مشركي العرب ﴿قَتْلَ آوَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ﴾ يعني الشياطين الذين زينوا لهم قتل البنات، وأذهن أحياء خيفة العيلة، والفقر، والعار، عن الحسن، ومجاهد، والسدي.

وقيل: إن المرتين لهم ذلك قوم كانوا يخدمون الأوثان، عن الفراء، والزجاج.

وقيل: هم الشواة من الناس.

وقيل: كان السبب في تزوين قتل البنات أن التعمان بن المنذر أغار على قوم فبى نساءهم، وكان فيهن بنت قيس بن عاصم، ثم اصطلموا، فأرادت كل امرأة منهن عسرتها، غير ابنة قيس، فزأها أرادت من سباهها، فحلف قيس لا يولد له بنت إلا وأدها، فصار ذلك سنة فيما بينهم.

﴿يُرْدُّوهُمْ﴾ أي يهلكوهم، واللام العاقبة [إلى آخر ما ذكر] عن أبي علي الجبائي.

وقال غيره: يجوز أن يكون فهم المعاند، فيكون ذلك على التغليب.

﴿وَلْيَبْشُرُوا غَلْفَهُمْ دَيْتُهُمْ﴾ أي يخطوا عليهم، ويدخلوا عليهم الشبهات فيه، ثم أدام تفسير الآية.

والقائمة الآية: ٨، من سورة الليل: ﴿وَمَا يَفْنَىٰ غُلْفُهُ قَالَهُ إِذَا تَرْدَى﴾

١- وقبلها: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ... وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ... وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ... فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ... وَمَا يَفْنَىٰ غُلْفُهُ...﴾.

وقال الفخر الرازي، والمراد هو الواقع في الردي وهو الهلاك...».

٣- وقال الطبرسي (٣: ١٥٦) في «اللغة»: «الردي: الهلاك، والردي: التهور»، ثم ذكر معاني سائر الألفاظ في الآية.

٤- وقال في «المعنى»: «و»الشردية» وهي التي تقع من جبل، أو مكان عال، أو تقع في بحر فتموت، عن ابن عباس، وقتادة، والسدي، ومق وقع في بحر، ولا يقدر على تذكيتها، جاز أن يطفئ ويضرب بالسكين في غير المذبح، حتى يبرد، ثم يؤكل».

وأما آيات الأهرة: فالأولى: الآية: ١٦، من سورة طه: ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾.

١- هذه من تنع ما قبلها: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ تقول: إذا كانت الساعة آتية فلا يصرفك عنها من لا يؤمن بها، والذي اتبع هواه يهلك.

٢- قالوا: الردي: الهلاك، والموت، والشقاء.

٣- وقال الماوردي: «فيه وجهان: أحدهما: فتشقى. الثاني: فتزل».

٤- وقال الطبرسي (٤: ٤) في «اللغة»: «والردي: الهلاك، وردي يردي ردى: إذا هلك، وتردى بمعناه».

٥- وقال في «المعنى»: ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا﴾ أي لا يصرفك عن الصلاة من

لا يؤمن بالساعة.

وقيل: معناه: لا يمنعك عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن بها.

وقيل: عن العبادة، ودعاء الناس إليها.

وقيل: عن هذه الخصال.

﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ وهو الهوى ميل النفس إلى الشيء، ومعناه: ومن بني الأمر على هوى النفس دون الحق، وذلك أن الدلالة قد قامت على قيام الساعة.

﴿فَتَرْدَى﴾ أي فتهلك كما هلك، أي إن صدت عن الساعة بترك التأهب لها هلكت...».

٥- وإنما قال: فلا يصدك عن الصلاة، لأن قولها خطاب إلى موسى عليه السلام، ﴿وَاقِمِ الصَّلَاةَ﴾ بالذكري.

والقافية: الآية: ٢٣، من سورة فصلت: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ...﴾.

١- هذه من تنع آيات الحشر بدء من الآية:

١٩. ﴿وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ...﴾، وختمًا

بالآية: ٢٥، ﴿وَقَبَضْنَا لَهُمْ قُرْآنَهُمْ فَزَيَّلْنَاهُمْ...﴾.

٢- وتقول هذه الآيات: إن أعداء الله يوم

الحشر تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما

كانوا يعملون، فقالوا لجلودهم: لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا؟

فقالوا: قد أنطقنا الله، وظننتم أن الله لا يعلم

أعمالكم، وقد كان هذا ظنكم بربكم، فهو قد

أهلككم فصرت من المناسرين.

٣- وقال الطبرسي (٥: ١٠) في «اللغة»: نظير

كِدْتُمْ تُكَذِّبِينَ ﴿٤﴾ «هذه (إن) المخففة من الثقيلة، بدلالة مصاحبة لام الابتداء لها في قوله: ﴿تُكَذِّبِينَ﴾ أقسم بالله سبحانه على وجه التعجب، أنك كِدْتِ تهلكني بما قلت لي، ودعوتني إليه، حتى يكون هلاكى كهلاك المتردي من شاطئ.

ومنه قوله: ﴿وَمَا يَلْقَىٰ غَنَّةٌ مَّا لَ إِذَا تُكْرِتِي﴾ أي تردني في النار.

ويلاحظ ثانياً: أن واحدة منها مدينة وهي تشريع، والباقي مكى في العقيدة، من التوحيد والبعث.

والثالث: من نظائر هذه المادة في اللغة:

التردى: الهلاك.

التيار: ﴿وَرَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِرَبِّكَ ذُنُوبَ﴾
يَتَنَبَّأُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا يُزِدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا تَارًا ﴿٢٨﴾

راجع الاستعمال القرآني: «تأثراً» من مادة
«د م د م»، ففيه سائر النظائر.

التردى: الذهورة:

الاستوط: ﴿وَإِنْ تَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا
يَقُولُوا مَتَابُ مَرْكُومٍ﴾ الطور: ٤٤

الوهم: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآبِي
الْأَرْضِ وَالْقُلُوبَ تَجَرَىٰ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ وَهُوَ يُمْسِكُ
السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِالْأَسَاسِ
لَرُؤُفٌ رَّحِيمٌ﴾ الحج: ٦٥

الفرور: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَالُوا لَوْلَا
يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ فُطْرًا عَلَيْهِمُ السُّفْ مِنْ قُرُونِهِمْ

ما قال في الآية الأولى. [تم استشهد بشعر]

٤- وقال في «المعنى» ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ﴾
﴿ذَلِكُمْ﴾ مبتدأ، و ﴿ظَنُّكُمُ﴾ خبره، و ﴿أَوْ ذِكْرُكُمْ﴾
خبر ثان.

و يجوز أن يكون ﴿ظَنُّكُمُ﴾ بدلاً من ﴿ذَلِكُمْ﴾.
و يكون المعنى: وظنكم الذي ظننتم بربكم أنه
لا يعلم كثيراً مما تعملون أهلككم: إذهبون عليكم
أمر المعاصي، وأدى بكم إلى الكفر...»

و الثالثة: الآية: ٥٥، من سورة الصافات:
﴿قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُمْ تُكَذِّبِينَ﴾

١- هذه من جملة آيات كثيرة في هذه السورة
في البعث والمعاد بدء بالآية: ١٦، منها: ﴿وَمَا إِذَا بُشِّرَ
وَكُنَّا لِرَأْيَا وَعِلْمًا...﴾، وختماً بالآيتين: ٧٣، ٧٤
﴿فَالظُّرُوفُ كَيْفَ كَانَ غَافِقَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ إلا عباد الله
المخلصين.

وهذه من تسعة الآيات قبلها: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ
إِنِّي كُنَّا لَمِنَ الْقَابِئِينَ﴾ إلى ﴿فَمَا ظَلَمَ قَوْمًا فِي سَوَاءٍ
الْجَنَّةِ﴾ فقال لقرينه لما رآه في الجحيم: ﴿تَاللَّهِ
إِنْ كِدْتُمْ تُكَذِّبِينَ﴾

٢- قالوا في معنى ﴿تُكَذِّبِينَ﴾: تشعروني،
لتهلكني، لتباعدني، تهلكني بإغوائك.

وقال فضل الله: «تلقيني في هاوية الهلاك،
وتدفعني إلى التشكيك في عقيدتي، أو في إنكارها».
٣- ولابن عاشور كلام كثير في إعراب الآية
وقراءتها ومعناها، فلاحظ.

٤- وقال الطبرسي في «المعنى» ﴿تَاللَّهِ إِنْ

وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿التحل: ٢٦﴾

الهوى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ النجم: ١

الانهيار: ﴿أَقَمْنَا أَسْسًا بِئْتَاكَ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنْ

اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مِنْ أَسْسٍ بِئْتَاكَ عَلَىٰ شِقَاقٍ جَرَفٍ

هَارٍ فَالْهَارِ بِمِثْلِ كَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ﴾ التوبة: ١٠٩

التهديم: ﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنَ دِيَارِهِمْ بَعْثَ هَرَاقٍ

إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

بِبَعْضٍ لَهِدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ

يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَكَيُصْرِنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ

اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ الحج: ٤٠

الكسب: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي

النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُمْ لَا يَخْلُفُونَ﴾ التمل: ٩٠

الهدى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَطَطَّرْنَ مِنْهُ وَتُلْشَقُّ

الْأَرْضُ وَتَجْرُ الْعَجَائِلُ هُدًى﴾ مريم: ٩٠



رذل

٣ ألقاظ، ٤ مرّات، في ٤ سور: ٣ مكيّة، ١ مدنيّة

أرذّل ١: ٢ - ١: ١ الأرذّلون ١: ١
أرذّلنا ١: ١

هم رذول وأرذال ورذلاء. (إصلاح المنطق: ١١٠)

ابن أبي الهيثم: الرذل: الخفير. (٦٢١)

ابن قريّة: الرذل والرذال من الشئ: الدون.

والقوم: أرذال وأرذّلون وأرذل ورذال. وقد قيل:

رجل رذيل. (٣١١: ٢)

الأزهري: رذل يرذل رذالة، وهم الرذّلون

والأرذال.

ويقال: أرذّل فلان دراهمي، أي فسّلها، وأرذّل

غنمي، وأرذّل من رجاله كذا وكذا رجلاً، وهم رذالة

الناس ورذالهم. (٤١٩: ١٤)

الصاحب: الرذل: الشون من الناس في حالاته،

رذل رذالة، ورذل.

وثوب رذل، وسبع، ورذيل، رذية.

ورذله فهو مرذول.

وأرذّل من غنمه كذا، أي نعاها.

والمُرذل: الذي أصحابه أرذال أو دابته رذلة.

التصوُّص اللُّغويّة

الحليل: الرذل: الشون من كل شئ، مصدر:

الرذالة، وقد رذل، والجميع: الأرذال، والأرذّلون

والرذّلون.

ورذالة كل شئ: أرذّوه.

ورجل رذل، أي وسيع، وامرأة رذلة.

وثوب رذيل، أي رديء. (١٨٠: ٨)

الليث: الرذل: الشون من الناس في منظره

وحالاته. ورجل رذل الثياب والتعل.

(الأزهري ٤١٩: ١٤)

ابن السكيت: الرذال: ما شكّي جيده وبقي

رديئه. (١٩٦)

رذل يرذل رذالة ورذولة، وهو رجل رذل، من

والرذالة: الثغاية.

ورُدَّ إلى أرذل العمر: أي أسوته. (٧١: ١٠)

الجوهري: الرذل: الذنوب الخسيس. وقد رذل

فلان بالضم يرذل رذالة ورذولة، فهو رذل ورذال بالضم، من قوم رذول وأرذال ورذلاء.

وأرذله غيره ورذله أيضاً، فهو مرذول.

ورذال كل شيء: رديئه. (١٧٠٨: ٤)

ابن فارس: الرء والذال واللام قريب من الذي

قبله. فالرذل: الذنوب من كل شيء، وكذلك الرذال.

(٥٠٩: ٢)

ابن سيده: الرذل والرذيل والأرذل: الذنوب من

الناس، وقيل: هو الرديء من كل شيء، والجمع:

أرذال ورذلاء ورذول ورذال: الأخيرة من الجمع

المعزى، والأرذالون، ولا تفارق هذه الألف واللام،

لأنها عقيبة (ين).

وقد رذل رذالة ورذولة، ورذله يرذله رذلاً:

جعلته كذلك.

وحكى سيوطه: رذل، قال: كانه وضع ذلك فيه،

يعني: أنه لم يعرض لرذل، ولو عرض له لقال: رذلة،

فتشدد.

وثوب رذيل: وسخ رديء.

والرذال والرذالة: ما انتهي جيده وبقي رديئه.

والرذيلة: خيد الفضيلة. (٦٠: ١٠)

الراغب: الرذل والرذال: المرغوب عنه لرداءته،

قال تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدِّ إلى أرذل العمر﴾ التحل:

٧٠. وقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَزْوَاجُ تَتَابَعِ الرَّأْيِ﴾

هود: ٢٧، وقال تعالى: ﴿قَالُوا الْاٰذْنَيْنِ لَكَ وَالْاٰذْنَيْنِ

الْاٰذْنَيْنِ﴾ الشعراء: ١١١، جمع الأرذل. (١٩٤)

الزحرفي: رجل رذل ومرذول، وهو الذنوب

في منظره وحالاته، وقد رذل رذولة ورذالة ورذال ورذول.

وقوم أرذال، وهو من أرادهم.

وامرأة رذلة.

وهم رذال الناس.

وهي رذال الغنم.

وهذا من رذال المتاع والتمر ورذالته: لحشارته

ورديته.

ورجل رذل القباب.

وثوب رذل: وسخ.

ودرهم رذل: فسل.

والرذل الصيرفي من دراهمي كذا درهمها.

وأرذل فلان من غنمي كذا شاة.

وأرذل من أصحابي كذا رجلاً: لم يرخصهم.

وركدوا إلى أرذل العمر، وهو الهرم والخرف.

وفلان مرذل: صاحبه أودأته رذل.

(أساس البلاغة: ١٦١)

ابن الأثير: فيه: «وأعود بك أن أرذل إلى أرذل

العمر» أي أخيره في حال الكبر والعجز والخرف.

والأرذل بين كل شيء: الرديء منه. (٢١٧: ٢)

القيومي: رذل الشيء بالضم رذالة ورذولة،

بمعنى رذو، فهو رذل والجمع: أرذل، ثم يجتمع على

أرذل، مثل: كلب وأكلب وأكالب؛ والأنثى: رذلة.

و صار خسيًا يستحق الاحتقار، فهو رذّل، والجمع: أرذّلون.

والأرذّل: الذنوب الخسيس، وجمعه: أراذل.

والرذيلة: ضد الفضيلة.

وأرذّل القمّر: أخسره في حال الكبر والصبر والحرف. (٢١٩)

المُصْطَفَوِي: والتحقيق أن الأصل الواحد في

هذه المادة: هو مطلق ما كان رديئًا وخسيسًا، يقال: هو رذّل ورذيل وأرذّل في نفسه، وهو ذورذيلة في مقابل ذو فضيلة.

فهذا المفهوم يلاحظ بنفسه لا بالإضافة إلى غيره، ويضم الذنوبات والصفات والمخالات والعيوراض والملاهي والمتاعل.

وأما الذنوب والصغارة والذلة والرداءة والفضة والحقارة والخسة، فكل واحد منها إنما يُعتبر بلحاظ أمر آخر أو من جهة:

فالذلة بلحاظ غلبة شيء عليه، وكونه مظلومًا، وهو في مقابل العزة. والفضة بواسطة عمل نفسه بنفسه كوضع عنوان وتواضع. والرداءة بلحاظ سقوط شديد، والذنوب يلاحظ فيه مفهوم التكفل مع قيد القرب، والصغارة يلاحظ بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. والحقير ما تنقص عن المقدار المعهود لجنسه، واجمع الحقير والخس والذنوب والردي.

فظهر أن الرذّل: ما كان حقيرًا ورديئًا وخسيًا في نفسه، من دون أن يلاحظ فيه قيد أو نظر إلى أمر آخر.

والرذال بالضم والرذالة بمعناه، وهو الذي انتهي جيته وبقي أرذله. (٢٢٥: ١)

القيروزي هادي: الرذّل والسرّقال والرذيل والأرذّل: الذنوب الخسيس، أو الرديء من كل شيء؛ جمعه: أرقال ورذول ورذلاء ورذال وأرذّلون، وقد رذّل، ككّرّم وعلّم، رذالة ورذولة، بالضم، ورذّله غيره وأرذّله.

والرذال والرذالة، بضمهما: ما انتهي جيته.

والرذيلة: ضد الفضيلة.

واسرّذله: ضد استجاده.

وأرذّل: صار أصحابه رذلاء ورذالًا، كخباري.

وأرذّل القمّر: أسوأ. (٣٩٥: ٣)

الطبري محي: والأرذّلون: هم أهل الضيعة والمخاسة.

والأراذل: جمع الأرذال، وهم الناقصون الأكفادار ومنه ﴿أَرَاذِلُنَا﴾ هود: ٢٧، أي ناقصوا الأكفادار فيها. والأراذل: جمع الرذال أيضًا، وهو الثذل وهو الذنوب الخسيس.

وقد رذّل فلان بالضم يرذّل رذالة، فهو رذّل ورذال بالضم، من قوم رذول وأرذال ورذلاء ورذلة. (٣٨٢: ٥)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: رذّل الشيء يرذّل رذالة ورذولة: رذّوه و صار ذولًا خسيسًا، فهو رذّل.

والأرذّل: أفعل تفضيل، ويجمع على الأرذلين والأراذل. (٤٧١: ١)

محمد إسماعيل إبراهيم: رذّل الشيء: قبح

فالتعبير في تفسيره بالخساسة والركادة في الدون وأمثالها: إنما هو من باب التقريب والتجوز، وليس من الحقيقة.

﴿الَّذِينَ لَكَ وَالْبَيْتِ الْأَرْضُونَ﴾ الشراء: ١١١، ﴿وَمَا لَكُمْ لِكُلِّ الْبَيْتِ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا﴾ هود: ٢٧، يراد الأفراد الذين ليست لهم فضيلة شخصية، ولا عناوين اجتماعية، بل هم ساقطون عن أنظار الناس.

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَقْلَمَ بِغَدٍ﴾ علم شئنا: التحل: ٧٠، إلى مرحلة نازلة ساقطة من طول الحياة، وهي المرحلة الدنيا من أدوار الحياة، تنقلب القدرة والقوة الجسمانية والحواس البدنية إلى الضعف، وتصبح الأعضاء والجوارح وقواها المدركة مسترخية متوانية.

وفي هذه الآيات الكريمة إشارات:

١- أهل الدنيا هم لا ينتظرون إلا إلى الاعتبار الظاهرية والعناوين الدنيوية، ولا يتوجهون إلى المقامات المعنوية والحقائق الروحانية، ولا يبرون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا.

٢- أراذل الناس عند أهل الدنيا: هم التازلون عن التظاهرات المادية والتزيينات الدنيوية، وإن بلغوا من المراحل الروحانية، والعلوم والمعارف الإلهية ما بلغوا وصلوا.

٣- رذالة العمر: باعتبار ظاهر من الحياة الدنيا، وبلحاظ المراحل الظاهرية من العيش المادي، وبالنظر إلى القوى البدنية الجسمانية، وإن وصل إلى

أعلى درجات المقربين، وأسفل منازل أهل المعرفة واليقين.

فظهر لطف التعبير بالمادة في هذه الموارد، دون نظائرها. (١١٣: ٤)

النصوص التفسيرية

أردل

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّعُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَقْلَمَ بِغَدٍ عَلِيمٌ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ قَدِيرٌ. التحل: ٧٠

الإمام علي عليه السلام: خمس وسبعون سنة.

(الطبري ٧: ٦١٥)

ابن عباس: أسفل العمر. (٢٢٧)

قتادة: أردل العمر: تسعون سنة.

(البغوي ٣: ٨٧)

السدي: هو الحرف. (٣٢٨)

مقاتل: يعني الهرم. (البغوي ٣: ٨٧)

قطرب: ثمانون سنة. (الماوردي ٣: ٢٠٠)

ابن قتيبة: هو الهرم، لأن الهرم أسوأ العمر وشره.

(٢٤٦)

نحوه الكلبي. (الماوردي ٣: ٢٠٠)

الطبري: ومنكم من يهرم فيصير إلى أردل

العمر، وهو أردؤه، يقال منه: رذل الرجل وفسل،

يرذل رذالة ورذولة، ورذلته أنا. (٦١٥: ٧)

الزجاج: أي منكم من يكبر ويُسَنّ حتى يذهب

عقله خرقاً، فيصير بعد أن كان عالماً جاهلاً. (٢١١: ٣)

ابن عطية: آخره الذي تصد فيه الخواس ويقتل
التطوق. وحسن ذلك بالردة إلى وإن كانت حال
الطفولة كذلك، من حيث كانت هذه لارجاء معها،
والطفولة إنما هي بداءة، والرجاء معها متمكن.

وقال بعض الناس: أول رذل العمر: خمسة
وسبعون سنة. روي ذلك عن علي رضي الله عنه.
وهذا في الأغلب، وهذا لا ينحصر إلى مدة معينة،
وإنما هو بحسب إنسان وإنسان.

والمعنى: منكم من بُرّة إلى رذل عمره ورب من
يكون ابن خمسين سنة، هو في رذل عمره، ورب ابن
مائة أو تسعين ليس في رذل عمره. (٤٠٧: ٣)

الطبرسي: أي أنون القمر وأوضعه، أي يقيه
حتى يصير إلى حال الهرم والخرف، فيظهر نقصان في
جوارحه وجوانسه وعقله. (٣٧٢: ٣)

ابن الجوزي: وهو أرذوه، «أذونه»، وهي حالة
الهرم. (٤٦٧: ٤)

الفخر الرازي: «أرذل القُمر»، وهو أرذوه
وأضعفه.

يقال: رذل الشيء يرذل رذالة، «أرذله غيره»
ومنه قوله: «إلا الذين هم أراذلنا» هود: ٢٧، ومنه
قوله: «والتيك الأراذلون» الشعراء: ١١١، (٧٧: ٢٠)
القرطبي: يعني أرذوه وأوضعه، وقيل: الذي
ينقص قوته وعقله ويصيره إلى الخرف ونحوه، وقال
ابن عباس: يعني إلى أسفل العمر، يصير كالصبي الذي
لا عقل له، والمعنى متقارب. (١٤٠: ٦٠)

البيضاوي: أخسه، يعني الهرم الذي يشابه

الأزهري: قيل: هو الذي يخرف من الكبر حتى
لا يعقل شيئاً، ويسته بقوله: «يكسى لا يعلم بعد علم
شيئاً» ويجمع الرذل: أرذالاً. (٤١٩: ١٤)

الماوردي: فيه أربعة أقاويل:

أحدها: أوضعه وأنقصه، قاله الجمهور.

الثاني: أنه الهرم، قاله الكلبي.

الثالث: ثمانون سنة، حكاه قطرب.

الرابع: خمس وسبعون سنة، قاله علي بن أبي

طالب رضي الله عنه. (٢٠٠: ٣)

الطوسي: وهو أرذوه وأوضعه، يقال منه: رذل
الشيء يرذل رذالة، وأرذله أنا إرذالاً، يريد به حال
الذم. (٤٠٥: ٦)

القشيري: وهو أن يرذل إلى المذلان بعد التوفيق،
فهو يكون في أول أحوال عمره مطيعاً، ثم يصير في
آخر عمره عاصياً.

ويقال: «أرذل القُمر»: أن يرغب في عنفوان
شبابه في الإرادة، ويسلك طريق الله مدة، ثم تقع له
فترة، فيفسخ عقد إرادته، ويرجع إلى طلب الدنيا.
وعند القوم هذه ردة في هذا الطريق.

ويقال: «أرذل القُمر»: رغبة الشيخ في طلب.

ويقال: «أرذل القُمر»: حب المرأة للرئاسة.

ويقال: «أرذل القُمر»: اجتماع الظالم على
الرجل، والأرضي خصومه. (٣٠٧: ٣)

الواحدي: هو أرذوه وأوضعه، يقال: رذل يرذل
رذالة. (٧٣: ٣)

البهقي: أرذوه. (٨٧: ٣)

الطفولية في نقصان القوة والعقل. (٥٦٢: ١)

الئيسابوري: وهو مقام الفناء في الله ﴿لَيْكُنْ لَا يَعْلَمُ﴾ بعد فناء علمه شيئاً يعلمه، بل يعلم برئه الأشياء كما هي، والله أعلم بالصواب. (٩٥: ١٤)

الحازن: يعني أرذؤه وأضعفه، وهو الهرم.

قال بعض العلماء: عمر الإنسان له أربع مراتب:

أولها: من النشوء والنماء. وهو من أول العمر إلى بلوغ ثلاث وثلاثين سنة، وهو غاية سن الشباب وبلوغ الأشد.

ثم المرتبة الثانية سن الوقوف، وهو من ثلاث وثلاثين سنة إلى أربعين سنة، وهو غاية القوة وكمال العقل.

ثم المرتبة الثالثة سن الكهولة، وهو من الأربعين إلى الستين، وفي هذه المرتبة يشرع الإنسان في التقصير، ولكنه يكون نقصاً خفياً لا يظهر.

ثم المرتبة الرابعة: سن الشيخوخة والانهطاط من الستين إلى آخر العمر، وفيها يتبين التقصير، ويكون الهرم والخرف. (٨٤: ٤)

أبو حنّان: [نحو ابن عطية وقال:]

والظاهر أن من يرد إلى أرذل العمر عام، فيمن يلحقه الخرف والهرم. (٥١٤: ٥)

الشيرازي: أي، أخسّه من الهرم والخرف.

(٢٤٦: ٢)

أبو السعود: أي أخسّه وأحقّره، وهو خمس وسبعون سنة... وإشار الرّدّة على الوصول والبلوغ ونحوها، للإيدان بأن بلوغه والوصول إليه رجوع في

الحقيقة إلى الضعف بعد القوة، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَعْمَرَةٌ لَتَكُنَّ فِي الْخَلْقِ﴾ يس: ٦٨. ولا عمر أسوأ حالاً من عمر الهرم الذي يشبه الطفل في نقصان العقل والقوة. (٧٦: ٤)

الطريحي: قوله تعالى: ﴿أَرْذَلُ الْعُمْرِ﴾ هو خمس وسبعون، عن عليّ رضي الله عنه. وفي بعض الأخبار إذا بلغ الرجل المائة فذاك أرذل العمر، فمعنى أرذل: أخسّ وأحقّ.

الهرم وسوي: أخسّه وأحقّره، وهو الهرم والخرف الذي يعود فيه كهيته الأولى، في أوان طفولته، ضعيف التّنية، ناقص القوة والعقل، قليل الفهم، وليس له حدّ معلوم في الحقيقة، لأنّه ربّ ابن ستمين انتهى إلى أرذل العمر، وربّ ابن مائة لم يرد إليه. وقال قتادة: إذا بلغ تسعين سنة يتعطل عن العمل والتصرّف والاكتساب، والحجّ والغزو ونحوها.

(٥٤: ٥)

الآلوسي: أخسّه وأحقّره، وهو وقت الهرم الذي تنقص فيه القوى، وتفقد الحواس، ويكون حال الشخص فيه كحالة وقت الطفولة، من ضعف الطفل والقوّة. ومن هنا تصوّر الرّدّة، فهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَعْمَرَةٌ لَتَكُنَّ فِي الْخَلْقِ﴾ يس: ٦٨، ففيه مجاز، وهو يختلف باختلاف الأمزجة، فربّ معمر لم تنقص قواه، ومنتقص القوى لم يُعمر، ولعلّ التقييد بسنّ مخصوص مبني على الأغلب عند من قيّد.

(١٨٧: ١٤)

سيد قطّيب: و صورة الشيخوخة حين يُردّ

الإنسان إلى أرذل العمر، فينسى ما كان قد تعلم، ويرتد إلى مثل الطفولة من العجز والسيان والسذاجة. هذه الصورة قد ترد النفس إلى شيء من التأمل في أطوار الحياة، وقد تغض من كبرياء المرء واعتزازه بقوته وعلمه ومقدرته. (٤: ٢١٨٢)

ابن عاشور: والأرذل: تفضيل في الرذالة، وهي الرذالة في صفات الاستياء.

والعمر: مدة البقاء في الحياة، لأنه مشتق من العمر، وهو شغل المكان، أي عمر الأرض، قال تعالى: ﴿وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا﴾ الروم: ٩. فإضافة «أرذل» إلى «العمر» التي هي من إضافة الصفة إلى الموصوف على طريقة الجواز العقلي، لأن الموصوف بالأرذل حقيقة هو حال الإنسان في عمره لأنفس العمر. فأرذل العمر هو حال هرم البدن وضعف العقل، وهو حال في مدة العمر. وأما نفس مدة العمر فهي هي، لا توصف برذالة ولا شرف.

والهرم لا ينضبط حصوله بعدد من السنين، لأنه يختلف باختلاف الأبدان والبلدان والصحة والاعتلال، على تفاوت الأمزجة المعتدلة. وهذه الرذالة رذالة في الصحة، لا تعلق لها بحالة النفس، فهي بما يعرض للمسلم والكافر فتسمى أرذل العمر فيهما. وقد استعاذ رسول الله ﷺ أن يرد إلى أرذل العمر. (١٣: ١٧٠)

مفنيّة: للإنسان أحوار وأطوار يمر بها من الطفولة إلى المراهقة والشباب، ومن الشباب إلى الشيخوخة والهرم. وكل دور سببه الطبيعي المباشر، ويسند إليه

تعالى، لأنه خالق الطبيعة والكون.

و «أرذل العمر» هو الهرم الذي يضاف معه الجسم والعقل والذاكرة، وبقية الحواس الظاهرة والباطنة، ومتى ضعف عضو من أعضاء الشيخ أو حاسة من حواسه انتهى أمرها، ولا يرجع عودتها إلى الحال السابقة، بل تزداد ضعفاً وهناك مع الأيام. وبالمخصوص الذاكرة، حيث يفقد ما قاماً، ويرجع إلى ما كان أيام الطفولة، حتى كأنه لم يتعلم شيئاً من الدروس، ولا مرّ بشيء من التجارب. (٤: ٥٣٠)

فضل الله: وهو الهرم الذي يمثل حالة الوهن والضعف والشيخوخة المتقدمة التي يستولي فيها الضعف على الجسم والعقل والذاكرة. (١٣: ٢٥٨)

الأرذلون

قَالُوا الْوَيْلُ لَنَا وَالْهَيْلَةُ الْأَرْذَلُونَ.

الشعراء: ١١١

ابن عباس: سفلتنا و ضعافونا اطرذلهم حتى نؤمن بك. (٣١٠)

مجاهد: أنهم الخائكون. (الماوردي ٤: ١٧٩)

عكرمة: يمتنون الحماكة والأساكفة.

منه الضحك. (الواحدي ٣: ٣٥٧)

عطاء: المساكين الذين ليس لهم مال ولا عز.

(الواحدي ٣: ٣٥٧)

قناة: سفلة الناس وأراذلهم. (الماوردي ٤: ١٧٩)

مقابل: السفلة. (٣: ٢٧٢)

ابن بحر: أنهم الأساكفة. (الماوردي ٤: ١٧٩)

الطَّيْرِي: قالوا: أنؤمن لك يا نوح، ونُصِرَ
بصدقك فيما تدعوننا إليه، وإنما اتبعك منا الأرذلون
دون ذوي الشرف وأهل البيوتات. (٤٥٧: ٩)
الرَّجَاج: وقيل: في قوله: ﴿الْأَرْذَلُونَ﴾ نسبهم
إلى المحيكة والمجامة، والصناعات لا تُضَرُّ في باب
الدِّينَات. (٩٥: ٤)

المَاوَرُدِّي: فيه خمسة أقاويل:
أحدها: أنهم الذين يسألون ولا يقنعون.
الثاني: أنهم المتكبرون.
الثالث: سفلة الناس وأرذلهم، قاله قتادة.
الرابع: أنهم الخائضون، قاله مجاهد.
الخامس: أنهم الأساكفة، قاله ابن بحر.
ويحتمل سادساً: أنهم أصحاب المهن الرذيلة كلها.

(١٢٧٩: ٤)
الْعُوسِي: يعني السفلة وأوضاع الناس، والرفذلة:
الوضيع، ونقيض الرذيلة: الفضيلة، وجمعه: الرذائل.
وقيل: إنهم نسبهم إلى صناعات دينية،
كالمحيكة والمجامة، وأنهم مع ذلك أهل نفاق
ورذالة، قانفوا من اتباعه لما اتبعوه هؤلاء. ولم يميز
من نوح أن يقبل قول هؤلاء فيهم، لأنهم كفار
يعادونهم، فلا تقبل شهادتهم.

و يجوز أيضاً أن يكونوا لما آمنوا تابوا من قبيح
ما عملوا، لأن الإيمان يجلب الخطايا، ويوجب الإقلاع
عنها، ولم يميز استصلاح هؤلاء بإقصاء من آمن، كما
لا يجوز استصلاحهم بفعل الظلم، لأن في ذلك إذلالاً
للمؤمنين، وذلك ظلم لهم، لا يجوز أن يفعل بأهل

(٤١: ٨) الإيمان، لأنه قبيح.

القَشِيرِي: إن أتباع كل رسول إنما هم
الأضعفون، لكنهم في حكم الله هم المتقدمون الأكرمون
قال ﷺ: «نُصِرْتُ بِضَعَاتِكُمْ».

(١٧: ٥)
الرَّجَاجِي: والمراد بالثلاثة: الحسنة
والدِّينَة، وإنما استرذلوهم لانخفاض نسبهم وقلة
نصيبهم من الدنيا. وقيل: كانوا من أهل الصناعات
الدنية كالمحيكة والمجامة.

والصناعة لا تُزري بالدين، وهكذا كانت قريش
تقول في أصحاب رسول الله ﷺ وما زالت أتباع
الأنبياء كذلك حتى صارت من سماتهم وأماراتهم
الانتماء إلى هرقل حين سئل أبا سفيان عن أتباع
رسول الله ﷺ فلما قال: ضعفاء الناس وأرذلهم، قال:
ما زالت أتباع الأنبياء كذلك.

(١٢٠: ٣)
(٢٣: ٣) نخوة الخبيثين.

ابن عطية: وقال بعض الناس ﴿الْأَرْذَلُونَ﴾:
المحكة، والمجامون والأساكفة، وفي هذا عندي على
جهة المثال، أي أهل الصناعات الخسيسة، لأن هذه
الصناعات المذكورة خصت بهذا، و﴿الْأَرْذَلُونَ﴾: جمع
الأرذل، ولا يستعمل إلا معرفاً أو مضافاً أو بـ «من».
ويظهر من الآية أن مراد «قوم نوح» بنسبة

الرذيلة إلى المؤمنين تهجين أمثالهم، لا لتظري في
صنائعهم، يدل على ذلك قول نوح ﴿مَا عَمِلْتُمْ...﴾
الشعراء: ١١٢، لأن معنى كلامه ليس في نظري
وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم فائدة، وإنما
أقبح بظواهرهم واجترأ به، ثم حسابهم على الله

بما هو الرذالة عنده من سوء الأعمال وفساد القائد،
فبنى جوابه على ذلك، وقال: ﴿مَا عَلِمَ...﴾ الشعراء
: ١٢، إلا اعتبار الظاهر والله يتولى السرائر. (١٩: ٦٢)
أبوحيان: جملة حالته، أي كيف تؤمن وقد أثبتك
أرذلنا، فنتساوى معهم في التباعك؟ وكذا فعلت
فريش في شأن عشار وصهيب. والضعفاء أكثر
استجابة من الرؤساء، لأن أذهانهم ليست مملوءة
بزخارف الدنيا، فهم أدرك للحق، وأقبل له من
الرؤساء. (٧: ٣١)

أبو السعود: أي الأقلون جاهلاً ومالاً، جمع:
الأرذل على الصيغة، فإنه بالغة صار جارياً مجرى
الاسم كالأكبر والأكابر. وقيل: جمع أرذل جمع رذل،
كأالكهوا ككلب وككلب. (٥: ٥٢)
البر وسوي: أي والجمال قد أثبتك الأقلون جاهلاً
ومالاً، أي وهذه حاله، كما تقول: لا تصحبك
وصحبك السفلة، و﴿الأرذلون﴾: جمع الأرذل،
والرذالة: الخسة والدناءة، والرذال: المرغوب عنه
لردائه، يعنون أن لا عبرة لاتباعهم لك؛ إذ ليس لهم
رزانة عقل وإصابة رأي قد كان ذلك منهم في مادي
الرأي.

وهذا من كمال سخافة عقولهم، وقصرهم
أنظارهم على الدنيا، وكون الأشرف عندهم من هو
أكثر منها حظاً، والأرذل من حرماًها، وجهلهم أنها
لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن التميم هو تميم
الآخرة، والأشرف من فازبه، والأرذل من حرّمه.
وهكذا كانت فريش تقول في أصحاب رسول

تعالى. (٤: ٢٣٧)
الطبرسي: والمعنى: أن أتباعك أرذلنا وفقراؤنا،
وأصحاب الأعمال الدنيئة والمهن الخسيسة، فلو
أثبتناك لصرنا مثلهم ومعدودين في جملةهم. وهذا
جهل منهم، لأنه ليس في إيمان الأرذلين به ما يوجب
تكذيبه، فإن الرذل إذا أطاع سلطانه استحق التقرب
عنده دون الشريف العاصي. (٤: ١٩٦)

ابن الجوزي: [نقل الأقوال المتقدمة وقال]:
وهذا جهل منهم، لأن الصناعات لا تضر في باب
الديانات. (٦: ١٢٤)

الفخر الرازي: والرذالة: الخسة، وإثما
استرذلوهم لا تضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا،
وقيل: كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالمياكة
والهجماء.

واعلم أن هذه الشبهة في نهاية الركابة، لأن توصفاً
للخلق كافة، فلا يختلف الحال في ذلك
بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب ودناءتها. (٢٤: ١٥٥)

التسفي: ﴿الأرذلون﴾: السفلة، والرذالة: الخسة
والدناءة، وإثما استرذلوهم لا تضاع نسبهم، وقلة
نصيبهم من الدنيا. وقيل: كانوا من أهل الصناعات
الدنيئة، والصناعة لا تزي بالديانة، فالغنى غنى
الدين والنسب نسب التقوى، ولا يجوز أن يسمى
المؤمن رذلاً وإن كان أفقر الناس، أوضحهم نسباً
وما زالت اتباع الأنبياء كذلك. (٣: ١٩٠)

التيسابوري: ويجوز أن يكون فسر لهم الرذالة

لله، وما زالت أتباع الأنبياء ضغفاء الناس، وقس
أتباع الأولياء على أتباعهم، من حيث ورائتهم
لدعوتهم وعلومهم وأذواقهم ومحنهم وابتنائهم؛
وذلك لأن الحقيقة من أرباب الجاه والثروة لم تات إلا
نادرًا. (٢٩٢:٦)

الشوكاني: وهم جمع أرذل، وجمع التكثير:
أرذل، والأنتى: رذل، وهم الأقلون جاهًا ومالًا،
والرذالة: الخسة والذلة، استرذلوهم لقلة أموالهم
وجاههم، أو لانخفاض أنسابهم. (١٣٧:٤)

الآلوسي: وهو جمع الأرذل على الصيغة،
والرذالة: الخسة والذميمة. والظاهر أنهم إنما
استرذلوا المؤمنين به ^{لأنهم} لسوء أعمالهم. (١٩٠:٧)
ابن عاشور: (الأرذلون): سقط القوم وهو يفرق
بالرذالة، وهي الخسة والحقارة، أرادوا بهم ضغفاء
القوم وفقراءهم، فتكبروا وتعاظموا أن يكونوا
والضغفاء سواء في اتباع نوح. وهذا كما قال عطاء
المشركين للنبي ﷺ لما كان من المؤمنين عمار وبلال
وزيد بن حارثة: نحن نكون تبعًا لهؤلاء اطربهم
عندك، فلعلك إن طردتهم أن تنهك، فأنزل الله تعالى:
﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ الآيات من سورة الأنعام: ٥٢.

(١٦٨:١٩)

مفنيّة: طعنوا برسالة نوح لالشيء، إلا لأن
الفقراء قد آمنوا بها، والفقراء لا قيمة لهم؛ إذن رسالة
نوح لا قيمة لها.

وبكلام آخر: أن المترفين لا يقيمون حياة الفقراء،

فكيف يؤمنون بما آمنوا به؟

وهكذا يفعل الثرف في النفس الجرمية، يُعَمِّها عن
الحق، ويخلق فيها اللغيان والكبرياء. (٥٠٦:٥)
الطباطبائي: ﴿الْأَرْذَلُونَ﴾: جمع أرذل على
الصيغة وهو اسم تفضيل من الرذالة، والرذالة: الخسة
والذميمة. ومرادهم بكون متبعيه أرذل، أنهم ذوو
أعمال رذيلة ومشاكل خسية، ولذا أجاب ^{عليه}
عنه بمثل قوله: ﴿وَمَا عَلَّمِي سَاكِنَاتِ الْأَرْضِ الْقَدْرَ﴾
الشعراء: ١١٢.

والظاهر أنهم كانوا يرون الشرف والكرامة في
الأموال والجموع من البين والاتباع، كما يستفاد من
قصة نوح عليه السلام إذ يقول: ﴿رَبِّ إِنِّهْمُ عَصَوْي وَآثَمُوا
فَن إِنِّهْمُ يَزِدُّهُ قَالَةً وَلَهُدَّةُ الْإِحْسَارِ﴾ نوح: ٢١.
فمرادهم بالأرذلين: من يهضم الانشراف والمترفون
سقط: يتجشون معاشرتهم من العبيد والفقراء،
وأرباب الحرف الذميمة. (٢٩٦:١٥)

مكارم الشيرازي: إن قيمة الزعيم ينهضي أن
تُعرف من حوله من الاتباع، وبعبارة أخرى: إن الولي
يُعرف من زواره، كما يقال، فحين نلاحظ قومك
بانوح، نجدهم حفنة من الأرذل والفقراء والمخساة
والكسبة الضعاف قد داروا حولك، فكيف تتوقع أن
يتبعك الأترياء الأغنياء الشرفاء والوجهاء ويخضعوا
لك؟

وصحيح أنهم كانوا صادقين ومصيبين، في أن
الزعيم يُعرف عن طريق أتباعه، إلا أن خطاهم الكبير
هو عدم معرفتهم مفهوم الشخصية ومياريها؛ إذ

لنا. (٢٨:٧)

القُصَى: يعني الفقراء والمساكين الذين تراههم
بادئ الرأي. (٣٢٥:١)

السَّجِسْتَانِي: التَّافِسُ الْأَقْدَارُ فِينَا. (٨٥)
الْحُكَّاس: والأراذل: الأشرار الذين ليسوا
برؤساء واحد منهم: أرذل. (٣٤١:٣)

الْمَاوَرِدِي: الأراذل: جمع أرذل. وأرذل: جمع رذل
والرذل: الخفير. وعنوا بأراذلهم: الفقراء. وأصحاب
المهن المتخضة. (٤٦٥:٢)

الطُّوسِي: حكاية أيضاً عما قاله قوم نوح، من
أنه ما نرى من أئمة إلا أنه رذل خبيث حقير من
جماعتنا. تقول: رذل وجمعه: أرذال. وجمع الجمع:
أراذل. مثل كَلْبٍ وَأَكْلَبٍ وَأَكَالِب. (٥٤٠:٥)
الواحدِي: أي لم يتبعك الملاء مئاً. وإنما اتبعك
أخصاؤنا.

والرذل: الذنن من كل شيء. والجمع: أرذل، ثم
يجمع على: أراذل. كقولك: كَلْبٍ وَأَكْلَبٍ وَأَكَالِب.

(٥٧٠:٢)

ابن عَطِيَّة: والأراذل: جمع أرذل، وقيل: جمع
أرذل، وأرذال جمع: رذل، وكان اللازم على هذا أن
يقال: أراذيل. وإذا ثبتت الياء في جمع صيرف^(١)،
فأحرى الاتزال في موضع استحقاقها. وهم سفلة
الناس ومن لا أخلاق له، ولا يبالي ما يقول، ولا ما
يقال له. (١٦٣:٣)

الْقُرْطُبِي: والرذل: التذل، أرادوا اتبعك أخصاؤنا

كانوا يرون معيار القيم في المال والثروة والألبسة
والبيوت والمراكب الغالية والجميلة. وكانوا غافلين
عن الثناء والصفاء والتقوى والظاهرة وطلب الحق،
والصفات العليا للإنسانية الموجودة في الطبقات
الفقيرة، والقلّة من الأشراف.

إن روح الطبقة كانت حاکمة على أفكارهم في
أسوأ أشكالها. ولذلك كانوا يستنون الفقراء الخفّة
بالأراذل. (٣٦٧:١١)

فضل الله: وأنت لا تملك جمهوراً مميّزاً من الطبقة
العالية في المجتمع، من أصحاب السلطة والمال
والتفوذ، بل كل ما لديك هم هؤلاء السفلة الأراذل
الذين يتميزون بالخشّة والذمّة، فكيف تريدنا أن
نتبعك وليس معك أحد من طبقتنا؟ فكيف نقبل أن
ندخلهم في مجتمعنا من خلالك، أو ندخل نحن في
مجتمعهم لحسابك؟ (١٢٥:١٧)

أَرَاذِلًا

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرِيدُ الْإِبْرَاهِيمَ
مِثْلَنَا وَمَا تَرِيدُ أَتَبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِئِ
الرَّأْيِ... هود: ٢٧

ابن عباس: سفلتنا وضعفاننا. (١٨٤)
يريد المساكين الذين لا عقول لهم ولا شرف
ولا مال. (الواحدِي: ٢: ٥٧٠)

ابن قُتَيْبَةَ: شرارنا؛ جمع: أرذل. يقال: رجل رذل
وقد رذل رذالة ورذولة. (٢٠٣)

الطَّهْرِي: وما نراك اتبعك إلا الذين هم سفلتنا
من الناس، دون الكبراء والأشراف فيما نرى ويظهر

وسقطنا وسفلتنا.

الأراذل هنا: هم الفقراء والضعفاء. كما قال هيرقل لأبي سفيان: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل.

قال علماءنا: إنما كان ذلك لاستيلاء الرئاسة على الأشراف، وصعوبة الانفكاك عنها، والأنفة من الانقياد للغير، والفقير خلي عن تلك الموانع، فهو سريع إلى الإجابة والانقياد. وهذا غالب أحوال أهل الدنيا. (٢٣: ٩)

الْيُضَاوِي: أخسأؤنا؛ جمع أرذل، فإنه بالظلمة صار مثل الاسم كالأكبر، أو أرذل: جمع رذل.

(٤: ١٦٦) المخازن: يعني سفلتنا، والرذل: الدون من كثر شيء. قيل: هم الخماكة والأساكفة وأصحاب الصنائع الخسيسة. وإنما قالوا ذلك جهلاً منهم أنفسهم، لأن الرتبة في الدين ومتابعة الرسول لا تكون بالشرف ولا بالمال والمناصب العالية. بل للفقراء الخاملين وهم أتباع الرسل، ولا تضرهم خسة حسانتهم إذا حسنت سيرتهم في الدين. (٣: ١٨٦)

الشَّرِيبِي: أي أسافلنا، كالحماكة وأهل الصنائع الخسيسة، وهو جمع أرذل بفتح الهمزة. (٢: ٥٣)

أَبُو السُّعُود: أي أخسأؤنا وأدانيءا؛ جمع: أرذل، فإنه صار بالظلمة جارياً مجرى الاسم كالأكبر والأكابر، أو جمع أرذل جمع رذل، كأكالب وأكلب وكَلْب، يعنون أنه لا عبرة باتباعهم لك، إذ ليس لهم رزانة عقل ولا أصالة رأي، وقد كان ذلك منهم في

يادئ الرأي، أي ظاهره من غير تعمق. (٣: ٣٠٤)

الْبُرُوسُوي: أخسأؤنا وأدانيءا، كالحماكة والأساكفة وأهل الصنائع الخسيسة، ولو كنت صادقاً لاتبعت الأكياس والأشراف من الناس. فبالأراذل: جمع اسم تفضيل، أي أرذل، كقوله: «أَكَابِرُ مُجْرِمِيهَا» الأنعام: ١٣٣. و«أحاسنكم أخلاقاً» جمع أكبر وأحسن.

فإن قلت يلزم الاشتراك إذا بين الأشراف وبينهم في ما أخذ الاشتقاق الذي هو الرذالة.

قلت: هو للزيادة المطلقة، والإضافة للتوضيح، فلا يلزم ما ذكرت. (٤: ١١٧)

الْأَلُوسي: أي أخسأؤنا وأدانيءا، وهو جمع: أرذل، والأغلب الأقيس في مثله إذا أريد جمعه أن يجمع جمع سلامة، كالأخسرون: جمع أخسر، لكنّه أكثر هذا لأنه صار بالظلمة جارياً مجرى الاسم، ولذا جعل في القساموس: الرذل والأرذل بمعنى، وهو الخسيس الدنيء، ومعنى جريانه مجرى الاسم: أنه لا يكاد يذكر الموصوف معه كالأطح والأبرق.

وَجَوَزَ أن يكون جمع أرذل جمع رذل، فهو جمع الجمع، ونظير ذلك أكالب وأكلب وكَلْب، وكونه جمع رذل مخالف للقياس. وإنما لم يقولوا: إلا أرذلنا مبالغة في استرذالهم، وكأنهم إنما استرذلوهم لفقيرهم، لأنهم لما لم يطمعوا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا، كان الأشراف عندهم الأكثر منها حظاً، والأرذل من حرّمها، ولم يققوها أن الدنيا بخدافيرها لا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة، وأن التعميم إنما هو نعيم الآخرة.

فنفوا عنه سبب السيادة من جهتي ذاته وأتباعه،
وذلك تعرض يأتهم لا يتبعونه، لأنهم يترفعون عن
مخالطة أمثالهم، وأتد لو أبدعهم عنه لا يتبعوه. ولذلك
ورد بعده ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ هود: ٢٩.

والأرذل: جمع أرذل المجهول اسمًا غير صفة كذلك
على القياس. أو جمع: رذيل، على خلاف القياس،
والرذيل: المحتقر. وأرادوا أنهم من لفيف القوم غير
سادة ولا أتراباء. وإضافة ﴿أَرَاذِلُ﴾ إلى ضمير جماعة
المتكلمين لتعين القبيلة، أي أرذل قومنا. وعبر عنهم
بالموصول والصفة دون أن يقال: إلا أرذلنا، لحكاية
أن في كلام الذين كفروا إيماء إلى شهرة أتباع نوح عليه
السلام بين قومهم، بوصف الرذالة والمقارة. وكان أتباع نوح
عليه السلام من ضغفاء القوم ولكنهم من أذكى النفوس، فمن
سبق لهم الهدى.

مفنية: والأرذل: في مفهومهم: الفقراء والمساكين
الذين لأجاء لهم ولا مال، والمترفون أبلّ وأعظم من
أن يؤمنوا بمن آمن به الأرذل. (٢٢٥: ٤)

مكارم الشيرازي: والأرذل: جمع له أرذل
وتأتي أيضًا جمع له رذل، التي تعني الموجود الحقير،
سواء كان إنسانًا أم شيئًا آخر غيره.

وبالطبع، فإن الملتفين حول نوح عليه السلام والمؤمنين
به، لم يكونوا أرذل ولا حقراء، ولكن بما أن الأنبياء
ينهضون للدفاع عن المستضعفين قبل كل شيء، فأول
جماعة يستجيبون لهم ويُلَبِّون دعوته هم الجماعة
المحرومة والفقيرة، ولكن هؤلاء في نظر المستكبرين
الذين يعدّون معيار الشخصية القوة والثروة، فحسب،

والأشرف من فاز به، والأرذل من حرمه. ومثل
هؤلاء في الجهل كثير من أهل هذا الزمان، عافانا الله
سبحانه مما هم فيه من الخذلان والحرمان. وكان القوم
— على ما في بعض الأخبار — حاكّة وأساكفة
وحجّامين. (١٢: ٣٧)

سيد قطب: وهم يستون الفقراء من الناس:
أرذل، كما ينظر الكبراء دائمًا إلى الآخرين الذين
لم يؤثروا المال والسلطان. أولئك هم أتباع الرسل
المتابعون غالبًا، لأنهم بفطرتهم أقرب إلى الاستجابة
للدعوة التي تحرر الناس من العبودية للكبراء،
وتصل القلوب بإله واحد قاهر عالم على الأعلياء،
ولأن فطرتهم لم يفسدها البطر والترف، ولم تعوقها
المصالح والمظاهر عن الاستجابة، ولأنهم لا يخافون من
المقيدة في الله أن تضيق عليهم مكانة مسروق فضل
الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية، في نشئ
صورها. وأول صور الوثنية الدينونة والعبودية
والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلًا من
الاتباع بهذا كله لله وحده دون شريك.

فرسالات التوحيد هي حركات التحرير الحقيقية
للإنسان في كل طور وفي كل أرض، ومن ثم كان
يقاومها الطغاة دائميًا، ويصدّون عنها الجماهير،
ويحاولون تشويهها واتهام الدعاة إليها بشرّ التهم،
للتشويش والتنفير. (٤: ١٨٧٢)

ابن عاشور: فجعلوا أتباع الناس المصدودين في
عاداتهم أرذل محقورين، دليلًا على أنه لا ميزة له على
سادتهم الذين يلوذ بهم أشرف القوم وأقرباؤهم،

يحسبونهم أرذل وحقرام. (٤٧٧: ٦)

« فتل » من هذه المادة، ولم يؤثر ذلك عن العرب.

ولكن إبدال الذال زائماً مطرد في بعض الألفاظ،
نحو قولهم: زرق الطائر وذرق، أي رمى بسلحه،
وزبرت الكتاب وذبرته، إذا كتبه. (٢)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرذالة، أي الدون،
يقال: رذل فلان يرذل رذالة ورذالة، أي رذو ودان،
فهو رذل ورذيل وأرذل ورذال.

وأرذله غيره ورذله يرذله رذلاً: جعله كذلك،
وهو مرذول؛ ومنه قول الإمام علي عليه السلام: «إذا أرذل
الله عبداً حذر عليه العلم». (١)

وأرذل فلان دراهمي: فسלה، أي زفها.

ورجل رذل الثياب والفعل: رديتهما؛ والجمع:
أرذال ورذلاء ورذول ورذال والأرذالون والرذالون
والأرذلي: رذلة.

وتوب رذل ورذيل: وسخ ردي.

والأرذل من كل شيء: ورذاله ورذالته: الردي.

منه.

٢ - ويستعمل الماتة في العراق « فتل »

و « فعالة » من هذه المادة في معنى الإهانة والتحقير،
غير أنهم يبدلون فيها الذال زائماً، فيقال: رذالته
رذالة، أي أهنته وحططت من قدره.

وهذا الاستعمال مخالف للقياس والسماع، فأما
مخالفته للقياس فهو جعلهم « فعالة » مصدرًا لـ « فتل »
وقياسه أن يأتي مصدرًا لـ « فتل » اللّازم، مثل: فصّح
فصاحة.

وأما مخالفته للسماع فتوليدهم فعلاً على وزن

الاستعمال القرآني

قد جاء منها أفضل التفضيل مفرداً مرتين (أرذل)،
وجمعاً مرة (الأرذالون)، والصفة جمعاً مرة (أرذالنا):
جمع « رذيل » في أربع آيات:

ويلاحظ أولاً أنها محوران: الخلقة مع البعث،
والصفة:

الخلقة والبعث:

١ - ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَسُوْغِيكُمْ وَاٰتٰكُمْ مِنْ يُّسْرَةٍ
إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ يَخْدَعُ عِلْمٌ شَيْئًا إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
الْعَلِيْل : ٧٠

٢ - ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَحْثِ فَاكًا
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نُّرٍ أَوْ مِنْ نَّارٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ
مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقَرَّبُوا
إِلَى الْآرْحَامِ مَا لَشَاءٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ كَفَرْتُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُسْرَدُ إِلَىٰ
أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَكَمْ فِي الْأَرْضِ
مِثْلَ مَا زَكَاةً فَإِذَا زَكَاةً عَلَيْهَا ظَنَاءٌ أَهْرَؤَتْ وَرَبَّتْ وَالْبَحْثُ
مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ

الحج: ٥

الصفة:

٣ - ﴿ قَالِ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا لَكُمْ

٤- و للمصنفين (١١٣: ٤) قول بأن في هذه الآية إشارات، فلاحظ.

٥- وقد جاءت آية التحل في الخلقة فقط عقيب آيات في خلق الأنعام: ٦٦- ٦٩، فسياقها ذكر نعم الله على العباد، ليس فيها ذكر من البعث.

أما آية الحج فتصدرها في البعث و ذيلها في الخلقة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ...﴾، فجاء ذكر الخلقة فيها حجة على البعث.

٦- وقال الطبرسي (٣: ٣٧٢) في آية التحل: «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ أَيُّ أَوْجَدَكُمْ، وَأَنعَمَ عَلَيْكُمْ بِضَرْبٍ مِّنَ النِّعَمِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ».

﴿ثُمَّ يُتَوَفَّيْكُمْ﴾ و يقضكم، أي يميتكم. ﴿وَيُنَزِّلُكُمْ مِّن رَّذَلٍ إِلَى رَّذَلٍ الْقُصْرِ﴾ أي اذون العمر و أوضعه، أي يقيه حتى يصير إلى حال الهرم و الخرف، فيظهر التقصان في جوارحه، و حواسه، و عقله - ثم روى أنها خمس و سبعون سنة عن علي عليه السلام و عن النبي ﷺ -.

﴿لِكَيْلَا يُظْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ أي ليرجع إلى حال الطفولية بنسيان ما كان علمه، لأجل الكبر، فكأنه لا يعلم شيئاً مما كان علمه.

وقيل: ليقل علمه بخلاف ما كان عليه في حال شبابه...».

٧- وقد ذكر نحو ذلك في آية الحج و أضاف: «و إنما صار رذل العمر، لأن الإنسان لا يرجو بعده صحة و قوة، و إنما يرتقب الموت و الفناء، بخلاف حال الطفولية و الضعف الذي يُرجى له الكمال و التمام

إلا تبشراً بملكنا و ما لربك الخلق إلا الذين هم أرادوا بأيدي الرأى و ما ترى لكم علينا من فضل بل نطفئكم كاذبين» هود: ٢٧

٤- ﴿قَالُوا اتَّوَيْنُكَ وَالْبَعَثَ الْأَرْضَ لَوْنٍ﴾ الشعراء: ١١١

و فيها بُعِثَ:

أ- الخلقة و البعث آيتان:

الأولى: الآية: ٧٠، من سورة التحل، و الثانية: الآية: ٥، من سورة الحج.

١- قالوا: ﴿أَرَدَلِ الْعُمُرِ﴾: أسفل العمر، الهرم، الخرف، أرذؤه، يذهب عقله خرقاً، فيصير جاهلاً بعد أن كان عالماً، الذي يخرف من الكبر حتى لا يحسن شيئاً، و قد بينه بقوله: ﴿لِكَيْ لَا يُظْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾، أن يُرَدَّ إلى الخذلان بعد التوفيق، أخسّه و أحقره و نحوها.

٢- وقال الماوردي: «فيه أربعة أقاويل:

أحدها: أوضعه و أنقصه، قاله الجمهور.

الثاني: أنه الهرم، قاله الكلبي.

الثالث: ثمانون سنة، حكاه قطرب.

الرابع: خمس و سبعون سنة، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه.»

٣- و قال التيسابوري في الإشارة: «و هو الفناء في الله ﴿لِكَيْلَا يُظْلَمَ﴾ بعد فناء علمه شيئاً يعلمه، بل يعلم برئه الأشياء كما هي، و الله أعلم بالصواب.»

و تقول: كيف عبّر عن مقام الفناء في الله ﴿أَرَدَلِ الْعُمُرِ﴾ و هو أفضلها؟

بعدها...».

تكون أصلح، ومن الشبهة أبعد.

بـ الحقة آيتان:

الأولى: الآية: ٢٧، من سورة هود: ﴿وَمَا تُرِيدُكَ الْبَغْكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ...﴾.

١- وهذه من جملة آيات قصة نوح بدء من الآية: ٢٥. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ...﴾. وختمًا بالآية: ٤٩. ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ...﴾.

وقد بدأ نوح كلامه بقوله: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾. أن لا تعبدوا إلا الله...». وجاء بعدها جواب قومه له: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تُرِيدُكَ إِلَّا بَشْرًا مِثْلَنَا وَمَا تُرِيدُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِكَ...﴾. ثم أعاد نوح قوله في الآيات بعدها إلى آخرها.

٢- وقالوا في ﴿أَرَادُوا بِكَ...﴾ سيفلتنا وضياعنا. شرارنا، الفقراء والمساكين، الناقصو الاقتدار، الأشرار الذين ليسوا برؤساء، الفقراء وأصحاب المهن المنخفضة رذل خميس فقير، أخسنا، سفلة الناس، من لا أخلاق له ولا يبالى، أسافلنا، الحاكمة، والأسافكة، وأصحاب الصنائع الخسيسة، أخسنا وأدنىنا، ونحوها.

٣- وقالوا: الأراذل: جمع أرذل، وغيل: جمع أرذل، وأرذال: جمع رذل، وجمع الجمع: أرافل. وكان اللازم على هذا أن يقال: أرافل، وإذا تبست الباء في جمع فأحرى الاتزال في موضع استحقاقها.

٤- وقال الطبرسي (٣: ١٥٥) ﴿وَمَا تُرِيدُكَ إِلَّا بَشْرًا مِثْلَنَا﴾: ظننا منهم أن الرسول إنما يكون من غير جنس المرسل إليه، ولم يعلموا أن البعثة من الجنس قد

﴿وَمَا تُرِيدُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِكَ...﴾ أي لم يتبعك الملأ، والأشراف، والرؤساء مثلاً، وإنما اتبعك أخسناؤنا الذين لا مال لهم، ولا جاه...».

والثانية: الآية: ١١١، من سورة الشعراء: ﴿قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَتَتَّبِعُكَ الْأَرْدُثُونَ﴾.

١- وهذه من جملة آيات قصة نوح أيضاً، بدء من الآية: ١٠٥، منها: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ﴾. وختمًا بالآية: ١٢٢، ﴿وَإِنْ رَأَيْتَ لِقَاءَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾. ٢- وقد بدأت الآيات بقول نوح لقومه: ﴿الْأَنسُفُونَ﴾. وقولهم له: ﴿أَتُؤْمِنُ لَكَ وَتَتَّبِعُكَ الْأَرْدُثُونَ﴾. ثم جاءت بعدها المقابلة بينه وبينهم، إلى أن قال نوح: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذِبُونَ﴾، ثم جاء عذابهم بالفرق.

٣- وقالوا في ﴿الْأَرْدُثُونَ﴾ نظير ما قالوا في آية هود من المعاني.

ومن جملةهم قال الماوردي: «فيه خمسة أقاويل: أحدها: أنهم الذين يسألون ولا يفتنون. الثاني: أنهم المتكبرون. الثالث: سفلة الناس وأراذلهم، قاله قتادة. الرابع: أنهم الخائضون، قاله مجاهد. الخامس: أنهم الأسافكة، قاله ابن بحر. ويحتمل سادساً: أنهم أصحاب المهن الرذلة كلها. ٤- وقال الطبرسي (٤: ١٩٥) في «اللغة»: «الأردلون والأراذل: السفلة وأوضاع الناس. والرذل: الوضع. والرذيلة: نقى الفضيلة.»

وعليه فيبدو أن هذه المادة بصيغها المختلفة كانت مستعملة في مكة.

وثالثاً: من ظائر هذه المادة في القرآن:

المخفض: ﴿حَافِظَةٌ رَافِعَةٌ﴾ الواقعة: ٣

الدناءة: ﴿...أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ

خَيْرٌ اهْبِطُوا بَصُرًا...﴾ البقرة: ٦١

الدون: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ

الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْأَعْيُنِ

وَالسَّمْعِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الأعراف: ١٦٨

الغفلة: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا هَرَجَ

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ أَوَّاهُونَ وَخَائِفُونَ﴾ النصار: ١١٠

لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قالزل الله سكينة عليه

وايده ويخوذا لم تروها و جعل كلمة الذين كفروا

السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم﴾

الثوبة: ٤٠

■ - وقال في «المعنى» «﴿وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَ ذُلُونَ﴾

أي وقد اتبعك سفلة الناس، وأراد لهم، وخسائسهم، عن قتادة.

وقيل: يعنون المساكين الذين ليس لهم مال،

ولا عز، عن عطاء.

وقيل: يعنون الحماكة والأساكنة، عن الضحاك،

وعلقمة.

والمعنى: أن أتباعك أراد لنا وفراؤنا، وأصحاب

الأعمال الدنيئة، والمهن الخسيسة، فلو اتبعناك لصرنا

مثلهم، ومعدودين في جملتهم.

وهذا جهل منهم، لأنه ليس في إيمان الأرذلين به

ما يوجب تكذيبه، فإن الرذل إذا أطاع سلطاناً

استحق التقرب عنده دون الشريف العاصي...».

ويلاحظ ثانياً: أن ثلاثاً منها مكية واحتمت آية

الحج - مختلف فيها، ونرجح أنها مكية أيضاً.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

رزق

٣٥ لفظاً، ١٢٣ مرة: ٧٢، مكية، ٥١، مدنية

في ٤٤ سورة: ٣٢ مكية، ١٢ مدنية

رَزَقْنَاهُ ١: ١	رَزَقْنَاهُمْ ٢: ٢	رَزَقْنَاهُمْ ١: ١	رَزَقْنَاهُمْ ٤: ١-٣
رَزَقْنَا ٧-٩: ١٦	رَزَقَهَا ٣: ٣	رَزَقَكَ ١: ١	رَزَقَكُمْ ٩: ٧-٢
	رَزَقْنَاهُ ١: ١	رَزَقَكُمْ ١: ١	رَزَقْنَاهُ ١: ١
		رَزَقْنَاهُمْ ٢: ١-٢	رَزَقْنَاهُمْ ١: ١

النصوص اللغوية

الْحَلِيلُ: رَزَقَ اللهُ يَرْزُقُ العباد رَزْقًا: اعتمدوا عليه. وهو الاسم، أخرج على المصدر، وقيل: رَزَقَ. وإذا أخذ الجند أرزاقهم، قيل: ارزقوا رزقة واحدة، أي مرة. (٨٩: ٥)	ارزق ١: ١	ارزقهم ١: ١	ارزقوا ١: ١
الْأَيْتُ: الرزق: معروف، ورزق الأمير جيشه فارزقوا ارتزاقًا. (الأزهرى ٨: ٤٣٠)	الرازقين ١: ١	ارزقوهم ٢: ٢	يرزق ٤: ١-٣
أبو عمرو الشيباني: الإرزاق: الإيجاف. (٣٠٠: ١)	الرزق ١: ١	رازقين ١: ١	يرزقه ١: ١
الرازقة: ثياب كتان بيض. (الأزهرى ٨: ٤٣٠)	رزق ١٣: ٧-٦	الرازقين ٥: ٢-٣	ليرزقهم ١: ١
ابن قريش: الرزق: معروف، رزق الله تعالى. (٤٣٠: ٨)	رزق ١٣: ٧-٦	الرازقين ١: ١	يرزقها ١: ١
	رزق ١٣: ٧-٦	الرازقين ١٣: ١٠-٣	يرزقكم ٥: ٥
	رزقكم ٢: ٢	الرازقين ١٣: ١٠-٣	يرزقكم ١: ١
		رزقكم ٢: ٢	يرزقه ٤: ١-٣

والرِّزْق: المصدر، وكلٌّ من أُجْرِيَتْ عليه جِرايئة فقد رَزَقَهُ رَزْقًا.

والله عز وجل: الرِّزْقُ والرَّازِق.

وجمع الرِّزْق: أرزاق.

والرِّزْق: الشكر، لغة سَرَوْنة؛ ومنه: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ الواقعة: ٨٢ أي شكركم.

وقد سمّت العرب رَزْقًا ومرزوقًا. (واستشهد بالشعر ٣ مرّات) [٢: ٣٢٣]

الأزهري: [قيل:] الرّازِق والرّزاق من صفة الله جلّ وعزّ، لأنّه يرزق الخلق أجمعين. قال الله عز وجل: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هود: ٦.

وأرزاق بني آدم مكتوبة مقدّرة لهم، وهي [أصلها] اللهم، جدّوا في طلبها أو قصّروا.

وقال جلّ وعزّ: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ النّاريات: ٢٢، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ الذّاريات: ٥٨.

وفي حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ الْمَلَكَ إِلَى كُلِّ مَنْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ رَحِمُ أُمِّهِ، فَيَقُولُ لَهُ: اكْتُبْ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ، وَخَفِيَ أَوْ سَعِيدٌ، فَيُخْتَمُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ».

ويقال: رَزَقَ اللهُ الخلق رَزْقًا ورَزَقًا؛ فالرِّزْق اسم، والرِّزْق مصدر، وقد يوضع الاسم موضع المصدر. ويقال: رَزَقَ الجند رَزْقَةً واحدة، ورَزَقُوا رَزَقَتَيْنِ، أي مرتين.

وقوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكذِّبُونَ﴾

الواقعة: ٨٢، معناه: يجعلون شكر رزقكم التّكذيب، فيقولون: مطرنا بنوء الثّريا.

وارتَزَقَ القوم، إذا أخذوا أرزاقهم.

[وقيل:] الرّازِقِيّ من الأعناب، هو المّلاحي.

(٨: ٤٢٩)

الصّاحِب: الرِّزْق: معروف. وارْتَزَقَ الجند أرزاقهم.

والرِّزْقَة: المرّة الواحدة.

والرّازِقِيّ: الضعيف من كل شيء، وثياب كَثَان يَبِض.

الجوهري: الرِّزْق: ما يُنْتَفَعُ به، والجمع: الرّازِق.

والرِّزْق: الطّعام، وهو مصدر قولك: رَزَقَهُ اللهُ. والرِّزْقَة: بالفتح: المرّة الواحدة؛ والجمع: الرّزقات. وهي أطعام الجند.

وارْتَزَقَ الجند، أي أخذوا أرزاقهم، وقوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكذِّبُونَ﴾ الواقعة: ٨٢ أي شكر رزقكم، وهذا كقوله: ﴿وَاسْتَلِ الْقُرْيَةَ﴾ يوسف: ٨٢، يعني أهلها.

وقد يستى المطر رَزْقًا؛ وذلك قوله عز وجل: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَّا مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْيَاهُ الْأَرْضُ فِي الْخَابِثَةِ﴾ ه: ٥، وقال عز وجل: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ النّاريات: ٢٢، وهو السّاع في اللّغة.

ورجل مرزوق، أي محدود.

والرّازِقِيّة: ثياب كَثَان يَبِض. [ثمّ استشهد بشعر] (٤: ١٤٨١)

له وحار رزقاً لنا. ولا يكون الرزق إلا حلالاً، فأتى
فولهم: رزق حلال فهو توكيد، كما يقال: بلاغة حسنة،
ولا تكون البلاغة إلا حسنة.

الفرق بين الرزق والغذاء: أن الرزق اسم لما يملكه
صاحبه الانتفاع به، فلا يجوز منازعته فيه، لكونه
حلالاً له، ويجوز أن يكون ما يفتديه الإنسان حلالاً
وحراماً؛ إذ ليس كل ما يفتديه الإنسان رزقاً له.
الآتري أنه يجوز أن يفتدي بالسرقة، وليست السرقة
رزقاً للساوق، ولو كانت رزقاً له لم يذم عليها وعلى
التفقة منها، بل كان يحمد على ذلك، والله تعالى مدح
المؤمنين بإنفاقهم، في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُقِرُّونَ﴾ البقرة: ٣.

ابن سيدة: رزقه الله يرزقه رزقاً حسناً؛ نفسه.
والرزق، على لفظ المصدر: ما رزقه إياه؛ والجمع:
أرزاق. [إلى أن قال:]

وأرزقه، واسترزقه: طلب منه الرزق. وقول
ليد:

رزقت مرابع النجوم وصاحبها

وذق الراعد جودها فرهاها

جعل الرزق مطراً، لأن الرزق عنه يكون.

وأرزاق الجئد: أطماعهم، وقد ارتزقوا.

والرؤازق: الجوارح من الكلاب والطيور.

ورزق الطائر: فرخه يرزقه رزقاً. [ثم استشهد

بشعر]

والرازقي: ثياب كنان بيض. وقيل: كل ثوب

رفيق، رازقي. وقيل: الرازقي: الكتان نفسه.

ابن فارس: الرأ والرأ والقاف أصيل واحد،
يدل على عطاء لوقت، ثم يحمل عليه غير الموقوف.

فالرزق: عطاء الله جل ثناؤه. ويقال: رزقه الله
رزقاً؛ والاسم: الرزق.

والرزق بلغة أزد: شئوة الشكر، من قوله جل
ثناؤه: ﴿وَنَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ الواقعة: ٨٢
وقلت ذلك لئلا رزقتني، أي لئلا شكرتني.

(٣٨٨: ٢)

أبو هلال: الفرق بين الرزق والحظ: أن الرزق هو
العطاء الجاري في الحكم على الإدرار، ولهذا يقال:
أرزاق الجئد، لأنها تجري على إدرار، والحظ لا يبد
هذا المعنى، وإنما يبد ارتضاع صاحبه به على ما ذكره.
قال بعضهم: يجوز أن يحمل الله للعبد حظاً في نسيه ثم
يقطعه عنه ويؤمله مع حياته وبقائه، ولا يجوز أن يقطع
رزقه مع إحيائه، وبين العلماء في ذلك خلاف، ليس
هذا موضع ذكره.

وكل ما خلقه الله تعالى في الأرض مما يُعطى فهو
رزق للعباد في الجملة، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَلَخَلَقْنَا لَكُمْ
مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ البقرة: ٢٩. وإن كان رزقاً لهم
في الجملة، لتفصيل قسمته على ما يصح ويجوز من
الإملاك.

ولا يكون المحرام رزقاً، لأن الرزق هو العطاء
الجاري في الحكم، وليس المحرام مما حكم به.

وما يفترسه الأسد رزق له بشرط غلبته عليه،
كما أن غنيمة المشركون رزق لنا بشرط غلبتنا عليهم.
والمشرك يملك ما في يده، أما إذا غلبناه عليه بطل ملكه

والرّازقي: ضرب من عنب الطائف، أبيض طويل الحب.

ورزّقى: اسم. (٢٥٤: ٦)

الرّاغيب: الرزق: يقال للعطاء الجاري تارة - دنيوياً كان أم آخروياً - وللصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف، ويتغذى به تارة. يقال: أعطى السلطان رزق الجنود، ورزقت علماً، قال: ﴿وَالْيَقْرَاطِ رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ المنافقون: ١٠، أي من المال والجاه والعلم.

وكذلك قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُشْكِرُونَ﴾ البقرة: ٢٣. ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ البقرة: ١٧٢. وقوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَكْثَرُونَ﴾ الواقعة: ٨٢، أي ويطعمون نصيبكم من التمرة تمرى الكذاب. وقوله: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ الذّاريات: ٢٢. قيل: عني به المطر الذي به حياة الحيوان. وقيل: هو كقوله: ﴿وَالزُّكَاةِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ﴾ المؤمنون: ١٨. وقيل: تنبيه أن المخطوط بالمقادير، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَأْتِكُمْ رِزْقِي مِنْهُ﴾ الكهف: ١٩، أي بطعام يتغذى به. وقوله تعالى: ﴿وَالثَّغْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ رزقاً للعباد. ق: ١٠، ١١. قيل: عني به الأغذية. ويمكن أن يحتل على السموم فيما يؤكل ويلبس ويستعمل، وكل ذلك مما يخرج من الأرضين، وقد قبضه الله بما ينزله من السماء من الماء.

وقال في العطاء الآخروي: ﴿وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ آل عمران: ١٦٩، أي يقبض الله عليهم التعم الآخروي.

وكذلك قوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢. وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ الذّاريات: ٥٨، فهذا محمول على العموم.

والرّازق: يقال لخالق الرزق، ومعطيه، والمهتب له، وهو الله تعالى. ويقال ذلك للإنسان الذي يصير سبباً في وصول الرزق. والرّزاق: لا يقال إلا لله تعالى. وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ الحجر: ٢٠، أي بسبب في رزقه، ولا مدخل لكم فيه، وقوله: ﴿وَيَقْبِضُونَ مِنْ ذُنُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ التحمل: ٧٣، أي ليسوا بسبب في رزقي بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب.

ويقال: ارتزق الجنود: أخذوا أرزاقهم.

والرزقة: ما يطعمونه دفعة واحدة. (١٩٤)

الزّمّ الشّري: رزقه الله القنى.

واسترزق الله برزقك، وهو مرزوق من كذا.

وأجرى عليه رزقاً.

وكم رزقك في الشهر؟ أي جراكم.

ورزق الأمير الجنود.

وارتزق الجنود، وأخذوا أرزاقهم ورزقاتهم.

وأخذت رزقة هذا العام.

وكساء رازقته، وهي ثياب من كتان. [ثم استشهد

بشعر]

المديني: في حديث أميمة الجوثية، رضي الله عنها:

«أكسها رازقين». الرّازقية: ثياب كتان بيض.

والرّازقي: الضعيف من كل شيء. (٧٥٧: ١)

والرازقي: الضعيف، والعتب الملاحى، وبهاء؛
تباب كَتَّانٌ بيض، والخمر، كالرازقي.
ومدينة الرِّزْق: كانت إحدى مسالح العجم
بالبصرة قبل أن يخطها المسلمون.

وارتزقوا: أخذوا أرزاقهم. (٢٤٣: ٣)
الطَّرِيحِي: وفي الحديث: «شهر رمضان كان
يسمى على عهد رسول الله ﷺ المرزوق، لكثرة ما
يكون فيه من الأرزاق للمباد».

والرزق: اسم للمرزوق؛ والجمع: أرزاق، كحيشل
وأحمال. وهو عند الأشاعرة: كل ما انتفع به مباحًا
كان أو حرامًا. وعند المعتزلة: هو كل ما صح انتفاع
الجنون به بالتقضي. وليس الحرام رزقًا.

وأنت خير بأن الأحاديث المنقولة في هذا الباب
متخالفة؛ فالمعتزلة فسكوا بقوله ﷺ: «إن الله تعالى
قسم الأرزاق بين خلقه حلالًا، ولم يقسمها حرامًا».
والأشاعرة فسكوا بقول عمر بن قرة: حيث قال: يا
رسول الله إن الله كتب علي الشقوة، فلا أرادني أرزق
إلا من دقي بكفي. أما نحن في الفناء؟ فقال له رسول
الله ﷺ بعد كلام: «أي عبد الله إن الله قد رزقك طيبًا
فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله
لك من حلاله».

والمعتزلة يطعنون في سند هذا الحديث «بؤولونه
أخرى، بأن سياق الكلام يقتضي أن يقال: «فاخترت
ما حرم الله عليك من حرامه»، فأطلق على الحرام اسم
الرزق للمشكلة، لقوله: «فلا أرادني أرزق».

وفي الدعاء: «واجعلني في الأحياء المرزوقين».

ابن الأثير: في أسماء الله تعالى «الرزاق» وهو
الذي خلق الأرزاق، وأعطى الخلائق أرزاقها،
وأوصلها إليهم. وقال من أبنية المبالغة.
والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأغوات،
وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم.

(٢١٩: ٢)
القَيُّومي: رزق الله الخلق برزقهم، والرزق
بالكسر، اسم للمرزوق؛ والجمع: الأرزاق، مثل: حنل
وأحمال.

وارتزق القوم: أخذوا أرزاقهم فهم مُرْتَزَقَة.
(٢٢٥: ١)

الجُرْجَانِي: الرزق: اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان
فياكله، فيكون متناولًا للحلال والحرام.
وعند المعتزلة: عبارة عن مملوك يأكله لئلا يهلك.
فصلى هذا لا يكون الحرام رزقًا.

الرزق الحسن: هو ما يصل إلى صاحبه بلا كد في
طلبه، وقيل: ما وجد غير مرغوب، ولا محتسب،
ولامكتسب. (٤٨)

الغير وزاهدي: الرزق، بالكسر: ما ينتفع به.
كالمرزق والمطر، جمعه: أرزاق.

وبالفتح: المصدر الحقيقي. والمرء الواحدة، بهاء؛
جمعه: رزقات، محركة، وهي: أطباع الجند.

ورزقه الله: أوصل إليه رزقًا، وفلاحًا؛ شكره
أزديته - ومنه: «وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكذِّبُونَ»
الواقعة: ٨٢

«رجل مرزوق: محدود».

لعل المراد بذلك الشهادة بين يدي الإمام عليه السلام لأن الشهادة أحياء عند ربهم يُرزقون.

ومن أسمائه تعالى: الرزاق، وهو الذي خلق الأرزاق، وأعطى الخلائق أرزاقها، وأوصلها إليهم، و«فقال» من أبنية المبالغة. (١٦٧: ٥)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: ١ - رزقه يرزقه رزقاً: أعطاهم من الخير، فهو رازق، وهم رازقون.

ورزق الله الخلق يرزقهم رزقاً: أعطاهم من فضله، سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الآخرة.

والرزاق: يقال لخالق الرزق ومعطيه والمسبب له، وهو الله تعالى. ويقال للإنسان الذي يصير سبباً في وصول الرزق.

٢ - والله هو الرزاق.

٣ - الرزق: اسم لما يعطيه الله ويُنتفع به، ويوضع موضع المصدر. وكل ما هو من المعنى المصدرية يصح أن يكون من المعنى الأول، وهو ما يعطيه الله ويُنتفع به. (٢٧٢: ١)

محمد إسماعيل إبراهيم: رزقه يرزقه رزقاً: أوصل إليه الرزق وأعطاه من الخير.

والرزاق: اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: أنه خالق الأرزاق والمتكفل بإمداد خلقه بها، وبأبي لفظ «رزق» في بعض الآيات بمعنى المطر أو غير ذلك. والرزاق: هو الرزاق، ولا يقال إلا لله تعالى. ورزق فلاناً: شكره، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَبْقُلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ الواقعة: ٨٢ (٢١٩: ١)

محمود شهب: رزقه رزقاً: أوصل إليه رزقاً، أو

أعطاه إياه، يقال: رزق الأمير جنده.

ارترق الجندي وغيره: أخذ رزقه.

الرزاق: أحد أسماء الله الحسنى.

الرزق: اسم الشيء المرزوق، وهو كل ما يُنتفع به.

والرزق ما يُنتفع به بما يؤكل ويُلبس. وما يصل إلى الجوف ويُغذى به. والمطر، والعطاء، أو العطاء

الجاري: جمعه: أرزاق.

المرتقة: يقال: هم مرتقة، وأصحاب جراحات

ورواتب مقدرة.

والجنود المرتقة: هم الذين يحاربون في الجيش

على سبيل الارتفاق، والغالب أن يكونوا من الغرباء.

ارترق الجندي: أخذ رزقه.

الرزق: العطاء الجاري، والطعام اليومي النظامي

الذي يقدم للجندي من الجيش: جمعه: أرزاق.

والأرزاق: طعام المسكرين. يقال: استلموا

أرزاقهم.

المرتقة: الذين ينخرطون في الجيش من أجل

العطاء أو الراتب. (٢٩٢: ١)

المصطفوي: والتحقق أن الأصل الواحد في

هذه المادة: هو إتمام مخصوص بمقتضى حال الطرف

ومطابق احتياجه لتدوم به حياته، ويكون بالإدراج

وبالجريان اللازم. وهذه القيود هي الفارقة بينه وبين

مفاهيم: الإحسان، والإنعام، والإعطاء، والمظنة،

والتصيب، والإنفاق.

فإن الإحسان: مطلق الإتيان بالحسنة بأي نوع

من العمل، وقيد إدانة الحياة، والإدراج غير ملحوظ

الإطلاع فهو تعالى: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ومشيمته على ما يقتضي: علمه بالخير والصلاح، وعلى ما يقتضي المورد رزقاً مادياً أو معنوياً، من غير أن يُشرف أعمال الناس ليطلع على ميزان أعمالهم، حتى يرزقهم بالميزان.

﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ المؤمن: ٤٠، على طبق ميزان الأعمال والحسنات منهم بحيث لا يزيد عليها.

﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْنَاهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ يونس: ٥٩، الرزق الذي يعطى ويُقدر من جانب الله العزيز حلال في الأصل، ثم يجعلون منه حراماً بالمبايعة غير الصحيحة، ومبادلة فاسدة، وعمل محرّم.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ البذاريات: ٥٨، ﴿الرَّزَّاقُ﴾ صيغة للمبالغة، ويدل على مبالغة في الرزق كفاً وكمّاً، فهو تعالى وسعت رازقته العوالم الجسمانية والروحانية والخلق كلها، وهو في هذه الصفة على دقة وعلم كامل، ومعرفة تامة، كما في الخلائق: «العلام والجبار والقهار».

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أولئك لهم رزق معلوم: الصافات: ٤٠، ٤١، مخصوص بهم من المعارف والفيوض الإلهية، والجذبات الربانية، والتجليات الروحانية، ولا يبعد أن يكون المراد من الرزق الكريم هذه الجملة من المعنويات: ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ الأنفال: ٤، ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَرِيمٌ﴾ الحج: ٥٠، قلنا: إن رزق كل موجود بحسب اقتضاء مقامه: إما من المشبهات النفسانية، أو من الروحانية.

النصوص التفسيرية

رَزَقَهُمْ

١- وَنَادَا عَلَيْهِمْ تَوَّابُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَرَامِثِ رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا.

النساء: ٣٩

ابن عباس: أعطاهم الله من المال في سبيل الله.

(٧٠)

الطبري: يقول: وأدوا زكاة أموالهم التي رزقهم الله، وإعطاهم ما طيبة بها أنفسهم، ولم ينفقوها رياء الناس التماس الذكر والقبول عند أهل الكفر بالله، وللخسعة بالباطل عند الناس.

(٩١: ٤)

٢- قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.

الأنعام: ١٤٠

ابن عباس: ما أحل الله لهم من الحرث والأنعام.

(١٢٠)

الحسن: يعني: الأنعام والحرث الذين زعموا أنها حرام.

(الطبرسي: ٢: ٣٧٤)

الزمخشري: من البعائر والسوائب وغيرها.

(٥٦: ٢)

ابن عطية: هي تلك الأنعام والغلات التي توقف

قال: وقد أمرنا بأن نمنعه من الإنسان مع الإمكان، وأذن لنا أن نمنعه من غيره، من نحو الميتة والوحش إن شئنا، ويسقط جميع ذلك في حال التعذر علينا.

وعندي أنه لا يجب أن يُطلق أن ما يفسد عليه السبع رزق له، بل إنما نقول: إن رزقه ما ليس لنا منه، فأما ما لنا منه إنا بأن يكون ملكاً لنا أو أذن لنا فيه، فلا يكون رزقاً له بالإطلاق. وقد يسلط الله السبع على بعض المشركين فيكون رزقاً له وعقاباً للمشرك، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ ذَايَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هود: ٦، فمفهوم هذا أنه رزقه بشرط الغلبة عليه.

فإن قيل: إذا كان الرزق لا يكون إلا حلالاً فلم قال: ﴿حَلَالاً﴾؟

قيل: ذكر ذلك على وجه التأكيد، كما قال: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ النساء: ١٦٤، وقد أطلق في موضع آخر على جهة المدح: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ البقرة: ٣، (١١: ٤).

الزَّمَحْشَرِي: أي من الوجوه الطيبة التي تسمى رزقاً. (١١: ٦٤٠)

ابن عَطِيَّة: والرزق، عند أهل السنة: ما صح الانتفاع به، وقالت المعتزلة: الرزق كل ما صح تملكه والحرام ليس برزق، لأنه لا يصح تملكه.

وإمرة عليهم بأنه يلزمهم أن آكل الحرام ليس برزق من الله تعالى.

وقد خرج بعض الثيلاء أن الحرام رزق من قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةً طَيِّبَةً﴾

بغير شرع ولا مشيئة في معاد. (٢: ٢٥٣)

ابن الجوزي: ﴿حَرِّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْإِنْعَامِ وَالْحَرْتَ، وَزَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ﴾ (٣: ١٣٤)

رَزَقَكُمْ

١ - وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. المائدة: ٨٨

ابن عباس: يريد من طيبات الرزق: اللحم وغيره. (الواحد: ٢: ٢٢٠)

الطوسي: فالرزق: هو ما للحمي الانتفاع به، وليس لغيره منعه منه.

وقال الرُّمَّانِي: الرزق: هو الطعام الجاري في الحكم [و] من ذلك قيل: رزق السلطان الجند، إذا جعل لهم عطاءً جارياً في حكمه، في كل شهر أو في كل سنة.

قال الرُّمَّانِي: وكلمنا خلقه الله في الأرض بما يُملِك، فهو رزق العباد في الجملة، بدلالة قوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ البقرة: ٢٩، ولولا ذلك لجورنا أن يكون منه ما ليس للإنس، إلا أنه وإن كان رزقاً لهم في الجملة، فتضليل قسمته على ما يصح، ويجوز من الإسلاك، ولا يجوز أن يكون الرزق حراماً، لأن الله منع منه بالتهيء، فأما البخاء فهو رزق حراماً إذا حكموا بأن المال للعبد، وهو منصوب لا يملك، وما افترسه السبع رزق له بشرط غلبته عليه، كما أن غنمة المشركين رزق لنا بشرط غلبتنا عليها، لأن المشرك يملك ما في يده، فإذا غلبنا عليه بطل ملكه، وصار رزقاً لنا في هذه الحال.

وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿سبأ: ١٥﴾، قال: فذكر المغفرة مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام.

ورد أبو المعالي في «الإرشاد» على المعتزلة مشيراً إلى أن الرزق ما تملك يلزمهم أن ما تملك فهو الرزق، وملك الله تعالى الأشياء لا يصح أن يقال فيه: إنه رزق له.

وهذا الذي ألزم غير لازم، فتأمل. (٢: ٢٢٩)

الطبرسي: ويسأل هنا فيقال: إذا كان الرزق كله حلالاً فلم قيد حاشا، فقال: ﴿حَلَالًا﴾؟

والجواب: أنه إنما ذكر ﴿حَلَالًا﴾ على وجه التأكيد، كما قال: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾. وقد أطلق الله تعالى في موضع آخر على وجه المدح، وهو قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُشْكُرُونَ﴾. (٢: ٢٣٦)

الشيرازي: ولما كان الرزق يقع على الحرام، قيده بعد القيد بالقبض بقوله: ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ وهو مفعول ﴿كُلُوا﴾ و(مِمَّا) حال منه تقدمت عليه، لأنه نكرة. (١: ٣٩٤)

أبو السعود: أي ما حل لكم وطاب ثمار رزقكم الله، فـ ﴿حَلَالًا﴾ مفعول ﴿كُلُوا﴾ و﴿مِمَّا رَزَقَكُم﴾ إما حال منه تقدمت عليه، لكونه نكرة، أو متعلق بـ ﴿كُلُوا﴾ و(من) ابتدائية أو هو المفعول هو ﴿حَلَالًا﴾ حال من الموصول، أو من عائده المحذوف، أو صفة لمصدر محذوف، أي أكلاً حلالاً.

وعلى الوجوه كلها، لو لم يقع الرزق على الحرام، لم يكن لذكر الحلال فائدة زائدة. (٢: ٣١٥)

٢- كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. الأنعام: ١٤٢

ابن عباس: من الحرث والأنعام. (١٢١)

الطبري: كلوا ما رزقكم الله أيها المؤمنون، فأحل لكم ثمرات حروثكم وغرسكم ولحوم أنعامكم؛ إذ حرم بعض ذلك على أنفسهم المشركون بالله، فجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً، وللشيطان مثله.

(٥: ٣٧٤)

القشيري: الرزق لا يتخصص بالأكولات، بل هو شائع في جميع ما يحصل به الانتفاع.

ويتقسم الرزق إلى رزق الظواهر ورزق السرائر، ذلك وجود الثعم وهذا شهود الكرم، بل الحمود في وجود القدم.

والقلب رزق، وهو التحقيق من حيث العرفان، وللروح رزق، وهو المحبة بصدق التحرر عن الأكوان، وللنفس رزق وهو الشهود الذي يكون للعبد، وهو قرين العيان. (٢: ٢٠٢)

الطبرسي: أي استحلووا الأكل مما أعطاكم الله، ولا تهرموا شيئاً منها، كما فعله أهل الجاهلية في الحرث والأنعام، وعلى هذا يكون الأمر على ظاهره، ويمكن أن يكون أراد نفس الأكل، فيكون بمعنى الإباحة. (٢: ٣٧٧)

الآلوسي: أي كلوا بعض ما رزقكم الله تعالى، وهو الحلال، فـ (من) تمييزية، والرزق شامل للحلال والحرام، والمعتزلة خصوه بالحلال - كما تقدم أوائل الكتاب - وادعوا أن هذه الآية أحد أدلتهم على ذلك، وركبوا شكلاً منطقيًا أجزاءه سهلة الحصول،

أَبُو حَتَّىان: وما رزقكم الله عامًا، فيدخل فيه الطعام والفاكهة والأشربة غير الماء، وتخصيصه بالثمرة أو بالطعام أو غير الماء من الأشربة أقوال.

(٣٠٥: ٤)

الْبُرُوسِي: من سائر الأشربة، ليلاتم الإفاضة، فإن الأصل فيها أن تستعمل في الملتاعات من المشروبات أو من الأطعمة، فنأكلها لعلها تدفع عنا الجوع، على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء بكثرة.

وهؤلاء القائلون كانوا في الدنيا عبيد البطون، حريصين على الطعام والشراب حتى ماتوا على ما عاشوا فيه.. فحُشروا على ما ماتوا عليه، وأن أهل الجنة لما أطالوا الجوع والعطش في الدنيا، وإلما جوعوا بطونهم لوليمة القردوس، كان استغلامهم في الجنة بشهوات النفس.

وفي الآية بيان أن الإنسان لا يستغنى عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. (١٧٠: ٣)

٤ - وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تُخَافُونَ أَنَّ يُكْطِفَكُمُ النَّاسُ فَأَوْبَكُمْ وَآيَدُكُمْ يَضْرِبُونَ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. الأنفال: ٢٦
التعليق: يعني الغنائم أجالها لكم، ولم يجلبها لأحد قبلكم.

الطُّوسِي: أي أطعمكم غنيمتكم حلالاً طيباً.

(١٢٤: ٥)

القُسَيْرِي: رزق الأشباح والظواهر من طيبات الغذاء، ورزق الأرواح والسرائر من صنوف الضياء.

تقديره: المحرام ليس بما كُول شرعاً وهو ظاهر، والرزق ما يؤكل شرعاً، لقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾، فالمحرام ليس برزق.

وأنت تعلم أن هذا إنما يفيد لو صدق كل رزق ما كُول شرعاً، والآية لا تدل عليه، أما إذا كانت تبعيضية فظاهر، وأما إن كانت ابتدائية، فلا أنه ليس فيها ما يدل على تناول الجميع.

وقيل، معنى الآية: استعملوا الأكل مما أعطاكم الله تعالى. (٣٩: ٨)

رشيد رضا: من هذه الأنعام وغيرها، وانتفعوا بسائر أنواع الانتفاع منها. (١٤٠: ٨)

٣ - وَكَذَلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنِ أَفْبَسُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِثْرَ رَزَقِكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ خَرَّ مَهْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ. الأعراف: ٥٠

ابن عباس: من ثمار الجنة. (١٢٨)

السُّدِّي: يعني من الطعام. (٢٦٢)

الطُّوسِي: قال ابن زيد والسُّدِّي: طلبوا مع الماء شيئاً من الطعام، وقال أبو علي: طلبوا شيئاً من نعم الجنة. (٤٤٦: ٤)

الزَّمَخْشَرِي: ﴿مِثْرَ رَزَقِكُمْ﴾ من غيره من الأشربة، لدخوله في حكم الإفاضة. ويجوز أن يراد: أو ألغوا علينا مما رزقكم الله من الطعام والفاكهة. كقوله: ﴿عَلَّقْنَاهَا تَبًّا وَمَاءً بَارِدًا﴾

وإنما يطلبون ذلك مع بأسهم من الإجابة إليه، حيرة في أمرهم، كما يفعل المضطر المتعثر. (٨٢: ٢)

وعقوبة الشكر على هذه النعم النية عنها بالاستغراق في شهود المنعم. (٣١٣: ٢)

البقوي: يعني: الغنائم التي أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم. (٢٨٤: ٢)

نحوه الميثدي (٣١: ٤)، والفخر الرازي (١٥١: ١٥٠).

الطَّيْرُسي: يعني الغنائم أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم. وقيل: هي عامة في جميع ما أعطاهم من الأطعمة اللذيذة. (٥٣٥: ٢)

٥ - وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْقِطْعِ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَيدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. النحل: ٧٢
الطَّيْرُسي: أي جعل لكم أشياء يستطيعونها. (١٦: ٧٧)

وإباحها لكم. القشيري: الرزق الطيب لعمد: ما تعطيه نفسه، ولاخر: ما يستطيع سره.

لعمهم من يستطيع ما كولا ومتروبا. ومنهم من يستطيع خلوة وصفوة. إلى غير ذلك من الأوزاق. (٣٠٨: ٣)

٦ - اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعْبِدُكُمْ ثُمَّ يُخَيِّبُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَقُولُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. الروم: ٤٠

الطَّيْرُسي: أي أعطاكم أنواع النعم. (٣٠٦: ٤)

الفخر الرازي: أي أبقاكم، فإن العرض مخلوق وليس يبق.

الْبَرُّوسِي: استماع كلامه بلا واسطة عند خطابه ﴿الَّتِي يَرْزُقُكُمْ﴾ الأعراف: ١٧٢، وهو رزق آذانكم، و رزق أبصاركم، مشاهدة شواهد ربوبيته، و رزق قلوبكم فهم خطابه، و درك مراده من خطابه، و رزق ألتكم إجابة سؤاله والشهادة بتوحيده.

(٤٣: ٧)

فضل الله: فهو الذي هيأ الرزق وسائله في ما خلقه في الأرض وأنزله من السماء، في ما أعطاكم من قوته، ولم يكن للآخرين من ذلك إلا دور الأداة.

(١٤٣: ١٨)

٧ - ... وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَ اللَّهُ رَزَقُكُمْ فَتَنَارُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. المؤمن: ٦٤

الطَّيْرُسي: لأنه ليس لشيء من الحيوان من الطيبات المأكلة المتعارب مثل ما خلق الله لابن آدم، فإن أنواع الطيبات واللذات التي خلقها الله لهم، لا تحصى لكثرتها من الثمار وفنون الثبات واللحوم، وغير ذلك. (٩١: ٩)

نحوه الطَّيْرُسي: رزق القشيري: رزق النفوس: الطعام والشراب، و رزق القلوب: لذات الطاعات. (٣١٥: ٥)

ابن عاشور: إيماء إلى نعمة طول الوجود، فلم يكن الإنسان من الموجودات التي تظهر على الأرض ثم تضمحل في زمن قريب، و جمع له بين حسن الإيجاد وبين حسن الإمداد، فجعل ما به مدد الحياة وهو الرزق من أحسن الطيبات على خلاف رزق بقية

أنواع المحروان.

(٢٤: ٢٣٥)

إتمام النعمة و دوام الصحة.

وقيل: الرزق الحسن: ما تمسك صاحبه لطلبه.

ولم يصبه نصب بسببه.

وقيل: الرزق الحسن: ما يستوفيه بشهود الرزق.

ويحفظه عند التمتع بوجود الرزاق.

ويقال: الرزق الحسن: ما لا ينسى الرزاق. ويحمل

صاحبه على التوسعة والإنفاق. (٣: ١٥٢)

الميتدي: حلالاً طيباً من غير بخل وتطفيف.

وذلك أنه كان كثير المال.

وقيل: ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾: علماً، ومعرفة، ونبوة.

(٤: ٤٣٤)

الزقششري: وهو ما رزقه من النبوة والحكمة.

(٢: ٢٨٧)

ابن عطية: يريد: خالصاً من الفساد الذي

أدخلتم أتم أموالكم. (٣: ٢٠١)

ابن الجوزي: وفي قوله تعالى: ﴿وَرَزَقْنِي مِنهُ

رِزْقًا حَسَنًا﴾ ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه الحلال، قال ابن عباس: وكان شعيب

كثير المال.

والثاني: النبوة.

والثالث: العلم والمعرفة. (٤: ١٥١)

الفخر الرازي: إشارة إلى ما آتاه الله من المال

الحلال فإنه يروى أن شعيباً عليه السلام كان كثير المال. [إلى

أن قال:]

وقوله: ﴿وَرَزَقْنِي مِنهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ يدل على أن ذلك

الرزق إنما حصل من عند الله تعالى وبإعانته، وأنه

رَزَقْنِي

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي

وَرَزَقْنِي مِنهُ رِزْقًا حَسَنًا... هود: ٨٨

ابن عباس: أكرمني بالنبوة والإسلام وأعطاني

مالاً حلالاً. (١٩٠)

الحسن: معناه: هديني لدينه ووسع علي رزقه

وكان كثير المال. (الطبرسي ٣: ١٨٨)

الطوسي: وإنما وصفه بأنه حسن - مع أن جميع

رزق الله حسن - لأمرين:

أحدهما: لأنه أراد به ﴿حَسَنًا﴾ حسن موقعه

لجلالته وعظمته.

والثاني: أنه أراد ما هو عليه على وجه التأكيد.

وقيل: إن الرزق الحسن هاهنا: النبوة. وقال

البلخي: معناه: الهدى والإيمان، لأنهما لا يوصل إليهما

إلا بدعائه وبيانه ومعونته ولطفه، فأعدل عما أنا

عليه من عبادته، مع هذه الحال الداعية إليها؟ وإنما

حذف لدلالة الكلام عليه.

والرزق: عطاء الخير الجاري في حكم المعطي.

والعطية الواصلة من الإنسان: رزق من الله، وصلة من

الإنسان، لإدراك الخير على العبد في حكمه. (٦: ٥١)

نحوه الطبرسي. (٣: ١٨٨)

القشيري: والرزق الحسن: ما به دوام

الاستقلال، وما ذلك إلا مقتضى عنايته الأزلية.

وحسن توفيه لشأنك في جميع ما فيه صلاحك، من

لا مدخل للكسب فيه. وفيه تنبيه على أن الإعزاز من الله تعالى والإذلال من الله تعالى، وإذا كان الكل من الله تعالى، فأنا لا أبالي بمخالفتكم، ولا أفرح بموافقتكم، وإنما أكون على تقرير دين الله تعالى، وإيضاح شرائع الله تعالى. (٤٥: ١٨)

البر وسوي: هو الثبوت والحكمة أيضا، عبر عنهما بذلك تنبيها على أنهما مع كونهما بينة رزق حسن، كيف لا، وذلك مناط الحياة الأبدية له ولأمته، وقال بعضهم: هو ما رزقه الله من المال الحلال من غير شائبة حرام، أي من غير بحس و تطفيف، وكان كثير المال، وجواب الشرط محذوف، لأن إثباته في قصة نوح ولو دل على مكانه، ومعنى الكلام بنائه عليه.

و المعنى: أخبروني إن كنت على حجة واضحة و يقين من ربي و كنت نبيا على الحقيقة، فهل يصح لي أن ألبسكم و أشرب الحلال بالحرام، و لا آمركم بتوحيد الله و ترك عبادة الأصنام، و الكف عن المعاصي و القيام بالقسط؟ و الأنبياء لا يبعثون إلا لذلك. (١٧٤: ٤)

نحوه الألو سي: ابن عاشور: والمراد بالرزق الحسن هنا: مثل المراد من الرخصة في كلام نوح و كلام صالح عليه السلام، وهو نعمة الثبوت، وإنما عبر شعيب عليه السلام عن الثبوت بالرزق على وجه التشبيه مشاكلة لقولهم: ﴿أَوَأَنْ تُفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا لَمْ تَكُنْ بِهِ مَوْلًا﴾، لأن الأموال أرزاق. (٣١٤: ١١)

الطها عطاءني: والمراد بكونه رزق من الله رزقا حسنا: أن الله آتاه من لدنه وحي الثبوت المشتمل على أصول المعارف والشرائع. (٣٦٧: ١٠)

رَزَقْنَاهُ

وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا رَزَقْنَاهُ قَهْرًا فَهُوَ يَشْفِقُ عَلَيْهِ سِرًّا وَجَهْرًا... التحل: ٧٥

ابن عباس: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ﴾: أعطيناه ﴿مِثْرًا﴾ رزقا حسنا: مالا كثيرا. (٢٢٧)

الطبري: فهذا المؤمن أعطاه الله مالا، فعمل فيه بطاعة الله، وأخذ بالشكر ومعرفة حق الله، فأتابه الله على ما رزقه الرزق المقيم الدائم لأهله في الجنة.

(٦٢٢: ٧)

البقري: هذا مثل المؤمن أعطاه الله مالا، فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضا الله سرًا وجهرًا، فأتابه الله عليه الجنة. (٨٩: ٣)

ابن عطية: والرزق ما صح الانتفاع به، وقال أبو منصور في عقيدته: الرزق ما وقع الاعتداء به، وهذه الآية ترد على هذا التخصيص، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمِثْرًا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ البقرة: ٣، و﴿الْفُقَرَاءُ مِثْرًا رَزَقْنَاهُمْ﴾ البقرة: ٢٥٤، وغير ذلك من قول النبي ﷺ «جعل رزقي في ظل رمحي»، وقوله: «أرزاق أمتي في سنانك خيلها، وأسنة رماحها» فالنسيمة كلها رزق، والصحيح: أن ما صح الانتفاع به هو الرزق، وهو مراتب أعلاها ما تنفذي به. وقد حصر رسول الله ﷺ وجوه الانتفاع في قوله:

يريد وحرراً رزقناه وملكناه مالاً ونعمة ﴿فَقَهُوَ
يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهراً﴾ لا يخاف من أحد. (٣٧٥: ٣)
الفخر الرازي: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في تفسير هذا المثل قولان:

القول الأول: أن المراد: أننا لو فرضنا عبداً مملوكاً
لا يقدر على شيء، وفرضنا حُرّاً كريماً غنياً كثير
الإنفاق سراً و جهراً، فصریح العقل يشهد بأنه لا تجوز
التسوية بينهما في التعظيم والإجلال، فلستأتم بحجز
التسوية بينهما مع استوائهما في الخلقة والصورة
والهشوية. فكيف يجوز للعاقل أن يسوي بين الله
القادر على الرزق والإفضال، وبين الأصنام التي
لا تملك ولا تقدر البتة.

والقول الثاني: أن المراد بالعبد المملوك الذي
لا يقدر على شيء هو الكافر، فإنه من حيث إنه بقي
محروماً عن عبودية الله تعالى وعن طاعته، صار
كالعبد الذليل الفقير العاجز، والمراد بقوله: ﴿وَمَنْ
رَزَقْنَاهُ مِثْرَ رِزْقِ أَخِيكَ﴾ هو المؤمن، فإنه مشغول
بالتعظيم لأمر الله تعالى، والشفقة على خلق الله، فبين
تعالى أنهما لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب
من رضوان الله تعالى.

واعلم أن القول الأول أقرب، لأن ما قبل هذه
الآية وما بعدها إنما ورد في إثبات التوحيد، وفي الرد
على القائلين بالشرك، فحمل هذه الآية على هذا
المعنى أولى.

المسألة الثانية: اختلفوا في المراد بقوله: ﴿عَبْدًا
مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾، فقيل: المراد به: الصنم.

« يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا
ما أكلت فأفانيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت
فأمضيت؟ » وفي معنى اللباس يدخل المركوب
ونحوه.

واختلف الناس في الذي هو له هذا المثل، فقال
قاعدة وابن عباس: هو مثل الكافر والمؤمن، فكان
الكافر مملوك مصروف عن الطاعة، فهو لا يقدر على
شيء لذلك، ومثله ذلك العبد المذكور.

والتمثيل على هذا التأويل إنما وقع في جهة
الكافر فقط، جعل له مثلاً تم قرن بالمؤمن المرزوق،
إلا أن يكون المرزوق ليس بمؤمن، وإنما هو مثال
للمؤمن، فيقع التمثيل من جهتين.

وقال مجاهد والضحّاك: هذا المثال والمثال
الآخر الذي بعده إنما هو لله تعالى والأصنام، فذلك
هي للعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى
تصرف قدرته دون معقب، وكذلك فسر الزجاج
على نحو قول مجاهد.

وهذا التأويل أصوب، لأن الآية تكون من معنى
ما قبلها وبعدها في تبيين أمر الله، والرد على أمر
الأصنام. (٤٠٩: ٣)

الطبرسي: ﴿رِزْقًا﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿رَزَقْنَاهُ﴾.
وفي هذا دليل على أن « رزق » يتعدى إلى مفعولين؛
الآخري أن قوله: ﴿رِزْقًا خَسَنًا﴾ لو كان مصدرًا لما
جاز أن يقول: فهو يُنفِقُ منه، لأن الإنفاق إنما يكون
من المال لا من المحدث الذي هو المصدر؟ [إلى أن
قال:]

لأنه عبد، بدليل قوله: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ابْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ مريم: ٩٣، وأما أنه مملوك ولا يقدر على شيء فظاهر، والمراد بقوله: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَتْلِقُ فِيهِ سِرًّا وَجْهًا﴾ عابد الصتم، لأن الله تعالى رزقه المال، وهو يُنفق من ذلك المال على نفسه وعلى أتباعه سرًا وجهًا.

[إذا ثبت هذا، فنقول: هما لا يستويان في بديهة العقل، بل صريح العقل يشهد بأن ذلك القادر أكمل حالًا وأفضل مرتبة من ذلك العاجز، فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصتم أفضل من ذلك الصتم، فكيف يجوز الحكم بكونه مساويًا لربه الصالحين في العبودية؟] (٨٣: ٢٠)

البروسوي: حلالًا طيبًا أو مستحبًا عند الناس مرضيًا.

رَزَقْنَاهُمْ

١- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. البقرة: ٣

الطوسي: أما الرزق فهو ما للحي الانتفاع به على وجه لا يكون لأحد منعه منه، وهذا لا يطلق إلا فيما هو حلال، فأما الحرام فلا يكون رزقًا، لأنه ممنوع منه بالتهيء وإصاحبه أيضًا منعه منه، ولأنه أيضًا مدحهم بالإنفاق مما رزقهم، والمقصوب والحرام يُستحق الذم على إنفاقه، فلا يجوز أن يكون رزقًا.

[إلى أن قال:]

وأصل الرزق: الحظ لقوله: ﴿وَيُقْلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ أنكم تكذبون ﴿الواقعة: ٨٢﴾ أي حظكم، وما جعله حظًا لهم فهو رزقهم. (٥٧: ١)

القشيري: الرزق: ما تمكن الإنسان من الانتفاع به. (٦٩: ١)

الواحدوي: يقال: رزق الله الخلق رزقًا، ورزقًا، فالرزق بالفتح، هو المصدر الحقيقي، والرزق: الاسم، ويجوز أن يوضع موضع المصدر، وكل ما انتفع به العبد فهو رزقه، من مال وولد وعبد وغيره. (٨٢: ١)

البقوي: والرزق: اسم لكل ما يُنتفع به حتى الولد والعبد، وأصله في اللغة: الحظ والنصيب.

(٨٥: ١)

مجموع الخازن. (٢٦: ١)

الزمخشري: وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم يتقنون الحلال الطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى الله، ويسمى رزقًا منه، وأدخل (من) التبعيض صيانة لهم، وكفا عن الإسراف والتبذير المنهي عنه.

(١٣٢: ١)

ابن عطية: الرزق عند أهل السنة: ما صح الانتفاع به حلالًا كان أو حرامًا، بخلاف قول المعتزلة: إن الحرام ليس برزق.

الطبرسي: حقيقة الرزق هو ما صح أن يُنتفع به المنتفع، وليس لأحد منعه منه، وهذه الآية تدل على

أن الحرام لا يكون رزقًا، لأنه تعالى مدحهم بالإنفاق مما رزقهم، والمنفق من الحرام لا يستحق المدح على

الإنفاق بالاتفاق، فلا يكون رزقًا. (٣٩: ١)

الأول: أن الرزق في أصل اللغة: هو الحظ
والنصيب على ما يتناه، فمن انتفع بالحرام فذلك
الحرام صار حظاً ونصيباً، فوجب أن يكون رزقاً له.
الثاني: أنه تعالى قال: ﴿وَقَامِينَ ذَاتِهِمْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هود: ٦، وقد يحس الرجل طول
عمره لا يأكل إلا من السرقة، فوجب أن يقال: إنه
طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً.

أما المعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسنة
والمعنى:

أما الكتاب فوجهه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفُقَرَاءِ قُلْ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ﴾
مدحهم على الإنفاق مما رزقهم الله تعالى، فلو كان
الحرام رزقاً لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من
الحرام، وذلك باطل بالاتفاق.

وثانيها: لو كان الحرام رزقاً لجاز أن يُنفق
الغاصب منه، لقوله تعالى: ﴿الْفُقَرَاءُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفُقَرَاءِ قُلْ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ﴾
البقرة: ٢٥٤، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز
للغاصب أنه يُنفق مما أخذه بل يجب عليه رده، فدل
على أن الحرام لا يكون رزقاً.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ
مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أُذُنٌ لَكُمْ﴾
يونس: ٥٩، فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على
الله، فثبت أن الحرام لا يكون رزقاً.

وأما السنة، فما رواه أبو الحسين في كتاب
«الفرر» بإسناده عن صفوان بن أمية قال: كُنا عند
رسول الله ﷺ إذ جاءه عمرو بن قرّة، فقال له: يا رسول

الله الرزقي: الرزق في كلام العرب: هو
الحظ، قال تعالى: ﴿وَيُجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾
الواقعة: ٨٢، أي حظكم من هذا الأمر، والحظ هو
نصيب الرجل، وما هو خاص له دون غيره، ثم قال
بعضهم: الرزق كل شيء يؤكل أو يُستعمل. وهو
باطل، لأن الله تعالى أمرنا بأن نتفق مما رزقنا، فقال:
﴿الْفُقَرَاءُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفُقَرَاءِ قُلْ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ﴾
البقرة: ٢٥٤، فلو كان الرزق
هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه.

وقال آخرون: الرزق: هو ما يملك، وهو أيضاً
باطل، لأن الإنسان قد يقول: اللهم أرزقني ولداً صالحاً
أو زوجةً صالحةً، وهو لا يملك الولد ولا الزوجة،
ويقول: اللهم أرزقني عقلاً أعتس به، وليس العقل
بملك، وأيضاً البهيمة يكون لها رزق، ولا يكون لها
ملك.

وأما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه، فقال
أبو الحسين البصري: الرزق: هو تمكين الحيوان من
الانتفاع بالشيء، والحظر على غيره أن يمنع من
الانتفاع به. فإذا قلنا: قد رزقنا الله تعالى الأموال،
فمعنى ذلك أنه مكّنا من الانتفاع بها، وإذا سألناه
تعالى أن يرزقنا مالاً، فإننا نقصد بذلك أن يجعلنا بالمال
أخص، وإذا سألناه أن يرزق البهيمة، فإننا نقصد بذلك
أن يجعلها به أخص. وإنما تكون به أخص إذا مكّنها
من الانتفاع به، ولم يكن لأحد أن يمنعها من الانتفاع به.
واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لاجرم
قائلوا: الحرام لا يكون رزقاً. وقال أصحابنا: الحرام قد
يكون رزقاً، فحجة الأصحاب من وجهين:

الله إن الله كتب عليَّ الشَّقوةَ فلأراني أرزقُ إلا من
دفعني بكفِّي فأذن لي في الغناء من غير فاحشة، فقال
عليه السلام: «لا إذن لك ولا كرامة ولا نعمة كذبت أي عدو
الله، لقد رزقك الله رزقاً طيباً، فاخترت ما حرم الله
عليك من رزقه مكان ما أحلَّ الله لك من حلاله، أما
إلك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئاً، ضربتكَ ضرباً
وجيحاً».

وأما المعنى: فإنَّ الله تعالى منع المكلف من الانتفاع
بالحرام، وأمر غيره بمنعه منه والانتفاع به، من منع من
أخذ الشيء والانتفاع به، لا يقال: إنه رزقه إياه، ألا
نرى أنه لا يقال: إن السلطان قد رزق جُنده ما لا قد
منهم من أخذه، وإنما يقال: إنه رزقهم ما مكنتهم من
أخذه، ولا يمنعه منه ولا أمر بمنعه منه.

أجاب أصحابنا عن التمسك بالآيات بأنه وإن
كان الكل من الله، لكنه كما يقال: يا خالق المحدثات
والعرش والكرسي، ولا يقال: يا خالق الكلاب
والخنزير، وقال: ﴿عِثْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ الذَّهْرُ:
٦، فخصَّ اسم العباد بالمتقين، وإن كان الكفار أيضاً
من العباد، وكذلك هاهنا خصَّ اسم «الرزق»
بالحلال على سبيل التَّشْرِيف وإن كان الحرام رزقاً
أيضاً.

وأجابوا عن التمسك بالخبر بأنه حجة لنا، لأن
قوله عليه السلام: «فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه»،
صريح في أنَّ الرزق قد يكون حراماً، وأجابوا عن
المعنى بأنَّ هذه المسألة محض اللُّغة، وهو أنَّ الحرام هل
يسمَّى رزقاً أم لا؟ لا مجال للدلائل العقلية في

الألفاظ، والله أعلم. (٣٠: ٢)

الْقَرطُبي: والرزق عند أهل السنة: ما صحَّ
الانتفاع به حلالاً كان أو حراماً، خلافاً للمعتزلة في
قولهم: إنَّ الحرام ليس برزق، لأنه لا يصحَّ غلُّكه، وإنَّ
الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق
لا يكون إلا بمعنى الملك.

قالوا: فلو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئاً
إلا ما أطعمه اللصوص إلى أن بلغ وقوي وصار لصاً،
ثم لم يزل يتلصص ويأكل ما تلصصه إلى أن مات، فإنَّ
الله لم يرزقه شيئاً؛ إذ لم يملكه، وإنه يموت ولم يأكل من
رزق الله شيئاً.

وهذا فاسد، والدليل عليه أنَّ الرزق لو كان بمعنى
الملك، لوجب ألا يكون الطفل مرزوقاً، ولا البهائم
التي ترتع في الصحراء، ولا السَّخَال من البهائم، لأنَّ
أهلنا إنما يسمُّون ملكاً لصاحبها دون السَّخَال، ولما
اجتمعت الأمة على أنَّ الطفل والسَّخَال والبهائم
مرزوقون، وأنَّ الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير
مالكين، علَّم أنَّ الرزق هو الغذاء، ولأنَّ الأمة مجمعة
على أنَّ العبيد والإماء مرزوقون، وأنَّ الله تعالى
يرزقهم مع كونهم غير مالكين، فعلَّم أنَّ الرزق ما قلناه
لأما قالوه.

والذي يدلُّ على أنَّه لا رازق سواه قوله الحق:
﴿يَخْلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾
فاطر: ٣، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾
الذَّارِيَات: ٥٨، وقال: ﴿وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هود: ٦، وهذا قاطع، فبالله تعالى

فَأَذِنُ لِي فِي الْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ فَاحِشَةٍ، مِنْ أَنَّهُ قَالَ ﷺ: «لَا أَذِنُ لَكَ وَلَا كَرَامَةً وَلَا لَعْنَةً كَذَبْتَ أَيُّ عَدُوِّ اللَّهِ، وَلِلَّهِ لَقَدْ رَزَقَكَ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ»، وبإياه لو لم يكن الحرام رزقًا لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقًا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ ذَائِبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هود: ٦. (٤٥: ١)
الكاشاني: من الأموال والقوى والأبدان والحياء والعلم. (٧٩: ١)

البروسوي: الرزق في اللغة: العطاء، وفي العرف: ما يُنتفع به الحيوان، وهو تناول الحلال والحرام عند أهل السنة، والقرينة تخصصه هاهنا بالحلال، لأن المقام مقام المدح، وتقديم المفسول للاهتمام به والمحافظة على رؤوس الآي. (٣٨: ١)
المراغسي: الرزق في اللغة: العطاء، ثم شاع استعماله فيما ينتفع به الحيوان، وجمهرة المسلمين على أن كل ما يُنتفع به حلالًا كان أو حرامًا فهو رزق، وخصه جماعة بالحلال فقط. (٤٢: ١)

ابن عاشور: والرزق: ما يناله الإنسان من موجودات هذا العالم التي يسد بها ضروراته وحاجاته، وينال بها ملاتمه، فيطلق على كل ما يحصل به سد الحاجة في الحياة، من الأطعمة والأشياء والحيوان والشجر المثمر والياب وما يقتني به ذلك من التقدين، قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَضَعَ الْقِسْطَ الْأُولَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالنَّسَاكِينَ قَارِضُ قَوْمٍ مِثْلُ النِّسَاءِ﴾ أي مما تركه الميت، وقال: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

رَازِقٌ حَقِيقَةٌ وَابْنُ آدَمَ رَازِقٌ تَجَوِّزًا، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَلَكًا مُنْتَرَعًا، كَمَا يَتَنَاءَى فِي الْقَاتِعَةِ، مَرزُوقٌ حَقِيقَةٌ كَالْبِهَائِمِ الَّتِي لَا مَلِكَ لَهَا، إِلَّا أَنْ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ، فَهُوَ حَلَالٌ حَكَمًا، وَمَا كَانَ مِنْهُ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ، فَهُوَ حَرَامٌ حَكَمًا، وَجَمِيعُ ذَلِكَ رِزْقٌ.

وقد خرج بعض الثبلاء من قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةً طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ١٥، فقال: ذكر المغفرة يتسير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام، [ثم أدام نحو الواحدي] (١٧٧: ١)
أبو السَّعُود: الرزق في اللغة: العطاء، ويطلق على الحفظ المعطى، نحو ذبح ورعي للمذبح والمرعى، وقيل: هو بالفتح مصدر وبالكسر اسم، وفي العرف: ما ينتفع به الحيوان، والمعتزلة لما أحالوا تكبير الله تعالى من الحرام، لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالتزجر عنه، قالوا: الرزق لا يتناول الحرام، لأنهم رأوا أنه تعالى أسند الرزق إلى ذاته، إيذانًا بأنهم ينفقون من الحلال الصَّرف، فإن إنفاق الحرام بمزل من إيجاب المدح، وذمَّ المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ يونس: ٥٩.

وأصحابنا جعلوا الإسناد المذكور للتعظيم والتحريض على الإنفاق، والذمَّ لتحريم ما لم يحرم، واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة، وتمسكوا لشمول الرزق لهما بما روي عنه ﷺ في حديث عمرو بن قرّة حين أتاه، فقال: يا رسول الله إن الله قد كتب عليّ الشقوة فلا أرى أرزق إلا من دقي بكفي،

يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْعِيشِ اللَّهُ لَهَا فِي الرُّعْدِ: ٢٦.
وقال في قصة قارون: ﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ﴾ إلى
قوله: ﴿وَتَكَانَ اللَّهُ يَتَسَطَّرُ الرِّزْقُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ﴾ القصص: ٧٦ - ٨٢، مراداً بالرِّزْقِ كنوز
قارون، وقال: ﴿وَلَوْ تَسَطَّرَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَرَأ فِي
الْأَرْضِ﴾ الثَّورَى: ٢٧.

وأشهر استعماله بحسب ما رأيت من كلام العرب
وموارد القرآن، أنه ما يحصل من ذلك للإنسان، وأما
إطلاقه على ما يتناوله الحيوان من المرعى والماء، فهو
على الجاز، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هود: ٦، وقوله: ﴿وَجَدَ
عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ آل عمران: ٣٧، وقوله: ﴿لَا يَأْتِيكُمْ مِّنَّا
طَعَامٌ فَرَزَقْنَاكُمْ﴾ يوسف: ٣٧.

والرِّزْقُ شرعاً عند أهل السنة كسائر لغة، إذ
الأصل عدم القتل إلا لدليل، فيصدق اسم الرِّزْقِ على
الحلال والحرام، لأن صفة الحلال والحُرمة غير ملصقة
إليها هنا، فبيان الحلال من الحرام له مواقع أخرى،
ولا يقبل الله إلا طيباً، وذلك يختلف باختلاف أحوال
التشريع، مثل الخمر والتجارة فيها قبل تحريمها، بل
المقصود أنهم ينفقون مما في أيديهم.

وخالفت المعتزلة في ذلك، في جملة فروع مسألة
خلق المفسد والشرور وتقديرهما، ومسألة الرِّزْقِ
من المسائل التي جرت فيها المناظرة بين الأشاعرة
والمعتزلة كمسألة الآجال، ومسألة السعر، ونسك
المعتزلة في مسألة الرِّزْقِ بأدلة لا تنتج المطلوب.

(٢٣٢: ١)

٢ - وَلَقَدْ تَوَدَّ الْأَنْبِيَاءُ بِنِي إِسْرَائِيلَ قُبُوءَ صِدْقٍ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ... يونس: ٩٣

الماوردي: يعني وأحللناهم من الخيرات الطيبة.
(٤٥٠: ٢)

الطوسي: أي ملكناهم الأشياء اللذيذة.
والرِّزْقُ: القدر على العطاء الجاري، ودلت الآية على
سعة أرزاق بني إسرائيل.

نحوه الطبرسي: (١٣٢: ٣)

الفخر الرازي: والمراد من قوله: ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ تلك المنافع، وأيضاً المراد منها: أنه
تعالى أودع بني إسرائيل جميع ما كان تحت أيدي قوم
همرعون، من التاطق والصامت والحرت والثل، كما
قال: ﴿وَأَرْزَقْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقَ
الْأَرْضِ وَمَقَارِبَهَا﴾ الأعراف: ١٣٧. (١٥٨: ١٧)

٣ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ
عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُتَّبِعِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ. الحج: ٣٥

الطوسي: أي بما ملكهم الله، وجعل لهم التصرف
فيه، ينفقون في مرضاته.

وفي ذلك دلالة على أن الحرام ليس برزق الله،
لأن الله مدح من ينفق في سبيل الله بما رزقه، والحرام
ممنوع من التصرف فيه والإنفاق منه، فكيف يكون
رزقاً؟ (٣١٥: ٧)

٤ - ... وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

فإن سألنا سائل، فقال: وكيف قال القوم: ﴿هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ والذي رزقوه من قبل قد عدم بأكلهم إياه وكيف يجوز أن يقول أهل الجنة قولاً لاحقيقة له؟

قيل: إن الأمر على غير ما ذهبت إليه في ذلك، وإثما معناه: هذا من النوع الذي رزقناه من قبل هذا من الثمار والرزق، كالرجل يقول لآخر: قد أعد لك فلان من الطعام كذا وكذا من ألوان الطبخ والشواء والمحلوى، فيقول المقول له ذلك: هذا طعامي في منزلي. يعني بذلك أن النوع الذي ذكر له صاحبه أنه أعد له من الطعام هو طعامه، لأن أعيان ما أخبره صاحبه أنه قد أعد له هو طعامه، بل ذلك مما لا يجوز لسامع سمعه يقول ذلك أن يتوهم أنه أراد أو قصده، لأن ذلك خلاف مخرج كلام المتكلم، وإثما يوجه كلام كل متكلم إلى المرفوف في الناس من خارج دون المجهول من معانيه، فكذلك ذلك في قوله: ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾، إذ كان ما كانوا رزقوه من قبل قد فني وعدم. فمعلوم أنهم عنوا بذلك هذا من النوع الذي رزقناه من قبل، ومن جنسه في السمات والألوان، على ما قد بينا من القول في ذلك في كتابنا هذا.

(٢٠٦: ١)

الترجمة الثماني: وقوله: ﴿كَلَّمَآ رَزَقُوا﴾ لا يخلو من أن يكون صفة ثانية لـ ﴿جَنَّاتٍ﴾، أو خبر مبتدأ محذوف، أو جملة مستأنفة، لأنه لما قيل: إن لهم جنات، لم يخل خلد السامع أن يقع فيه آثار تلك الجنات، أشباه ثمار جنات الدنيا، أم أجناس آخر

الغالبين.

الطبري: يقول: وأطعمناهم من طيبات أرزاقنا. وذلك ما أطعمهم من المن والسلوى. (٢٥٨: ١١)

الطوسي: فالرزق: العطاء الجاري على توقيت وتوظيف في الحكم، وإثما قلنا في الحكم، لأنه لو حكم بالعطاء الموقت في الأوقات الدائرة على الاستمرار، لكان رازقاً، وإن اقتطعه ظالم عن ذلك العطاء.

(٢٥٤: ٩)

الطبري: أي وأعطيناهم من أنواع الطيبات.

الفخر الرازي: وذلك لأنه تعالى وسع عليهم في الدنيا، فأورثهم أموال قوم فرعون وديارهم، ثم أنزل عليهم المن والسلوى.

(٢٦٥: ٢٧)

رَزَقُوا - رَزَقْنَا

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ. البقرة: ٢٥

ابن عباس: كلما أطعموا فيها في الجنة. (٦)

نحوه الواحدي (١٠٤: ١) والبقوي (٩٤: ١).

الطبري: يعني بقوله: ﴿كَلَّمَآ رَزَقُوا مِنْهَا﴾ من الجنات، والهاء راجعة على الجنات. وإثما المعنى أشجارها، فكأنه قال: كلما رزقوا من أشجار البساتين التي أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات في جناتهم من ثمر من ثمارها رزقوا، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. [إلى أن قال:]

لا تشابه هذه الأجناس؟ فقل: إن ثمارها أشباه ثمار
جئات الدنيا، أي أجناسها أجناسها. وإن تفاوتت إلى
غاية لا يعلمها إلا الله. (٢٥٩: ١)

الطَّيْرُ سَيِّ: أي من الجئات، والمعنى: من
أشجارها، وتقديره: كلما رزقوا من أشجار البساتين
التي أعدّها الله للمؤمنين ﴿مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقِهِ﴾، أي أعطوا
من ثمارها عطاءً وأطعموا منها طعاماً. لأن الرزق
عبارة عما يصح الانتفاع به، ولا يكون لأحد المنع منه.
(٦٥: ١)

الْفَقْرُ الرَّازِي: وأما قوله: ﴿كَلَّمَارُ رُزْقِهِ﴾ فهذا
لا يخلو إما أن يكون صفة ثانية لـ ﴿جئات﴾، أو خبر
مبتدأ محذوف، أو جملة مستأنفة، لأنه لما قيل: إن لهم
جئات لم يخل قلب السامع أن يقع فيه أن ثمار تلك
الجئات أشباه ثمار الدنيا أم لا؟

وما هنا سؤالات:

السؤال الأول: [ما المراد بالثمرة؟]

السؤال الثاني: كيف يصح أن يقولوا: هذا الذي
رزقنا الآن هو الذي رزقنا من قبل؟

الجواب: لما اتحد في الماهية وإن تباين بالعدد
صح أن يقال: هذا هو ذاك، أي بحسب الماهية، فإن
الوحدة النوعية لا تنافيها الكثرة بالشخص، ولذلك
إذا اشتدّت مشابهة الابن بالأب قالوا: إنه الأب.

السؤال الثالث: الآية تدلّ على أنهم شبهوا رزقهم
الذي يأتيهم في الجنة برزق آخر جاءهم قبل ذلك،
فالشبهة به أهو من أرزاق الدنيا، أم من أرزاق الجنة؟
والجواب فيه وجهان:

الأول: أنه من أرزاق الدنيا، ويدلّ عليه وجهان:
الأول: أن الإنسان بالمأثوف آنس، وإلى اليهود
أميل، فإذا رأى ما لم يألفه نقر عنه طبعه، ثم إذا ظفر
بشيء من جنس ما سلف له به عهد ثم وجدته أشرف
تألفه أولاً، عظم انتباهه وفرحه به. فأهل الجنة إذ
أبصروا الرّمانة في الدنيا ثم أبصروها في الآخرة،
وجدوا رّمانة الجنة أطيب وأشرف من رّمانة الدنيا،
كان فرحهم بها أشدّ من فرحهم بشيء مما شاهدوه في
الدنيا.

والدليل الثاني: أن قوله: ﴿كَلَّمَارُ رُزْقِهِ﴾
يتناول جميع المرات، فيتناول المرة الأولى، فلهم في المرة
الأولى من أرزاق الجنة شيء لا يد، وأن يقولوا: ﴿هَذَا
الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾، ولا يكون قبل المرة الأولى
شيء من أرزاق الجنة حتى يشبه ذلك به، فوجب حمل
﴿كَلَّمَارُ رُزْقِهِ﴾ على أرزاق الدنيا.

القول الثاني: أن المشبهة برزق الجنة أيضاً، والمراد
تشابه أرزاقهم، ثم اختلفوا فيما حصلت المشابهة فيه
على وجهين: [فلاحظ: ش ب هـ: «مُتَشَابِهًا»]

(١٢٨: ٢)

نحوه الثيسابوري: (٢١١: ١)

البيضاوي: صفة ثانية لـ ﴿جئات﴾، أو خبر
مبتدأ محذوف، أو جملة مستأنفة، كأنه لما قيل: إن لهم
جئات، وقع في خلد السامع آثارها مثل ثمار الدنيا، أو
أجناس آخر فأزيح بذلك، و﴿كَلَّمَارُ﴾ نصب على
الظرف، و﴿رَزَقْنَا﴾ مفعول به، و(مِنْ) الأولى
والثانية للابتداء واقتتان موقع الحال. وأصل الكلام

ومعناه: كل حين رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة، قيد الرزق بكونه مبتدأ من الجنات، وابتدأؤه منها بابتدائه من ثمرة، فصاحب الحال الأول ﴿رَزَقَا﴾ وصاحب الحال الثانية ضميره المستكن في الحال.

و يحصل أن يكون ﴿مِنْ ثَمَرَةٍ﴾ بياناً تقدم، كما في قولك: رأيت منك أسداً. وهذا إشارة إلى نوع ما رزقوا، كقولك: مشيراً إلى نهر جار: هذا الماء لا ينقطع. فإلك لا تعني به العين المشاهدة منه، بل السمع المطبوع المستمر بتعاقب جريانه وإن كانت الإشارة إلى عينه. فالمعنى: هذا مثل رزقنا، ولكن لما استحكم التشبيه بينهما جعل ذاته حلاً، كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة.

(٣٨: ١١)

أبو حنيفة: والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستأنفة، لا موضع لها من الإعراب. وأنه لما ذكر أن من آمن وعمل الصالحات لهم جنات صفوها كذا، هجس في القوس: حيث ذكرت الجنة الحديث عن ثمار الجنات، وتشوقت إلى ذكر كيفية أحوالها، فقبل لهم: ﴿كُلُّوا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقَا﴾. وأجيز أن تكون الجملة لها موضع من الإعراب، يُصَبَّ على تقدير كونها صفة للجنات، ورفع على تقدير غير مبتدأ محذوف.

ويحتمل هذا وجهين: إما أن يكون المبتدأ ضميراً عائداً على الجنات، أي هي ﴿كُلُّوا رَزَقُوا مِنْهَا﴾، أو عائداً على ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي هم كُلُّوا رَزَقُوا. والأولى الوجه الأول، لاستقلال الجملة فيه، لأنها في الوجهين السابقين تتقدَّرُ بالمفرد، فهي مفتقرة إلى

الموصوف، أو إلى المبتدأ المحذوف.

وأجاز أبو البقاء أن تكون حالاً من ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تقديره: مرزوقين على الدوام، ولا يتم له ذلك إلا على تقدير أن يكون الحال مقدرة، لأنهم وقت التبشير لم يكونوا مرزوقين على الدوام. وأجاز أيضاً أن تكون حالاً من ﴿جَنَّاتٍ﴾، لأنها نكرة قد وُصِفَتْ بقوله: ﴿تَجْرَى﴾، فقربت من المعرفة، وتؤول أيضاً إلى الحال المقدرة.

والأصل في الحال أن تكون مصاحبة، فلذلك اخترنا في إعراب هذه الجملة غير ما ذكره أبو البقاء.

(١١٣: ١)

الشَّيْءُ بَيْنِي: أي أطمعوا من تلك الجنات ثمرة، و(من) صلة ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا﴾ أي أطمعنا. (٣٧: ١) أبو السَّجُود: ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا﴾ صلة أخرى لـ ﴿جَنَّاتٍ﴾. أخرت عن الأولى، لأن جريان الأنهار من تحتها وصف لها باعتبار ذاتها، وهذا وصف لها باعتبار أهلها المنتفعين بها، أو خبر مبتدأ محذوف، أو جملة مستأنفة، كأنه حين وُصِفَتِ الجنات بما ذكر من النصفة، وقع في ذهن السامع آثارها كثمار جنات الدنيا أولاً، فبين حالها.

و ﴿كُلُّوا﴾ يُصَبَّ على الظرفية، و ﴿رَزَقَا﴾ مفعول به، و(من) الأولى والثانية للابتداء، واقعتان موقع الحال، كأنه قيل: كل وقت رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة، على أن الرزق مقيد بكونه مبتدأ من الجنات، وابتدأؤه منها مقيد بكونه مبتدأ من ثمرة، فصاحب الحال الأولى ﴿رَزَقَا﴾ وصاحب

الثانية ضميره المستكن في الحال، ويجوز كون ﴿مِنْ ثَمَرَةٍ﴾ مياناً قدّم على الميّن، كما في قولك: رأيت منك أسداً، وهذا إشارة إلى ما رزقوا، وإن وقعت على فرد معين منه، كقولك مشيراً إلى نهر جبار: هذا الماء لا ينقطع، فإِنَّكَ إِنَّمَا أَشْرْتَ إِلَى مَا نَعَيْنُهُ بِمَحْسَبِ الظَّاهِرِ، لَكُنْكَ إِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ التَّوَعُّمَ الْمَعْلُومَ الْمُسْتَمَرَّ.

فالمعنى: هذا مثل الذي رزقناه من قبل، أي من قبل هذا في الدنيا، ولكن لما استحكم الشبه بينهما جعل ذاته وإثماً جعل ثمر الجنة كنهار الدنيا، لتسيل النفس إليه حين تراه، فإن الطباع مائلة إلى المألوف متفرجة عن غير معروف، وليتبين لها مزيتها وكنه التمتع فيه؛ إذ لو كان جنساً غير معهود لظن أنه لا يكون إلا كذلك، أو مثل الذي رزقناه من قبل في الجنة، لأن طعامها متشابه الصور، كما يحكى عن الحسن رضي الله عنه، أن أحدهم يؤتى الصلصة فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى، فيقول ذلك، فيقول الملك: كل، فاللون واحد والطعم مختلف، أو كما روي أنه ﷺ قال: «والذي نفسي بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة لياً كلها، فما هي واصله إلى فيه حتى يبدل الله تعالى مكانها مثلها» والأول أنسب لمحافظة عموم ﴿كُلَّمَا﴾.

الآلوسي: صفة ثانية لـ ﴿جَنَّاتٍ﴾ أخرت عن الأولى، لأن جريان الأنهار من تحتها وصف لها باعتبار ذاتها، وهذا باعتبار سكانها، أو خبر مبتدأ محذوف، أي هم، والقرينة ذكره في السابقة واللاحقة، وكون الكلام مسوقاً لبيان أحوال المؤمنين، وفائدة حذف

هذا المبتدأ لتحقيق التناوب بين الجمل الثلاث صورة لاحتياجها، ومعنى لكونها جواب سؤال، كأنه قيل: ما حالهم في تلك الجنات؟ فأجيب: بأن لهم فيها نهاراً لذيذة عجيبة، وأزواجاً نظيفة. (٢٠٢: ١)

يَرْزُقُ

١ - رَزَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ البقرة: ٢١٢
راجع: ح س ب: «حِسَابٍ».

٢ - فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَلَّمَهَا وَكَرَّمَهَا كَلِمًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِنِي لَكَ هَذَا قَالَتَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ آل عمران: ٣٧

ابن عباس: فأكهة الشتاء في الصيف مثل القصب، وفاقهة الصيف في الشتاء مثل العنب. (٤٦) الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: أن زكريا كان كلما دخل عليها المحراب بعد إدخاله إليها المحراب، وجد عندها رزقاً من الله لغلاتها.

فقيل: إن ذلك الرزق الذي كان يجده زكريا عندها فأكهة الشتاء في الصيف، وفاقهة الصيف في الشتاء.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن زكريا كان إذا دخل إليها المحراب، وجد عندها من الرزق فضلاً عما كان يأتيها به الذي كان يؤتيها في تلك الأيام.

وأما قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾
 فغير من الله، أنه يسوق إلى من يشاء من خلقه رزقه،
 بغير إحصاء ولا عدد يحاسب عليه عبده، لأنه جلّ
 ثناؤه لا ينقص سؤقه ذلك إليه، كذلك خرائته،
 ولا يزيد إعطاؤه إياه، ومحاسبته عليه في ملكه وفيما
 لديه شيئاً، ولا يعزب عنه علم ما يرزقه، وإنما يحاسب
 من يعطي ما يعطيه، من يخشى التقصان من ملكه،
 ودخول الثغاد عليه بخروج ما خرج من عنده بغير
 حساب معروف، ومن كان جاهلاً بما يعطي على غير
 حساب. (٣: ٢٤٤)

الفعلي: يعني وجد زكريّا عندها فأكهة في غير
 أوانها، فأكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في
 الصيف غصّاً طريّاً. ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَحْنُ لَكَ هَذَا﴾
 فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً وسألت عنه ﴿قَالَتْ هُوَ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

أخبرنا عبد الله بن حامد بإسناده عن جابر بن
 عبد الله: أن رسول الله ﷺ أقام أياماً لم يطعم طعاماً،
 حتى شق ذلك عليه قطاف في منازل أزواجه،
 فلم يصب في بيت أحد منهن شيئاً، فأتى فاطمة رضي
 الله عنها فقال: «يا بنية هل عندكِ شيء؟» أكل، فبأي
 جائع؟ فقالت: لا والله بأبي أنت وأمي، فلما خرج
 رسول الله ﷺ من عندها، بعثت إليها جارة لها برغيفين
 وبضعة لحم، فأخذته منها ووضعت في جفنة وغطت
 عليه وقالت: لأوترن بها رسول الله ﷺ على نفسي
 ومن عندي، وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة من
 طعام، فبعثت حسناً وحسيناً إلى جدتهما رسول

الله ﷺ، فرجع إليها، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول
 الله قد أتانا الله بشيء فخبأته لك، قال: «فهلّمي به»،
 فأتي به، فكشف عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً
 ولحمًا، فلما نظرت إليه بهتت وعرفت أنها من بركة
 الله، فحمدت الله تعالى وصلى على نبيه، فقال ﷺ:
 «من أين لك هذا يا بنية؟» قالت: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، فحمد - رسول الله
 - وقال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء

بني إسرائيل، فإنها كانت يرزقها الله رزقاً حسناً،
 فسئلت عنه ﴿قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ
 يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾... (التعليق ٣: ٥٧)

الطوسي: فالرزق هو ما للإنسان الانتفاع به

على وجه ليس لأحد منه. (٢: ٤٤٧)

الفخر الرازي: فيه خمسة أوجه: [إلى أن قال:]

سألت: أن التنكير في قوله: ﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾

يدل على تعظيم حال ذلك الرزق، كأنه قيل: رزقاً، أي

رزق غريب عجيب أو ذلك إتماماً يفيد الفرض الثلاثي

لمساق هذه الآية، لو كان خارقاً للعادة. (٨: ٣٢)

أبوحيان: ودلت الآية على وجود الرزق عندها

كل وقت يدخل عليها، والمعنى: أنه غذاء يتغذى به

لم يمهده عندها، ولم يوجهه هو، وأبعد من فسر الرزق

هنا بأنه فيض كان يأتيها من الله، من العلم والحكمة

من غير تعليم آدمي فسمّاه رزقاً، قال الرازي: المحب

واللفظ محتمل، انتهى. وهذا شبيه بتفسير الباطنية.

(٢: ٤٤٣)

البروسوي: أي نوعاً منه غير معتاده إذ كان

ينزل ذلك من الجنة، وكان يجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء، وفي الشتاء فاكهة الصيف ولم ترضع ثدياً قط. (٢٩: ٢)

رشيد رضا: قالوا: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف. والله لم يقل ذلك ولا قاله رسوله ﷺ ولا هو مما يعرف بالرأي، ولم يثبت تاريخ يعتد به، والروايات عن مغربي السلف متعارضة، وفي أسانيد ما فيها، ومما قال ابن جرير في ذلك: إن بني إسرائيل أصابهم أزمة حتى ضف زكريا عن حملها، وإثم اقترعوا على حملها فخرج السهم على نجار منهم، فكان يأتيها كل يوم من كسبه بما يصلحها فينتبه الله ويكثره، فدخل عليها زكريا فوجد عندها فضلاً من الرزق، فإذا وجد ذلك، قال يا مريم: أنى لك هذا؟ أي من أين لك هذا؟ والآن أيام قحط، قالت: هو من عند الله، رازق الناس بتسخير بعضهم لبعض، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ولا توقع من المرزوق، أو رزقاً واسعاً، راجع: آية: ٣٧، وأنت ترى أنه لا دليل في الآية على أن الرزق كان من خوارق العادات، وإسناد المؤمن الأمر إلى الله في مثل هذا المقام معهود في القديم والحديث.

قال الأستاذ الإمام ما مثاله ميسوطاً: إن القرآن نزل سائغاً يسهل على كل أحد فهمه، من غير حاجة إلى عناء ولا ذهاب في الدقاع عن شيء خلاف الظاهر، فعلى ألا تخرج عن سنته، ولا تضيف إليه حكايات إسرائيلية أو غير إسرائيلية لجعل هذه القصة من خوارق العادات، والبحث عن ذلك الرزق ما هو،

ومن أين جاء، فضول لا يحتاج إليه لفهم المعنى ولا لمزيد العبرة، ولو علم الله أن في بيانه خيراً لنا لبيّنه. أمّا ما سقت القصة لأجله - وهو الذي يجب أن نبحت فيه، ونستخرج العبر من قوادمه وخوافيه - فهو تقرير نبوة النبي ﷺ ودحض شبه أهل الكتاب الذين احتكروا فضل الله، وجعلوه خاصاً بشعب إسرائيل، وشبهه المشركين الذين كانوا ينكرون نبوته، لأنه بشر. وبيان ذلك: أن المقصد الأول من مقاصد الوحي هو تقرير عقيدة الألوهية، وأهم ما تلها مسألة الوحانية، وتقرير عقيدة البعث والجزاء وعقيدة الوحي والأنبياء. (٢٩٣: ٣)

الطباطبائي: وفي تكرير قوله: ﴿رِزْقًا﴾، إسماعيل بكوتة رزقاً غير معهود، كما قيل: إنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، وبؤيته أنه لو كان من الرزق المعهود - و كان تكثيره بفيد أنه ما كان يجد محرابها خالياً من الرزق، بل كان عندها رزق ما دائماً - لم يقنع زكريا بقولها: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ...﴾ في جواب قوله: ﴿يَا مَرْيَمُ أَنْسِ لَكَ هَذَا؟﴾، لإمكان أن يكون يأتيها بعض الناس ممن كان يختلف إلى المسجد لغرض حسن أو سيئ.

على أن قوله تعالى: ﴿هَذَا لَكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ...﴾ يدل على أن زكريا تلقى وجود هذا الرزق عندها كرامة إلهية خارقة، فأوجب ذلك أن يسأل الله أن يهب له من لدنه ذرية طيبة، فقد كان الرزق رزقاً يدل بوجوده على كونه كرامة من الله سبحانه لمريم

كسبه الطَّيِّب الحلال لِهَيَّا الطَّعام لها، فكسان هذا هو الطَّعام الَّذي يراه زكريَّا في محرابها ويعجب من وجوده في تلك الظروف الصَّعبة، وكان جواب مريم يعني: أن الله قد سخَّر لي مؤمناً فأحبَّ القيام بهذه الخدمة الشَّاقة.

ولكن كما قلنا هذا التفسير لا يتسق مع القرائن الموجودة في الآية، ولأمع الأحاديث الواردة في تفسيرها، ومنها ما ورد في تفسير العياشي عن الإمام الباقر عليه السلام ما ملخصه «أن رسول الله ﷺ دخل يوماً على ابنته فاطمة عليها السلام وهو يعلم أنها لم تكن تملك طعاماً يذكر منذ أيام، فوجد عندها طعاماً وافراً خاصاً لمساها عنه، فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال رسول الله ﷺ لعلي عليه السلام: إلا أحدتك بملك ومثلها؟ قال: بلى، قال: مثل زكريَّا، إذ دخل على مريم المحراب، فوجد عندها رزقاً، قال: يا مريم أتي لك هذا؟ فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» (٣٥٤: ٢).

٣- والله يرزق من يشاء بغير حساب التور: ٢٨ الطَّهري: يقول تعالى ذكره: يتفضل على من شاء وأراد من طوله وكرامته، ثم لم يستحقه بعمله، ولم يلفه بطاعته. (٣٣٣: ٩)
الزمخشري: ما يتفضل به. (٦٩: ٣)
منه أبوحيان. (٤٥٩: ٦)
الطَّبْرسي: أي يعطي. (١٤٥: ٤)
الفخر الرازي: لله به على كمال قدرته وكمال

الطَّاهرة، وتماماً يشعر بذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ...﴾ على ما سيجيء من البيان.

وقوله: ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ...﴾ فصل الكلام من غير أن يعطف على قوله: ﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً﴾. يدل على أنه ﷺ إنما قال لها ذلك مرة واحدة، فأجابته بما قنع به واستيقن أن ذلك كرامة لها، وهنالك دعا وسأل ربه ذرية طيبة. (١٧٤: ٣)

مكارم الشيرازي: الآية لا تذكر شيئاً عن ماهية هذا الطَّعام ومن أين جاء، لكن بعض الأحاديث الواردة في تفسير العياشي وغيره من كتب الشَّيعة والسُّنة، تفيد أنه كان فاكهة من الجنة في غير فصلها، تخضر بأمر الله إلى المحراب، وليس ما يدعو إلى العجب في أن يستضيف الله عبداً تقياً.

كما أن اعتبار «الرزق» طعاماً من الجملة حصين من القرائن التي تراها في ثنايا الآية، فأولاً: كلمة ﴿رِزْقاً﴾ التكررة دليل على أن زكريَّا لم يعرف نوع هذا الرزق.

و ثانياً: جواب مريم التي قالت: ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ دليل آخر.

و ثالثاً: انفعال زكريَّا وطلبه ولذا من الله كما نقرأ في الآية التالية، دليل ثالث على ذلك.

بيد أن بعض المقسرين مثل صاحب المنار يرون أن ﴿رِزْقاً﴾ تعني هذا الطَّعام الدَّميوي المألوف، يقول ابن جرير: إن قحطاً أصاب بني إسرائيل يوماً، ولم يعد زكريَّا قادراً على سدِّ جوعه مريم، لذلك اخترعوا فكانت من نصيب رجل نجار، فأخذ هذا يقطع من

جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه، فكان سبحانه
لنا وصفهم بالجد والاجتهاد في الطاعة، ومع ذلك
يكونون في نهاية الخوف، فالحق سبحانه يعطيهم
الثواب العظيم على طاعاتهم، ويزيدهم الفضل الذي
لا حد له في مقابلة خوفهم. (٦: ٢٤)

نحوه الخازن. (٦٧: ٥)

البر وسوي: تقرير للزيادة، وتبني على كمال
القدرة، ونفاذ المشيئة وسعة الإحسان.

و الرزق: العطاء المجاري، والحساب: استعمال
العدد، أي يفيض ويغطي من يشاء ثواباً، لا يدخل
تحت حساب الخلق. (٦: ١٦٠)

الآلوسي: فإنه تذييل مقرر للزيادة، ووعد
كريم، بأنه تعالى يعطيهم غير أجرية أعمالهم من
الخيرات، ما لا يفي به الحساب، والموصول عبارة عن
ذكرت صفاتهم الجميلة، كأنه قيل: والله يرزقهم غير
حساب، ووضعه موضع ضميرهم للتنبه بما في حيز
الصلة، على أن مناط الرزق المذكور محض مشيئته
تعالى، لا أعمالهم المحكية، كما أنها المناط لما سبق من
الهداية لنوره عز وجل، وللإيدان بأنهم ممن شاء الله
تعالى أن يرزقهم، كما أنهم ممن شاء سبحانه أن يهديهم
لنوره، حسيماً يُعرب عنه ما فضل من أعمالهم المحسنة،
فإن جميعها من آثار تلك الهداية. (١٨: ١٧٩)

المراعي: أي أنه تعالى يعطيهم غير أجرية
أعمالهم من الخيرات، ما لا يفي به الحساب، فهم لنا
اجتهدوا في الطاعة، وخافوا ربه أشد الخوف،
جازاهم بالثواب العظيم على طاعتهم، وزادهم

الفضل الذي لا غاية له لخوفهم من قهره، وشديد
عذابه. (١٨: ١١١)

الطَّابَّاتِي: والرزق من الله موهبة محضة من
غير أن يملك المرزوقون منه شيئاً، أو يستحقوه عليه
تعالى، فله تعالى أن يخص منه ما يشاء لمن يشاء.

غير أنه تعالى وعدهم الرزق، وأقسم على إنجازه
في قوله: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ بِ
الذَّارِيَاتِ: ٢٣، فملكهم الاستحقاق لأصله، وهو
الذي يجزيهم به على قدر أعمالهم. وأما الزائد عليه
فلم يملكهم ذلك، فله أن يختص به من يشاء، فلا يعمل
ذلك إلا بمشيئة. (١٥: ١٣٠)

فضل الله: وذلك في ما تكفل لهم من رزقه في
بواطن رحمته، التي لا تضيق بشيء، ولا يضيق عنها
شيء، بل تشع لكل ما في الحياة من مجالات العطاء،
فهو الكريم الذي لا حد لكرمه، وهو الرحيم الذي
وسعت رحمته كل شيء. (١٦: ٣٢٩)

٤ - اللَّهُ لَطِيفٌ بِمَا يَرِزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ
الْقَزِيزُ. الشورى: ١٩

الطبرسي: أي يوسع الرزق على من يشاء،
يقال: فلان مرزوق، إذا وُصف بسعة الرزق. وقيل:
معناه: يرزق من يشاء في خفض و دعة، ومن يشاء في
كد و مشقة و متعبة. وكل من رزقه الله من ذي روح،
فهو ممن شاء الله أن يرزقه. (٥: ٢٧)

الفخر الرازي: يعني أن أصل الإحسان والبر
عام في حق كل العباد؛ وذلك هو الإحسان بالحياة

يرزق من يشاء من عباده المملطوف بجميعهم، وما الرزق إلا من اللطف، فيصير بعض المعنى المقاد، فلا جرم تعين أن المشيئة هنا مصروفة لمشيئة تقدير الرزق بمقاديره. (٢٥: ١٣٧)

فطنية: ومعنى الرزاق: أن الله يهب الإنسان القوة وجميع الطاقات التي تؤهله للعمل من أجل الرزق، ويرشده إلى طريقه وسبيله بالإضافة إلى أن ما في الأرض والسما من الخيرات، هو من صنعه تعالى وفضله. (٦: ٥١٩)

الطباطبائي: وقد رتب الرزق في الآية على كونه تعالى لطيفاً بعباده قوياً عزيزاً، دلالة على أنه تعالى بلطفه لا يذهب عنه أحد ممن يشاء أن يرزق ولا يفضله، ويقوته عليه لا يعجز عنه، ويعززه لا يمنعه مانع عنه.

والمراد بالرزق: ما يعم موهبة الدين الذي يتلبس بها من يشاء من عباده، على ما يشهد به الآية التالية، ولذا الحق القول فيه بقوله: ﴿وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ (١٨: ٤٠)

عبد الكريم الخطيب: وقوله تعالى: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ إشارة إلى أن هذا الرزق الذي يسوقه الله سبحانه من لطفه ورحمته، هو رزق الإيمان والهدى، ففي هذا الرزق تركية النفوس وظهرتها بالإيمان، وتقبلها للهدى، واتصالها بالملا الأعلى، واستعدادها لدخول هذا الملا في جنات النعيم. (١٣: ٤٠)

مكارم الشيرازي: تطرح الآية أحد مظاهر لطفه العام، وهو الرزق، فتقول: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾

والعقل والفهم، وإعطاء ما لا بد منه من الرزق، ودفع أكثر الآفات والبلات عنهم. فأتوا مراتب العطية والهبّة متفاوتة مختلفة. (٢٧: ١٦٠)

البيضاوي: أي يرزقه لمن يشاء، فيخص كلّا من عباده بنوع من البرّ على ما اقتضته حكمته. (٢: ٣٥٦)

التيسابوري: يعني الزائد على مقدار الضرورة، فلنكم من إنسان فاق أقرانه في المال أو الجاه أو الأولاد، أو في العلم أو في سائر أسباب المزية، إلا أن أحداً منهم لا يخلو من برّة الذي يتعيش به، كقوله: ﴿وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ رِزْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ طه: ٥٠. (٢٥: ٢٥)

الحازن: يعني أن الإحسان والبرّ إنصاف في حق كل العباد، وهو إعطاء ما لا بد منه، فكل من رزقه الله تعالى من مؤمن وكافر وذي روح، فهو ممن يشاء الله أن يرزقه.

وقيل: لطفه في الرزق من وجهين: أحدهما: أنه جعل رزقكم من الطيبات.

والثاني: أنه لم يدفعه إليكم مرة واحدة. (٦: ١٠٠)

ابن عاشور: الرزق: إعطاء ما ينفع، وهو عندنا لا يخصص بالخلال، عند المعتزلة يختص به، والخلاف اصطلاحى.

والظاهر: أن المراد هنا رزق الدنيا، لأن الكلام توطئة لقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ خُرُوجَ الْآخِرَةِ﴾ الشورى: ٢٠.

والمشيئة: مشيئة تقدير الرزق لكل أحد من العباد، ليكون عموم اللطف للعباد باقياً، فلا يكون قوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ في معنى التكرير؛ إذ يصير هكذا:

وهذا لا يعني أن هناك جماعة محرومون من رزقه، بل المقصود البسط في الرزق لمن يشاء، كما جاء في الآية ٢٦ من سورة الرعد: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾. وجاء في آية لاحقة من هذه السورة: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبْلَغُوا إِلَى الْأَرْضِ﴾ الشورى: ٢٧، وواضح أن «الرزق» هنا يشمل الرزق المصنوي والمادي، والجسماني والروحاني، فعند ما يكون هو مصدر اللطف والرزق، فلما ذا تتوجهون نحو الأصنام التي لا ترزق ولا تلطف، ولا تعمل مشاكلكم؟

(١٥: ٤٦١)

يَرْزُقُهَا

وَكَايُنَ مِنْ ذَايَةِ لَا تُحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ العنكبوت: ٦-
الحسن: ﴿لَا تُحْمِلْ رِزْقَهَا﴾ لا تمدّ غرقه، إنما تصبح غير رزقها الله.

الزَّمخَشَرِيُّ: أي لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله، ولا يرزقكم أيضًا أيها الأقوياء إلا هو - وإن كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها - لأنه لو لم يقدركم ولم يقدر لكم أسباب الكسب، لكنتم أعجز من الدواب التي لا تحمل.

وعن ابن عُبَيْتَةَ: ليس شيء يحبب إلا الإنسان والتملة والفأرة.

الفخر الرازي: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ بطريق القياس، أي لاشك في أن رزقها ليس إلا بالله، فكذا يرزقكم فتوكلوا.

فإن قال قائل: من قاله بأن الله يرزق الدواب بل

النبات في الصحراء مسبب والحيوان يسعى إليه ويرعى؟

فنقول: الدليل عليه من ثلاثة أوجه: نظرًا إلى الرزق، وإلى المرتزق، وإلى مجموع الرزق والمرتزق. أما بالنظر إلى الرزق، فلأن الله تعالى لو لم يخلق النبات لم يكن للحيوان رزق.

وأما بالنظر إلى المرتزق، فلأن الاغذاء ليس بمجرد الابتلاع بل لابد من تشبته بالأعضاء حتى يصير الحشيش عظمًا ولحمًا ونعماً، وما ذاك إلا بحكمة الله تعالى، حيث خلق فيه جاذبة وماسكة وهاضمة وداخنة وغيرها من القوى، وبحض قدرة الله وإرادته فهو الذي يرزقها.

وأما بالنظر إلى المرتزق والرزق، فلأن الله لو لم يهد الحيوان إلى الغذاء لعرفه من التسم ما كان يحصل له اغتذاء، ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعًا من أنواع الغذاء حتى وضع في فمه بالشدة، لينوق فيها كله بعد ذلك، فإن كثيرًا ما يكون الجعير لا يعرف الخمير ولا التخمير حتى يلقم مرتين أو ثلاث، فيعرفه فيها كله بعد ذلك.

فإن قال قائل: كيف يصح قياس الإنسان على الحيوان فيما يوجب التوكل، والحيوان رزقه لا يتعرض له إذا أكل منه اليوم شيئًا وترك بقية يجدها غدًا، ما مدّ إليه أحد يده، والإنسان إن لم يأخذ اليوم لا يبقى له غدًا شيء؟

وأيضًا حاجات الإنسان كثيرة، فإنه يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمة، ولا كذلك الحيوان.

وأيضاً قوت الحيوان مهياً وقوت الإنسان يحتاج إلى كلف كالزراع والحصاد والطحن والحبز، فلو لم يجمعه قبل الحاجة ما كان يجده وقت الحاجة.

فنقول: نحن لا نقول: إن الجمع يقدح في التوكل، بل قد يكون الزراع الحصاد متوكلاً ورائع الساجد غير متوكل، لأن من يزرع يكون اعتماده على الله، واعتقاده في الله، أنه إن كان يريد يرزق من غير زرع، وإن كان يريد لا يرزق من ذلك الزرع، فيحصل وقلبه مع الله، هو متوكل حق التوكل، ومن يصلي وقلبه مع ما في يده وعمره هو غير متوكل.

وأما قوله: حاجات الإنسان كثيرة، فنقول: مكاسبه كثيرة أيضاً، فإنه يكتسب بيده كالخياط والتساج، وبرجله كالساعي وخميره، وبصوته كالثاطور، وبلسانه كالحادي والمنادي، وبجهته كالمنهس والتاجر، وبعلمه كالطبيب والفقير، وبهوى جسمه كالمثال والحمال، والحيوان لا مكاسب له، فالترغيف الذي يحتاج إليه الإنسان غداً أو بعد غد، يعتمد أن لا يرزقه الله مع هذه المكاسب، فهو أولى بالتوكل.

وأيضاً الله تعالى خلق الإنسان بحيث يأتيه الرزق وأسبابه، فإن الله ملك الإنسان عمائر الدنيا، وجعلها بحيث تدخل في ملكه شاء أم أبى، حتى أن تناسخ الأنعام ونمار الأشجار تدخل في الملك وإن لم يرده مالك النعم والشجر، وإفامات قرن ينتقل ذلك إلى قرن آخر قهرماً شاووا أم أبوا، وليس كذلك حال الحيوان أصلاً، فإن الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه، فإذا الإنسان

لو توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان.

(٨٧: ٢٥)

البروسوي: والرزق لغة: ما يتنفع به، واصطلاحاً، اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان ليأكله، [إلى أن قال:]

والمعنى: وكثير من دابة ذات حاجة إلى الغذاء لا تطيق حمل رزقها لضخمتها، أو لا تدخره، وإنما تصبح ولا تعيش عندها ﴿الله يرزقها﴾ يعطي رزقها يوماً فيوماً حيث توجهت.

الآلوسي: لتأروى أن النبي ﷺ أمر المؤمنين الذين كانوا بمكة المهاجرة إلى المدينة، قالوا: كيف تقدم بئنة ليس لنا فيها معيشة؟ فنزلت، أي وكم من دابة لا تطيق حمل رزقها لضخمتها، أو لا تدخره، وإنما تصبح ولا تعيش عندها.

عن ابن عبيدة: ليس شيء يحيا إلا الإنسان والتملة والفأرة، وعن ابن عباس لا يدخر إلا الأدمي والتملة والفأرة والعقرب، ويقال: للعقرب مخايل إلا أنه ينساها. وعن بعضهم: رأيت البليل يحتكر في حضنه، والظاهر عدم صحته، وذكر لي بعضهم: أن أغلب الكوامن من الطير يدخر، والله تعالى أعلم بصحته.

﴿الله يرزقها وإياكم﴾ ثم إنها مع ضعفها وتوكلها، وإياكم مع قوتكم واجتهادكم، سواء في أنه لا يرزقها وإياكم إلا الله تعالى، لأن رزق الكل بأسباب هو عز وجل المسبب لها وحده، فلا تحاها على معاشكم بالمهاجرة. ولما كان المراد إزالة ما في

أوهاهم من الهجرة على أبلغ وجه، قيل: ﴿يَرْزُقُهَا
وَأَيُّكُمْ﴾ دون يرزقكم وإياها. (١١: ٢١)

ابن عاشور: وقوله: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ ذَاتِهِ لَاتَعْمَلُ
رِزْقُهَا﴾ خبر غير مقصود منه إفادة المحكم، بل هو
مستعمل مجازاً مرتباً في لازم معناه، وهو الاستدلال
على ضمان رزق المتوكلين من المؤمنين، وتمثيله
للتقريب بضمنان رزق الذواب الكثيرة التي تسير في
الأرض لاتحمل رزقها، وهي السوائم الوحشية،
والقرينة على هذا الاستعمال هو قوله: ﴿أَلَمْ يَرْزُقُهَا
وَأَيُّكُمْ﴾ الذي هو استئناف ياتي لبيان وجه سوق
قوله: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ ذَاتِهِ لَاتَعْمَلُ رِزْقُهَا﴾ ولذلك
عطف ﴿وَأَيُّكُمْ﴾ على ضمير ﴿ذَاتِهِ﴾، والمقصود:
التمثيل في التبرير، والإلهام للأسباب الموصلة وبأن
كانت وسائل الرزق مختلفة. [إلى أن قال:]

و تقديم المستند إليه على الخبر الفعلي في قوله:
﴿أَلَمْ يَرْزُقُهَا﴾ دون أن يقول: يرزقها الله، ليبيد
بالتقديم معنى الاختصاص، أي الله يرزقها لا غيره،
فلما ذا تعبدون أصناماً ليس بيدها رزق؟ (٢٠: ١٦٧)
ملحظة: إن كثيراً من الناس يؤمنون نظرياً بالله،
وأن أرزاق الخلائق بيده وحده، وأن خزائنه لا نفاد لها
ولانهاية، وأنه كريم لا يخيب من توكل عليه ووثق
به، يؤمن بهذا نظرياً، ولكنه يكفر بالله عملياً، ويشق
بالمخلوق دون الخالق، ويتقرب إليه بما فيه ذهاب دينه
و ضميره، طامعاً بما في يده من جاه ومال، ويتعد عن
الله يأساً منه ومن جوده و خزائنه.

وهذه الآية تهريج وتهديد لهذا المؤمن الكافر، إن

الله سبحانه هو خالق الكون بما فيه، وأسباب الرزق
بشئ أنواعها تنتهي إليه، وهي مهياة لكل طالع
وراعب إذا سعى لها سعيها، وإن تعذر منها سبب تهيأ
للراغب ما هو خير وأجدي من حيث لا يحتسب
بشهادة الحسن والعبدان، بل إن كثيراً من الكائنات
الحية لاتعمل للرزق ولا تعمله، ومع هذا يأتيتها رغداً
عند حاجتها إليه. وفي هذا عظة للخائنين العملاء،
ولكل من باع دينه للشيطان، واتخذ من معصية الله
ذريعة للرزق ولقمة العيش، وحاشا لله أن ينهي عن
شيء، ويحصر سبب الرزق فيه، كيف ودينه دين
الحياة!

قال الإمام علي عليه السلام: «إِنَّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ أَوْسَعُ
مِنَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ، وَمَا أَحَلَّ لَكُمْ أَكْثَرَ مِمَّا حُرِّمَ
عَلَيْكُمْ، فَذَرُوا مَا قَلَّ لِمَا كَثُرَ، وَمَا ضَاقَ لِمَا اتَّسَعَ»
وقال: «إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَخَلْقَانِ
مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، وَإِلَهُمَا لَا يَقْرَبَانِ مِنْ أَجْلِ، وَلَا يَنْقُصَانِ
مِنْ رِزْقِهِ.» (٦: ١٢٣)

الطَّبَاطِبَائِي: وفي الآية تطيب لنفس المؤمنين
وتقوية لقلوبهم، أنهم لو هاجروا في الله أتاهم رزقهم
أيما كانوا ولا يموتون جوعاً، فرازقهم رزقهم دون
أوطانهم. يقول: وكثير من الذواب لا رزق مدخر لها،
يرزقها الله ويرزقكم معاشر الآدميين الذين يدخرون
الأرزاق، وهو السبع العليم. (١٦: ١٤٥)

عبد الكريم الخطيب: هو تطمين لقلوب
المسلمين المدعوين إلى الهجرة، والذين استجابوا لها
وأعدوا العدة لامضائها، أو للذين هم قد هاجروا

أسباب معيشتكم. والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (هود: ٦، ١١: ٤٦١)

مكارم الشيرازي: الرزاق هو الله، لأنكم فحسب بل ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾، قليل من الدواب والحيوانات والحشرات وكذلك الإنسان يأتي برزقه من الصحراء والشجر إلى وكمره ومسكنه، كالنحل التي تتج العسل والتحل، وغالبًا ما تسعى ليومها، أي كل يوم عليها أن تقضي لرزقها وتبحث عنه من جديد وهكذا، فإن ملايين الملايين من الحيوانات التي من حولنا، في القاطع القريبة والبعيدة، وفي الصحاري وأعماق البحار وأعالي الجبال والأماكن الأخرى، كلها تقتات من مائدة الله الشريفة.

وأنت أيها الإنسان أقوى من تلك الحيوانات وأذكى في جلب الرزق، فلم كل هذا الخوف من انقطاع الرزق؟! أو لم الركون إلى حياة الذل والاستكانة والفجور؟! ولم تظل سادراً تحت وطأة الظلم والفقر والهم والحزن والذل؟! أخرج أنت أيضاً من داخل هذه الدائرة المظلمة، واجلس على مائدة خالقك الواسعة، ولا تفكر في الرزق.

فأنت يوم كنت جنيناً محبوساً في بطن أمك، ولا تصل إليك أية يد حتى من أبيك وأُمك الرؤوم، لم يُسك الله الذي خلقك، وهياً لك ما كنت تحتاج إليه بكل دقة، فكيف وأنت اليوم كائن قوي ورشيد؟!

فعلاً، وانقطعت موارد رزقهم التي كانت في أيديهم، بين أهلهم وفي ديارهم. وإِنَّ لِنَاسٍ يَأْسَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَا تَرَكُوا وَرَاءَهُمْ مِنْ مَالٍ وَمَتَاعٍ، وَلَنْ يَهْتَمُّوا كَثِيرًا بِالْأَمْرِ الْمَعَاشِ، وَلَنْ يَشْغُلُوا بِهِ، فَالله سبحانه الذي يرزق الدواب في القفار، والطيور في السماء، هو الذي يتكفل بأرزاق الناس. وأن سعيهم في وجوه الأرض، وما يبذلون من حول وحيلة، إنما هو أسباب موصلة إلى ما قدر الله لهم من رزق. ولَنْ يَنَالَ أَحَدٌ مَهُمَا جَدَّ وَسَمَى، غَيْرَ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ لَهُ.

وقوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ كَلْبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ إشارة إلى أن كثيراً من الدواب لا تستطيع أن تحمل رزقها، أي تحصله بنفسها، وتصل إليه بمعها. وأمر من مثل هذا مواليد الحيوان؛ حيث سخر الله لها الأهل والأباء، لتعمل على إطعامها، بل وترزقها في نفسها، وتلقيه في جوفها. وإذا بدأنا أن بعض الدواب كالأسود والذئب ونحوها قادرة على انتزاع غذائها من الحياة، فإن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون رضاعة من ثدي الطبيعة التي خلقها الله على هذا النظام البديع المعجز، الذي يجد فيه كل كائن رزقه الذي يحفظ عليه وجوده. وكذلك الناس بين أقوياء وضعفاء، وبين ذوي حيلة ومن لا حيلة لهم، كلهم جميعاً يرزقون من فضل الله، ويحصلون على ما قدر لكل منهم من رزق، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾، أي فكما تُرزق هذه الدواب التي لا حيلة لها في تحصيل قوتها، كذلك تُرزقون أنتم أيها المهاجرون، وقد بدأ لكم أنه قد انقطعت عنكم

فضل الله: أي أن كثيرًا من الدواب التي تتحرك في الأرض لا تحمل رزقها ولا تدخره، لأنها قد لا تملك من وسائله الكثير، ولكنها لا تموت من خلال ذلك، لأن مسألة الرزق لا تخضع دائمًا للقدرات الذاتية، والأسباب العادية، بل تخضع لتقدير الله وتخطيطه في توزيع الرزق على الناس، من خلال ما يخلفه من أسباب طبيعية وغير طبيعية، مما ينسجم مع الحكمة الإلهية في تدبير الكون كله.

وهكذا تفرض القضية الإيمانية القائمة على أساس الستة الإلهية، ﴿الله يرزقها وإياكم﴾ في ما يهيئه لكم من وسائل الادخار، ومن أسباب الحصول على الرزق، أو في ما يرزقكم من ذلك من حيث لا يحتسب. (٧٧: ١٨)

يَرْزُقُكُمْ

١ - قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَقْنِ يَمْلِكُ الْمُنْعَ وَالْإِنْفَار... يونس: ٣١

الطوسي: أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقول هؤلاء الكفار وغيرهم من خلقه: ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾ بأنزال المطر والغيث، ومن الأرض بإخراج التبات وأنواع الثمار.

والرزق: العطاء الجساري، يقال: رزق السلطان الجند، إلا أن كل رزق فاهه رازق به، لأنه لو لم يطلقه على يد الإنسان لم يخب منه شيء، والواحد مما يرزق غيره إلا أنه لا يطلق اسم رازق إلا على الله، كما لا يقال: «رب» بالإطلاق إلا في الله، وفي غيره يُقيد،

فيقال: رب الدار ورب الفرس، ويُطلق فيه، لأنه يملك الجميع غير مملوك. وكذلك هو تعالى رازق الجميع غير مرزوق، ولا يجوز أن يخلق الله حيوانًا يريد تبقيته إلا ويرزقه، لأنه إذا أراد بقاءه فلا بد له من الغذاء، فإن لم يرد تبقيته كالأذي يولد ميتًا، فإنه لا رزق له في الدنيا. (٤٢٦: ٥)

القشيري: كما توحد الحق سبحانه بكونه خالقًا، تفرد بكونه رازقًا، وكما لا مخالف سواء فلا رازق سواء.

ثم الرزق على أقسام: فللاشباح رزق، وهو لغوم توفيق الطاعات، ولآخرين غذاء الزلات، وللأرواح رزق، وهو لقوم حقائق الوصلة، ولآخرين في الدنيا الغفلة وفي الآخرة العذاب والمهلة. (٩٣: ٣)

الواحد: يريد من ينزل القطر من السماء، ويخرج التبات من الأرض. (٥٤٦: ٢)

الزمخشري: أي يرزقكم منهما جميعًا، لم يقتصر برزقكم على جهة واحدة ليفيض عليكم نعمته، ويوسع رحمته. [ثم آدم نحو الطوسي] (٢٣٥: ٢) الطبرسي: أي من يخلق لكم الأرزاق ﴿من السماء﴾ بأنزال المطر والغيث، ومن ﴿الأرض﴾ بإخراج التبات وأنواع الثمار. [ثم آدم نحو الطوسي] (١٠٧: ٣)

الفخر الرازي: ما ذكره في هذه الآية وهو أحوال الرزق، وأحوال الحواس، وأحوال الموت والحياة. أما الرزق فإنه إنما يحصل من السماء

الصفات والفيض الرباني، ويُخرج من أرض الروح المحبة والأخلاق الإلهية، أو يُنزل من سماء الذات مطر تجلي الصفات، ويُخرج من أرض الوجود نبات الفناء في الله، وثمرات البقاء بالله. (١١: ٨٤)

مَقْنِيَّة: كل سبب من أسباب الرزق قريباً كان أو بعيداً. لا بد أن يكون سماءً أو أرضاً، فمن الأسباب السماوية المطر والضياء وغيرهما، ثم اكتشاف العلماء أو اكتشافونه في المستقبل القريب أو البعيد، ومن الأسباب الأرضية النبات والحيوان والمعادن، وجميع الأسباب ترجع إلى الله وحده بواسطة السنين والثواب الكونية، لأنه تعالى هو خالق الكون.

والمشركون يعترفون بهذه الحقيقة، ويُقرّون بأن الله هو الخالق الرزاق، وهنا يأتي السؤال، وبُردة عليهم هذا الإشكال: ما دُتم تعتقدون أنها المشركون أن الله هو الخالق الرزاق، فكيف يفعلون له شركاء؟ وكيف يكون الشيء شريكاً، مع العلم بأنه لا أثر له على الإطلاق؟ (٤: ١٥٤)

الطَّبَائِي: الرزق: هو العطاء الجاري، ورزقه تعالى للعالم الإنساني من السماء هو نزول الأمطار والثلوج ونحوه، ومن الأرض هو نباتها نباتها وتربيتها الحيوان، ومنهما يرتزق الإنسان، وبركة هذه النعم الإلهية يبقى النوع الإنساني، والمراد بملك السمع والأبصار: كونه تعالى متصرفاً في الحواس الإنسانية التي بها ينتظم له أنواع التمتع من الأرزاق المختلفة التي أذن الله تعالى أن يتمتع بها، فإنما هو يُشخص ويميز ما يريد، ثم لا يريد، بإعمال السمع

والأرض، أما من السماء فنزول الأمطار الموافقة، وأما من الأرض، فلأن الغذاء: إما أن يكون نباتاً أو حيواناً، أما النباتات فلا ينبت إلا من الأرض، وأما الحيوان فهو محتاج أيضاً إلى الغذاء، ولا يمكن أن يكون غذاء كل حيوان حيواناً آخر، وإلا لزم الذهاب إلى ما لانهاية له، وذلك محال.

فتبت أن أغذية الحيوانات يجب انتهائها إلى النبات، وتبت أن تولد النبات من الأرض، فلزم القطع بأن الأرزاق لا تحصل إلا من السماء والأرض، ومعلوم أن مدبر السماوات والأرضين ليس إلا الله سبحانه وتعالى، فتبت أن الرزق ليس إلا من الله تعالى. (١٧: ٨٦)

نحوه أبو حنيفة (٥: ١٥٣)، والشريفي (٢: ١٧) **التهنؤي:** أي منها جميعاً، فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية، أو من كل واحد منهما توسعة عليكم.

وقيل: «من» لبيان (من) على حذف المضاف، أي من أهل السماء والأرض. (١: ٤٤٦)

نحوه الألوسي. (١١: ١١٠)

التيسابوري: أي من يُنزل من سماء النفس مطر الهواجس، ويُخرج من أرض النفس نبات الأفعال والأعمال، ويُنزل من سماء القلب مطر أنوار فيض الروح، ويُخرج من أرض النفس نبات الصفات البشرية والحيوانية، أو يُنزل من سماء الروح مطر فيض الروح، ويُخرج من أرض القلب نبات الأوصاف الحميدة، أو يُنزل من سماء القدرة مطر تجلي

والبصر والشم والذوق والشم، فيتحرك نحو ما يريد، «يتوقف أو يفرّج ما يكرهه بها، فالحواس هي التي تتم بها قande الرزق الإلهي» (٥١: ١٠)

مكارم الشيرازي: إن الرزق يعني العطاء والبهذل المستعر، ولما كان الواهب لكل الموهب في الحقيقة هو الله سبحانه، فإن «الرازق» و«الرزاق» بمعناها الحقيقي لا يستعملان إلا فيه فقط، وإذا استعملت هذه الكلمة في حق غيره، فلا شك أنها من باب المجاز، كالآية: ٢٣٣ من سورة البقرة التي تقول في شأن النساء المرضعات: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

وينبغي أيضاً أن نذكر بهذه النقطة، وهي أن أكثر أرزاق الإنسان من السماء، فالمطر المحيي للنبات من السماء، الذي تحتاج إليه كل الكائنات الحية يستقر في فضاء الأرض، والأهم من ذلك كله أشعة الشمس التي لا يبقى بدونها أي كائن حي، ولا تنبجبت بدونها أية حركة في انحاء الكرة الأرضية، فإتاتها تأتي من السماء، وحتى الحيوانات التي تعيش في أعماق البحار، فإتاتها حية بنور الشمس، لأننا نعلم أن غذاء الكثير منها أعشاب صغيرة جداً، تنمو في طبقات الأمواج على سطح المحيط، مقابل أشعة الشمس. والقسم الآخر من هذه الحيوانات تتغذى على لحوم الحيوانات البحرية الأخرى التي تتغذى على تلك النباتات.

والأرض وحدها هي التي تُغذي جذور النباتات بواسطة موادها الغذائية، وربما كان هذا هو السبب في

أن تتحدث الآية أولاً عن أرزاق السماء، ثم عن أرزاق الأرض، حسب تفاوت درجة الأهمية.

(٣٢٠: ٦)

٢- قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ... سبأ: ٢٤

ابن عباس: «مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ بِالْمَطَرِ وَالْأَرْضِ»، بالنبات «فإن أجابوك وقالوا: لله، وإلا فقل الله» يرزقكم.

نحوه الكلبي (المأوردي ٤: ٤٤٩)، واليقوي (٣: ٦٨٠).

الطبري: يقول تعالى ذكره لنبته محمد ﷺ: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ... يرزقكم من السماء والأرض بإزاله الفيت عليكم منها حياة لحرورتكم، وصالحاً لمعيشكم، وتسخيره الشمس والقمر والنجوم لمناهمكم، ومنافع أقواتكم، والأرض بإخراجها منها أقواتكم وأقوات أنعامكم؟ وترك الخبر عن جواب القوم استغناء بدلالة الكلام عليه، ثم ذكره، وهو: فإن قالوا: لا تدري، فقل: الذي يرزقكم ذلك الله.

المأوردي: فيه وجهان: أحدهما: [ماقاله الكلبي]

الثاني: أن رزق السماوات ما قضاه من أرزاق عباده، ورزق الأرض ما مكنهم فيه من مباح.

(٤٤٩: ٤)

الواحد: «مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ»:

الفخر الرازي: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، إشارة إلى أن جبر التفع ليس إلا به ومنه، فإذا إن كنتم من الخواص فاعبدوه لعلوه وكبريائه، سواء دفع عنكم ضرراً أو لم يدفع، وسواء نفعكم بخير أو لم ينفع، فإن لم تكونوا كذلك، فاعبدوه لدفع الضرر وجبر التفع. (٢٥٦: ٢٥)

القُرطبي: أي من يخلق لكم هذه الأرزاق الكائنة من السماوات، أي عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع. ﴿وَالْأَرْضِ﴾، أي الخارجة من الأرض عن الماء والنبات، أي لا يمكنهم أن يقولوا: هذا فعل أختنا، فيقولون: لا ندري، فقل: إن الله يفعل ذلك الذي يعلم ما في نفوسكم. وإن قالوا: إن الله عز وجل قد تفرقت الحجّة بأئمة الذي ينبغي أن يعبد. (٢٩٨: ١٤)

ابن كثير: يقول تعالى مُقررًا تفرده بما خلق والرزق، وانفراده بالإلهية أيضاً؛ فكما كانوا يعترفون بأنهم لا يرزقهم من السماء والأرض، أي بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. (٥٥٢: ٥)

أبو السعود: أمر بتبكيته المشركين بحملهم على الإقرار، بأن آلهتهم لا يملكون متقال ذرة لهما، وأن الرزق هو الله تعالى، فإنهم لا ينكرونه، كما يتطرق به قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، [إلى أن قال:]

﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ يونس: ٣١؛ وحيث كانوا يتلعمون أحياناً في الجواب مخافة الإلزام، قيل له:

الرزق والمطر، ومن ﴿الْأَرْضِ﴾: النبات والشمس، وإنما أمر بهذا السؤال احتجاجاً عليهم بأن الذي يرزق هو المستحق للعبادة لا غيره؛ وذلك أنه إذا استلهمهم عن الرزاق لم يمكنهم أن يشتوا رازقاً غير الله، ولهذا أمر النبي ﷺ بالجواب فقال: ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ (٤٩٤: ٣)

الزمخشري: أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله: يرزقكم الله؛ وذلك للإشعار بأنهم مقرون به بقلوبهم، إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به، لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك، قد ألجم ألماهم عن التعلق بالحق مع علمهم بصحته، ولا أنهم إن تلوها بأن الله رازقهم، لزمهم أن يقال لهم: فما لكم لا تعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق؟ ألا ترى إلى قوله: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، فمن يملك الشئع والأبصار؟ حتى قال: ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ يونس: ٣١. (٢٨٨: ٣)

نحوه الشنقي: (٣: ٣٢٤)، والشريني (٢٩٧: ٣).

ابن عطية: أمر الله تعالى نبيه على جهة الاحتجاج وإقامة الدليل، على أن الرزاق لهم من السماوات والأرض من هو؟ ثم أمره أن يقتضب الاحتجاج بأن يأتي جواب السؤال: إذ هم في بهمة ووجعة من السؤال؛ وإذا لجواب هم ولا المنطور إلا بأن يقول: هو الله. وهذه السبيل في كل سؤال جوابه في غاية الوضوح، لأن المحتج يريد أن يقتضب ويتجاوز إلى حجة أخرى يوردها، ونظائر هذا في القرآن كثير. (٤١٩: ٤)

﴿قُلِ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٢٥٩: ٥)
نحوه الآلوسي.

البر وسوي: [نحو أبي السُّرود وأضاف:]
اعلم أن الرزق قسمان: ظاهر، وهو الأقوات
والأطعمة المتعلقة بالأبدان، وباطن، وهو المعارف
والمكاشفات المتعلقة بالآرواح، وهذا أشرف
القسمين، فإن ثمرته حياة الأبد، وثمره الرزق الظاهر
فوقاً إلى مدة فريضة الأمد، والله تعالى هو المتوكل الخلق
الرزقين والمتفضل بالإيصال إلى كلا الفريقين، ولكل
يسط الرزق لمن يشاء ويقدر. (٢٩١: ٧)

الشو كافي: أي من ينعم عليكم بهذه الأرزاق
التي تتمتعون بها، فإن أمتكم لا يملكون مقال ذرة
والرزق من السماء: هو المطر وما ينفع به، منها: من
الشمس، والقمر، والتجوم، والرزق من الأرض: هو
النبات، والمعادن، ونحو ذلك؟ ولما كان الكفار
لا يقدرّون على جواب هذا الاستفهام، ولم تقبل
عقولهم نسبة هذا الرزق إلى آلهتهم، وربما يتوقفون في
نسبته إلى الله مخافة أن تقوم عليهم المحبة، فأمر الله
رسوله بأن يُجيب عن ذلك، فقال: ﴿قُلِ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٢٥٩: ٥)
المرآغي: أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين
بربهم الأوثان والأصنام: من يرزقكم من السماوات
بإزالة الفيت عليكم، حياة لحسروثكم، وصلاًحاً
لما يشكم، وتسخير الشمس والقمر والتجوم
لنافعكم، ومن الأرض بإخراج أقواتكم وأقوات
أنعامكم؟ ثم أدام نحو الزمخشري [٨٠: ٢٢]

سيد قطب: و الرزق مسألة واقعة في حياتهم:
رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور، ذلك فيما
كان يعرفه المخاطبون ووراءه كثير من الأصناف
والألوان تتكشف آتاً بعد آن، ورزق الأرض من نبات
وحبوان وحيون ماء وزيوت ومعادن وكنوز
وغيرها، مما يعرفه القدامى، ويتكشف غيره على
مدار الزمان. (٢٩٠: ٤)

ابن عاشور: انتقل من دمع المشركين بضعف
آلهتهم وانتفاء جدواها عليهم في الدنيا والآخرة، إلى
إلزامهم بطلان عبادتها بأنها لا تستحق العبادة، لأن
مستحق العبادة هو الذي يرزق عباده، فإن العبادة
شكر، ولا يستحق الشكر إلا النعم. وهذا احتجاج
بالدليل النظري، لأن الاعتراف بأن الله هو الرزاق
يستلزم انفراداً بالهية، إذ لا يجوز أن ينسب بعض
صفات الإلهية ويشارك في بعض آخر، فإن الإلهية
حقيقة لا تقبل التجزئة والتبعض.

وأعيد الأمر بالقول لزيادة الاهتمام بالقول، فإن
أصل الأمر بالقول في مقام التصدي للتبليغ دال على
الاهتمام، وإعادة ذلك الأمر زيادة في الاهتمام.
(٥٧: ٢٢)

الطباطبائي: احتجاج آخر على المشركين من
جهة الرزق الذي هو الملاك العمدية في اتخاذهم الآلهة.
فإنهم يتخللون في عبادتهم الآلهة بأنها مرضيهم،
فيؤمنون لهم في رزقهم، فيسعدون بذلك.

فأمر النبي ﷺ أن يسألهم: من يرزقهم من
السماوات والأرض؟ والجواب عنه: أنه الله سبحانه،

نحوه القاسمي: (٥٨٨٧: ١٦)
 القهر الرازي: والمعنى: من الذي يرزقكم من
 أهلكم إن أمسك الله الرزق عنكم؟ وهذا أيضًا
 لا ينكره ذو عقل، وهو أنه تعالى لو أمسك أسباب
 الرزق كالمنطق والنبات وغيرهما لما وجد رزق سواء.

(٧٢: ٣٠)
 القرطبي: أي تعطيتكم منافع الدنيا، وقيل: المنطق
 من أهلكم. (٢١٨: ١٨)

البيضاوي: بأمساك المنطق وسائر الأسباب
 المحصلة والموصلة له إليكم. (٤٩٢: ٢)
 مثله الكاشاني. (٢٠٣: ٥)

ابن كثير: أي من هذا الذي إذا قطع الله عنكم
 رزقه لم يرزقكم بعده؟ أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق
 ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له،
 أي وهم يطمنون ذلك ومع هذا يعدون غيره. (٧٣: ٧)
 الشيرازي: أي على سبيل التجدد والاستمرار،
 ﴿إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ بأمساك الأسباب التي ينشأ عنها
 كالمنطق. ولو كان الرزق موجودًا وكثيرًا وسهل
 القنول، فوضع الأكل في فمه، فأمسك الله تعالى عنه
 قوة الازدراء، عجز أهل السماوات والأرض عن أن
 يسوغوه تلك اللقمة. وجواب الشرط محذوف
 دل عليه ما قبله، أي فمن يرزقكم؟ أي لا رزق
 لكم غيره. (٣٤٦: ٤)

نحوه البروسوي: (٩٣: ١٠)
 الخراشي: أي بل من ذا الذي يرزقكم إن منع
 ربكم عنكم أسباب رزقه من الأمطار وغيرها، أو

لأن الرزق خلق في نفسه ولا خالق حتى عند
 المشركين إلا الله عز اسمه، لكنهم يستنكفون عن
 الاعتراف به بالسنتهم وإن أذعنت به قلوبهم، ولذلك
 أمر أن ينوبهم في الجواب فقال: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾. (٣٧٤: ١٦)

٣- أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ
 تَجْعَلُونَ عُثُورَ ثُقُورٍ. الملك: ٢١
 ابن عباس: من السماء بالمنطق، والأرض
 بالنبات. (٤٧٩)

الطبري: أم من هذا الذي يطعمكم ويسقيكم،
 ويبقي بأقواتكم، إن أمسك بكم رزقه الذي يرزقه
 عنكم؟ (١٧٠: ١٢)

المبيني: يطعمكم ويسقيكم ويعطيكم منافع
 الدنيا، ﴿إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ يعني إن أمسك الله المنطق أو
 أمسك جميع أسباب الرزق. وقيل: معناه: من الذي
 يوسع عليكم نعمكم، إن ضيق عليكم، فها قبكم
 بالجذب والفضط؟ (١٧٦: ١٠)

الواحدي: من الذي يرزقكم بالمنطق إن أمسكه
 الله عنكم. (٣٣٠: ٤)
 ابن عطية: هذا أيضًا توقيف على أمر لا مدخل
 للأصنام فيه، والإشارة بالرزق إلى المنطق، لأنه أعظم
 الأرزاق. (٣٤٢: ٥)

الطبرسي: أي الذي يرزقكم إن أمسك الله الذي
 هو رزقكم أسباب رزقه عنكم، وهو المنطق هاهنا.

(٣٢٨: ٥)
 ابن الجوزي: المنطق وغيره. (٣٢٣: ٨)

وقف الهواء فلم تجر الرياح، أو جعل ماء البحر غوراً؟
والخلاصة: أنه لا جئند لكم ينصر كم إن هو
عذبكم، ولا رازق يرزقكم إن هو حرمكم أرزاقكم.

(٢٩: ٢٠)

سَيِّدُ قُطْب: والرزق الذي تناله أيديهم أنه في
حسبهم قريب الأسباب، وهي بينهم تنافس و غلاب،
ولكن السورة تمذأبصارهم بعيداً هنالك في السماء،
وراء الأسباب المعلومة لهم، كما يظنون ﴿أَمْسِنْ هَذَا
الَّذِي يَرْزُقُكُمْ...﴾ (٦: ٣٦٣٠)

ابن عاشور: وهذا الكلام ناظر إلى قوله:
﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ الملك: ١٥، على طريقة السلف
والتشر المعكوس. والرزق: ما ينتفع به الناس،
ويطلق على المطر، وعلى الطعام، كما تقدم في قوله
تعالى: ﴿وَجَدَ عِندَ هَارِزَاقٍ﴾ آل عمران: ٣٧

و ضمير ﴿أَمْسِنْ﴾ و ضمير ﴿رِزْقِهِ﴾ عائدتان
إلى لفظ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الواقع في قوله: ﴿مِنْ دُونِ
الرَّحْمَنِ﴾ الملك: ٢٠، وجيء بالصلة فضلاً مضارعاً
لدلالته على التجدد، لأن الرزق يقتضي التكرار، إذ
حاجة البشر إليه مستمرة. (٢٩: ٤٠)

مُفَنِّئَة: هذا سؤال ثانٍ منه تعالى، ومعناه: إذا منع
الله عنكم أسباب الرزق كالطمر، فمن الذي يرسل
السماء عليكم مدراراً؟ أأولئانكم التي تعبدون أو
جهلكم و غروركم؟ والجواب: ﴿بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ
وَقُتُورٍ﴾. كلا، إنهم يعلمون أن الله هو الرزاق، ومع
هذا يعاندون الحق، ويصرون على الباطل، لأن
حياتهم تقوم عليه وعلى محاربة الحق وأهله. (٧: ٢٨١)

مكارم الشيرازي: فإذا أمر الله السماء أن تمتنع
عن المطر، والأرض عن الإنبات، وأمر الآفات
الزراعية بالفتك بالمحاصيل، فمن القادر غيره أن
يطعمكم الطعام؟

وإذا ما قطع الله الرزق المعنوي عنكم، والوحي
السموي من الوصول إليكم، فمن القادر غيره على
إرشادكم وإنقاذكم من برائن الضلال؟ إنها لحقائق
واضحة وأدلة دامغة، إلا أن العناد هو الذي يُشكّل
عجاباً للإدراك وللشعور الحق. (١٨: ٤٥٥)

تَرْزُقُ

تَرْزُقُ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَتَرْزُقُ الْبَلَّ فِي اللَّيْلِ
وَتَرْزُقُ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَتَرْزُقُ الْبَلَّ فِي اللَّيْلِ
وَتَرْزُقُ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَتَرْزُقُ الْبَلَّ فِي اللَّيْلِ
وَتَرْزُقُ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَتَرْزُقُ الْبَلَّ فِي اللَّيْلِ

الرَّيْبُ: يخرج الرزق من عنده بغير حساب،
لا يخاف أن ينقص ما عنده تبارك و تعالى.

(الطبري: ٣: ٢٢٦)

الطبري: يعني بذلك جل تناؤه: أنه يُعطي من
يشاء من خلقه، فيجود عليه بغير محاسبة منه لمن
أعطاه، لأنه لا يخاف دخول انتقاص في خزائنه،
ولا الفناء على ما بيده. (٣: ٢٢٦)

الفخر الرازي: فضيه وجوه:

الأول: أنه يُعطي من يشاء ما يشاء، لا يحاسبه
على ذلك أحد؛ إذ ليس فوقه ملك يحاسبه، بل هو
الملك يُعطي من يشاء بغير حساب.

والثاني: تَرْزُقُ من تشاء غير مقدور ولا محدود،

رزقه، و كان يختص بما يتغذى به لاغير، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمُوتُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ البقرة: ٢٣٣، قلم يعد الكسوة رزقا.

ثم توسع في معناه، فعد كل ما يصل الإنسان من الغذاء رزقا، كأنه عطية بحسب المحظ والجدة وإن لم يعلم مُعطيه، ثم عتم حسبي كل ما يصل إلى الشيء مما ينتفع به رزقا وإن لم يكن غذاء، كسائر مزايا الحياة من مال وجاه وعشيرة وأعضاء وجمال وعلم وغير ذلك، قال تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْأِمْ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ المؤمنون: ٧٢، وقال فيما يحكي عن شعيب: ﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ مِمَّنْ رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ هود: ٨٨، والمراد به: التوبه والعلم، إلى غير ذلك من الآيات.

والمتحصل من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ الذاريات: ٥٨، والمقام مقام المحصر: أولا: أن الرزق بحسب الحقيقة لا ينتسب إلا إليه، فمما ينتسب إلى غيره تعالى من الرزق، كما يصدق أمثال قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ الجمعة: ١١ حيث أثبت رازقين، وعده تعالى خيره، وقوله: ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ النساء: ٥، كل ذلك من قبيل النسبة إلى الغير، كما أن الملك والعزة لله تعالى لذاته و لغيره بإعطائه وإذنه، فهو الرزاق لاغير. وثانيا: أن ما ينتفع به المخلوق في وجودهم مما ينالونه من خير، فهو رزقهم، والله رازقه، ويدل على ذلك - مضافا إلى آيات الرزق على كثرتها - آيات كثيرة أخر، كآيات الدالة على أن المخلوق والأمر

بل تبسطه له وتوسعه عليه، كما يقال: فلان ينفق بغير حساب، إذا وصف عطاؤه بالكثرة، ونظيره قوله في تكثير مال الإنسان: عنده مال لا يحصى.

والقالت: ترزق من تشاء بغير حساب، يعني على سبيل التفضل من غير استحقاق، لأن من أعطى على قدر الاستحقاق فقد أعطى بحساب، وقال بعض من ذهب إلى هذا المعنى: إنك لا ترزق عبادك على مقادير أعمالهم، والله أعلم.

الألوسي: من التعم الطاهرة والباطنة، أو من إحداها فقط.

ابن عاشور: والرزق: ما ينتفع به الإنسان، فيطلق على الطعام والثمار، كقوله: ﴿وَجَدَ عِشْرَتَا رِزْقًا﴾ آل عمران: ٢٧، وقوله: ﴿فَلْيَنَازِعْكُمْ بِرِزْقِ بَيْتِهِ﴾ الكهف: ١٩، ويطلق على أعم من ذلك كما ينتفع به، كما في قوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِهَا كَيْفَةً كَبِيرَةً وَشَرَابٍ﴾ وعندهم قاصرات الطرف وأسرار، ثم قال: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ ص: ٥١ - ٥٤، وقوله: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ﴾، ومن ثم سُميت الدراهم والدنانير رزقا، لأنهما يحوض ما هو رزق، وفي هذا إيماء إلى بشارة للمسلمين بما أخفى لهم من كنوز الممالك الفارسية والقيصرية وغيرها.

الطباطبائي: معنى الرزق في القرآن

الرزق: معروف، والذي يتحصل من سوارده استعماله أن فيه شيئا من معنى العطاء، كرزق الملك الجندي، ويقال لما قرره الملك لجنده مما يؤتاه جلبة:

والحكم والميلك - بهكرم الميم - والمشينة والتدبير والخير لله محضاً عز سلطانه.

وثالثاً: أن ما ينتفع به الإنسان انتفاعاً محرماً لكونه سبباً للمعصية، لا ينسب إليه تعالى، لأنه تعالى نفى نسبة المعصية إلى نفسه من جهة التشريع. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَتَى اللَّهَ بِآثَمَةٍ أَوْ نَفَخْتُمْ أَنَّه تَوَلَّى عَنْهَا عَنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا حَكِيمًا﴾ (الأعراف: ٢٨). وقال تعالى: ﴿إِنْ أَتَى اللَّهَ بِآثَمَةٍ أَوْ نَفَخْتُمْ أَنَّه تَوَلَّى عَنْهَا عَنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا حَكِيمًا﴾ (الأعراف: ٢٨). وقال تعالى: ﴿إِنْ أَتَى اللَّهَ بِآثَمَةٍ أَوْ نَفَخْتُمْ أَنَّه تَوَلَّى عَنْهَا عَنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا حَكِيمًا﴾ (الأعراف: ٢٨). وقال تعالى: ﴿إِنْ أَتَى اللَّهَ بِآثَمَةٍ أَوْ نَفَخْتُمْ أَنَّه تَوَلَّى عَنْهَا عَنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا حَكِيمًا﴾ (الأعراف: ٢٨).

ولامنافاة بين عدم كون نفع محرم رزقاً بحسب التشريع، وكونه رزقاً بحسب التكوين: إذ لا تكليف في التكوين حتى يستتبع ذلك قبلاً، وما بينه القرآن من عموم الرزق إنما هو بحسب حال التكوين، وليس البهتان الإلهي بموقوف على الأفهام الساذجة العامة حتى يضرب صفحاً عن التعرض للمعارف الحقيقية، وفي القرآن شفاء لجميع القلوب، لا يستضر به إلا الحاسرون، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام: ١١). وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام: ١١).

على أن الآيات تنسب الملك الذي لأمثال عمرو وهرعون، والأموال والزخارف التي يد أمثال قارون إلى إتياء الله سبحانه، فليس إلا أن ذلك كله بإذن الله، آتاهم ذلك امتحاناً وإقامة للحجة، وخذلاً واستدراجاً ونحو ذلك، وهذا كله نسب تشريعية،

وإذا صحت النسبة التشريعية من غير محذور لزوم القبح، فصحة النسبة التكوينية التي لأبمال للحسن والقبح العقلانيتين فيها أوضح.

ثم إنه تعالى ذكر أن كل شيء فهو مخلوق له، منزل من عنده، من خزائن رحمته، كما قال: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (المعجم: ٢١). وذكر أيضاً أن ما عنده فهو خير، قال تعالى: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْقَصَصِ: ٦٠﴾. وانضمام الآيتين وما في معناها من الآيات يعطي أن كل ما يناله شيء في العالم ويتلبس به مدى وجوده، فهو من الله سبحانه، وهو خير له ينتفع به ويتنعم به، كما يفيد أيضاً قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ (التحفة: ٧). مع قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ طَائِفٌ كُلُّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (المؤمن: ٦٢).

وأما كون بعض ما ينال الأشياء من المواهب الإلهية شراً يستضر به، فإنما شرهته وإضراره نسبي، متحقق بالنسبة إلى ما يصبه خاصة، مع كونه خيراً نافعاً بالنسبة إلى آخرين، وبالنسبة إلى عائلته وأسبابه في نظام الكون، كما مر، يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سُوءٍ فَهُوَ مِنْ قَدَرٍ لَكَ﴾ (النساء: ٧٩). وقد مر البحث عن هذا المعنى فيما مر.

وبالجملة: جميع ما يُفيضه الله على خلقه من الخير وكله خير ينتفع به، يكون رزقاً بحسب انطباق المعنى، إذ ليس الرزق إلا العطية التي ينتفع بها الشيء المزوق، وربما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ (طه: ١٣١).

الله رزقها ﴿هُد: ٦﴾ وقال تعالى: ﴿فَوَرَبَّ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِلَهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنتُمْ تُنْفِقُونَ﴾ الذَّارِيَات: ٢٢.

فالرزق مع كونه حقاً على الله - لكونه حقاً بجمعولاً
من قبله - عطية منه من غير استحقاق للمرزوق من
جهة نفسه، بل من جهة ما جعله على نفسه من الحق.
ومن هنا يظهر أن للإنسان المرتزق بالحرّمات
رزقاً مقدّراً من الحلال بنظر التشريع، فإنّ سباحته
تعالى منزهة من أن يجعل رزق إنسان حقاً ثابتاً على
نفسه، ثم يرزقه من وجه المحرام، ثم ينهيه عن التصرف
فيه، ويعاقبه عليه.

وتوضيحه بهان آخر: أن الرزق لِمَا كَانَ هُوَ
الْعَظِيمُ الإِلَهِيَّةُ بِالْخَيْرِ. كان هو الرحمة التي له على
خلقه، وكما أن الرحمة رحمتان: رحمة عامة تشمل
جميع الخلق، من مؤمن وكافر ومثق وفاجر وإنسان
وغير إنسان، ورحمة خاصة وهي الرحمة الواقعة في
طريق السعادة، كالإيمان والتقوى والجنة، كذلك
الرزق منه ما هو رزق عام، وهو العطيّة الإلهية العامة
المسندة لكل موجود في بقاء وجوده، ومنه ما هو رزق
خاص، وهو الواقع في مجرى الحل.

وكما أن الرحمة العامة والرزق العام مكتوبان
مقدّران، قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِمَقْدَرٍ تَقْدِيرًا﴾
الفرقان: ٢. كذلك الرحمة الخاصة والرزق الخاص
مكتوبان مقدّران، وكما أن الهدى - وهو رحمة خاصة
- مكتوب مقدّر تقديرًا تشريعيًا لكل إنسان، مؤمناً
كان أو كافراً، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب،

ومن هنا يظهر أن الرزق والخير والخلق، بحسب
المصداق، على ما بيّنه القرآن أمور متساوية، فكل
رزق خير ومخلوق، وكل خلق رزق وخير، وإنما
الفرق أن الرزق يحتاج إلى فرض مرزوق يرتزق به،
فالغذاء رزق للقوة الغذائية لاحتياجها إليه، والغاذية
رزق للواحد من الإنسان لاحتياجه إليها، والواحد
من الإنسان رزق لوالديه لانتفاعهما به، وكذا وجود
الإنسان خير للإنسان بفرضه هارثاً عن هذه القصة
الإلهية، قال تعالى: ﴿الَّذِي أَغْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾
طه: ٥٠.

والخير يحتاج إلى فرض محتاج طالب، يختار من
بين ما يواجهه ما هو مطلوبه، فالغذاء خير للقوة
الغاذية، بفرضها محتاجة إليه طالبة له، تنتخبه وتختار
إذا أصابته، والقوة الغذائية خير للإنسان، بوجود
الإنسان خير له بفرضه محتاجاً طالباً.

وأما الخلق والإيجاد فلا يحتاج - من حيث تحقق
معناه - إلى شيء ثابت أو مفروض، فالغذاء مثلاً
مخلوق موجود في نفسه، وكذا القوة الغذائية مخلوقة،
والإنسان مخلوق.

ولمّا كَانَ كُلُّ رِزْقٍ لِّلَّهِ وَكُلُّ خَيْرٍ لِّلَّهِ مُحَضًّا، فما
يعطيه تعالى من عطية، وما أفاضه من خير، وما يرزقه
من رزق، فهو واقع من غير عوض وبلا شيء مأخوذ
في مقابله؛ إذ كل ما فرضنا من شيء فهو له تعالى حقاً
ولا استحقاق هناك؛ إذ لا حق لأحد عليه تعالى، إلا ما
جعل هو على نفسه من الحق، كما جعله في مورد
الرزق، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ ذَاتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^{٥٧}
 مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ^{٥٨} إِنَّ اللَّهَ هُوَ
 الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ^{٥٩} الذَّارِيَاتُ: ٥٦-٥٨. وقال
 تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ الإسراء: ٢٣.

فالعبادة وهي تستلزم الهدى وتتوقف عليه
 مقضية مقدرة تشريعاً، كذلك الرزق الخاص - وهو
 الذي من مجرى الحل - مقضى مقدّر. قال تعالى: ﴿قَدْ
 خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا
 رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
 ﴾ الأنعام: ١٤٠. وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ
 عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ
 عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ التعليل: ٧١.
 والأيان كما ترى ذواتاً إطلاقاً قاطعاً يشمل الكافر
 والمؤمن. ومن يرتزق بالحلال ومن يرتزق بالحرّم.

ومن الواجب أن يُعلم أن الرزق - كما مر من
 معناه - هو الذي يُنتفع به من العطية على قدر ما يُنتفع،
 فمن أوتي الكثير من المال وهو لا يأكل إلا القليل منه،
 فإنما رزقه هو الذي أكله، والزائد الباقي ليس من
 الرزق إلا من جهة الإبقاء دون الأكل، فسعة الرزق
 وضيقة غير كثرة المال مثلاً وقلته، وللكلام في الرزق
 تنمة، يستمرّك في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي
 الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
 وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ هود: ٦. (١٣٧: ٣)

رِزْقُهُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ

وَأَيُّكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً. الإسراء: ٣١
 الطُّوسِي: إخبار منه تعالى أنه الذي يرزق
 الأولاد والآباء، فلا ينبغي قتلهم خوف الفقر.

(٤٧٥: ٦)

نحوه الطُّوسِي: نحوه الطُّوسِي: (٤١٣: ٣)

الْبَقَوِي: ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يندون
 بناتهم خشية الفاقة، فثبوا عنه، وأخبروا أن رزقهم
 ورزق أولادهم على الله تعالى. (١٣١: ٣)

القُصْر الرَّاغِي: يعني الرزاق بيد الله تعالى، فكما
 أنه تعالى فتح أبواب الرزق على الرجال، فكذلك
 يفتح أبواب الرزق على النساء. (١٩٧: ٢٠)

الْمُخَازِن: وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يندون
 بناتهم خشية الفاقة، أو يخافون عليهم من التهب
 والفاوت، أو أن ينكحوهن لغير أكفاء لشدة الحاجة؛
 وذلك عار شديد عندهم، فنهاهم الله عن قتلهن.
 وقال: ﴿لَعَنَ لِرِزْقِهِمْ وَأَيُّكُمْ﴾، يعني أن الرزاق بيد
 الله، فكما أنه فتح أبواب الرزق على الرجال، فكذلك
 يفتحه على النساء. (١٢٨: ٤)

أَبُو السُّعُود: وهو ضمان لرزقهم، وتعليل للتهي
 المذكور بإبطال موجب في زعمهم، وتقديم ضمير
 الأولاد على المخاطبين على عكس ما وقع في سورة
 الأنعام، للإشعار بأصالتهم في إغاضة الرزق، أو لأن
 الباحث على القتل هناك الإملاق التاجز، ولذلك قيل
 ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ الأنعام: ١٥١. وهاهنا الإملاق المتوقع.
 ولذلك قيل: ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾، فكأنه قيل: نرزقهم -
 من غير أن ينتقص من رزقكم شيء، فيعسر بكم ما

الطَّيْرِي: لَا سَأَلَكَ مَالًا، بَلْ نَكَلَّفَكَ عَمَلًا بِيَدِكَ،
تُؤْتِيكَ عَلَيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَثَوَابًا جَزِيلًا.

﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ يقول: نحن نعطيك المال
ونكسبك، ولا نسألكه. (٤٧٩: ٨)

المأوردي: هنا وإن كان خطاها للشيء فلا المراد
به جميع الخلق، أنه تعالى يرزقهم ولا يسترزقهم،
ويفعهم ولا ينتفع بهم، فكان ذلك أبلغ في الامتنان
عليهم. (٤٣٤: ٣)

الطوسي: الخطاب للشيء عَلَيْهِ السَّلَام والمراد به: جميع
الخلق، فإن الله تعالى يرزق خلقه، ولا يسترزقهم،
فيكون أبلغ في المنّة. (٢٢٥: ٧)

القشيري: الصلاة استفتاح باب الرزق، وعليها
أحوال في تيسير الفتوح عند وقوع الحاجة إليه.

ويقال: الصلاة رزق القلوب، وفيها شفاؤها، وإذا
استأخر قوت النفس قوي قوت القلب. [إلى أن قال:]
قوله جل ذكره: ﴿لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا﴾ أي لا نكلفك
برزق أحد، فإن الرزاق الله سبحانه دون تأخير الخلق،
فتحن رزقك وبرزق الجميع.

قوله جل ذكره: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾
هما شيان: وجود الأرزاق، وشهود الرزاق، فوجود
الأرزاق يوجب قوة النفوس، وشهود الرزاق يوجب
قوة القلوب.

ويقال: استقلال العامة بوجود الأرزاق، واستقلال
الخواص بشهود الرزاق.

ويقال: نفى عن وقته الفرق بين أوصاف الرزق
حين قال: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾؛ فإن من شهد وتحقق

تحشونه، وإياكم أيضًا - رزقا إلى رزقكم. (١٢٧: ٤)
نحوه الألوسي. (٦٦: ١٥)

عبد الكريم الخطيب: هؤلاء الأولاد قد خلقهم
الله كما خلق آباءهم من قبل، وقد تكفل بأرزاقهم، -
كما تكفل بأرزاق آبائهم - حتى كبروا وصاروا آباء.
فلم يقطعوا على أبنائهم طريق الحياة؟ ولم
لا يدعونهم يعيشون - كما عاشوهم -؟ إنهم
لا يرزقونهم، لكن الذي يرزقهم وبرزق آباءهم هو
الرزاق ذو القوة المتين، الله رب العالمين.

وفي تقديم رزق الأبناء على الآباء ما يشير إلى
أنهم جميعا على سواء في الرزق عند الله، لا يملك هؤلاء
ولا هؤلاء رزقا لأنفسهم، وإنما يرزقون جميعا من
فضل الله. (٤٨٢: ٨)

فضل الله: فهو الذي يتكفل الآباء والأولاد، لأن
الله لم يجعل رزق الأولاد على الآباء من ناحية
تكوينية، بل تكفل برزق الجميع، فإذا فكر هؤلاء
الآباء في مصدر الرزق الذي يأتيهم ليقوموا بتدبير
أمورهم، فعليه أن يفكروا أنه هو المصدر الذي يمد
أولادهم بالرزق. ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ لأننا
لم نخلق مخلوقا إلا وتكفلنا برزقه، فلا يدفعكم
الشيطان إلى قتلهم خوفا من الفقر، انطلاقا من هذه
الأفكار التي تبعدكم عن خط الإيمان بالله، والثقة
بقدرته على كل شيء. (٩٧: ١٤)

نَرْزُقُكَ

وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ
رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. طه: ١٣٢

بقوله: ﴿لَنَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ سقط عنه التمييز بين رزق ورزق.

ويقال: خفف على الفقراء مقاساة قلة الرزق، وتأخيره عن وقت إلى وقت بقوله: ﴿لَنَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾.

(١٦٠: ٤)

الرِّزْقُ مَشْتَرِيٌّ: لا تهتم بأمر الرزق والمعيشة، فإن رزقك مكفي من عندنا، ونحن رازقوك، ولانسألك أن ترزق نفسك ولاهلك، ففرغ بالك لأمر الآخرة، وفي معناه قول الناس: من دان في عمل الله، كان الله في عمله. (٥٦٠: ٢)

الْقَرْطَبِيُّ: أي لانسألك أن ترزق نفسك وإياهم، وتشغل عن الصلاة بسبب الرزق، بل نحن نتكفل برزقك وإياهم، فكان عليه السلام إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ما أريد منهم من رزقي وما أريد أن يطعمون ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ **الذَّارِيَاتُ**: ٦٠-٥٨.

الحازن: أي لا تكلفك أن ترزق أحدًا من خلقنا، ولا أن ترزق نفسك، بل تكلفك عملاً ﴿لَنَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ أي بل نحن نرزقك ﴿نَرْزُقُكَ﴾ (٢٣٣: ٤).

ابن كثير: يعني إذا أتممت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿الطَّلَاقُ: ٣، ٢﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْكَبِيرِ﴾ **الذَّارِيَاتُ**: ٥٦-٥٨. ولهذا قال: ﴿لَا تَسْتَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ (٥٤٨: ٤).

أبو السَّعْدِ: أي لا تكلفك أن ترزق نفسك ولاهلك ﴿لَنَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ (٣١٨: ٤).

الألوسي: دفع لما عسى أن يحظر بهال أحد، من أن المداومة على الصلاة ربما تضر بأمر المعاش، فكأنه قيل: داوموا على الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش عنها؛ إذ لا تكلفكم رزق أنفسكم؛ إذ نحن نرزقكم، وتقديم المسند إليه للاختصاص، أو لإفادة التقوى.

وزعم بعضهم أن الخطاب خاص وكذا الحكم؛ إذ لو كان عامًا لرخص لكل مسلم المداومة على الصلاة وترك الاكتساب، وليس كذلك، وفيه أن قصارى ما يلزم العموم - سواء كان الأهل خاصًا أو عامًا لسائر المؤمنين - أن يرخص للمصلي ترك الاكتساب المانع من الصلاة، وأي مانع عن ذلك، بل ترك الاكتساب لأداء الصلاة المفروضة فرض، وليس المراد بالمداومة عليها، إلا أداؤها دائمًا في أوقاتها المعينة لها، لاستفراق الليل والنهار بها، وكأن الزاعم ظن أن المراد بالصلاة: ما يشمل المفروضة وغيرها، وبالمداومة عليها: فعلها دائمًا، على وجه يمنع من الاكتساب، وليس كذلك.

ومما ذكرنا يعلم أنه لا حاجة في رد ما ذكره الزاعم إلى حمل العموم على شمول خطاب النبي ﷺ لأهله فقط دون جميع الناس، كما لا يخفى. نعم قد يستشعر من الآية أن الصلاة مطلقًا تكون سببًا لإدراك الرزق، وكشف الهم. (٢٨٥: ١٦)

القاسمي: أي لانسألك مالا، بل تكلفك عملاً بيدك، تؤتيك عليه أجرًا عظيمًا وثوابًا جزيلاً. ومعنى: ﴿لَنَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾، أي نحن نعطيك المال

ونكسبك ولا تسألَكَ.

وقال أبو مسلم: المعنى: أنه تعالى إنما يريد منه ومنهم العبادة، ولا يريد منه أن يرزقه كما تريد السادة من العبيد الخراج. وهو كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿الذاريات: ٥٦، ٥٧.

وقال بعض المفسرين: معنى الآية: أقبل مع أهلك على الصلاة، واستمعنوا بها علسي خصاصتكم، ولا تهشوا بأمر الرزق والمعيشة، فإن رزقك مكفي من عندنا، ونحن رازقوك.

وهذا المعنى لا تدل عليه الآية منطوقاً ولا مفهوماً، وفيه حضي على القصور عن الكسب، ومستند للكسال القانعين بسكنى المساجد عن السعي المأمور به، وقد قال تعالى في وصف المتقين: ﴿رِجَالٌ لَا تُلَهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ التور: ٣٧، إشارة إلى جمعهم بين الفضيلتين، ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ البقرة: ٢٠١. (٤٢٣٧: ١١)

ابن عاشور: وجملة ﴿لَا تَسْتَلْكَ رِزْقاً﴾ مخرضة بين التي قبلها وبين جملة ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾، جعلت تمهيداً لمآته الأخيرة.

والسؤال: الطلب التكليفي، أي ما كلفناك إلا بالعبادة، لأن العبادة شكر الله على ما تفضل به على الخلق، ولا يطلب الله منهم جزاء آخر، وهذا إبطال لما تعودته الناس من دفع الجبايات والخراج للسلوك وقادة القبائل والجيوش. وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الذاريات:

٥٦، فجملة ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ مبينة لجملة ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ طه: ١٣١، والمعنى: أن رزق ربك خير وهو مسوق إليك.

والمقصود من هذا الخطاب ابتداءً هو النبي ﷺ، ويشمل أهله والمؤمنين، لأن المعلن به هذه الجملة مشترك في حكمه جميع المسلمين. (٢٠٨: ١٦٦)

مغنية: لست مسؤولاً عن رزق أحد وطعامه وشرابه، ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ و نرزق عيالنا أيضاً، وذكر هذا سبحانه بعد الأمر بالصلاة، للإشارة إلى أن الصلاة لا تراحم العمل من أجل الرزق، وأن الجمع بينهما سهل يسير، لأن وقت الصلاة المكتوبة لا يستغرق سوى دقائق معدودات. (٢٥٦: ٥)

الطباطبائي: وقوله: ﴿لَا تَسْتَلْكَ رِزْقاً﴾ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ﴿ظاهر المقابلة بين الجمليتين، أن المراد سؤاله تعالى الرزق لنفسه، وهو كناية عن أننا في غنى منك، وأنت المحتاج المفقر إلينا، فيكون في معنى قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الذاريات: ٥٦. (٢٣٩: ١٤)

فضل الله: فليست الصلاة أو مطلق العبادة حاجة لله لدى عبده، لتكون بمثابة الرزق الذي يطلبه منه، لأنه الغني المطلق الذي يطلب ما يطلبه من عبده من موقع التناصح الذي يريد له المصلحة.

فالإنسان هو الذي يحتاج إلى الله في كل شيء، فهو الذي يرزقه في كل ما يحتاج إليه من شؤون الرزق في الحياة، ولكن المسألة هي مسألة التقوى، وهي العنوان الأنقى لحياة الإنسان في الدنيا، ولمواقفه في

الآخرة، فهي التي تبقى وتستمر. وتحقق للإنسان أفضل النتائج على مستوى قضية المصير. (١٥: ١٧٩)

نُرْزُقُكُمْ

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...
الأنعام: ١٥١

الطَّبْرِي: ولا تشدوا أولادكم، فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم، فإن الله هو رازقكم وإياهم، ليس عليكم رزقهم، فتخافوا بحمايتهم على أنفسكم المعجز عن أرزاقهم وأقواتهم. (٥: ٣٩١)
الشَّعْبِي: ولا تشدوا بناتكم خشية العيش، فتلبي أرزاقكم وإياهم. (٤: ٣: ٢)

الطَّبْرِي سِي: أي فإن رزقكم ورزقهم جميعاً علينا. (٢: ٣٨٢)

الفخر الرازي: لأنه تعالى إذا كان مكفلاً برزق الوالد والولد، فكما وجب على الوالد تربية النفس والائتكال في رزقها على الله، فكذلك القول في حال الولد. (١٣: ٢٣٢)

أبو حنبل: جاء التركيب هنا: ﴿نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾، وفي الإسراء: ٣١ ﴿نَحْنُ نُرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ فيمكن أن يكون ذلك من التقسُّن في الكلام، ويمكن أن يقال في هذه الآية: جاء ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾، فظاهره حصول الإملاق للوالد لا توقعه وخشيته وإن كان واجداً للمال، فبدأ أولاً بقوله: ﴿نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ﴾ خطاباً للآباء، وتبشيراً لهم بزوال الإملاق، وإحالة الرزق على الخلاق الرزاق، ثم عطف عليهم الأولاد.

وأما في الإسراء: فظاهر التركيب أنهم موسرون وإن قتلهم إياهم، إنما هو لتوقع حصول الإملاق والخشية منه، فبدأ فيه بقوله: ﴿نَحْنُ نُرْزُقُهُمْ﴾، إخباراً بتكفله تعالى برزقهم، فليست أنتم رازقهم، وعطف عليهم الآباء، وصارت الآياتان مفيدتين معنيين.

أحدهما: أن الآباء نهوا عن قتل الأولاد مع وجود إملاقهم.

والآخر: أنهم نهوا عن قتلهم وإن كانوا موسرين، لتوقع الإملاق وخشيته، وحمل الآيتين على ما يفيد معنيين أولى من التأكيد. (٤: ٢٥١)

الحازن: يعني لا تشدوا بناتكم خوف العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم، لأن الله تعالى إذا تكفل برزق الوالد والولد، وجب على الوالد القيام بحق الولد وتربيته، والائتكال في أمر الرزق على الله عز وجل. (٢: ١٦٤)

نحوه الشَّعْبِي: (١: ٤٥٨)

أبو حنبل: قال في سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ﴾ الإسراء: ٣١، أي لا تقتلوهم خوفاً من الفقر في الآجل، ولهذا قال هناك: ﴿نَحْنُ نُرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم، فهو على الله، وأما هنا فلما كان الفقر حاصلًا، قال: ﴿نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ لأنه الأهم هاهنا، والله أعلم. (٣: ١٢٢)

ابن عاشور: وجملة: ﴿نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ معترضة مستأنفة، علّة للتهي عن قتلهم، إبطالاً

لمعذرتهم، لأن الفقر قد جعلوه عذراً لقتل الأولاد، ومع كون الفقر لا يصلح أن يكون داعياً لقتل النفس، فقد بين الله أنه لما خلق الأولاد فقد قدر رزقهم، فمن الحماقة أن يظن الأب أن عجزه عن رزقهم يؤخّله قتلهم، وكان الأجدر به أن يكتسب لهم.

وعدل عن طريق القية الذي جرى عليه الكلام، من قوله: ﴿مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ﴾ إلى طريق التكلم بضمير: ﴿نُرْزِقُكُمْ﴾ تذكيراً بالذي أمر بهذا القول كله، حتى كأن الله أقحم كلامه بنفسه في أثناء كلام رسوله الذي أمره به، فكلم الناس بنفسه، وتأكيذاً لتصدق الرسول ﷺ، ذكر الله رزقهم مع رزق آبائهم، وقدم رزق الآباء للإشارة إلى أنه كما رزق الآباء فلم يحرموا جوعاً، كذلك يرزق الأبناء، على أن الفقر إنما يعزّي الآباء فلم يقتل لأجله الأبناء؟.

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي هنا لإفادة الاختصاص، أي نحن نرزقكم وإياهم، لأنتم ترزقون أنفسكم، ولا ترزقون أبناءكم. (١١٨: ٧)

الطَّبَاطِبَاتِي: وقد علّل التهي بقوله: ﴿وَلَعَنَ نُرْزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾، أي إنما تقتلونهم مخافة أن لا تقدروا على القيام بأمر رزقهم، ولستم برازقين لهم، بل الله يرزقكم وإياهم جميعاً، فلا تقتلوهم. (٣٧٥: ٧)

عبد الكريم الخطيب: قدم رزق الآباء على الأبناء، لأن الآباء هنا في فقر واقع بهم، وفي ضيق استولى عليهم، فقتل فيهم مشاعر الإنسانية، حتى طوّعت لهم أنفسهم قتل أولادهم، شفقةً عليهم، وإراحة لهم من آلام الجوع، وقسوة المسغبة، فجاء

قوله تعالى: ﴿لَعَنَ نُرْزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ ليُشعر الآباء بأن الله متكفل برزقهم ورزق أبنائهم معاً، وأن هذا الضيق الذي هم فيه سوف يعقبه فرج، وأن هذا الرزق الضيق الذي هم فيه فعلاً، هو قسمة بينهم وبين أبنائهم، فهم فيه سواء، وأنه ليس للآباء أن يقتلوا أولادهم وهم شركاؤهم في هذا الرزق المحدود الذي في أيديهم.

وقد جاء قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ لِحِسَّةِ إِمْلَاقٍ﴾ نحن نرزقهم وإياكم، بتقديم رزق الأبناء على الآباء، لأن الآباء في تلك الحال ليسوا في حال ضيق وفقر، وإنا هم على شعور الخوف من الفقر مستقبلاً، فهم يقتلون أولادهم في تلك الحال لا لفقر وقع، وإنما لحسبة الفقر المتوقع، الذي قد يكون وجود الأبناء سبباً في التعجيل به، فجاء قوله تعالى: ﴿وَلَعَنَ نُرْزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ ليدفع هذا الشعور، وليقيم مكانه شعوراً مضاداً له، وهو أن الأبناء لهم رزقهم عند الله، وأن هذا الرزق مقدم على رزق الآباء، وأن قتلهم حينئذ يكون عدواً عليهم، وحسباً لهذا الرزق الذي سيرزقهم الله إياه. (٣٤٥: ٤)

فضل الله: إن الأولاد هبة الله للإنسان، لا يجب أن يتصرف بها كيفما شاء، بل لابد من أن تفتح قلبه على العاطفة الطاهرة والشعور الحميم. أما حياتهم فهي ملك الله، فليس لأحد أن يتصرف فيها بما يُسيء إليها من قريب أو من بعيد، وأما رزقهم ومؤنتهم فهي على الله الذي رزق الآباء عندما كانوا أولاداً، كما رزقهم بعد أن أصبحوا آباء، سيرزق أولادهم كما

رزقهم، وهكذا حتى نهاية الكون. (٩: ٣٧٠)

يُرْزَقُونَ

وَلَا تَحْزَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْثَلُ اللَّهِ أَمْثَلُ اللَّهِ
أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. آل عمران: ١٦٩

راجع: ح ي ي: «أَحْيَاءٌ» ج: ١٤: ٧٢٦.

تُرْزَقَانِهِ

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأَكُمَا بِهِمَا يُبَيِّنُ
قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا غَلَبَتْ رُبِّي ... يوسف: ٢٧
ابن عاشور: وحقيقة الرزق: ما به التمتع، ويطلق
على الطعام، كقوله: ﴿وَجَدَ عِثْرًا رَزَقًا﴾ آل عمران: ٢٧
أي طعاماً، وقوله في الأعراف: ٥٠: ﴿أَوْ جُمُوعًا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾، وقوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً
وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢، ويطلق على الإنفاق المصروف
كقوله: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ النساء: ٥،
ومن هنا يطلق على العطاء الموقت، يقال: كان بنو
فلان من مرتزقة الجند، ورزق الجند كذا كل يوم.

(١٢: ٦٦)

أَرْزُقْنَا - الرَّاٰزِقِينَ

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً
مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ
وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. المائدة: ١١٤

الجبائي: قيل: في معناه هاهنا قولان:

أحدهما: واجعل ذلك رزقاً لنا.

الثاني: وارزقنا الشكر عليها. (الطوسي: ٤: ٦٥)
الطبري: وأعطنا من عطائك، فإليك يا رب خير
من يعطي وأجود من تفضل، لأنه لا يدخل عطاء من
ولا تكذ. (٥: ١٣٣)

الطوسي: [نقل قول الجبائي وأضاف:]

إنما يكون الشكر رزقاً منه لنا، لأنه لطف فيه،
ووفق له، وإعانة عليه، كما يكون المال رزقاً لنا إذا
ملكنا إياه لا بخلقه له.

وفي الآية دلالة على أن العباد يرزق بعضهم
بعضاً، بدلالة قوله: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، لأنه لو
لم يصح ذلك لم يجر ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، كما أنه لست
يجوز أن يكونوا أهله لم يصح أن يقول: أنت خير الالهة،
و صح ﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ الأعراف: ١٥١، و ﴿أَحْكَمُ
الْعَاكِمِينَ﴾ هود: ٤٥، و ﴿أَسْرَعُ الْعَاسِبِينَ﴾ الأنعام: ١٤
و ﴿أَكْثَنُ الْخَالِقِينَ﴾ المؤمنون: ١٤. (٤: ٦٥)
بحر، الطبرسي: (٢: ٢٦٥)
ابن الجوزي: وفي قوله تعالى: ﴿وَارْزُقْنَا﴾
قولان:

أحدهما: ارزقنا ذلك من عندك.

والثاني: ارزقنا الشكر على ما أنعمت به من
إجابتك لنا. (٢: ٤٥٩)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: أمّا الكلام في اللهم. [راجع]

المسألة الثانية: تأمل في هذا الترتيب، فإن
الحواريين لستألو المائدة ذكروا في طلبها أغراضاً،
فقدّموا ذكر الأكل فقالوا: ﴿لَنْ يَذُنَ نَأْكُلَ مِنْهَا﴾

المائدة: ١١٣، وأخروا الأغراض الدينية الروحانية. فأتا عيسى فإثمه لما طلب المائدة وذكر أغراضه فيها. فقدم الأغراض الدينية وأخر غرض الأكل؛ حيث قال: ﴿وَارْزُقْنَا﴾. وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح، في كون بعضها روحانية وبعضها جسمانية.

ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء دينه وإشراق روحه، لما ذكر الرزق بقوله: ﴿وَارْزُقْنَا﴾ لم يقف عليه، بل انتقل من الرزق إلى الرأزي، فقال: ﴿وَأَلْت خَيْرُ الرَّاظِينَ﴾، فقوله: ﴿رَبَّنَا﴾ ابتداء منه بذكر الحق سبحانه وتعالى. وقوله: ﴿أَلْزُلْ عَلَيْنَا﴾ انتقال من الذات إلى الصفات. وقوله: ﴿تَكُونُ لَنَا عَيْدًا أَوْ لَنَا وَاجِرًا﴾ إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة، لا من حيث إنها نعمة، بل من حيث إنها صادرة عن المنعم. وقوله: ﴿وَأَيَّةُ مِثْلِكَ﴾ إشارة إلى كون هذه المائدة دليلًا لأصحاب النظر والاستدلال، وقوله: ﴿وَارْزُقْنَا﴾ إشارة إلى حصّة النفس، وكل ذلك نزول من حضرة الجلال.

فانظر كيف ابتداء بالأشرف فالأشرف نازلاً إلى الأدنى فالأدنى، ثم قال: ﴿وَأَلْت خَيْرُ الرَّاظِينَ﴾. وهو عروج مرة أخرى من المخلوق إلى الخالق، ومن غير الله إلى الله، ومن الأخس إلى الأشرف، وعند ذلك تلوح لك شمة من كيفية عروج الأرواح المشرقة الثورانية الإلهية ونزولها، اللهم اجعلنا من أهله.

(١٣٦: ١٢)

التيضاوي: ﴿وَارْزُقْنَا﴾، المائدة أو الشكر

عليها، ﴿وَأَلْت خَيْرُ الرَّاظِينَ﴾ أي خير من يرزق، لأنه خالق الرزق ومُعطيه بلا عوض. (٢٩٩: ١) نحوه الشيرازي: (٤٠٦: ١) التسفي: وأعطنا ما سألناك وأنت خير المطين. (٣١٠: ١)

الحازن: أي أرزقنا ذلك من عندك وقيل: أرزقنا الشكر على هذه النعمة، ﴿وَأَلْت خَيْرُ الرَّاظِينَ﴾ يعني وأنت خير من تفضل ورزق. (٩١: ٢) أبو حيان: قيل: المائدة، وقيل: الشكر لنعمتك. ﴿وَأَلْت خَيْرُ الرَّاظِينَ﴾، لأنك الفتي الحميد، تبدئ بالرزق. (ثم نقل كلام القمطر الرازي وأضاف:)

وهو كلام دائر بين لفظ فلسفي ولفظ صوفي، وكلاهما بعيد عن كلام العرب ومناحيها. (٥٦: ٤) أبو السعود: أي المائدة أو الشكر عليها، ﴿وَأَلْت خَيْرُ الرَّاظِينَ﴾ تذييل جام مجرى التعليل، أي خير من يرزق، لأنه خالق الأرزاق ومُعطيه بلا عوض.

(٣٤١: ٢)

مثله البروسوي: (٤٦٣: ٢)

الآلوسي: أي الشكر عليها، على ما حكى عن الجبائي، أو المائدة على ما نقل عن غير واحد، والمراد بها حينئذ كما قيل: ما على الحيوان من الطعام أو الأعم من ذلك وهذه - ولعله الأولى - ﴿وَأَلْت خَيْرُ الرَّاظِينَ﴾: تذييل جام مجرى التعليل، أي خير من يرزق، لأنه خالق الرزق ومُعطيه بلا ملاحظة عوض. (٦٢: ٧)

رَازِقِينَ

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

الحجر: ٢٠

مُجَاهِدٌ: الدَّوَابُّ وَالْأَنْعَامُ. (الطَّبْرِي: ٧: ٥٠٢)

الْقَرَاءُ: (مَنْ) فِي مَوْضِعٍ نَصَبٍ، يَقُولُ: جَعَلْنَا

لكم فيها المعاش والعبيد والإماء.

قد جاء أنهم الوحوش والبهائم و (مَنْ) لا يُغْرَدُ بها البهائم، ولا ما سوى الناس، فإن يكن ذلك على ما روي فترى أنهم أدخل فيهم المماليك، على أنها ملكناكم العبيد والإبل والغنم وما أشبه ذلك، فجاز ذلك.

وقد يقال: (مَنْ) في موضع خفض، يريد: جعلنا لكم فيها معاش و (مَنْ) «مَنْ». وما أقل ما سرق العرب مخفوضاً على مخفوض، قد كُتِبَ عنه. [ثم استشهد بشر]

ابن قُتَيْبَةَ: مثل الوحوش والطير والسباع وأشياء ذلك، مما لا يرزقه ابن آدم. (٢٣٦)

الطَّبْرِي: اختلف أهل التأويل في المعنى في قوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ فقال بعضهم: عني به الدَّوَابُّ وَالْأَنْعَامُ.

وقال آخرون: عني بذلك الوحش خاصة.

شعبة عن منصور: في هذه الآية ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ قال: الوحش، فتأويل (مَنْ) في ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ على هذا التأويل بمعنى «ما» وذلك قليل في كلام العرب، وأولى ذلك بالصواب وأحسن أن يقال: عني بقوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ

بِرَازِقِينَ﴾ من العبيد والإماء والدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، فمعنى ذلك: وجعلنا لكم فيها معاش والعبيد والإماء والدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، وإذا كان ذلك كذلك، حسن أن توضع حيثئذ مكان العبيد والإماء والدَّوَابِّ (مَنْ)، وذلك أن العرب تفعل ذلك إذا أرادت الخبر عن البهائم معها بنو آدم، وهذا التأويل على ما قلناه وصرفنا إليه معنى الكلام، إذا كانت (مَنْ) في موضع نصب عطفاً به على ﴿مَعَايِشَ﴾ بمعنى جعلنا لكم فيها معاش، وجعلنا لكم فيها ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾. وقيل: (مَنْ) في موضع خفض، عطفاً به على الكاف والميم في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ﴾ بمعنى وجعلنا لكم فيها معاش ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾، وأحسب أن منصوراً في قوله: هو الوحش، قصد هذا المعنى وإياه أراد، وذلك وإن كان له وجه في كلام العرب، ~~فإنه لا يكاد يظن أنها لا تكاد تظاهر على معنى في حال~~ المحض، وربما جاء في شعر بعضهم في حال الضرورة، [ثم استشهد بشر] (٧: ٥٠٢)

الزَّجَّاج: موضع (مَنْ) نصب من جهتين:

أحدهما: الحظف على ﴿مَعَايِشَ﴾، المعنى: وجعلناكم من لستم له برازقين، وجائز أن يكون عطفاً على تأويل ﴿لَكُمْ﴾ المعنى في ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾: أعشناكم ومن لستم له برازقين.

وفي التفسير: أن ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾: الدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، وقيل في بعض التفسير: الوحوش، والتحويلون يذهبون إلى أن «مَنْ» لا يكاد أن يكون لغير ما يعقل، وقد قال عز وجل: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ

هم الرزاقون. ولا يجوز أن يكون مجرداً عطفاً على الضمير المجرور في ﴿لَكُمْ﴾ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور.

نحوه التسمي (٢: ٢٧١)، وأبو السمود (٤: ١٣).
ابن عطية: وقوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾
يحتمل أن تكون (مَنْ) في موضع نصب؛ وذلك على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون عطفاً على ﴿مَعَايِشٍ﴾، كأن الله تعالى عدد النعم في المعاش، وهي ما يؤكل ويلبس، ثم عدد النعم في الحيوان والمبيد والصناعات وغير ذلك، مما ينفع به الناس، وليس عليهم رزقهم.

والوجه الثاني: أن تكون (مَنْ) معطوفة على موضع الضمير في ﴿لَكُمْ﴾ وذلك أن التقدير: وأنعمناكم وأنعمنا أمتنا غيركم من الحيوان، فكان الله تعالى على هذا فيها اعتبار وعرض أية.

والوجه الثالث: أن تكون (مَنْ) منصوبة بفعل مضمرة يقتضيه الظاهر، تقديره: وأنعمنا من لستم له برازقين.

ويحتمل أن تكون (مَنْ) في موضع خفض عطفاً على الضمير في ﴿لَكُمْ﴾. وهذا قلق في التحول، لأن العطف على الضمير المجرور فيه قبح، فكأنه قال: ولمن لستم له برازقين، وأنتم تنتفعون به. (٣: ٣٥٥)

ابن الجوزي: [نقل بعض الأقوال وأضاف:]
فإن قيل: كيف قلتم: إن (مَنْ) هاهنا للوحوش والدواب، وإنما تكون لمن يعقل؟
فالجواب: أنه لما وصفت الوحوش وغيرها

يخشى على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع في التور: ٤٥، فجاءت (مَنْ) لغير الناس؛ إذ وصف غير الناس بصفاتهم، كما جاءت «الواو» لغير الناس في قوله: ﴿وَكُلُّ فِي قَلْبِكَ يَسْتَهْزِئُ بِالْأَنْبِيَاءِ: ٣٣﴾.

والأجود - والله أعلم - أن يكون (مَنْ) هاهنا، أعني ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ يراد بها: المبيد والأنعام والدواب، فيكون المعنى: جعلنا لكم فيها معاش وجعلنا لكم المبيد والدواب والأنعام، وكفيتهم مؤونة أرزاقها.

البقوي: من الدواب والأنعام، أي جعلناها لكم وكفيناكم رزقها. (٣: ٥٤)

المبيدي: أي وسخرنا لكم من يخدمكم (القرآن) رزقهم، أي جعلنا لكم في الأرض معاش يمشون بها، ومما يليك ودواب تنتفعون بها، لكم نعمهم وعملهم الله رزقهم. وقيل: وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين. (٥: ٢٩٨)

الزمخشري: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ عطف على ﴿مَعَايِشٍ﴾ أو على محل ﴿لَكُمْ﴾، كأنه قيل: وجعلنا لكم فيها معاش، وجعلنا لكم من لستم له برازقين، أو: وجعلنا لكم معاش ولمن لستم له برازقين.

وأراد بهم العيال والماليك والخدم الذين يحسبون أنهم يرزقونهم ويخطؤون، فإن الله هو الرزاق يرزقهم وإيتاهم، ويدخل فيه الأنعام والدواب وكل ما بتلك المثابة، مما الله رازقه، وقد سبق إلى ظنهم أنهم

بالمعاش الذي الغالب عليه أن يوصف به الناس، فيقال: للأدعي معاش، لا يقال: للفرس معاش، جرت مجرى الناس، كما قال: ﴿يَا أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ التمل: ١٨، وقال: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ يوسف: ٤، وقال: ﴿كُلُّ فِي قَلْبِكَ يَسْتَحُونُ﴾ الأنبياء: ٣٣.

وإن قلنا: أريد به العبيد والوحوش، فإنه إذا اجتمع الناس وغيرهم، غلب الناس على غيرهم، لفضيلة العقل والتمييز. (٤: ٣٩٢)

الفخر الرازي: فيه قولان:

القول الأول: أنه معطوف على محمل ﴿لَكُمْ﴾ والتقدير: وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم به برازقين.

والقول الثاني: أنه عطوف على قوله: ﴿مَعَايِشَ﴾ والتقدير: وجعلنا لكم معاش ومن لستم برازقين، وعلى هذا القول ففيه احتمالات ثلاثة:

الاحتمال الأول: أن كلمة (مَنْ) مختصة بالعقلاء، فوجب أن يكون المراد من قوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ﴾ برازقين: العقلاء، وهم العيال والماليك والخدم والعبيد، وتقرير الكلام: أن الناس يظنون في أكثر الأمر أنهم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد، وذلك خطأ، فإن الله هو الرزاق يرزق الخدام والمخدوم، والمملوك والمالك، فإنه لولا أنه تعالى خلق الأطعمة والأشربة، وأعطى القوة الفاذية والهاضمة، وإلآ لم يحصل لأحد رزق.

والاحتمال الثاني، وهو قول الكلبي، قال: المراد

بقوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ﴾ برازقين: الوحش والطير. فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة (مَنْ) مختصة بمن يعقل؟

قلنا: الجواب عنه من وجهين:

الأول: أن صيغة (مَنْ) قد وردت في غير العقلاء، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ النور: ٤٥.

والثاني: أنه تعالى أثبت لجميع الدواب رزقا على الله، حيث قال: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيُعْطِمُ مُسْتَقْرَفُهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا﴾ هود: ٦، فكانها عند الحاجة تطلب أرزاقها من خالقها، فصارت شبيهة بمن يعقل من هذه الجهة، فلم يبعد ذكرها بصيغة من يعقل، ألا ترى أنه قال: ﴿يَا أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ التمل: ١٨، فذكرها بصيغة جمع العقلاء، وقال في الأصنام: ﴿فَاللَّهُمَّ عَذِّبُوا الشِّرْكَاءَ﴾ ٧٧ وقال: ﴿كُلُّ فِي قَلْبِكَ يَسْتَحُونُ﴾ الأنبياء: ٣٣، فكذا هاهنا لا يبعد إطلاق اللفظة المختصة بالعقلاء على الوحش والطير، لكونها شبيهة بالعقلاء من هذه الجهة.

وسمعت في بعض الحكايات أنه قلت المياه في الأودية والجبال، واشتد الحر في عام من الأعوام، فعُكي عن بعضهم أنه رأى بعض الوحش رافعا رأسه إلى السماء عند اشتداد عطشه، قال: فرأيت الفيوم قد أقبلت وأمطرت بحيث امتلأت الأودية منها.

والاحتمال الثالث: أننا نحمل قوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ﴾

فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴿٦﴾ هود: ٦. وقد يُذكر غير من يعقل بصفة من يعقل بوجه ما من الشبه كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا أَسْمَاكُمْ﴾ التمل: ١٨، والدواب تشبه ذوي العقول، من جهة أنها طالبة لأرزاقها عند الحاجة. (١٤: ١٤)

المخازن: يعني الدواب والوحش والطيور أنتم منتفعون بها، ولستم لها رازقين، لأن رزق جميع الخلق على الله، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا مِنْ ذَاتِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ هود: ٦. وتكون (من) في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ لَكُمْ﴾ بمعنى «ما»، لأن (من) لمن يعقل و«ما» لمن لا يعقل.

وقيل: يجوز إطلاق اللفظة (من) على من لا يعقل، كقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتَنِي عَلَى نَفْسِهِ﴾ قيل: أراد بهم العبيد والخدم، فتكون (من) على أصلها، ويدخل معهم ما لا يعقل من الدواب والوحش.

(٥١: ٤)

أبو حيان: والنظائر أن (من) لمن يعقل، ويراد به العيال والمماليك والخدم الذين يحسبون أنهم يرزقونهم ويخطؤون، فإن الله هو الرزاق يرزقكم وإياهم. (٤٥٠: ٥)

الشريبي: من العبيد والأنعام والدواب والطيور، فإنكم تنتفعون بها ولستم لها رازقين، لأن رزق جميع الخلق على الله تعالى، وبعض الجهال يظنون في أكثر الأمر أنهم هم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد؛ وذلك خطأ، فإن الله هو الرزاق يرزق المخدم والخدم والملوك والمالك، لأنه تعالى خلق الأطنمة

له رازقين ﴿على الإماء والعبيد، وعلى الوحش والطيور، وإنما أطلق عليها صيغة (من) تظليلاً لمجانس العقلاء على غيرهم.

المسألة الثانية: قوله: ﴿وَمِنْ لَكُمْ﴾ برازقين ﴿لا يجوز أن يكون مجروراً عطفاً على الضمير المجرور في ﴿لَكُمْ﴾، لأنه لا يعطف على الضمير المجرور، لا يقال: أخذت منك وزيد، إلا بإعادة المخاض، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نَحْنُ﴾ الأحزاب: ٧.

واعلم أن هذا المعنى جاز على قراءة من قرأ: ﴿تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ﴾ النساء: ١. بالخفض، وقد ذكرنا هذه المسألة هناك، والله أعلم. (١٩١: ١٧٢)

البيضاوي: عطف على ﴿مُعَاشٍ﴾ أو على محل ﴿لَكُمْ﴾، ويريد به العيال والخدم والمماليك ويبيّن ما يظنون أنهم يرزقونهم ظناً كاذباً، فإن الله يرزقهم وإياهم. (٥٣٩: ١)

نحو الكاشاني. (١٠٤: ٣)

السيابوري: (وَمِنْ) عطف على ﴿مُعَاشٍ﴾ أي جعلنا لكم ﴿وَمِنْ لَكُمْ﴾ برازقين، أو عطف على محل ﴿لَكُمْ﴾ لا على المجرور فقط، فإنه لا يجوز في الأكثر إلا بإعادة الجارة والتقدير: وجعلنا لكم معاش لمن لستم له برازقين، وأراد بهم العيال والمماليك والخدم الذين رازقهم في الحقيقة هو الله تعالى وحده، لا الآباء والسادات والمخاديم، ويدخل فيه بحكم التظليل غير ذوي العقول من الأنعام والدواب والوحش والطيور، كقوله: ﴿وَمِمَّا مِنْ ذَاتِ

والأشربة، وأعطى القوة الغذائية والهاضمة، وإلا لم يحصل لأحد رزق.

فإن قيل: صيغة (مَنْ) مختصة بمن يعقل؟

أجيب: بأنه تعالى أثبت لجميع الدواب رزقاً على الله تعالى، حيث قال: ﴿وَمِمَّا مِنْ ذَاتِ نَفْسٍ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا﴾ هود: ٦، فغلب من يعقل على غيره. (١٩٧: ٢)

البر وسوي: وهو عطف على ﴿مَعَايِشَ﴾ كأنه قيل: جعلنا لكم معاش وجعلنا لكم من لستم له برازقيه، من العيال والمالِك والمخدم والدواب وما أشبهها، على طريقة التغليب، وذكرهم بهذا العنوان لرد حساباتهم أنهم يكفون مؤوناتهم، ولتحقيق أن الله تعالى هو الذي يرزقهم وإياكم، أو عطف على ﴿مَعْلَ لَكُمْ﴾ وهو التصب، كأنه قيل: وجعلنا لكم معاش ولمن لستم له برازقين، فيكون من مطلق الجوار والمجرور على الجار والمجرور. (٤٥٢: ٤)

نحوه الألوسي: سيّد قُطْب: وهي الأرزاق المؤهلة للمعيش والحياة فيها. وهي كثيرة شتى، يحملها السياق هنا ويهملها، لتلّقي ظل الضخامة، كما أسلفنا، جعلنا لكم فيها معاش، وجعلنا لكم كذلك ﴿مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾، فهم يعيشون على أرزاق الله التي جعلها لهم في الأرض، وما أنتم إلا أمة من هذه الأمم التي لا تحصى، أمة لا ترزق سواها، إنما الله يرزقها ويرزق سواها، ثم يفضل عليها فيحصل لمنفعتيها ومناعها وخدمتها إنما أخرى، تعيش من رزق الله، ولا تكلفها

شيئاً.

هذه الأرزاق ككل شيء، مقدرة في علم الله تابعة لأمره ومشيئته، يصرفها حيث يشاء وكما يريد. في الوقت الذي يريد حسب سنته التي ارتضاها، وأجراها في الناس والأرزاق. (٢١٣٤: ٤)

ابن عاشور: ومعنى ﴿لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ نفسي أن يكونوا رازقيه، لأن الرزق الإطعام، ومصدر رزقه: الرزق بفتح الراء. وأما الرزق بكسر الراء، فهو الاسم، وهو القوت. (٢٩: ١٣)

مُفْنِيَّة: وكل حي في الأرض لسان نحن له برازقين ولا مكلفين برزقه، وإنما الغرض من هذه الإشارة أن نعلم أن جميع الأحياء تعيش على رزق الله، ولا حي يرزق حياً سواه إطلاقاً، حتى الأطفال الذين نعول، والدواب والأنعام التي فلك، فإن رزقها جميعاً على الله وحده لا على غيره. (٤٧٢: ٤)

الطباطبائي: وقوله: ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ مطوف على الضمير المجرور في ﴿لَكُمْ﴾ على ما ذهب إليه من التحاة الكوفيين ويونس والأخفش من جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. وأما على قول غيرهم فربما يُعْطَف على ﴿مَعَايِشَ﴾، والتقدير: وجعلنا لكم من لستم له برازقين كالعبيد والحيوان الأهلي. وربما جعل (مَنْ) مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير: ومن لستم له برازقين جعلنا له فيها معاش، وهذا كله تكلف ظاهر.

وكيف كان، المراد به (مَنْ): العبيد والدواب على ما قيل، أتى بلفظة (مَنْ) وهي لأولي العقل تغليباً، هذا.

ضرب من الحيوان قدرنا له مقدراً. (٤٨: ٨)

فضل الله: ﴿وَمَنْ نُسْئِمُ لَهُ بِرَازِقَيْنِ﴾ من مخلوقات سخرناها لكم، دون أن نجعل رزقها عليكم، كالحيوانات وغيرها، بل تكفلنا برزقها في هذا العرض السريع؛ حيث تلتقي العظمة بالعممة، وتطلق الحياة ضمن نظام متوازن زاخر بالروعة والجمال، ويتحرك الإنسان في رعاية الله وحمايته التي تدبر كل شؤونه وأموره، حتى يشعر بأن الحياة كلها له وفي خدمته، لشكره على ذلك من موقع الإحساس بضرورة الانسجام في حركته مع النظام الكوني الذي أراد الله أن لا يسيء إليه الإنسان بالانحراف عن غاياته ومقاصده.

وهكذا نجد في هذا الجو الكوني ما يدفع الإنسان إلى الشعور بالروحانية الفياضة بالرحمة واللطف الإلهيين، ليرتبط بالله أكثر إحساساً بارتباط كل وجود به، في كل شيء، ومع كل شيء، وبذلك يلتقي في داخله جانب الإحساس بجانب التصور في حالة مشرقة من وضوح الرؤية وسلامة الشعور.

(١٥١: ١٣)

يَرْزُقُهُمُ الرَّاازِقِينَ

١- وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

الحج: ٥٨

الحسن: هو رزق الجنة.

(الطبرسي ٤: ٩٣)

مثله الشدي.

وليس من البعيد أن يكون المراد به كل ما عدا الإنسان من الحيوان والنبات وغيرها، فإنها تال الرزق كما يسأله العقلاء، ومن دأبه سبحانه في كلامه أن يطلق الألفاظ المختصة بالعقلاء على غيرهم، إذا أخيف إليها شيء من الآثار المختصة بهم، كقوله تعالى في الأصنام: ﴿فَسْطَرُّوهُمْ إِن كَانُوا يَلْقِئُون﴾، الأنبياء: ٦٣، وقوله: ﴿فَالْتَهُمُ عَذُوبِي﴾ الشعراء: ٧٧، إلى غير ذلك من الآيات المتعرضة لحال الأصنام التي كانوا يعبدونها، ولا يستقيم للمعبود إلا أن يكون عاقلاً، وكذا قوله: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ فصلت: ١١، وغير ذلك.

والمعنى: وجعلنا لكم معشر البشر في الأرض أشياء تمشون بها مما تئد به الحياة، ولغيركم من أرباب الحياة مثل ذلك.

مكارم الشيرازي: وانقسم المفسرون في تفسير ﴿وَمَنْ نُسْئِمُ لَهُ بِرَازِقَيْنِ﴾ إلى قسمين:

الأول: أن الله تعالى يريد أن يبين مواهبه ونعمه الشاملة للبشر والحيوان، والكائنات الحية الأخرى التي لا يملك الإنسان أمر تغذيتها ولا يستطيعه.

الثاني: أن الله تعالى يريد تذكير الإنسان بأنه سبحانه هو الرازق، وقد تكفل بإيصال رزقه إلى كل محتاج إليه، سواء كان بواسطة الإنسان أو بواسطة أخرى.

ويبدو لنا أن التفسير الأول أكثر صواباً، ويبرز ذلك الحديث المروي في تفسير علي بن إبراهيم؛ حيث يتناول معنى ﴿وَمَنْ نُسْئِمُ لَهُ بِرَازِقَيْنِ﴾ على أنه لكل

الكلبي: رزقاً حسناً حلالاً، وهو الغنيمة.

(الفخر الرازي ٢٣: ٥٧)

الطبري: ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾، يعني بالحسن: الكريم، وإثماً يعني بالرزق الحسن: الثواب الجزيل.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، يقول: وإن الله هو خير من بسط فضله على أهل طاعته وأكرمهم.

(٩: ١٨٢)

الأصم: إثم العلم والفهم. (الفخر الرازي ٢٣: ٥٧)

البهوي: والرزق الحسن الذي لا ينقطع أبداً هو رزق الجنة، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ قيل: هو

قوله: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ آل عمران:

(٣: ٢٤٩)

الميتي: يعني الجنة ونعيمها، وقيل: الشهادة ثم

الجنة، وقيل: العلم والحكمة في الدنيا، وقيل: الرزق

الحسن: الذي يأتي من غير سؤال، ومن تخمين فتوه

النفس إليه. [إلى أن قال:]

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، لأن كل مظهر يفي

عطاؤه إلا الله، ولأن المخلوق إذا غضب حرم رزقه

وإن الله تعالى لا يحرم.

(٦: ٣٩٦)

ابن عطية: والرزق الحسن: يحتمل أن يريد به

رزق الشهداء عند ربهم في البرزخ، ويحتمل أن يريد

(٤: ١٣٠)

الطبرسي: والرزق الحسن: ما إذا رآه لا تمتد

عينه إلى غيره، وهذا لا يقدر عليه غير الله تعالى،

ولذلك قال: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، وقيل: بل

هو مثل قوله: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

آل عمران: ١٦٩.

الفخر الرازي: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: لا شبهة في أن الرزق الحسن هو

نعيم الجنة. وقال الأصم: إثم العلم والفهم، كقول

شعيب بن ميثم: ﴿وَرِزْقِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾، هود: ٨٨.

فهذا في الدنيا، وفي الآخرة الجنة. وقال الكلبي:

﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾، حلالاً، وهو الغنيمة. وهذا الوجهان

ضعيفان، لأنه تعالى جعله جزاء على هجرتهم في

سبيل الله بعد القتل والموت، وبعدهما لا يكون إلا نعيم

الجنة. [إلى أن قال:]

المسألة الثالثة: اختلفوا في معنى قوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ

لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ مع العلم بأن كل الرزق من

عنده على وجوه:

أحدها: التفاوت، إنما كان بسبب أنه سبحانه

مختص بأن يرزق ما لا يقدر عليه غيره.

وثانيها: أن يكون المراد أنه الأصل في الرزق،

وغيره إنما يرزق بما تقدم من الرزق من جهة الله

تعالى.

وثالثها: أن غيره ينقل الرزق من يده إلى يد غيره

لأنه يفعل نفس الرزق.

ورابعها: أن غيره إذا رزق، فإنما يرزق لانتفاعه

به، إنما لأجل أن يخرج عن الواجب، وإنما لأجل أن

يستحق به حمداً أو ثناءً، وإنما لأجل دفع الرقعة

الجنسية، فكان الواحد ممّا إذا رزق فقد طلب العوض.

أما الحق سبحانه فإن كماله صفة ذاتية له، فلا يستفيد

من شيء كما لا زائداً، فكان الرزق الصادر منه لمحض

من شيء كما لا زائداً، فكان الرزق الصادر منه لمحض

الإحسان.

وخامسها: أن غيره إنما يرزق لو حصل في قلبه إرادة ذلك الفعل، وتلك الإرادة من الله، فالرازق في الحقيقة هو الله تعالى.

وسادسها: أن المرزوق يكون تحت مئة الرزاق، ومئة الله تعالى أسهل تحملاً من مئة الغير، فكان هو خير الرازقين.

وسابعها: أن الغير إذا رزق، فلو لا أن الله تعالى أعطى ذلك الإنسان أنواع الحواس، وأعطاه السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع بذلك الرزق، لما أمكنه الانتفاع به، ورزق الغير لا بد وأن يكون مسبوقاً برزق الله وملحوقاً به، حتى يحصل الانتفاع. وأما رزق الله تعالى، فإنه لا حاجة به إلى رزق غيره، فثبت أنه سبحانه خير الرازقين. (٥٧: ٢٣)

الثيسابوري: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ لأن رزق غيره ينتهي إليه، وغيره لا يقدر على مثل رزقه، ولأن رزقه لا يحتلط بالذنوب والأذى، ولا يضر من الأغراض الفاسدة، ولأنه يرزق ويُعطي ما به يتم الانتفاع بالرزق، من القوى والحواس وغير ذلك من الشرائط الوجودية والعدمية.

قالت المعتزلة: في الآية دلالة على أن غير الله يقدر على الفعل وهو الرزق، ويمكن أن يحاسب بأكمله مجازاً، أو على سبيل الفرض والتقدير. (١١٣: ١٧)

الخازن: فإن قلت: الرزاق في الحقيقة هو الله عز وجل، لارازق للخلق غيره، فكيف قال: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾؟

قلت: قد يمتى غير الله رازقاً على المجاز، كقوله: رزق السلطان الجند، أي أعطاهم أرزاقهم، وإن الرزاق في الحقيقة هو الله تعالى. وقيل: لأنه الله تعالى يعطي الرزق ما لا يقدر عليه غيره. (٢١: ٥)

أبو حيان: [نقل الأقوال في الرزق المحسن كما تقدم عن الفخر الرازي وأضاف:]

والظاهر أن ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ أفضل تفضيل، والتفاوت أنه تعالى مختص بأن يرزق بما لا يقدر عليه غيره تعالى، وبأنه الأصل في الرزق، وغيره إنما يرزق بماله من الرزق من جهة الله. (٣٨٤: ٦)

الشيرازي: فإنه يرزق بغير حساب، يرزق الخلق هائلة الباز منهم والفاجر. [ثم أدام نحو الخازن]

(٥٦٢: ٢)

البروجي: مرزوقاً حسناً، والمراد نعيم الجنة غير المنقطع أبداً، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فإنه يرزق بغير حساب، مع أن ما يرزقه لا يقدر عليه أحد غيره. والرزق: العطاء الجاري دنيوياً كان أو آخروياً.

(٥٢: ٦)

الآلوسي: ﴿لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾: جواب لقسم محذوف، والجملة خبره على الأصح من جواز وقوع القسم وجوابه خبراً، ومن منع أضمر قولاً هو الخبر، والجملة محكية به، وقوله سبحانه: ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ إما مفعول ثانٍ لـ ﴿يُرْزَقُ﴾ على أنه من باب النقص والذبح، أي مرزوقاً حسناً، أو مصدر مبني للئوع، والمراد به عند بعض: ما يكون للشهداء في البرزخ من الرزق. [إلى أن قال:]

وقد نص سبحانه في آية أخرى على أن الذين يقتلون في سبيل الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، وليس ذلك في تلك الآية إلا في البرزخ. وقال آخرون:

المراد به: ما لا ينقطع أبداً من نعم الجنة. ورد بأن ذلك لا اختصاص له بمن هاجر في سبيل الله ثم قتل أو مات، بل يكون للمؤمنين كلهم.

وتمقب بأن عدم الاختصاص ممنوع، فإن تنكير ﴿رِزْقًا﴾ يجوز أن يكون للتثنية، ويختص ذلك النوع بأولئك المهاجرين.

وقيل: المراد تشريفهم وتبشيرهم بهذا الوعد الصادر ممن لا يخلف الميعاد، المقترن بالتأكيد النفسي. ويكفي ذلك في تفضيلهم على سائر المؤمنين، كما في المبشرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيه نظر. [إلى أن قال:]

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فإنه جل وعلا يرزق بغير حساب، مع أن ما يرزقه قد لا يقدر عليه أحد غيره سبحانه، أن غيره تعالى إنما يرزق بما رزقه هو جل شأنه. واستدل بذلك على أنه قد يقال لصيره تعالى: رازق، والمراد به تعطى، والأولى عندي أن لا يطلق رازق على غيره تعالى، وأن لا يتجاوز عما ورد.

وأما إسناد الفعل إلى غيره تعالى، كرزق الأمير الجندي وأرزق فلاناً من كذا، فهو أهون من إطلاق رازق، ولعله إنما لا بأس به. وصرح الراغب بأن الرزاق لا يقال إلا لله تعالى، والجملة اعتراض تذييلي

مقرر لما قبله. (١٧: ١٨٨)

ابن عاشور: والرزق: العطاء، وهو كل ما ينفع به من أعيان و منافع، ووصفه بالحسن لإفادة أنه مريضهم بحيث لا يطلبون غيره، لأنه لأحسن منه. [إلى أن قال:]

وقعت جملة: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ معترضة بين البذل والمبدل منه، وصرحها التناء على الله. وكنيتها التثنية، بأن الرزق الذي يرزقهم الله هو خير الرزاق، لصدوره من خير الرازقين.

وأكدت الجملة بحرف التوكيد ولامه وضمير الفصل تصويراً المعطية رزق الله تعالى. (١٧: ٢٢٤)

٢- أم كمثلهم خرجاً فخرجاً ربك خير وهو خير الرازقين. المؤمنون: ٧٢

الطبري: دل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ على أن أحداً من العباد لا يقدر على مثل نعمه ورزقه ولا يساويه في الإفضال على عباده، ودل أيضاً على أن العباد قد يرزق بعضهم بعضاً، ولولا ذلك لما جاز أن يقول: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

(الفخر الرازي ٢٣: ١١٢) الطبري: يقول: والله خير من أعطى عوضاً على عمل، ورزق رزقاً. (٩: ٢٣٥)

الطوسي: يعني الله خير من يرزق، وفي ذلك دلالة على أن غير الله قد يرزق بإذنه، ولولا ذلك لم يجوز ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾. (٧: ٣٨٣)

نحوه الطبرسي (٤: ١١٣)

حيث يقال في الإنسان: إنه يرزق عياله، والأمير جنده، لكن ذلك من مال يملك عليهم، والله تعالى من خزائن لا تنفد، ومن إخراج من عدم إلى وجود.

(٤: ٤٢٣)

الطهرسي: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، لأنه يعطي لمنافع عباده لا يدفع ضرر أو جرّ نفع، لاستحالة المنافع والمضار عليه. (٤: ٣٩٤)

الفخر السرازي: إشارة إلى أن نصيب الآخرة لا ينافي نعمة الدنيا، بل الصالحون قد يحصل لهم في الدنيا الثم مع القطع بمحصل الثم في العقب، بناء على الوعد قطعاً لقول من يقول: إذا كانت العاجلة لنا والآجلة لهم فالتقدّ أولى، فقال: هذا التقدّ غير مختصّ بكم، فإن كثيراً من الأتقياء مدفعون، وكثير من الأتقياء ممتعون، وفيه مسائل:

الأولى: [في الأموال والأولاد إلى أن قال:]

وخيرية الرّازق في أمور:

أحدها: أن لا يؤخر عن وقت الحاجة.

والثاني: أن لا ينقص عن قدر الحاجة.

والثالث: أن لا ينكده بالحساب.

والرابع: أن لا يكدره بطلب الثواب والله تعالى

كذلك.

أما الأول: فلائه عالم وقادر. والثاني: فلائه غني

واسع. والثالث: فلائه كريم، وقد ذكر ذلك بقوله:

﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ البقرة: ٢١٢، وما

ذكرنا هو المراد، أي يرزقه حلالاً لا يحاسبه عليه.

والرابع: فلائه عليّ كبير، والثواب يطلبه الأدنى من

الواحد؛ أفضل من أعطى وأجر. (٣: ٢٩٥)

الميتدي: أي أدومهم عطاء. (٦: ٤٥٥)

القرطبي: أي ليس يقدر أحد أن يرزق مثل

رزقه، ولا ينعم مثل إنعامه. وقيل: أي ما يؤتيه الله من

الأجر على طاعته له. (١٢: ١٤١)

أبو حيان: [نقل كلام الجبائي وأضاف:]

وهذا مدلول ﴿خَيْرٌ﴾ الذي هو أفضل التفضل،

ومدلول ﴿الرازقين﴾ الذي هو جمع أخف إليه أهل

التفضل. (٦: ٤١٥)

البروسوي: أي خير من أعطى عوضاً على

عمل، لأن ما يعطيه لا ينقطع ولا يتكدر، وهو تقدير

لخيرية خواجه نعال. (٦: ٩٦)

فضل الله: لأنه يرزق الإنسان من موقع الغني

المطلق، والرحمة الواسعة، بينما ينطلق الآخرون من

موقع الفقر والمثّة على من يرزقونه. (١٦: ١٧٦)

٣ - قُلْ إِنْ رَبِّي يَتَوَسَّلُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَفْقَضَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُقُهُ وَهُوَ خَيْرُ

الرازقين. سبأ: ٣٩

الزمخشري: إن كل ما رزق غيره، من سلطان

يرزق جنده، أو سيّد يرزق عبده، أو رجل يرزق

عياله، فهو من رزق الله، أجراه على أيدي هؤلاء، وهو

خالق الرزق وخالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوق

بالرزق. (٣: ٢٩٢)

نحوه التّسقي (٣: ٣٢٨)، والمجاز (٥: ٢٤١).

ابن عطية: وأما قوله: ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فمن

الأعلى، ألا ترى أن هبة الأعلى من الأدنى لا تقتضي جواباً؟ [إلى أن قال:]

المسألة الثالثة: قوله: ﴿وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ يعني عن كثرة في الرّازقين، ولا رازق إلا الله، فما الجواب عنه؟ فنقول عنه جوابان:

أحدهما: أن يقال: الله خير الرّازقين الذين تظنونهم رازقين، وكذلك في قوله تعالى: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ الصّافات: ١٢٥.

وثانيهما: هو أن الصّفات منها: ما حصل له وللعبد حقيقة، ومنها: ما يقال له بطريق الحقيقة وللعبد بطريق المجاز، ومنها: ما يقال له بطريق الحقيقة ولا يقال للعبد لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ولا صورة.

مثال الأول: العلم، فإن الله يعلم أنه واحد، والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة، وكذلك العلم بكون النار حارة، غاية ما في الساب أن علمه قديم وعلما حادث.

مثال الثاني: الرّازق والخالق، فإن العبد إذا أعطى غيره شيئاً، فإن الله هو المعطي، ولكن لأجل صورة العطاء منه سمي معطيّاً، كما يقال للصّورة المنقوشة على الحائط: فرس وإنسان.

مثال الثالث: الأزلي والله وغيرهما، وقد يقال في أشياء في الإطلاق على العبد حقيقة وعلى الله مجازاً، كالاستواء والتزول والمعية ويد الله وجنب الله.

(٢٦٢: ٢٥)

القرطبي: لستأ كان يقال في الإنسان: إنه يرزق

عياه والأمير جنده. قال: ﴿وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ والرّازق من الخلق يرزق، لكن ذلك من مال يملك عليهم ثم ينقطع، والله تعالى يرزق من خزائن لا تنفد ولا تنهاى، ومن أخرج من عدم إلى الوجود فهو الرّازق على الحقيقة، كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ الذّاريات: ٥٨. (٣٠٨: ١٤)

البر وسوي: أي خير من أعطى الرزق، فإن غيره كالسلطان والسيد والرجل بالنسبة إلى جنده وعبد وعياله، واسطة في إيصال رزقه، ولا حقيقة لرّازقته، والله تعالى يعطي الكل من خزائن لا تنفد.

(٣٠٢: ٧)

الشوكاني: فإن رزق العباد لبعضهم البعض إنما هو بتيسير الله وتقديره، وليسوا برّازقين على الحقيقة بل على طريق المجاز، كما يقال في الرجل: إنه يرزق عياله، وفي الأمير: إنه يرزق جنده، والرّازق للأمير والمأمور والكبير والصغير هو الخالق لهم، ومن أخرج من العباد إلى غيره شيئاً مما رزقه الله، فهو إنما تصرف في رزق الله له، فاستحق بما خرج منه الثواب عليه المضاعف، لامتناله لأمر الله، وإنفاقه فيما أمره الله. (٤١٤: ٤)

الآلوسي: معنى ﴿الرّازقين﴾: الموصولين للرّزق والموهبين له، فيطلق الرّازق حقيقة على الله عز وجل وعلى غيره، ويشعر بذلك ﴿فَارَزَقُوهُمْ مِنْهُ﴾ النساء: ٨، نعم، لا يقال لغيره سبحانه: رازق، فلا إشكال في قوله سبحانه: ﴿وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، ووجه الأخيرية في غاية الظهور. وقيل: إطلاق الرّازق على

وإلى أيّ حدٍّ بحيث لا يكون ما يعطيه عاملاً للفساد والفرور، لأنه عالم بكلّ شيء.

هو يعطي أيّ شيء يريد أن يعطيه، لأنه قادر على كلّ شيء، ولا يريد جزاء على ما يعطيه، لأنه غنيّ بذاته. ويعطي ابتداءً، لأنه حكيم وعالم بكلّ شيء. بل الحقيقة أنه ليس من رزاق غيره، لأن أيّ مُعطٍ إنما يعطي بما رزقه الله، وبما فهو ليس سوى واسطة انتقال لارزاقاً.

وكذلك فهو تعالى يعطي التعم الباقية قبال المال الفاني، والكثير مقابل القليل. (١٣: ٤٢٦)

فضل الله: هو مصدر نظام الرزق في الحياة، وهو ضمان استمراره في تلبية حاجات الإنسان، فمنه يستمدّ الثقة الكبيرة بالاستقرار والطمأنينة في ذلك. فهو الذي يُعطي السعة لمن يريد أن يوسع عليه، ويضيق على من يرى المصلحة والحكمة أن يضيق عليه. [إلى أن قال:]

﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ لأنه الذي لا يمنع أحداً رزقه ممن أطاعه ومن عصاه، من دون حاجة إلى أيّ شيء من المرزوقين. (٥٧: ١٩٩)

٤- وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِلًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. الجمعة: ١١

ابن عباس: أفضل المعطين. (٤٧٢)
الطبري: والله خير رازق، فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم، وإياه فاسألوا أن يوسع عليكم من فضله

غيره تعالى مجازاً، باعتبار أنه واسطة في إيصال رزقه تعالى، فهو رازق صورة، فاستشكل أمر التفضيل بآئه لا بد من مشاركة المفضل للمفضل عليه في أصل الفعل حقيقة لا صورة.

وأجاب الأمدّي: بأن المعنى خير من تسمّى بهذا الاسم، أطلق عليه حقيقة أو مجازاً، وهو ضرب من عموم المجاز. (٢٢: ١٥٠)

ابن عاشور: ﴿خَيْرٌ﴾ بمعنى أحسن، لأن الرزق الواصل من غيره تعالى إنما هو من فضله، أجراه على يد بعض مخلوقاته، فإذا كان تيسيره برضى من الله على المرزوق ووعده به، كان ذلك أخلق بالبركة والدوام. وظاهر الآية أن إخلاف الرزق يقع في الدنيا وفي الآخرة. (٢٢: ٨٢)

الطّبا طبائحي: فقوله في صدر الآية: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَتَسَطَّرَ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ للإشارة إلى أن أمر الرزق في سعة وضيقة إلى الله سبحانه، لا ينقص بالإففاق ولا يزيد بالإمساك، ثم قال: ﴿وَمَا أَتَقَنُّمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ قليلاً كان أو كثيراً، وإيّا ما كان من المال ﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾، ويرزقكم بدله إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة، ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فإنه يرزق جوداً، ورزق غيره معاملة في الحقيقة ومعاوضة، ولأنه الرزاق في الحقيقة، وغيره ممن يسمّى رازقاً واسطة لوصول الرزق. (١٦: ٣٨٥)

مكارم الشيرازي: جملة ﴿هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ذات معنى واسع، ويمكن الإفادة منها من وجوه مختلفة: هو خير من يعطي رزقاً، لأنه يعلم ماذا يعطي

دون غيره. (٩٩: ١٢)

البَقْوِي: لآئته مُوجد الأرزاق، فإِياه فاسألوا
ومنه فاطلبوا، فهو موجود على الدوام، لا يَخِيب من
سأله، لآئته أكرم الأكرمين. (٩٧: ٥)

المُيْتَدِي: فإِياه فاسألوا ومنه فاطلبوا، فإِياه
الرَّازِق على الحقيقة، لآئته المبدع للرِّزْق، المخرج له
عن حدِّ العدم. (١٠٥: ١٠)

ابن الجَوْزِي: لآئته يرزق من يؤمن به ويعبده،
ومن يكفر به ويحسده، فهو يُعطى من سأل، ويتبدى
من لا يسأل، وغيره إثمًا يرزق من يرجو منفعة،
ويقبل على خدمته. (٢٧٠: ٨)

القَهْر الرَّاظِي: هو من قبل ﴿أَحْكُمُ الْعَالَمِينَ﴾
هود: ٤٥، و﴿أَحْسِنُ الْخَالِقِينَ﴾ المؤمنون: ١٤
والمعنى: إن أمكن وجود الرَّاظين فهو خير للرَّاظين،
وقيل: لفظ الرَّاظ لا يطلق على غيره إلا بطريق
الجهاز، لا يرتاب في أن الرَّاظ بطريق الحقيقة خير
من الرَّاظ بطريق الجاهل. (١١: ٣٠)

القَرطَبِي: أي خير من رزق وأعطى، فمنه
فاطلبوا، واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من
خير في الدنيا والآخرة. (١٢٠: ١٨)

ابن عاشور: لأن الله يرزق الرِّزْق لمن يرضى
عنه سليمًا من الأكدار والآثام، لآئته يرزق خير
الدُّنيا وخير الآخرة، وليس غير الله قادرًا على ذلك،
والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، وهو
العالم بالسُّرائر. (٢٠٦: ٢٨)

فضل الله: لأن كل الذين يعتبرهم الناس رازقين

بالمباشرة، هم المرزوقون الذين يستعملون رزقهم من
الله الذي هو الرَّاظ الحقيقى للكون كله، وكل من
عداه وما عداه، فهو صدق لإرادته. ولذلك فإن معنى
التفضيل في كلمة ﴿غَيْرُ﴾ لم يأت للمفاضلة في ما هو
القاسم المشترك في الحقيقة، ولكن في ما هو الظاهر في
النظرة الساذجة للموضوع، التي تكتفي بالسطح،
ولا تنفذ إلى المعنى، لآئته هو وحده عمق الوجود كله
وسره ومعناه. (٢٢١: ٢٢)

رَزَقِي - الرُّزَّاقُ

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رَزْقِي وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿إِنْ
الْمُحْكَمُ الرُّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الضَّيِّقِ﴾. الذاريات: ٥٨، ٥٧
البَقْوِي: أي أن يرزقوا أحدًا من خلقي، ولأن
يرزقوا أنفسهم. [إلى أن قال:]

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرُّزَّاقُ﴾ يعني لجميع خلقه. (٢٨٨: ٤)
المُيْتَدِي: ما أريد منهم أن يرزقوا أحدًا من خلقي
ولأن يرزقوا أنفسهم. [إلى أن قال:]

ثم بين أن الرَّاظ هو لا غيره، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الرُّزَّاقُ﴾ لجميع خلقه، التمتع لغيره لا ينفعه شيء.
(٣٢٤: ٩)

الزَّمَحْشَرِي: قال [الله] لهم: اشتغلوا بما يُسعدكم
في أنفسكم، ولا أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي
ولا رزقكم، وأنا غني عنكم وعن مراحمكم، متفضل
عليكم برزقكم وبما يصلحكم، يعيشكم من عندي،
فما هو إلا أنا وحدي. (٢١: ٤)

ابن عَطِيَّة: وقوله: ﴿مِنْ رَزْقِي﴾ أي أن يرزقوا

المسألة الرابعة: إذا كان المعنى به ما ذكرت، فما فائدة الإطعام وتخصيصه بالذكر، مع أن المقصود عدم طلب فعل منهم غير التعظيم؟

نقول: لما عُمم في المطلب الأول، اكتفى بقوله: ﴿مِنْ رِزْقٍ﴾، فإنه يفيد العموم، وأشار إلى التعظيم فذكر الإطعام؛ وذلك لأن أدنى درجات الأفعال أن يستعين السبب بعده أو جاريته في تهيئة أمر الطعام، ونفي الأدنى يستتبعه نفي الأعلى بطريق الأولى، فصار كأنه تعالى قال: ما أريد منهم من عين ولا عمل.

المسألة الخامسة: على ما ذكرت لا تنحصر المطالب فيما ذكره، لأن السيد قد يشترى العبد لأطلب عمل منه، ولا لطلب رزق ولا للتعظيم، بل يشتري للتجارة والربح فيه. نقول: عموم قوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ يتناول ذلك، فإن من اشترى عبداً لهتجر فيه، فقد طلب منه رزقاً.

المسألة السادسة: ﴿مَا أُرِيدُ﴾ في المربية يفيد التفي في الحال. [فلاحظ]

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾، تعليلاً لما تقدم من الأمرين، فقوله: ﴿هُوَ الرَّزَّاقُ﴾، تعليل لعدم طلب الرزق، وقوله تعالى: ﴿ذُو الْقُوَّةِ﴾، تعليل لعدم طلب العمل، لأن من يطلب رزقاً يكون فقيراً محتاجاً، ومن يطلب عملاً من غيره يكون عاجزاً لا قوة له، فصار كأنه يقول: ما أريد منهم من رزق، فأني أنا الرزاق، ولا عمل، فأني قوي.

وقيه مباحث: الأول: قال: ﴿مَا أُرِيدُ﴾ ولم يقل: إني رزاق، بل قال على الحكاية عن الغائب: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾

أنفسهم ولا غيرهم. (١٨٣: ٥)

القنقر الرأزي: فيه لطائف تذكرها في مسائل.
المسألة الأولى: ما الفائدة في تكرار الإرادتين؟ [فلاحظ: ر ود: «أريد»]

المسألة الثانية: لم تقدم طلب الرزق على طلب الإطعام؟

نقول: ذلك من باب الارتقاء، كقول القائل: لا أطلب منك الإحانة ولا تمن هو أقوى، ولا يعكس، ويقال: فلان يكرمه الأمراء بل السلاطين، ولا يعكس. فقال: ها هنا لا أطلب منكم رزقاً ولا ما هو دون ذلك، وهو تقديم طعام بين يدي السيد، فإن ذلك أمر كثير الطلب من العباد وإن كان الكسب لا يطلب منهم.

المسألة الثالثة: لو قال: ما أريد منهم أن يوزعوا، وما أريد منهم من طعام، هل تحصل هذه الفائدة؟

نقول على ما فصل: لا، وذلك لأن بالتكسب يُطلب النفي لا الفعل، فإن من اشتغل بشغل ولم يحصل له غنى لا يكون كمن حصل له غنى، وإن لم يشتغل، كالعبد المتكسب إذا ترك الشغل لحاجته ووجد مطلباً يرضى منه السيد إذا كان شغله التكسب، وأما من يراه منه الفعل لذات الفعل، كالجائع إذا بصت عبده لإحضار الطعام، فاشتغل بأخذ المال من مطلب، فربما لا يرضى به السيد، فالمقصود من الرزق: النفي، فلم يقل بلفظ الفعل، والمقصود من الإطعام: الفعل نفسه، فذكر بلفظ الفعل، ولم يقل: وما أريد منهم من طعام، هذا مع ما في اللفظين من الفصاحة والجزالة للتشويق.

فما الحكمة فيه؟

نقول: قد روي أن النبي ﷺ قرأ (إني أنا الرزاق) على ما ذكرت، وأما القراءة المشهورة فيها وجوه:
الأول: أن يكون المعنى قل يا محمد: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزاق﴾.

الثاني: أن يكون ذلك من باب الالتفات والرجوع من التكلم عن النفس إلى التكلم عن الغائب.

وليه هاهنا فائدة، وهي أن اسم الله يفيد كونه رزاقاً، وذلك لأن الإله بمعنى المعبود، كما قلنا مراراً، وتمسكنا بقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُكَ الْغَلَقُ الْأَعْرَافَ: ١٢٧﴾، أي معبوديك، وإذا كان الله هو المعبود ووزق العبد استعمله في غير الكسب، إذ رزقه على السيد، وهاهنا لسنا قال: ﴿مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ فقد بين أنه استخلصهم لنفسه وعبادته، وكان عليه رزقهم، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزاق﴾ بلفظ ﴿اللَّهُ﴾ الدال على كونه رزاقاً، ولو قال: إني أنا الرزاق، لحصلت المناسبة التي ذكرت، ولكن لا يحصل ما ذكرناه.

الثالث: أن يكون «قل» مضمراً عند قوله تعالى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ﴾، تقديره: قل يا محمد: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِي﴾، فيكون بمعنى قوله: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ الفرقان: ٥٧، ويكون على هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزاق﴾ من قول النبي ﷺ، ولم يقل: القوي، بل قال: ﴿ذُو الْقُوَّةِ﴾، وذلك لأن المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق، وعدم الاستعانة

بالغير، ولكن في عدم طلب الرزق لا يكفي كون المستغني بحيث يرزق واحداً، فإن كثيراً من الناس يرزق ولده وغيره ويسترزق، والملوك يرزق الجنود ويسترزق، فإذا كثر منه الرزق قل منه الطلب، لأن المسترزق ممن يكثر الرزق لا يرزق من رزقه، فلم يكن ذلك المقصود يحصل له إلا بالمبالغة في وصف الرزق، فقال: ﴿الرزاق﴾.

نحوه الشريفي: (١٠٩: ٤)

البيضاوي: أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي، فاشتغلوا بما أنتم كالمخلوقين له والأمورين به، والمراد: أن بين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم، فلا هم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في الحصول معاشهم، ويحتمل أن يقدر به «قل» فيكون بمعنى قوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزاق﴾ الذي يرزق كل ما يفقر إلى الرزق، وفيه إيماء باستغنائاه عنه، وقري (أنا الرزاق). (٤٢٤: ٢)

نحوه الكاشاني: (٧٦: ٥)

الحازن: أي ما أريد أن يرزقوا أحداً من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم، لأني أنا الرزاق المتكفل لعبادي بالرزق، القائم لكل نفس بما يقيمها من قوتها. (٢٠٦: ٦)

أبو السعود: أي ما أريد أن أصرفهم في تحصيل رزقي ولا رزقهم، بل أنفضّل عليهم برزقهم وبما يصلحهم ويعيشهم من عندي، فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي، ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزاق﴾ الذي يرزق كل ما

بُكَرَةٌ وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾ وَمِنْهُنَّ مَنْ يُطْعِمُونَ ﴿٦٣﴾
(٤٧: ٢٧)

مَغْنِيَّةٌ: ومعنى: الله هو الرزاق أنه تعالى خلق الأرض للإنسان معاشاً، وزوده بجميع الأدوات التي تمكنه من استعمارها من أجل حياته، كالعقل والقوة والسمع والبصر، وقال له: اعمل لدنياك وآخرتك، ولا تعتد إن الله لا يحب المعتدين، قائماً كما لو أعطيت ولدك مالاً وقلت له: تاجر به لمعاشك، وكن أميناً في معاملتك. (١٥٩: ٧)

الطَّائِبَانِ: قيل: المراد بالرزق: رزق العباد، والمعنى: ما أريد منهم أن يرزقوا عبادي الذين أرزقهم، وما أريد أن يطعموني نفسي.

قيل: المراد بالإطعام: تقديم الطعام إليه كما يقدم الخدم الطعام إلى سيده والخدام إلى مخدومه، فيكون المراد بالرزق: تحصيل أصل الرزق، وبالإطعام: تقديم ما حصلوه، والمعنى: ما أريد منهم رزقاً يحصلونه لي فأرتزق به، وما أريد منهم أن يقدموا إليّ ما ارتزق به وأطعمه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾
تطليل لقوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ...﴾،
والالتفات في الآية من التكلم وحده إلى الغيبة، لإنهاء التعليل إلى اسم الجلالة الذي منه يتبدى كل شيء وإليه يرجع، كأنه قال: ما أريد منهم رزقاً، لأنني أنا الرزاق، لأنني أنا الله تبارك اسمه.

والتعبير بالرزاق: اسم مبالغة - وكان الظاهر أن يقال: إن الله هو الرزاق - للإشارة إلى أنه تعالى إذا

يفتقر إلى الرزق، وفيه تلويح بأنه غني عنه. (١٤٢: ٦)
الْبَرُّ وَسَوِيٌّ: [نحو أي الشهود وأضاف:]

هذه الآية دليل على أن الرزق أعم من الأكل كما في تفسير المناسبات. [إلى أن قال:]

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ تعليل لعدم إرادة الرزق منهم، وهو من قصر الصفة على الموصوف، أي لا رزاق إلا الله الذي يرزق كل ما يفترق إلى الرزق، وفيه تلويح بأنه غني عنه. (١٨١: ٩)

الْأَلُوسِيّ: [ذكر كلام الفخر وغيره، ثم قال:]
﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ الذي يرزق كل مفترق إلى الرزق لا غيره سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً، وبهم من ذلك استغناء، عز وجل عن الرزق. (٢٣: ٢٧)

ابن عاشور: قوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ كناية عن عدم الاحتياج إليهم، لأن أشد الحاجات في العرف حاجة الناس إلى الطعام واللباس والسكن، وإنما تحصل بالرزق وهو المال، فلذلك ابتدأ به ثم عطف عليه الإطعام، أي إعطاء الطعام، لأنه أشد ما يحتاج إليه البشر، وقد لا يجده صاحب المال إذا قحط الناس، فيحتاج إلى من يسلفه الطعام أو يطعمه إياه، وفي هذا تعريض بأهل الشرك، إذ يهدون إلى الأصنام الأموال والطعام، تتلقاه منهم سدة الأصنام.

والرزق هنا: المال، كقوله تعالى: ﴿قَابَتْلُوا عَيْدُ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ العنكبوت: ١٧، وقوله: ﴿اللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ الرعد: ٢٦، وقوله: ﴿وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ الأنفال: ٧، ويطلق الرزق على الطعام، كقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا

كان رازقاً وحده كان رزاقاً، لكثرة من يرزقه، فالآية
تطير قوله: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾: ٢٩، (١٨: ٢٨٨)

رزق

١... ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَقْنُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾. البقرة: ٦٠

الطُّوسِي: يعني من التعم التي عددها عليهم من
المن والسلوى، وغير ذلك. (١: ٢٧١)

البَقَوِي: كلوا من المن والسلوى، واشربوا من
الماء، فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلامشقة.

(١: ١٢٢)

نحوه الخازن،

الزَّمَحْشَرِي: مما رزقكم من الطعام، وهو المن
والسلوى ومن ماء العيون، وقيل: الماء ينبت منه
الزروع والثمار، فهو رزق يؤكل منه ويشرب.

(١: ٢٨٤)

ابن عَطِيَّة: كلوا المن والسلوى، واشربوا الماء
المتفجر من الحجر المنفصل، وهذه الأحوال حسنت
إضافة الرزق إلى الله تعالى، وإلا فالجميع رزقه وإن
كان فيه تكسب للعبد.

الطُّبْرُسِي: أي كلوا من التعم التي من الله بها
عليكم من المن والسلوى وغير ذلك، واشربوا من
الماء، فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلامشقة
ولامؤنة ولا تبعة، فإن الرزق ما للمرزوق أن يُنفع به،
وليس لأحد منه منه. (١: ١٢٦)

القحط الرّازي: احتجبت المعتزلة بهذه الآية

على أن الرزق هو الحلال، قالوا: لأن أقل درجات
قوله: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ الإباحة، وهذا يقتضي كون
الرزق مباحاً، فلو وجد رزق حرام لكان ذلك الرزق
مباحاً حراماً، وإنه غير جائز. (٣: ٩٧)

الْبَيْضاوي: يريد به ما رزقهم الله من المن
والسلوى وماء العيون، وقيل: الماء وحده، لأنه
يشرب، ويؤكل مما ينبت به. (١: ٥٩)

أبو حَيَّان: ﴿مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ (من) لا ابتداء الغاية،
ويحتمل أن تكون للشمس، ولما كان مأكلهم
ومشروبهم حاصلين لهم من غير تعب منهم
ولا تكلف، أضفا إلى الله تعالى، وهذا الضافة إذ تقدم
﴿فَلَمَّا أَضْرَبْ﴾، ولو جرى على نظم واحد، لقال:
﴿مِنْ رِزْقِنَا﴾، إلا أن جعلت الإضمار قبل ﴿كُلُوا﴾ مستنداً
إلى موسى، أي وقال موسى: كلوا واشربوا فلا يكون
فيه التفات.

و ﴿مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾، متعلق بقوله: ﴿وَاشْرَبُوا﴾
وهو من إعمال الثاني، على طريقة اختيار أهل
البصرة، إذ لو كان من إعمال الأول لأضمر في الثاني
ما يحتاجه، فكان يكون: كلوا واشربوا منه من رزق
الله، ولا يجوز حذف «منه» إلا في ضرورة، على ما
نص بعضهم، والضرورة والقليل لا يحمل كلام الله
عليهما.

والرزق هنا هو المرزوق، وهو الطعام من المن
والسلوى، والمشروب من ماء العيون.

وقيل: هو الماء ينبت منه الزروع والثمار، فهو
رزق يؤكل منه ويشرب، وهذا القول يكون فيه ﴿مِنْ

الطُّوسِيّ: والرّزق الكريم، قال قتادة: هو الجنة. وقال غيره: هو ما أعدّ الله لهم ووعدهم به في الجنة من أنواع النعيم. (٩١: ٥)

القُسَيْرِيّ: وأما الرّزق الكريم فيحتمل أنّه الذي يُعطيه من حيث لا يحتسب، ويحتمل أنّه الذي لا ينقص بإجرامهم، ويحتمل أنّه ما لا يشغلهم بوجوده عن شهود الرّزاق، ويحتمل أنّه رزق الأسرار بما يكون استغلاها به من المكاشفات. (٢٩٨: ٢)

المَيْيَدِيّ: خالص من شوائب الكدر. (٦: ٤)

الرّزق الحُسْرِيّ: نعيم الجنة، يعني لهم منافع حسنة دائمة، على سبيل التعظيم، وهذا معنى الثواب. (١٤٢: ٢)

ابن عَطِيَّة: يريد به ما كمل الجنة «عشاريها». و«كريم» صفة تقضي رفع المذام، كقولك: ثوب كريم وحسب كريم. (٥٠١: ٢)

الطُّبْرَسِيّ: أي خطير كبير في الجنة، وقيل: «كريم» تأثم كثير لا يشوبه ضرر ولا يهتر به كدر، ولا يخاف عليه فناء ولا نقصان ولا حساب، من قولهم: فلان كريم، إذا كانت أخلاقه محمودّة. (٥١٩: ٢)

الفخر الرازيّ: الرّزق الكريم: نعيم الجنة، فقال المتكلمون: أما كونه رزقاً كريماً، فهو إشارة إلى كون تلك المنافع خالصة دائمة مقرونة بالإكرام والتعظيم، وبمجموع ذلك هو حدّ الثواب، وقال العارفون: المراد من المغفرة: إزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله، ومن الرّزق الكريم: الأنوار الحاصلة بسبب الاستغراق في معرفة الله ومحبته. (١٢٤: ١٥)

رزق الله به، يجمع فيه بين الحقيقة والمجاز، لأنّ الشرب من الماء حقيقة، والأكل لا يكون إلّا تماشاً من الماء، لأنّ الأكل من الماء حقيقة، فحتمل الرّزق على القدر المشترك بين الطّعام والماء أولى من هذا القول.

ولما كان مطعومهم ومشروبهم لا كلفة عليهم ولا تعب في تحصيله، حسنت إضافته إلى الله تعالى، وإن كانت جميع الأرزاق منسوبة إلى الله تعالى، سواء كانت مما تسبّب العبد في كسبها أم لا.

واختصّ بالإضافة للفظ «الله» إذ هو الاسم العلم الذي لا يشركه فيه أحد الجامع لائر الأسماء «الله الذي خلقكم ثمّ رزقكم» الرّوم: ٤٠، «قلّ من يرزقكم من السموات والأرض قلّ الله» سبا: ٢٤، «أمن يبدؤا الخلق ثمّ يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أله مع الله» التمل: ٦٤، واحتجّت المعتزلة بهذه الآية على أنّ الرّزق هو الحلال، لأنّ أقلّ درجات هذا الأمر أن يكون للإباحة، واقتضى أن يكون الرّزق مباحاً، فلو وجد رزق حرام لكان الرّزق مباحاً وحراماً، وأكّه غير جائز.

والجواب: أنّ الرّزق هنا ليس بهام، إذا أريد به المنّ والسّكوى والماء المنفجر من الحجر، ولا يلزم من حليّة معيّن ما من أنواع الرّزق حليّة جميع الرّزق.

(٢٣٠: ١)

٢ - أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. الأنفال: ٤

قتادة: هو الجنة. (الطُّوسِيّ: ٩١)

الحازن: يعني أن ما أعد لهم في الجنة وصفه بكونه كريماً، لأن منافعه حاصلة لهم دائمة عليهم، مقرونة بالإكرام والتعظيم. (٦:٣)

أبو حيان: وقوله: ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ يريد به ما كل الجنة ومشاربها؟ (٤٥٨:٤)

أبو السعود: لا ينقضي أمده ولا ينتهي عدده، وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة. (٧٨:٣)

البروسوي: لا ينتهي ولا ينقطع، كأرزاق الدنيا. قال في القاموس: رزقاً كريماً: كثيراً، وقولاً كريماً: سهلاً لئلاً، وأكرمه وكرمه: عظمه ونزهه. (٣١٣:٣) الألويسي: وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة. لعل وصف الرزق به هنا حقيقة.

وقال بعض المحققين: معنى كون الرزق كريماً أن رازقه كريم، ومن هنا وصفوه بالكثرة وعدم الانقطاع: إذ من عادة الكريم أن يجزل السطاء ولا يقطع، فكيف بأكرم الأكرمين تبارك وتعالى. (١٦٨:٩)

ابن عاشور: الرزق: اسم لما يرزق، أي يُعطى للانتفاع به، ووصفه بـ ﴿كَرِيمٌ﴾ بمعنى التقيس، فهو وصف حقيقي للرزق، وفعله «كَرَّمَ» بضم العين.

والكرم في كل شيء الصفات الحمودة في صفة أو نوعه، كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنزَلْتُ إِلَيْكَ كِتَابَ كَرِيمٍ﴾ التل: ٢٩، ومنه إطلاق الكرم على السخاء والجود، والوصف منه كريم. وتصح إرادته هنا على أن وصف الرزق به مجاز عقلي، أي كريم رازقه، فإن الكريم يرزق بوفرة وبغير حساب. (٢٢:٩)

الطباطبائي: الرزق الكريم: ما يرتزقون به من

نعم الجنة، وقد أراد الله سبحانه بالرزق الكريم: الجنة ونعمها في مواضع من كلامه، كقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ والذين سَعَوْا فِي آمَانِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴿الْحَجَّ: ٥٠، ٥١، وغير ذلك. (١٢:٩)

فضل الله: ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ في ما رزقهم من مال وصحة وعافية وأولاد وجماء ومن طيبات الحياة الدنيا ولذاتها، مما يعيش فيه المؤمن الشعور برعاية الله له، وكرامته عليه؛ وذلك هو إحساس المؤمن أمام نعمة الله عليه، فهو يعيش معها الجمو الحميم الكريم الذي يُعبر عن محبة الله له، كما يستوحى منها الشعور بالمسؤولية في الشكر الروحي والعقلي لله في جميع ذلك. (٣٣٠: ١٠)

وجاء بهذا المعنى قوله تعالى:

٣- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ الأنفال: ٧٤

٤- فَلْيَايُكُم بِرِزْقِي إِلَيْهِ وَنَسْخَطْهُ وَلَا يُشْعِرَنَّكُمْ أَخْذًا. الكهف: ١٩

الطبري: يقول: فليأتكم بقوت منه تقناتونه، وطعام تأكلونه. (٢٠٤:٨)

التعلي: أي قوت وطعام. (١٦٢:٦) نحوه البغوي: (١٨٥:٣)

البروسوي: بقوت، وهو ما يقوم به بدن الإنسان. (٢٢٩:٥)

والرِّزْق يقال للعطاء دنيوياً كان أو آخروياً،
والتَّصِيب تارةً، ولما يوصل إلى الجوف ويُتَغَذَّى به
تارةً، ﴿خَيْرٌ﴾ لك مما منحهم في الدنيا، لأنه مع كونه في
نفسه أجلّ ما يتنافس فيه المتنافسون مأمون الغائلة،
بخلاف ما منحوه، ﴿وَأَبْقَى﴾، فإنه لا يكاد ينقطع أبداً،
فعلى العاقل أن يختار الرِّزْق الذي هو الباقي،
ولا يلتفت إلى التَّعْيِيق الذي هو الفاني، ويتنحى بما في يده
من القوت إلى أن يموت. [تم استشهد بأشعار]

ثم إن الرِّزْق المعتبر غاية الاعتبار ما صار غذاء
للروح القدس، من العلم والحكمة والفيض الأزلي
والتَّجَلِّي. (٤٤٧: ٥)

الشُّوْكَانِي: أي تواب الله، وما أذخر لصالحه
عباده في الآخرة خير مما رزقهم في الدنيا على كلِّ
حال، وأيضاً فإن ذلك لا ينقطع، وهذا ينقطع، وهو
معنى ﴿وَأَبْقَى﴾.

وقيل: المراد بهذا الرِّزْق ما يفتح الله على المؤمنين
من الفئاتم ونحوها.

والأوّل أولى، لأن المديرة المحققة والدوام الذي
لا ينقطع إنما يتحققان في الرِّزْق الآخروي لا الدنيوي،
وإن كان حلاً لأطبائنا: ﴿مَا عَيْدُكُمْ يَنْتَقِذُ مَا عَيْدُ اللَّهِ
بَاقٍ﴾ التحل: ٩٦. (٤٩٣: ٣)

الألوسي: أي ما أذخر لك في الآخرة، أو ما
رزقك في الدنيا من الثبوة والهدى.

وادمي صاحب «الكشف»: أنه أنسب بهذا
المقام، أو ما أذخر لك فيها من فتح البلاد والفنائم.

وقيل: القناعة ﴿خَيْرٌ﴾ مما منح به هؤلاء، لأنه مع

كونه في نفسه من أجلّ ما يتنافس فيه المتنافسون
مأمون الغائلة، بخلاف ما منحوا به، ﴿وَأَبْقَى﴾ فإنه
نفسه أو أثره لا يكاد ينقطع كالذي منحوا به.

(٢٨٤: ١٦)

ابن عاشور: فإضافة ﴿رِزْقِي رَبِّكَ﴾ إضافة
تشريف، وإلا فإن الرِّزْق كله من الله، ولكن رزق
الكافرين لما خالطه وحف به حال أصحابه من غضب
الله عليهم، ولما فيه من الثبوة على أصحابه في الدنيا
والآخرة، لكفرانهم التَّعْيِيق، فجعل كالمذكور انتسابه
إلى الله، وجعل رزق الله هو السَّلم من ملامسة
الكفران، ومن تبعات ذلك. (٢٠٧: ١٦)

الطُّبَّاطِبَائِي: المراد به بقرينة مقابلته لما منحوا به
من زهرة الحياة الدنيا، هو رزق الآخرة، وهو خير
وأبقى. (٢٣٨: ١٤)

عبد الكريم الخطيب: في قوله تعالى: ﴿وَرِزْقِي
رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ إشارة إلى ما بين يدي النبي الكريم
من رزق عظيم، هو القرآن الكريم، ثم تلك الرسالة
الشريفة التي اصطفاه الله لها، وتخيره لتبليغها عنه إلى
عباده، فأَيُّ رزق خير من هذا الرِّزْق؟ وأيُّ عطاء
أكرم وأوفر من هذا العطاء؟ إنه أشرف قدر،
وأعظم أنرا، وأخلد ذكرًا من كلِّ ما في هذه الدنيا من
مال ومتاع. (٨٤١: ٨)

فضل الله: بما يهتته لك من رزق الدنيا والآخرة،
فهو الأقرب إلى صلاحك في الدنيا، في ما يصلح لك فيه
أمر حياتك، وهو الأقرب إلى سعادتك في الآخرة في
ما يقرّر لك سعادتك في مصيرك، فتطّلع إليه، فهو

الأفضل والأبقى، ولا تتطلع إلى غيره، وحاول أن تشغل نفسك بمسؤوليتك في ما أوكل الله إليك أمره من مسئوليات.

هل هذا دعوة إلى الابتعاد عن الحياة، لتكون من آيات الزهد العملي الذي ينصرف فيه الإنسان عن مباحج الحياة وطيباتها وزخارفها؟ أو هي دعوة للتوازن في النظرة إليها، فلا يستغرق فيها، ولا يتحسر عليها، لما يحقق التوازن في التعاطي معها بالمقاسد المناسبة ودون مغالاة أو مبالغة؟ [إننا نفهم من الآية المعنى الثاني الذي يريد للإنسان أن يقنع بما رزقه الله، ولا يمشي الانبهار الذي يسقط روحه، ويقتل فكره، والله العالم.

٦- قَالِدِينَ أَمْثَرُوا وَعَمِلُوا الْعَالَمَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَرِزْقِي كَرِيمٌ

أبن جرير: الجنة. (الطبري ٩: ١٧٣) الطبري: يقول: ورزق حسن في الجنة.

نحوه ابن الجوزي: (٤٤٠: ٥) الطوسي: أي مع إكرامهم بالثواب الذي لا يقاربه تعظيم وتبجيل. (٣٢٨: ٧)

القشيري: والرزق الكريم: ما يكون من وجه الحلال. ويقال: ما يكون من حيث لا يحسب العبد. ويقال: هو الذي يبدو من غير ارتقاب على رفق في وقت الحاجة إليه.

ويقال: هو ما يحصل المرزوق على صرفه في

وجه القربة.

ويقال: ما فيه البركة.

ويقال: الرزق الكريم: الذي ينال من غير نصب، ولا يتقصد منه مخلوق. (٢٢٥: ٤)

البهوي: الرزق الكريم: الذي لا ينقطع أبداً. (٣٤٥: ٣)

المبشدي: الرزق الكريم: الذي لا يكتسب بالذكيات من التذلل للمخلوق، والأخذ من المئان وارتكاب الظلم.

وقيل: الرزق الكريم: الذي لا ينقطع أبداً، وهو الجنة. (٣٨٥: ٦)

الطهرسي: يعني نعيم الجنة، فإله أكرم نصيب في أكرم دار. (٩٠: ٤)

الفخر الرازي: أما الرزق الكريم فهو إشارة إلى الثواب وكرمه. يحتمل أن يكون للصفات السلبية، وهو أن الإنسان هناك يستغني عن المكاسب وتحصيل المشاق والذل فيها، وارتكاب المآثم والذنائب بسببها. وأن يكون للصفات الثبوتية، وهو أن يكون رزقاً كثيراً دائماً خالصاً عن شوائب الضرر، مقروناً بالتعظيم والتبجيل، والأولى جعل الكريم دالاً على كل هذه الصفات. (٤٧: ٢٣)

نحوه الثيسابوري: (١٠٨: ١٧) الشيريني: أي في الدنيا بالفتنائم وغيرها، وفي الآخرة بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. (كريم) أي لا خسة فيه ولا دناءة بانقطاع ولا غيره زيادة في غيظهم. (٥٥٨: ٢)

أبو السَّهْوِد: هي الجنة، والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله ويجوز كمالاته. (٣٨٨: ٤)

نحوه البرُّوسوي. (٤٧: ٦)

الآلوسي: والمراد بالرزق الكريم هنا: الجنة، كما يشعر به وقوعه بعد المغفرة، وكذلك في جميع القرآن، على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي. ومعنى الكريم في صفات غير الآدميين: الفائت. (١٧: ١٧١)

ابن عاشور: والرزق: العطاء، ووصله بالكريم يجمع وفرته وصفاءه من المكذرات، كقوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ فصلت: ٨، ذلك هو الجنة.

والرزق منه ما هو حاصل لهم في الدنيا، فهم متمتعون بانسراح صدورهم ورضاهم عن دينهم، وأعظمه ما يحصل لهم في الآخرة. (١٧: ٢١٢)

مكارم الشيرازي: عبارة ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ مع ملاحظة أن كلمة ﴿كَرِيمٌ﴾ تطلق على أي موجود شريف وتعين ذات مفهوم واسع، يضم جميع الأنعم المادية والمعنوية.

أجل، إن الله الكريم يمن على عباده المؤمنين الصالحين بأنواع من الرزق الكريم في تلك المنازل الكريمة.

يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته: لا يقال الكرم إلا في المحاسن، كمن يخلق مالا في تجهيز جسده في سبيل الله، أو تحمل حمالة ترقن دماء قوم، فعلى هذا لا يطلق الكرم على الإحسان الجزئي.

و فسر بعض الرزق الكريم بالرزق الدائم الذي

لا عيب ولا نقص فيه.

وقال آخرون: إنه الرزق الذي يليق بالمؤمنين الصالحين. ولا يخفى أن معناه شامل، ويضم جميع هذه المعاني. (١٠: ٣٣٤)

وجاء بهذا المعنى قوله تعالى:

٧ - الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُتَّوْنٌ مِمَّا يُقُولُونَ لَهُمْ مَقْصُورَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. الثور: ٢٦

٨ - أَلَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ * أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ
مَعْلُومٌ * فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ. الصافات: ٤٠-٤٢
فتادة: في الجنة.

جمله السدي. (الطبري: ١٠: ٤٨٤)

الطبري: هؤلاء هم عباد الله المخلصون لهم رزق معلوم. وذلك الرزق المعلوم: هو الفواكه التي خلقها الله لهم في الجنة.

الطوسمي: يعني عطاء جعل لهم التصرف فيه، وحكم لهم به في الأوقات المستأنفة، في كل وقت شيئاً معلوماً مقدراً. ثم فسر ذلك الرزق، فقال: ذلك الرزق ﴿فَوَاكِهُ﴾، وهي جمع فاكهة، وهي تكون رطباً ويابساً، يتفكهون بها، ويتفنون بالتصرف فيها.

(٨: ٤٩٥)

القشيري: ﴿لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ لأوقات معينة، وفي وقت الرسول ﷺ من كان له رزق معلوم كان من جملة المياسير، وهذه صفة أهل الجنة، فلهم في الآخرة رزق معلوم لأبشارهم ولأسرارهم، فالأغنياء لهم

وقيل: معناه: أن ذلك الرزق معلوم الصفة، لكونه مخصوصاً بخصائص خلقها الله فيه من طيب طعم، ورائحة، ولذة، وحسن منظر.

وقيل: معناه: أنهم يتحققون دوامه، لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل ولا متى ينقطع.

وقيل: معناه: القدر الذي يستحقونه بأعمالهم، من نواب الله وكرامته عليهم. وقد بين الله تعالى أنه يعطيهم غير ذلك على سبيل التفضل.

ثم لتأذكر تعالى أن لهم رزقاً بين أن ذلك الرزق ما هو، فقال: ﴿قَوَاكِهِمْ﴾ وفيه قولان:

الأول: أن الفاكهة عبارة عما يؤكل لأجل التلذذ، لا لأجل الحاجة، وأزاق أهل الجنة كلها فواكه، لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات، فإنهم أجسام محكمة مخلوقة للأبد، فكل ما يأكلونه فهو على سبيل التلذذ.

والثاني: أن المقصود من ذكر الفاكهة التنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني لما كانت الفاكهة حاضرة أبداً كان الإدام أول بالحضور. والقول الأول أقرب إلى التحقيق. (١٣٦: ٢٦)

القرطبي: يعني المخلصين، أي لهم عطية معلومة لا تنقطع. (٧٧: ١٥)

البيضاوي: خصائصه من الدوام، أو تمحض اللذة، ولذلك فسره بقوله: ﴿قَوَاكِهِمْ﴾ فإن الفاكهة ما يصعد للتلذذ دون التغذي، والقوت بالعكس. وأهل الجنة لما أعيدوا على خلقه محكمة محفوظة عن التحلل، كانت أرزاقهم فواكه خالصة. (٢٩٢: ٢)

رزق معلوم لأنفسهم، والفقراء لهم رزق معلوم لقلوبهم وأسرارهم. (٢٣٢: ٥)

البقوي: يعني بكرة وعشياً، كما قال: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٣٦. (٣١: ٤)

المبيدي: أي معلوم دوامه. وقيل: معلوم وقته بكرة وعشياً. (٢٧٢: ٨)

الزمخشري: فسر الرزق المعلوم بالفواكه، وهي كل ما يتلذذ به ولا يتقوت لحفظ الصحة، يعني أن رزقهم كله فواكه، لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات، بأنهم أجسام محكمة مخلوقة للأبد، فكل ما يأكلونه يأكلونه على سبيل التلذذ.

ويجوز أن يراد: رزق معلوم منعمت بخصائص خلق عليها من طيب طعم، ورائحة، ولذة، وحسن منظر.

وقيل: معلوم الوقت، كقوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢.

وعن قتادة: الرزق المعلوم: الجنة. وقوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ الصافات: ٤٣، بأها.

لحمه التسقي. (٢٠: ٤)

الفخر الرازي: أعلم أنه تعالى وصف رزقهم بكونه معلوماً، ولم يبين أن أي الصفات منه هو المعلوم، فلذلك اختلفت الأقوال:

ف قيل: معناه: أن ذلك الرزق معلوم الوقت، وهو مقدار غدوة وعشية وإن لم يكن نعمة لا بكرة ولا عشية، قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢.

أبو حنيفة: ووصف ﴿رِزْقٌ﴾ بـ ﴿مَقْلُومٌ﴾ أي عندهم، فقد قرئت عيونهم بما يستدر عليهم من الرزق، وبأن شهواتهم تأتيهم بحسبها. [إلى أن قال:]

ذكر أولاً: الرزق، وهو ما يتلذذ به الأجسام، وثانياً: الإكرام، وهو ما يتلذذ به النفوس. (٣٥٩: ٧) البرؤسوي: ﴿رِزْقٌ﴾ لا يبدأ به رزق ولا يحيط به، وصف على ما يفيد التشكير، والرزق: اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله، ﴿مَقْلُومٌ﴾ الخصائص من حسن المنظر ولذة الطعم وطيب الرائحة، ونحوها من نعمت الكمال، والظاهر أن معناه معلوم وجوداً وقدرًا أو حُكًا ولذةً وطيبًا ووقتًا مكررةً وعناءً، أو دوماً كل وقت اشتهو، فإن فيه فراغ الحساطر، وإنما يضطرب أهل الدنيا في حق الرزق، لكسبون أربابهم غير معلومة لهم، كما في الجنة. (٤٥٨: ٧)

الألوسي: وهو [أولئك] مبتداً وقوله تعالى ﴿لَهُمْ﴾ إمّا خبر له، وقوله سبحانه: ﴿رِزْقٌ﴾ مرتفع على الفاعلية للطرف، وإمّا خبر مقدم و﴿رِزْقٌ﴾ مبتداً مؤخر، والجملة خبر المبتدا، والمجموع كالخبر للمستثنى المنقطع على ما أشرنا إليه، أو استئناف لما أفاده الاستثناء إجمالاً بها ثانياً تفصيلاً.

وقوله تعالى: ﴿مَقْلُومٌ﴾ أي معلوم الخصائص، ككونه غير مقطوع ولا ممنوع، حسن المنظر، لذيد الطعم، طيب الرائحة، إلى غير ذلك من الصفات المرغوبة، فلا يقال: إن الرزق لا يكون معلوماً إلا إذا كان مقدراً بمقدار. وقد جاء في آية أخرى ﴿يُرَزَّقُونَ﴾ فيها بغير حساب في المؤمن: ٤٠، وما لا يدخل تحت

الحساب لا يحد ولا يقدر، فلا يكون معلوماً.

وقيل: المراد: معلوم الوقت، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢.

وعن قتادة: الرزق المعلوم: الجنة، وتعقب بأنه ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ بعد بأهاه، واغرض بأنه إذا كان المعنى وهم مكرمون فيها، لم يكن به بأس، وأجيب بأن جعلها مقرّ المرزوقين لا يلائم جعلها رزقاً، وأمّا إذا كان قيداً للرّزق فهو ظاهر الإساءة، وكون المساكين رزقاً للساكن، فإذا اختلف العنوان لم يكن به بأس، لا يدفع ما قرّر، كما لا يخفى على المنصف. (٨٥: ٢٣) الطباطبائي: الإشارة إلى أن رزقهم في الجنة، وهم عباد مخلصون - رزق خاص، لا يشبه رزق غيرهم، ولا يختلط بما يتشبع به من دونهم وإن اشتركا في الاسم، فقوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَقْلُومٌ﴾ أي رزق خاص متعين ممتاز من رزق غيرهم، فكونه معلوماً كناية عن امتياز، كما في قوله: ﴿وَمَا مِثْلُهَا لَهُ﴾ مقام مَقْلُومٍ الصّافات: ١٦٤، والإشارة بلفظ البعيد للدلالة على علو مقامهم.

أما ما فسره بعضهم أن المراد بكون رزقهم معلوماً: كونه معلوم الخصائص، مثل كونه غير مقطوع ولا ممنوع، حسن المنظر، لذيد الطعم، طيب الرائحة، وكذا ما ذكره آخرون أن المراد أنه معلوم الوقت، لقوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢. وكذا قول القائل: إن المراد به الجنة، فهي وجوه غير سديدة. (١٣٦: ١٧)

مكارم الشيرازي: فهل هذه هي خلاصة لتلك

أرزاق العباد وأقواتهم، وإحياء الأرض بعد موتها. يقول: فأُنبت ما أنزل من السماء من الغيث مَيْتَ الأرض، حتَّى اهْتَزَّتْ بالثِّبَاتِ «الزَّرع من بعد موتها، يعني من بعد جدوبها وقحوطها، ومصيورها دائرة لا نبت فيها ولا زرع» (٢٥٣: ١١).

الماوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: المطر الذي ينبت به الزرع وتحيا به الأرض.

الثاني: ما قضاه في السماء من أرزاق العباد.

(٢٦١: ٥)

البغوي: يعني الغيث الذي هو سبب أرزاق

(١٨٤: ٤)

المجدي: أي مطر، لأنه سبب رزق الحيوان.

(١٢٢: ٩)

الزمخشري: وسمي المطر رزقا، لأنه سبب

(٥٠٩: ٣)

الرزق. ابن عطية: والرزق المنزل من السماء هو المطر،

سماه رزقا بما له، لأن جميع ما يرتزق فعن المطر هو.

(٨٠: ٥)

الطبرسي: أراد به المطر الذي ينبت به الثِّبَاتِ

الذي هو رزق الخلائق، فسماه رزقا، لأنه سبب

(٧٢: ٥)

الرزق. الشيرازي: أي مطر وغيره من الأسباب المهيئة

لإخراج الرزق.

أبو السعود: أي من مطر وهو سبب للرزق، عبر

عنه بذلك تنبيها على كونه آية من جهتي القدرة

التي سببها الآيات فيما بعد، وتوضيح للنعم التي ستعقد عليهم بصورة خفيفة؟ أو إشارة إلى نعم معنوية غير معروفة وغير قابلة للوصف، تنصّر نعم أهل الجنة؟

بعض المفسرين فسرها بالشكل الأول، فيما فسرها آخرون بالشكل الثاني، «تناسب البحث للمعنى الثاني، وبهذا فإن النعمة الأولى من النعم السبع التي وردت في آيات بحثنا، هي الهبات المعنوية، والمتع الروحية، وإدراك مظاهر ذات الله، وتناول الشراب الطاهر، والفسرة في عشق الله، اللذة التي لا يمكن أن يدركها العبد ما لم يتذوقها، ويعيش في رحاها.

والسبب في أن العطايا المادية في الجنة قد ذكرت في آيات القرآن الكريم بالتفصيل، والهبات المعنوية والملاذات الروحية، استترحت بصورة خفيفة، فهو أن الأول قابلة للوصف دون الثانية.

وأما بشأن معنى «رزق مفلوم» فلقد قيل عنها الكثير، هل هي بمعنى معلوم الوقت، أم بقاءه ودوامه، أم سائر خصائصه؟ ولكن كما قلنا قبل قليل: فإن «مفلوم» تعبير خفي وبمحمل عن المواهب التي لا تقبل الوصف. (٢٨٦: ١٤)

٩ - وَالْخِلَافِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَلْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَحْسُرُوا مِنَ الرِّيحِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. الجاثية: ٥

ابن عباس: من مطر.

الطبرسي: وهو الغيث الذي به يخرج الأرض

أو لأن المطر أيضًا من الرزق، فإن مياه الأرض من المطر. (١٥٦: ١٨)

مكارم الشيرازي: أي المطر، والذي لا كلام في لطافة طبعه ورقته، ولا بحث في قدرته على الإحياء وبهته الحياة في كل الأرجاء، ومنحها الجمال والروعة. ولم لا يكون كذلك، والماء يشكل الجانب الأكبر والقسم الأساسي من بدن الإنسان، وكثير من الحيوانات الأخرى، والنباتات؟ (١٧٧: ١٦)

١٠ - ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الذاريات: ٥٧
راجع: رزق: «الرزاق».

الرزق

١ - قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
الأنعام: ٣٢

ابن عباس: يعني به «الطيبات من الرزق» ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسواحب والوصايا والحوامي. (الطبري ٤: ٢٣٠)

نحوه الحسن. (الماوردي ٢: ٢١٩)
فتادة: هو ما حرم أهل الجاهلية عليهم من أموالهم: البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي.

(الطبري ٥: ٤٧٢)
السدي: هو الودك. (الطبري ٥: ٤٧٢)

مقائيل: يعني الحرث والأنعام والألبان. (٢: ٣٤)
ابن زيد: إتهم كانوا يحرمون في الإحرام أكل

السمن واللبن.

والرخصة. (٥٦: ٦)

نحوه الهروسوي. (٤٣٦: ٨)

الآلوسي: من مطر، وسمي رزقًا، لأنه سببه، فهو مجاز. ولو لم يتوكل صح، لأنه في نفسه رزق أيضًا.

(١٣٩: ٢٥)

سيد قطب: والرزق قد يكون المقصود به هو الماء النازل من السماء، كما فهم منه القدماء. ولكن رزق السماء أوسع.

فهذه الأشعة التي تنزل من السماء ليست أقل أثرًا في إحياء الأرض من الماء، بل إنها هي التي ينشأ عنها الماء بإذن الله، فحرارة الشمس هي التي تثير الماء من البحار، فتكاثف وتنزل أمطارًا، وتجري عيونًا وأنهارًا، وتحييها الأرض بعد موتها، تحيا بالماء وتحيي بالحرارة والضياء سواء. (٢٢٢٤: ٥)

ابن عاشور: والرزق أطلق هنا على المطر، على طريقة الجاز المرسل، لأن المطر سبب وجود الأقوات والرزق: القوت.

وقد ذكر في آية سورة البقرة: ١٦٤: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ﴾. وتقدمت نظائر هذه الآية في أواسط سورة البقرة، وفي مواضع عدة. (٣٤٩: ٢٥)

مغنيّة: المراد بالرزق هنا: كل شيء علوي له أثر في الحياة، كالماء وحرارة الشمس. وفيهما من الدلالة على وجود الخالق ما في خلق السماوات والأرض، لأن الكل وجد لحكمة وغرض صحيح. (١٩: ٧)

الطباطبائي: المراد بالرزق الذي ينزله الله من السماء، هو المطر تسمية للسبب باسم المسبب مجازًا.

العارفين: الإكرام بنسيان ما سوى الله. (٢٢٦: ٢)

الواحدى: يعنى ما حرّمه على أنفسهم أيام

حجهم من اللحم والدسم. (٣٦٣: ٢)

نحوه البقوى: (١٨٩: ٢)

الزّمخشري: المستلذات من المأكّل والمشروب.

(٧٦: ٢)

منله التسفى: (٥١: ٢)

التبضايوى: المستلذات من المأكّل والمشارب.

وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس

وأنواع التجمّلات الإباحة، لأن الاستنهام في (من)

للإنكار. (٣٤٧: ١)

نحوه التبرىنى: (٤٧٢: ١) هو أبو السّمود (٤٨٩: ٢).

البزوسوى: زين الظواهر بآثار الجود وزين

البواطن بانوار الوجود و﴿الطّيّبات من الرّزق﴾

وأن أرزاق النفوس بحكم إفضاله، وأرزاق القلوب

بموجب إقباله. ﴿والطّيّبات من الرّزق﴾ على الحقيقة

ما لم يكن متبوعاً بحقوق النفس وحظوظها، ويكون

خالصاً من مواهب وحقوقه ﴿قل هي للذين آمنوا في

الحياة الدنيا﴾ الأعراف: ٣٢، أي هذه الكرامات

والمقامات لهؤلاء السادات في الدنيا مشوبة بشوائب

الآفات النفسانية، وكدورات الصفات الحيوانية،

خالصة يوم القيامة من هذه الآفات والكدورات، كما

قال: ﴿ولنزعنا ما في صدورهم من غل﴾ الأعراف:

٤٣. (١٥٦: ٣)

٢ - والله فضّل يفضّلكم على بعض في الرّزق فصا

منله السّدى: (الماوردي ٢: ٢١٩)

الطّبري: واختلف أهل التأويل في المعنى

ب﴿الطّيّبات من الرّزق﴾ بعد إجماعهم على أن الزينة

ما قلنا:

فقال بعضهم: ﴿الطّيّبات من الرّزق﴾ في هذا

الموضع: اللحم، وذلك أنهم كانوا لا يأكلونه في حال

إحرامهم.

وقال آخرون: بل عني بذلك ما كانت الجاهلية

تحرم من البحائر والسّوائب. (٤٧٢: ٥)

الماوردي: وفي طيّبات الرّزق قولان:

أحدهما: أنه المستلذ.

والثاني: أنه الحلال. (٢: ٢١٩)

الطّوسسي: وقيل في معنى الطّيّبات: قولان:

أحدهما: المستلذ من الرّزق.

والثاني: الحلال من الرّزق.

والأول أشبه بملوصه يوم القيامة.

وإنما ذكر ﴿الطّيّبات﴾ من جملة ذلك - في قول

ابن زيد والسّدى - لأنهم كانوا يحرمون البحائر

والسّوائب. وظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز لأحد

تجنّب الزينة والملأ الطّيبة على وجه التحريم. وأمّا

من اجتنبها على أن غيرها أفضل منها، فلا مانع منه.

(٤١٧: ٤)

نحوه الطّبرسي: (٤١٣: ٢)

التّشيري: أرزاق النفوس بحكم إفضاله

سبحانه، وأرزاق القلوب بموجب إقباله تعالى.

ويقال: أرزاق المرادين: إلهام ذكر الله، وأرزاق

الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. التحل: ٧١

ابن عباس: قوله: ﴿فِي رِزْقِهِمْ﴾ في المال
والخدم. (٢٢٧)

إن عبيدهم لكانوا يشركونهم في أموالهم، لم يميز لهم
أن يشاركون الله تعالى في ملكه.

مثله مُجاهد وقَتادة. (المأوردي ٣: ٢٠١)

قَتادة: هذا مثل ضربه الله عز وجل، يقول: هل
منكم أحد يرضى أن يُشركه بملوكه في جميع ماله،
لكيف تعدلون بالله خلقه وعباده؟ (الحازن ٤: ٨٥)

الطبري: يقول تعالى ذكره: والله أنها التاس
فضل بعضكم على بعض في الرزق الذي رزقكم في
الدنيا، فما الذين فضلهم الله على غيرهم بما رزقهم
﴿بَرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، يقول:
بشركي بمالكم فيما رزقهم من الأموال
والأزواج. (٧: ٦١٥)

الرُّمَّانِي: إنهم وعبيدهم سواء في أن الله تعالى
رزق جميعهم، وأنه لا يقدر أحد على رزق
عبده إلا أن يرزقه الله تعالى إياه، كما لا يقدر أن
يرزق نفسه. (المأوردي ٣: ٢٠١)

الشَّعْبِي: يقول الله جل ثناؤه: فهم لا يرضون أن
يكونوا لهم وماليتهم فيما رزقناهم سواء، وقد جعلوا
عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني، يلزم بهذا المثل
الحجة على المشركين، وهذا مثل ضربه الله عز وجل،
فما منكم من يُشرك بملوكه في زوجته وقرابته وماله،
أفتعدلون بالله خلقه وعباده فلن لم ترض لنفسك هذا

فإنه أحق أن يُنزه من ذلك، ولا تعدل به أحدًا من
عباده وخلقه. (٦: ٢٩)

المأوردي: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه أغنى وأفقر، ووسع وضيق.

الثاني: في القناعة والرغبة.

الثالث: في العلم والجهل.

قال الفضيل بن عياض: أجل ما رزق الإنسان
معرفة تدله على ربه، وحقل يدله على رشده، [إلى أن
قال:]

﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَادِي رِزْقِهِمْ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: [نقل قول ابن عباس وقال:]

وفي هذا دليل على أن العبد لا يملك.

الثاني: [قول الرُّمَّانِي المتقدم] (٣: ٢٠١)

الطُّوسِي: ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَادِي رِزْقِهِمْ﴾
فعل في معناه قولان:

أحدهما: [قول ابن عباس]

الثاني: أنهم سواء في أني رزقت الجميع، وأنه

لا يمكن أن يرزق عبده إلا برزقي إياه. (٦: ٤٠٥)

القشيري: أرزاق المخلوقات مختلفة، فمن مُضَيَّق

عليه رزقه، ومن مُوسَّع عليه رزقه، ومن أرزاق هي

أرزاق للنفوس، وأرزاق للقلوب، وأرزاق للأرواح،

وأرزاق للأسرار.

فأرزاق النفوس لقوم يتوفى عن الطاعات،

ولآخرين بخذلان المعاصي.

وأرزاق القلوب لقوم حضور القلب باستدامة

الفكر، ولآخرين: باستيلاء الغفلة ودوام القسوة.

كما يوجهونها إلي...

والثاني: أن معناه: هؤلاء الذين فضلهم الله في الرزق من الأحرار لا يرزقون بمالهم، بل الله تعالى رازق الملاك والماليك، فإن الذي يُنفقه المولى على مخلوقه إنما يُنفقه بما رزقه الله تعالى، فالله تعالى رازقهم جميعاً، فهم سواء في ذلك. (٣٧٣: ٣)

الفخر الرازي: أعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الإنسان، وذلك أننا نرى أكيس الناس وأكبرهم عقلاً وفهماً يُفني عمره في طلب القدر القليل من الدنيا، ولا يبتسر له ذلك، ونرى أجهل المخلوق وأقلهم عقلاً وفهماً تنفتح عليه أبواب الدنيا، وكل شيء خطر بياله ودار في خياله، فلا يهمل به في الحال، ولو كان السبب جهد الإنسان وعقله، لوجب أن يكون العقل أفضل في هذه الأحوال، فلما رأينا أن الأجهل أقل نصيباً، وأن الأجهل الأخسر أو فر نصيباً، علمنا أن ذلك بسبب قسمة القسامة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الزخرف: ٣٢. ثم استشهد بشعر

واعلم أن هذا التفاوت غير مختص بالمال، بل هو حاصل في الذكاء والبلادة، والحسن والقبح، والعقل والحمق، والصحة والسقم، والاسم الحسن والاسم القبيح، وهذا بحر لا ساحل له. [ثم ذكر مصاحبته لبعض الملوك في بعض الأسفار وقال:]

أما قوله: ﴿وَمَا الَّذِينَ قُضِلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ففيه قولان:

وأرزاق الأرواح لقوم صفاء الهبة، ولآخرين: اشتغال أرواحهم بالعلاقة بينهم وبين أشكالهم، فيكون بلاؤهم في محبتهم لأمتالهم.

وأرزاق الأسرار لا تكون إلا بشاهدة الحق، فأما من لم يكن من هذه الجملة، فليس من أصحاب الأسرار. (٣٠٨: ٣)

الزمخشري: أي جعلكم متفاوتين في الرزق، فمركزكم أفضل مما رزق بمالكم، وهم يشر مثلكم وإخوانكم، فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقوه عليهم، حتى تتساووا في اللبس والطعم. [إلى أن قال:]

وقيل: هو مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاء، فقال لهم: أنتم لا تسوون بينكم وبين عبيدكم فيها، أنعمت به عليكم، ولا تعبدونهم فيه شركاء، ولا ترضون ذلك لأنفسكم، فكيف رضيت أن تجعلوا عبيدي لي شركاء.

وقيل: المعنى: أن الموالي والماليك أنا رازقهم جميعاً، فهم في رزقي سواء، فلا تحسبن الموالي أنهم يردون على ماليكهم من عندهم شيئاً من الرزق، فالما ذلك رزقي أجره [إليه على أيديهم]. (٤١٨: ٢) نحوه التتبي.

الطبرسي: اختلف في معناه على قولين: أحدهما: أنهم لا يشركون عبيدهم في أموالهم وأزواجهم حتى يكونوا فيه سواء، ويرون ذلك نقصاً فلا يرضون لأنفسهم به، وهم يشركون عبيدي في ملكي وسلطاني، ويوجهون العبادة والقرب إليهم،

القول الأول: أن المراد من هذا الكلام تقرير ما سبق في الآية المتقدمة، من أن السعادة والتحوسة لا يحصلان إلا من الله تعالى، والمعنى: أن الموالي والمالِك أنا رازقهم جميعاً، فهم في رزقي سواء، فلا يصح الموالى أنهم يرثون على ممالكهم من عند هم شيئاً من الرزق، وإنما ذلك رزقي أجريته إليهم على أيديهم.

وحاصل القول فيه: أن المقصود منه بيان أن الرازق هو الله تعالى، وأن المالك لا يرزق العبد، بل الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى.

وتحقيق القول: أنه ربما كان العبد اكمل عقلاً وأقوى جسماً وأكثر وقوفاً على المصالح والمفاسد من المولى، وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعزّة ذلك المولى من الله تعالى، كما قال: ﴿يُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ آل عمران: ٢٦.

والقول الثاني: أن المراد من هذه الآية: الرّد على من أثبت شريكاً لله تعالى، ثم على هذا القول فيه وجهان:

الأول: أن يكون هذا ردّاً على عبدة الأوثان والأصنام، كأنه قيل: إنه تعالى فضّل المملوك على ممالكهم، فجعل المملوك لا يقدر على ملك مع مولاه، قلماً لم يجعلوا عبيدكم معكم سواء في الملك، فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في المعبودية؟

والثاني: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في نصارى نجران، حين قالوا: إن عيسى بن مريم ابن الله، فالمعنى أنكم لا تشركون عبيدكم فيما

ملكتم فتكونوا سواء، فكيف جعلتم عبيدي ولداً لي وشريكاً في الإلهية؟ (٧٨: ٢٠)

نحوه الثيسابوري: (٩٧: ١٤)

القرطبي: أي جعل منكم غنياً وفقيراً وحرّاً وعبداً، ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا﴾، أي في الرزق ﴿بِرَأْيِي رَزَقَهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، أي لا يرزق المولى على ما ملكت يمينه مما رزق شيئاً حتى يستوي المملوك والمالك في المال، وهذا مثل ضربه الله لعبدة الأصنام. [ثم أدام الكلام في تفسير الآية نحو ما تقدم عن الفخر الرازي] (١٤١: ١٠)

البيضاوي: فمنكم غني ومنكم فقير، ومنكم موال يتولون رزقهم ورزق غيرهم، ومنكم ممالك حالهم على خلاف ذلك: ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَأْيِي رَزَقَهُمْ﴾ يعطي رزقهم، ﴿عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ على ممالكهم، فإن ما يرثون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم، ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾، فالمسواي والممالك سواء في أن الله رزقهم، فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مقررّة لها.

ويجوز أن تكون واقعة موقع الجواب، كأنه قيل: فما الذين فضّلوا برأدي رزقهم على ما ملكت أيماهم فيستووا في الرزق، على أنه ردّ وإنكار على المشركين، فإنهم يُشركون بالله بعض مخلوقاته في الألوهية، ولا يرضون أن يشاركون عبيدهم فيما أنعم الله عليهم فيساووههم فيه. (٥٦٢: ١)

الحازن: يعني أن الله سبحانه وتعالى بسط على واحد وضيّق وقر على واحد، وكثّر لواحد وقلّل

تفاوت، عملاً بقول رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ فَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَطْعَمُونَ».

وعن ابن عباس وقَتَادَةَ: أَنَّ الْإِخْبَارَ بِقَوْلِهِ: ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَازِي رِزْقِهِمْ﴾ عَلَى سَبِيلِ الْمَثَلِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَقَالَ الْمَفْسُورُونَ: هَذِهِ آيَةٌ كَقَوْلِهِ: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ الْآيَةُ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى: أَنَّ الْمَوَالِي وَالْمَالِيكَ أَنَا رَازِقُهُمْ جَمِيعًا، فَهُمْ فِي رِزْقِي سَوَاءٌ، فَلَا تَحْصِينَ الْمَوَالِي أَنَّهُمْ يَرُدُّونَ عَلَى مَالِكِهِمْ مِنْ عِنْدِهِمْ شَيْئًا مِنَ الرِّزْقِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِجَهْدِهِ إِيْلَهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ.

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَكُونُ ﴿فَقَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ جُمْلَةً يُخْبِرُ عَنْ تَسَاوِي الْجَمِيعِ، فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ رَازِقُهُمْ. وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ تَكُونُ الْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ جَوَابِ السُّئَالِ، كَمَا نَدَّ قِيلَ: فَسَوَّاهُ. وَقِيلَ: هِيَ جُمْلَةٌ اسْتِفْهَامِيَّةٌ حُذِفَ مِنْهَا الْهَمْزَةُ، التَّقْدِيرُ: أَلَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ؟ أَيْ لَيْسُوا مَسْنُونِينَ فِي الرِّزْقِ، بَلِ التَّفْضِيلُ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ. (٥١٤: ٥)

الْبَرُّ وَسَوِي: [نَحْوُ الْبَهْضَاوِيِّ وَأُضَافَ:]
وَفِي «التَّأْوِيلَاتِ التَّجْمِيَّةِ»: فَضَّلَ اللَّهُ الْأَرْوَاحَ عَلَى الْقُلُوبِ فِي رِزْقِ الْمَكَاشِفَاتِ وَالْمَشَاهِدَاتِ، بَعْدَ الْفَنَاءِ وَالرَّوْدِ إِلَى الْبَقَاءِ، وَفَضَّلَ الْقُلُوبَ عَلَى النَّفُوسِ فِي رِزْقِ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَالنُّفُوسِ وَالصُّدُقِ وَالْيَقِينِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّوَكُّلِ وَالتَّسْلِيمِ وَالرِّضَى، وَفَضَّلَ النَّفُوسَ عَلَى الْأَبْدَانِ فِي رِزْقِ التَّرَكِّيَّةِ وَمَقَاسَاةِ شِدَائِدِ الْمَجَاهِدَاتِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْمَصَائِبِ وَالْبَلَايَا ۝ حَمَل

عَلَى آخِرٍ، وَكَمَا فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، كَذَلِكَ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْخَلْقِ وَالْخَلْقِ وَالْعَقْلِ وَالصَّحَّةِ وَالسُّعْمِ وَالْحُسْنِ وَالْقَبِيحِ وَالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ وَمُتَبَايِنُونَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَهَذَا مِمَّا افْتَضَتْهُ الْحِكْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ وَالْقُدْرَةُ الرَّبَّانِيَّةُ. ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَازِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، يَعْنِي مِنَ الْعَبِيدِ حَتَّى يَسْتَوُوا فِيهِ هُمْ وَعَبِيدُهُمْ، بِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: هُمْ لَا يَرْضُونَ أَنْ يَكُونُوا هُمْ وَمَالِكِهِمْ فِيهِمَا رِزْقُهُمْ سَوَاءٌ، وَقَدْ جَعَلُوا عِبِيدِي شُرَكَائِي فِي مَلِكِي وَسُلْطَانِي، يَلْزِمُ هَذِهِ الْحُجَّةَ الْمُشْرِكِينَ؛ حَيْثُ جَعَلُوا الْأَصْنَامَ شُرَكَاءَ اللَّهِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ بَيَانُ أَنَّ الرِّازِقَ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، وَأَنَّ الْمَوَالِي وَالْمَالِيكَ فِي الرِّزْقِ سَوَاءٌ، وَأَنَّ الْمَالِيكَ لَا يَرِزْقُ الْمَمْلُوكَ، بَلِ الرِّازِقُ لِلْمَالِيكَ وَالْمَالِيكَ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. (٤٠: ٤٥) نَحْوُهُ الشَّرِيفِيُّ (٢: ٢٤٨)، وَأَبُو السُّعُودِ (٤: ٧٧)، وَالشَّوْكَانِيُّ (٣: ٢٢٣).

أَبُو حَيَّانٍ: وَلَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى خَلْقَنَا، ثُمَّ إِمَاتَنَا وَتَفَاوَتَنَا فِي السَّنِّ، ذَكَرَ تَفَاوَتَنَا فِي الرِّزْقِ، وَأَنَّ رِزْقَنَا أَفْضَلَ مِنْ رِزْقِ الْمَالِيكَ، وَهُمْ بِشَرِّ مِثْلِنَا. وَرَبَّمَا كَانَ الْمَمْلُوكُ خَيْرًا مِنَ الْمَوْلَى فِي الْعَقْلِ وَالْدِّينِ وَالتَّصَرُّفِ، وَأَنَّ الْفَاضِلَ فِي الرِّزْقِ لَا يَسَاهِمُ مَمْلُوكُهُ فِيهِمَا رِزْقَ فَيَسَاوِيهِ، وَكَانَ يَنْهِي أَنْ يَرُدَّ فَضْلَ مَا رَزَقَ عَلَيْهِ وَيَسَاوِيهِ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ، كَمَا يُحْكِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ رَمَى عِيْدَهُ وَإِزَارَهُ وَرِدَاؤَهُ مِثْلَ رِدَائِهِ مِنْ غَيْرِ

أعباء الشريعة، بإشارات الطريقة و تبديل الأخلاق
الذميمة بالحسنة، و فضل أبدان المؤمنين على أبدان
الكافرين في رزق الأعمال التي هي أركان الشريعة،
و قراءة القرآن و الذكر باللسان مُشرقة بإخلاص
بالجنان ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا﴾ أي فليس الموالى الذين
فُضِّلُوا في الرِّزْقِ على المَعالِيكِ ﴿بِرَأْدَى رِزْقِهِمْ﴾ أي
بمعطي رزقهم الذي رزقهم إياه. (٥٦: ٥)

الأكوسي: أي جعلكم متفاوتين فيه فأعطاكم
منه أفضل مما أعطى ممالككم. ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا﴾
فيه على غيرهم و هم المَلَكُ، ﴿بِرَأْدَى﴾ أي بمعطي
﴿رِزْقِهِمْ﴾ الذي رزقهم إياه ﴿عَلَى مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ﴾ على ممالكهم الذين هم شركاؤهم في
المخلوقية و المرزوقية، ﴿فَهُمْ﴾ أي المَلَكُ الذين
فُضِّلُوا و المَعالِيكِ ﴿فِيهِ﴾ أي في الرِّزْقِ ﴿سَوَاءٌ﴾
لا تفاضل بينهم. (١٤٦: ١٤٨)

ابن عاشور: هذا من الاستدلال على أن
التصرف القاهر لله تعالى؛ و ذلك أنه أعقب الاستدلال
بالأحياء و الإماتة، و ما بينهما من هرم بالاستدلال
بالرِّزْقِ. و لما كان الرِّزْقُ حاصلاً لكل موجود بني
الاستدلال على التفاوت فيه بخلاف الاستدلال بقوله
تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُرَوِّقُكُمْ﴾ التحل: ٧٠.

و وجه الاستدلال به على التصرف القاهر أن
الرِّزْقَ حاصل لجميع المخلوق، و أن تفاضل الناس فيه
غير جازٍ على رغباتهم و لأعلى استحقاقهم، فقد تجدد
أكيس الناس و أجودهم عقلاً و فهماً مقترناً عليه في
الرِّزْقِ، و بضده ترى أجهل الناس و أقلهم تدبيراً

موسماً عليه في الرِّزْقِ، و كلا الرُّجُلَيْنِ قد حصل له ما
حصل قهراً عليه، فالمقتر عليه لا يدري أسباب التقدير،
و الموسع عليه لا يدري أسباب تيسير رزقه، ذلك لأن
الأسباب كثيرة متوالدة و متسلسلة و متوغلّة في
الحفاء، حتى يظن أن أسباب الأمرين مفقودة، و ما هي
بمفقودة و لكنّها غير محاط بها. و مما ينسب إلى
الشافعي:

و من الدليل على القضاء و كونه

بؤس اللبيب و طيب عيش الأحمق

و لذلك أسند التفضيل في الرِّزْقِ إلى الله تعالى،

لأن أسبابه خارجة عن إحاطة عقول البشر، و المحكم
لا يستغزى ذلك، بعكس قول ابن الراوندي:

كم عاقل عاقل أعيت مذهب

و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا

هذا الذي ترك الأوهام حائرة

و صير العالم التحرير زنديقا

و هذا المحكم دلّ على ضعف قائله في حقيقة العلم

فكيف بالتحريرية؟

و تفيد وراء الاستدلال معنى الامتنان لاقتضائها

حصول الرِّزْقِ للجميع. (١٣: ١٧١)

الطُّبَاطِبَائِي: فضل بعض الناس على بعض في

الرِّزْقِ، و هو ما تبقى به الحياة، ربما كان من جهة

الكمية كالغني المفضل بالمال الكثير على الفقير، و ربما

كان من جهة الكيفية، كأن يستقل بالتصرف فيه

بعضهم و يتولّى أمر الآخرين، مثل ما يستقل المولى

الحرة بملك ما في يده و التصرف فيه، بخلاف عبده الذي

الله معيشتهم في الدنيا، فجعل فيهم الفسي والفقر،
والمالك والمملوك، فكيف يسوغ بعد هذا أن يسوي
بين الخالق وما خلق؟

فهؤلاء الذين وسع الله لهم في الرزق، وملأ أيديهم
من الجاه والمال والسلطان، أن يكون منهم من يرذما
بين يديه من مال ونتاج على من تحت يده من عبيد
وإماء، حتى يسوي بينه وبينهم في المأكل والمشرب،
والملبس، وفي كل مظاهر الحياة؛ ذلك ما لا يكون،
وإن كان شيء منه، فهو واقع في صورة لا تزيل الفارق
بينه وبين من تحت يده، وإن ارتفع بهم شيئاً قليلاً
فكيف يسوغ هذا الضلال لعقل هؤلاء الذين يجعلون
قمة ألباداً يسوونهم به وهم صتعة يده وفتوي نعمته؟

(٣٢٨: ٧)

مكارم الشيرازي: سبب اختلاف الأرزاق:

ثبتت الآيات السابقة قسماً من النعم الإلهية
الجمولة في عالمي النبات والحيوان، لتكون دليلاً
حسباً على معرفته جل شأنه، وتواصل هذه الآيات
مسألة إثبات الخالق جلّ وعلا بأسلوب آخر؛ وذلك
بأن تغيير النعم خارج عن اختيار الإنسان، وذلك
كأنف بقليل من الدقة والتأمل على وجود المقدر
لذلك، فيبدأ القول بـ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَسْوِيكُمْ﴾.

فمنه الممات كما كانت الحياة منه، وتعلموا بأنكم
لستم خالقين لأي من الطرفين الحياة والموت،
ومقدار عمركم ليس باختياركم أيضاً، فمنكم من
يموت في شبابه أو في كهولته ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ
الْعُمْرِ﴾، ونتيجة هذا العمر الموعول في سني الحياة

ليس له أن يتصرف في شيء إلا بإذنه، وكذا الأولاد
الصغار بالنسبة إلى ولاتهم، والأنعام والمواشي بالنسبة
إلى مالكيها.

وقوله: ﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَازِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ قرينة على أن المراد هو القسم الثاني
من التفضيل، وهو أن بعضهم فضّل بالحرمة
والاستقلال بملك ما رزق، وليس يختار أن يرذما رزق
باستقلاله وحرمة إلى من يملكه ويملك رزقه، ولا أن
يبدل له ما أوتيته من نعمة حتى يتساوى ويتشارك،
فيظل ملكه ويذهب سؤده.

فهذه نعمة ليسوا يغمضون عنها ولا يرادون لها
على غيرهم، وليست إلا من الله سبحانه، فلن أمر
المولوية والرقبة وإن كان من الشؤون الاجتماعية
التي ظهرت عن آراء الناس والسفن الاجتماعية
الجارية في مجتمعاتهم، لكن له أصول طبيعية تكرسها،
هي التي بعثت آراءهم على اعتبار، كسائر الأمور
الاجتماعية العامة.

عبد الكريم الخطيب: هذا التفاوت بين الناس،
فيما فضل الله به بعضهم على بعض في الرزق، يشير
إشارة صريحة إلى أنه ينبغي أن يكون هناك تفاوت
بين الخالق والمخلوق.

ذلك أنه إذا كان الناس وهم من صنعة الخالق،
لم يطعمهم الله سبحانه وتعالى على صورة واحدة،
ولم يقيمهم في الحياة على درجة واحدة، بل خالف
بينهم في الصورة واللون، ففيهم الوسيم والدميم،
والطويل والقصير، والأبيض والأسود، كذلك قسم

﴿لَيْكُنْ لَا يَتَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾.

القائيتين:

فيكون كما كان في مرحلة الطفولة من الغفلة والتسيان وعدم الفهم. نعم فـ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ فكل القدرات بيده جلّ وعلا، وعطاؤه بما يوافق الحكمة والمصلحة، وكذا أخذه لا يكون إلا عند ما يلزم ذلك.

وبواصل القرآن الكريم استدلاله في الآية التالية من خلال بيان أن مسألة الرزق ليست بيد الإنسان، وإنما ﴿وَاللَّهُ فَضْلُ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ...﴾ فأصحاب الثروة والطول غير مستعدين لأعطاء عبيدهم منها وشاركهم فيها، خوفاً أن يكونوا معهم على قدم المساواة: ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾.

واحتمل بعض المفسرين أن الآية تشير إلى بعض أعمال المشركين التابعة عن حماقتهم، حيثما كانوا يعملون لأهلهم من الأصنام سهماً من مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية، بالرغم من عدم وجود أي أثر لتلك الأحجار والأخشاب على حياتهم، بل كان الأولى بهم لو انفتحوا إلى خدمهم وعبيدهم، ليعطوهم شيئاً جزاء ما يقدمونه لهم من خدمات ليل نهار.

هل التفاضل في الرزق من العدالة؟

وهنا يواجهنا سؤال بطرح نفسه: هل أن إجماع التفاوت والاختلاف في الأرزاق بين الناس، ينسجم مع عدالة الله عزّ وجلّ ومساواته بين خلقه، التي ينبغي أن تحكم نظام المجتمع البشري؟

لأجل الإجابة ينبغي الالتفات إلى الملاحظتين

١- أن الاختلاف الموجود بين البشر في جانب الموارد المادية، يرتبط بالتباين الناشئ بين الناس، جزاء اختلاف استعداداتهم وقابليتهم من واحد لآخر. والتفاوت في الاستعدادين الجسمي والروحي يستلزم الاختلاف في مقدار ونوعية الفعاليّة الاقتصادية للأفراد، مما يؤدي إلى زيادة واردة بعض وقلة واردة البعض الآخر.

ولاشك أن بعض الحوادث والاتفاقات لها دخل في إثراء بعض الناس، إلا أنه لا يمكن أن نعول عليها عند البحث، لأنها ليست أكثر من استثناء. أمّا الضابط في أكثر الحالات، فهو التفاوت الموجود في كمية وكيفية السعي، ومن الطبيعي أن بحثنا يتناول المجتمع السليم والبعيد عن الظلم والاستغلال، ولا نقصد به تلك المجتمعات المنحرفة التي تركت قوانين التكوين والنظام الإنساني جانبا، وانزلت في طرق الظلم والاستغلال.

وقد يساورنا التعجب حينما نجد بعض الفاقدين لأي مؤهل أو استعداد يتمتعون برزق وافر وجمّد، ولكننا عند ما نتجرّد عن الحكم من خلال الظواهر وتوغّل في أعماق مميزات ذلك البعض جسمياً ونفسياً وأخلاقياً، نجد أنهم يتمتعون بنقاط قوة أوصلتهم إلى ذلك. ونكرّر القول بأن بحثنا ضمن إطار مجتمع سليم خال من الاستغلال.

وعلى أية حال، فالتفاوت بين دخل الأفراد ينبع من التفاوت في الاستعدادات، وهو من المواهب

وكما أشارت الآية: ١٧، من سورة الثغابن إلى خصوص أثر الإنفاق في سعة الرزق: ﴿إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعِفَهُ لَكُمْ﴾.

ولعلنا بحاجة لنا إلى التذكير أن فقدان فرد أو جمع من الناس يضر بالمجتمع، ولهذا نحفظ سلامة الأفراد وإعانتهم يعود بالنفع على كل الناس بفض النظر عن الجوانب الإنسانية والروحية لذلك.

و خلاصة القول: إن اقتصاد المجتمع (إن بُني على أسس التقوى والصلاح والتعاون والإنفاق، فالنتيجة أن ذلك المجتمع سيكون قوياً مرفوع الرأس، أما لو بُني على الاستغلال والظلم والاعتداء وعدم الاهتمام بالآخرين، فسكون المجتمع متخلفاً اقتصادياً، وتتلخ في أواخر الحياة الاجتماعية.

ولذلك فقد أعطت الأحاديث والروايات أهمية استثنائية للتمي في طلب الرزق المصحوب بالتقوى، وحتى روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا تكسلوا في طلب معاشكم، فإن آباءنا كانوا يركضون فيها و يطلبونها».

وروي عنه أيضاً: «الكاذب على عياله كالجاهل في سبيل الله».

وحتى أن الأمر قد وُجّه إلى المسلمين بالتبكير في الخروج لطلب الرزق، وذكر أن من جملة من لا يستجاب لهم الدعاء أولئك الذين تركوا طلب الرزق على ما لهم من استطاعة، وانزروا في ذوايا بيوتهم، يدعون الله أن يرزقهم!

وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل عن الآيات

و التعم الإلهية أيضاً، وإن أمكن أن يكون بعض ذلك اكتسابياً، فالبعض الآخر غير اكتسابي قطعاً، فإذا جرد التفاوت في الأرزاق أمر غير قابل للإنكار من الناحية الاقتصادية، ويتم ذلك حتى داخل المجتمعات السليمة، إلا إذا افترضنا وجود مجموعة أفراد كلهم في هيئة واحدة، من حيث الشكل واللون والاستعداد، ولا يعترضهم أي اختلاف، وإذا ما افترضنا حدوث ذلك، فإنه بداية المشاكل والويلات، [ثم أطال الكلام في اختلاف الاستعدادات إلى أن قال:]

أسباب الرزق

على الرغم مما ذكر بخصوص التفاوت من حيث الاستعداد والمواهب عند الناس، إلا أن أسباب النجاح يكمن في التمي والمشاركة والجهد، فبالأكثر سعيًا أكثر نجاحًا في الحياة، والعكس صحيح، ولهذا جعل القرآن الكريم ارتباطاً بين ما يحصل عليه الإنسان وبين سعيه، فقال بوضوح: ﴿وَأَنْ تَبْسُ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ التجم: ٣٩.

ومن الأمور المهمة والمؤثرة في مسألة استحصال الرزق: الالتزام بالمبادئ من قبيل: التقوى، الأمانة، إطاعة القوانين الإلهية، والالتزام بأصول العدل، كما أشارت إلى ذلك الآية: ٩٦، من سورة الأعراف: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

وكما في الآيتين: ٢ و ٣ من سورة الطلاق: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

القرآنية والروايات التي تؤكد أن الرزق بيد الله، وذنم السعي فيه، فكيف يتم تفسير ذلك؟

و للإجابة نذكر الملاحظتين التاليتين:

١ - دقة النظر والتحقيق في المصادر الإسلامية يوضح أن الآيات أو الروايات التي يبدو التضاد في ظاهر ألقاظها، سواء في هذا الموضوع أو غيره، إنما ينتج من النظرة البسيطة السطحية. لأن حقيقة تناوُلها لموضوع ما إنما يشمل جوانب متعددة من الموضوع، لكل آية أو رواية إنما تنظر إلى بُعد معين من أبعاد الموضوع، فتوهم غير المتابع بوجود التضاد.

فحيث يسعى الناس بولع وحرص نحو الدنيا وزخرف الحياة المادية، ويقومون بارتكاب كل منكر للوصول إلى ما يريدونه، تنافي الآيات والروايات لتوضح لهم تفاهة الدنيا، وعدم أهمية المال، وإذا ما ترك الناس السعي في طلب الرزق بحجة الزهد، فالتهم الآيات والروايات لتبين لهم أهمية السعي وضرورته، فالقائد الناجح والمرشد الرشيد هو الذي يتمكن من منع انتشار حالات الإفراط والتفريط في مجتمعه.

لغاية الآيات والروايات التي تؤكد أن الرزق بيد الله، هي غلق أبواب الحرص والشره، وحب الدنيا، والسعي بلا ضوابط شرعية، وليس هدفها إطفاء شعلة الحيوية والنشاط في الأعمال والاكتساب، وصولاً إلى حياة كريمة ومستقلة.

وهذا يوضح تفسير الروايات التي تقول: إن كثيراً من الأرزاق إن لم تطلبوها تطلبكم.

٢ - إن كل شيء من الناحية العقائدية تنتهي

نسبته إلى الله عز وجل، وكل موحد يعتقد أن منبع وأصل كل شيء منه سبحانه وتعالى، ويرد ما تقوله الآية: ٢٦، من سورة آل عمران: ﴿يَبْدَأُ الْخَيْرَ الْإِسْلَامَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وينبغي عدم الغفلة عن هذه الحقيقة، وهي أن كل شيء من سعي الإنسان ونشاطه وفكره وخلقيته إنما هي في حقيقتها من الله عز وجل.

ولو توقف لطف الله - فرحاً - عن الإنسان ولو للحظة واحدة، لما كان شيء اسمه الإنسان.

ويقول الإنسان الموحد حينما يركب وسيلة: ﴿سَيَحْنُ الَّذِي نَحْنُ لَنَا هَذَا﴾ الزخرف: ١٣. وعند ما يحصل على نعمة ما، يقول: «و ما بنا من نعمة فعمك». يقول عند ما يخطو في سبيل الإصلاح، كما هو حال الأنبياء في طريق هدايتهم للناس: ﴿وَمَا تَرْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ هود: ٨٨.

وإلى جانب كل ما ذكر، فالسعي والعمل الصحيح البعيد عن أي إفراط أو تفريط، هو أساس كسب الرزق، وما يوصل إلى الإنسان من رزق بغير سعي وعمل، إنما هو ثانوي فرعي وليس أساسياً، ولعل هذا الأمر هو الذي دفع أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلماته القصار إلى تقديم ذكر الرزق الذي يطلبه الإنسان على الرزق الذي يطلب الإنسان، حيث قال: «يا ابن آدم الرزق رزقان: رزق تطلبه، ورزق يطلبك».

(٢٢٦: ٨)

فضل الله: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾، فلكل واحد منكم قدرته الذاتية التي قد

الغنى لا امتياز له فيه.

و لكن هذا الحديث كله ليس ما تريد الآية أن
تثيره و تفيض فيه، بل هو مقدمة لحديث آخر يتعلق
بحركة العقيدة في وعي الإنسان، لقضية التوحيد لله
﴿فَمَا أَذِينَ قُضِلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ أي فإذا كان الله قد فضل
بعض الناس على بعض في الرزق، فإن الذين فضلوا
لا يقبلون بالتنازل عما يملكونه من امتيازات لمن
ملكوه من عبيد و إماء، ليكونوا سواء في ذلك، فكيف
يمكن أن تساووا الله الذي يملك القدرة كلها هؤلاء
الشركاء الذين تدعونهم من دون الله، الذي لا يملكون
شيئاً معه؟ هذا أحد الوجوه التي ذكرت في تفسير هذه
الآية من الآية. [ثم نقل كلام الزمخشري و أضاف:]
و لكن مدلول منطوق الآية ليس ظاهراً في ذلك
كله، لأن كل ما جاء فيه هو أن الذين فضلهم الله على
الآخرين في الرزق، ليسوا مستعدين للتنازل عما
فضلهم الله به، إلى هؤلاء الذين فضلهم الله عليهم،
و جعلهم مملوكين لهم، لينساوا معهم في الرزق، أو أن
المسألة تمثل حالة طبيعية في استمرار هذا التفضيل، في
ما يعيشه هؤلاء من شعور و امتياز، مما يعملهم على
المحافظة على ما هم فيه بعدم التنازل عنه للطبقات
الأخرى. و بذلك تكون الآية واردة في الحديث عن
تأكيد هذه النعمة، للإيحاء بضرورة الشعور بقيمتها في
حياة الإنسان، لأن الغفلة عنها، نظرياً أو عملياً، يُعتبر
جحوداً للنعمة، لا يريد الله لعباده أن يعيشوه في
سلوكهم العقيد العام. (٢٥٨: ١٣)

تختلف عن قدرة غيره. وربما تكون قُرصُ الإنتاج
لدى شخص، مختلفة عن القُرصِ الموجودة لدى
شخص آخر. وهكذا تختلف ساحة العمل و مراحلها
و علاقاته و أوضاعه، مما قد يساهم في حصول بعض
الناس على رزق أكثر سعةً من بعضهم الآخر، و بذلك
يتفاضل الناس في الرزق، فيصبح بعضهم غنياً
و بعضهم الآخر فقيراً، تبعاً لحركة الأسباب
و المسببات في ذلك.

و بذلك لا تكون المسألة خارجة عن عنصر
الاختيار لدى الإنسان بشكل مطلق، بل قد يكون
ذلك اختيارياً في بعض حالاته، كمن يملك إمكانية
العمل فلا يعمل، أو كمن تتوفر له الظروف الملائمة
للإنتاج فلا ينتهزها، و قد لا يكون اختيارياً، كمن
وضعت الظروف في دائرة ضيقة لا يستطيع الخروج
منها، أو كمن يتحرك في دائرة واسعة تسمح له
بالاتداد، أو تحقق له الغنى بطريقة حتمية.

و هكذا تكون مسألة الرزق خاضعة للنظام
الكوني الذي أراد الله للإنسان أن يتحرك فيه، على
أساس الحكمة. و تلك هي الحقيقة الكونية التي أقام
الله الحياة عليها؛ حيث تحكم قاعدة التنوع و التفاضل
في كل دوائر الوجود الحية و الجامدة، و لكنه لم يترك
للقاعدة التكوينية أن تحكم الإنسان بشكل قدري،
بحول الفقر و الغنى إلى معيار تتحدد على أساسه قيمة
الذات، بل وضع نظاماً تشريعياً يخلق التوازن بينهما
على خط العدل، فجعل للفقر حقاً في مال الغني
لاعذر لكرامته في أخذه، كما جعل العطاء فريضة على

٣- اللَّهُ يُسْطِرُّ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. العنكبوت: ٦٢

القشيري: الرزق على قسمين: رزق الظواهر
ومنه الطعام والشراب، ورزق السرائر ومنه
الاستقلال بالمعاني؛ بحيث لا يحصره تكلف الكلام،
والناس فيهم مرزوق ومرقه عليه، وفيهم مرزوق
ولكن مضيق عليه. (١٠٤: ٥)

القنطريزي: لتأين الخلق ذكر الرزق، لأن
كمال الخلق ببقائه وبقاء الإنسان بالرزق. فقال:
المعبود إما أن يُعبد لاستحقاقه العبادة، وهذه الأصنام
ليست كذلك والله مُستحقها. وإما لكونه على الشأن،
والله الذي خلق السماوات على الشأن جلّي البرهان
فله العبادة، وإما لكونه ولي الإحسان، والله يرزق
الخلق، فله الطول والإحسان والفضل والإمتنان. فله
العبادة من هذا الوجه أيقناً. (٨٩: ٢٥)

الهروسي: قد ذكر الله تعالى آية الرزق، ثم آية
التوحيد، ثم كرّرها في صورتين أخريين تبينها منه
لعباده المؤمنين، على أنه سبحانه لا يقطع أرزاق الكفار
مع وجود الكفر والمعاصي، فكيف يقطع أرزاق
المؤمنين مع وجود الإيمان والطاعات؟ [ثم استشهد
بشر وقال:]

وأنه سبحانه لا يسأل من العباد إلا التوحيد
والتقوى والتوكل، فإلما الرزق على الله الكريم، وقد
قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض
بخمسين ألف سنة، وما قدر في الخلق والرزق
والأجل لا يتبدل بقصد القاصدين؛ ألا ترى إلى

الوحوش والطيور لا تدخر شيئاً إلى الغد، تغدو
مخاصاً وتروح بطائناً، أي بمتلثة البطون والمحواصل،
لا تكالها على الله تعالى بما وصل إلى قلوبها من نور
معرفة خالقها، فكيف يهتم الإنسان لأجل رزقه
ويدخر شيئاً لغده، ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله؟
فربما يأكل ذخيره غيره ولا يصل إلى غده، ولذلك
كان ﷺ لا يدخر شيئاً لغد؛ إذا أُرْزِقَ بمعدة
كالأنفاس المهددة في كل لحظة، والرزق يطلب الرجل
كما يطلبه أجله. (٤٨٩: ٦)

ابن عاشور: هذا إلزام آخر لهم بإبطال شركهم
وافتضاح تناقضهم، فإنهم كانوا سترفين بأن الرزاق
هو الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَمْ مَنْ يَمْلِكُ الْمُنْعَ وَالْإِنْعَارَ﴾ إلى قوله: ﴿فَسَيَقُولُونَ
اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ في سورة بونس: ٣١، وإما جاء
أصوب هذا الاستدلال مخالفاً لأسلوب الذي قبله
والذي بعده، فعدل عن تركيب ﴿وَلَيْتُنْ سَأَلْتُهُمْ﴾
العنكبوت: ٦١، تفكنا في الأساليب لتجديد نشاط
السامع. وأدّج في الاستدلال على انفراد تعالى
بالرزق التذكير بأنه تعالى يرزق عباده على حسب
مشيئته، دليلاً على أنه المختار في تصرفه، وليس ذلك
على مفادير حاجاتهم، ولا على ما يبدو من الانتفاع
بما يرزقونه.

وبسط الرزق: إكثاره، وقدره: تقليله وتقيده،
والمقصود: أنه الرزاق لأحوال الرزق. وقد تقدم في
قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يُسْطِرُّ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ في
سورة الرعد: ٢٦، فجاءت هذه الآية على وزن قوله:

ابن عطاءية: فأعلمهم الله تعالى أنه لو جاء الرزق على اختيار البشر واقتراحهم، لكان سبب بغيهم وإفسادهم، ولكنه تعالى أعلم بالمصلحة في كل أحد، وله بعبده خيرة وبصر بأخلاقهم ومصالحهم، فهو ينزل لهم من الرزق القدر الذي به صلاحهم، فرب إنسان لا يصلح أن لا تكف عاديته إلا بالفقر، وآخر بالفقر.

ابن عاشور: ومعنى الآية: لو جعل الله جميع الناس في بسطة من الرزق لاختل نظام حياتهم يضي بعضهم على بعض، لأن بعضهم الأغنياء ثعدته نفسه بالبغي، لتوفر أسباب الثدوان كما علمت، فيجسد من البغي عليه المقاومة وهكذا، وذلك مفض إلى اختلال نظامهم. وهذا تعلم أن بسطة الرزق لبعض العباد كما هو مشاهد لا يفضي إلى مثل هذا الفساد، لأن النفس قد تصادف نفساً صالحة ونفساً لها وازع من الدين، فلا يكون سبباً للبغي. فإن صادف نفساً خبيثة لا وازع لها، فتلك حالة نادرة، هي من جملة الأحوال السيئة في العالم، ولها ما يقاومها في الشريعة، وفصل القضاء، وغير الجماعة، فلا يفضي إلى فساد عام ولا إلى اختلال نظام.

صقينة: لقد أناط سبحانه أرزاق العباد بكسبهم وعملهم، لا بإرادتهم وأهوائهم، وإلا عتت القوضى، وتفرغوا للفساد في الأرض، ﴿وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ﴾ أي يرزقه على قدر عمله، ﴿قد يرزق سبحانه الكثير من العمل القليل، أو القليل من العمل الكثير، لحكمة هو بها أعلم. أما الثراء عن طريق الحرام

﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الروم: ٣٧، فجمع بين ضمير المشركين في أولها، وبين كون الآيات للمؤمنين في آخرها.

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي، في قوله: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ لإفادة الاختصاص، أي الله لا غيره يبسط الرزق ويقدر، والتعبير بالمضارع لإفادة عمدة البسط والقدر.

٤- وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبْلَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ... الشورى: ٢٧
فتادة: خير الرزق ما لا يطغىك ولا يلهيك.

(الطبري: ١١: ١٤٩)
مقاتل: لو وسع الله الرزق لعباده في ساعة واحدة لبغوا، يعني لمصوا.

الطبري: ذكر أن هذه الآية نزلت من أجل قوم من أهل الفاقة من المسلمين، تمثوا سعة الدنيا والقنى، فقال جل ثناؤه: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ﴾ فوسعه وكثره عندهم ﴿لبغوا﴾، فتجاوزوا الهدى الذي حذره الله لهم، إلى غير الذي حذره لهم في بلادهم، يركوبهم في الأرض ما حظره عليهم، ولكنه ينزل رزقهم بقدر لكفائهم الذي يشاء منه.

المبيدي: معنى الآية: لو رزق الله العباد من غير كسب وتفرغوا عن المعاش والكسب لطغوا وبغوا وسعوا في الأرض فساداً، ولكن شغلهم بالكسب والمعاش رحمة منه واستئنا.

كالغش والسلب والتهب، فهو من رزق الشيطان. لا من عطاء الرحمن، كيف وقد توعد صاحبه بعذاب أليم؟ (٥٢٥: ٦)

الطَّبَاطِبَانِي: في قوله: ﴿وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرِ مَا يُشَاءُ﴾ بيان للسنة الإلهية في إيتاء الرزق بالنظر إلى صلاح حال الناس، أي أن لصلاح حالهم أنرا في تقدير أرزاقهم، لا ينافي ذلك ما شاهد من طغيان بعض المشركين وغناء رزقهم على ذلك، فإن هناك سنة أخرى حاكمة على هذه السنة، وهي سنة الابتلاء والامتحان، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَفْرَأُ الْكُفْرَ وَأَوَّلَآذِكُمْ فِتْنَةٌ﴾ التفائين: ١٥، وسنة أخرى هي سنة المكر والاستدراج، قال تعالى: ﴿سَتَجِدُنَّ رِجْلَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ أَنِ كَيْدِي مَسِينٌ﴾ الاعراف: ١٨٣.

فَسنة الإصلاح بتقدير الرزق سنة ابتدائية يصلح بها حال الإنسان، إلا أن يمتحنه الله كما قال: ﴿وَلِيَبْلُغَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُبَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ آل عمران: ١٥٤، أو يغير النعمة ويكفر بها، فيختبر الله في حقه سنته فيعطيه ما يظف به، قال تعالى: ﴿إِنَّا اللَّهُ لَا يَغْيِرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ﴾ الرعد: ١١. وكما أن إيتاء المال والبنين وسائر النعم الصورية من الرزق المقسوم، كذلك المعارف الحقة والشرائع السماوية المنتهية إلى الوحي من حيث إنزالها ومن حيث الابتلاء بها والتلبس بالعمل بها من الرزق المقسوم.

فلو نزلت المعارف والأحكام عن آخرها دفعة

واحدة على ما لها من الإحاطة والشمول لجميع شؤون الحياة الإنسانية، لشقت على الناس ولم يؤمن بها إلا الأوحدي منهم، لكن الله سبحانه أنزلها على رسوله ﷺ تدريجاً وعلى مكث، وهياً بذلك الناس بقبول بعضها لقبول بعض، قال تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ الإسراء: ١٠٦.

وكذا المعارف العالية التي هي في بطون المعارف الساذجة الدينية لو لم يضرب عليها بالحجاب، وبينت لعامة الناس على حد الظواهر المبينة لهم، لم يتحملوها ودفعته أفهامهم إلا الأوحدي منهم، لكن الله سبحانه كلمهم في ذلك نوع نكلهم بسفيد منه كل على قدر فهمه وسعة صدره، كما قال في مثل ضربه في ذلك: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ الرعد: ١٧.

وكذلك الأحكام والتكاليف الشرعية، لو كلف بجميعها جميع الناس لتعرجوا منها ولم يتحملوها، لكنه سبحانه قسمها بينهم حسب تقسيم الابتلاءات المقنضية، لتوجه التكاليف المتنوعة بينهم.

فالرزق بالمعارف والشرائع من أي جهة فرض كالرزق الصوري مفروز بين الناس مقدر على حسب صلاح حالهم. (٥٦: ١٨)

رزقه

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رَزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ... الطلاق: ٧

ابن عباس: معيشته. (٤٧٦)

ابن عاشور: والرّزق: الطّعام، و جيء بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات ذلك ودوامه، فيفيد التكرّر المشرة، وهو أخص من التكرّر المفاد بالفعل المضارع وأكثر. وتقديم الظرف للاهتمام بشأنهم، وإضافة رزق إلى ضمير «هم» لزيادة الاختصاص. (١٦: ٦٦)

رزقها

وَمِنْ فَائِدَةِ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. هود: ٦
مُجَاهِدٌ: مَا جَاءَهَا مِنْ رِزْقٍ فَسَمِيَ اللَّهُ، وَرَبَّمَا لَمْ يَرْزُقْهَا حَتَّى تَمُوتَ جَوْعًا، وَلَكِنْ مَا كَانَ مِنْ رِزْقٍ فَمِنْ اللَّهِ. (الطبري: ٧: ٣)

الطبري: يقول: إلا ومن الله رزقها، الذي يصل إليها هو به متكفل، وذلك قوتها وغذاؤها وما به عيشها. (٣: ٧)

الشعلي: غداؤها وقوتها، وهو المتكفل بذلك فضلًا لا وجوبًا. وقال بعضهم: (على) بمعنى «من»، أي من الله رزقها. (٥: ١٥٨)

نحوه المتيدي: الطوسي: أخبر الله تعالى أنه ليس في الأرض دابة إلا والله تعالى متكفل برزقها. (٥: ٥١٧)

القشيري: أراح القلوب من حيرة التقسيم والأفكار من نصب التفكير في باب الرزق، حيث قال: ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ فسكنت القلوب لما تحققت أن الرزق على الله.

ويقال: إذا كان الرزق على الله، لمصاحب

ابن عاشور: ومعنى ﴿قَدِيرٌ عَلَيْهِ رِزْقُهَا﴾ جعل رزقه مقدورًا، أي محدودًا بقدر معين، وذلك كناية عن التضييق وضده ﴿يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ المزمع: ٤٠، يقال: قدر عليه رزقه، إذا قدره. قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾. وتقدم في سورة الرعد: ٢٦، أي من كان في ضيق من المال فلينفق بما يسمح به رزقه بالنظر إلى الوفاء بالإنفاق ومراعاة التقديم. [إلى أن قال:]

والرزق: اسم لما ينتفع به الإنسان في حاجاته، من طعام ولباس ومتاع ومنزل، سواء كان أعيالًا أو أمثالا، و يطلق الرزق كثيرًا على الطّعام، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَدَ عِندَ رِزْقَاهُ آلَ عِمْرَانَ: ٣٧.

(٢٨: ٢٩٩)

رزقهم

لَا يَسْتَمْعُونَ فِيهَا ثَلَاثًا وَلَا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا.

الطبري: ولهم طعامهم وما يشتهون من المطاعم والمشارب، في قدر وقت البكرة ووقت العشي، من نهار أيام الدنيا، وإنما يعني أن الذي بين غداهم وعشايتهم في الجنة قدر ما بين غداء أحدنا في الدنيا وعشايتهم، وكذلك ما بين العشاء والغداء، وذلك لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار. (٨: ٣٥٨)

القشيري: ثم إن الأرزاق تختلف في الجنة، فلاشباح رزق من مطعوم ومشروب، وللأرواح رزق من سماع وشهود، ولكل على قدر استحقاقه قسط معلوم. (٤: ١٠٧)

المحاثوت في غلط من حسبانته. ثم إن الله سبحانه بين أن الرزق الذي « عليه » ما حاله، فقال: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ﴾، وما كان في السماء لا يوجد في السُّوق، ولا في التطواف في الغرب والشرق.

ويقال: الأرزاق مختلفة، فرزق كل حيوان على ما يليق بصفته.

و يقال: للنفوس رزق هو غذاء طريقه الخلق، وللقلوب رزق وهو ضياء موجد الحق.

و يقال: لم يقل: ما يشتهي أو مقدار ما يكفيه، بل هو موكول إلى مشيئته، فمن موسع عليه ومن مُقتر.

(١٢٣: ٣)

الهلوي: أي هو المتكفل برزقها، أي هو المتكفل بذلك فضلاً. وهو إلى مشيئته إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق. وقيل: (على بمعنى « من » أي من الله رزقها.

(١٧٨: ٣)

نحوه المأزون. الرزق مخشري: فإن قلت: كيف قال: ﴿ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضل؟

قلت: هو تفضل، إلا أنه لما ضمن أن يتفضل به عليهم، وجع التفضل واجباً، كندور العباد. (٢٥٩: ٢)

ابن عطية: وهذه الآية تعطي أن الرزق كل ما صح الانتفاع به، خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنه الحلال المتملك.

الطبرسي: أي إلا والله سبحانه يتكفل برزقها « يوصله إليها، على ما تقتضيه المصلحة، وتوجه الحكمة.

(١٤٤: ٣)

الفخر الرازي: تعلق بعضهم بأنه يجب على الله تعالى بعض الأشياء بهذه الآية، وقال: إن كلمة (على) للوجوب، وهذا يدل على أن إيصال الرزق إلى الدابة واجب على الله.

وجوابه: أنه واجب بحسب الوعد والفضل والإحسان.

[و] تعلق أصحابنا بهذه الآية في إثبات أن الرزق

قد يكون حراماً، قالوا: لأنه ثبت أن إيصال الرزق إلى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد

وبحسب الاستحقاق، والله تعالى لا يحمل بالواجب، ثم قد نرى إنساناً لا يأكل من الحلال طول عمره، فلو

لم يكن الحرام رزقاً، لكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليه، فيكون تعالى قد أخل بالواجب، وذلك محال،

فعلينا أن الحرام قد يكون رزقاً. (١٨٩: ١٧) نحوه الشريف.

القرطبي: الرزق: حقيقته ما يتفدى به الحي، ويكون فيه بقاء روحه « غناء جسده، ولا يجوز أن

يكون الرزق بمعنى الملك، لأن البهائم تُرزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لملفها، وهكذا الأطفال

تُرزق اللبن ولا يقال: إن اللبن الذي في الثدي ملك للطفل، وقال تعالى: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ﴾

الذريات: ٢٢. وليس لنا في السماء ملك، ولأن الرزق لو كان ملكاً لكان إذا أكل الإنسان من ملك

غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره، وذلك محال، لأن العبد لا يأكل إلا رزق نفسه.

(٦: ٩) النضاي: غذاؤها ومعاشها، لتكفله إياه

الله تعالى، وهو لا ينافي أن يكون هناك من لا رزق له، كالمتغذي بالحرام، وكذا من لم يرزق أصلاً حتى مات جوعاً. (٣: ١٢)

رشيد رضا: ورزق الدابة: غذاؤها الذي تعيش به. والمعنى: ما من دابة من أنواع الدواب في الأرض إلا على الله رزقها، على اختلاف أنواعها وأنواعه، فمنها: الجنة التي لا ترى بالابصار، وصغار الحشرات والهوام، وضخام الأجسام، والوسطى بين الكبير والصغير، وأغذية كل نوع مختلفة من نباتية وحيوانية، وقد أعطى كل ما خلقه المناسب لحيشته، ثم هداه إلى تحصيل غذائه بغير زته، فمنها: ما خلق له خرطوم يمس بها غذاءه من الثبات أو دم الحموان، وأنطها من القوة ما إن خرطوم البوضة الذكي ليخترق جلد الإنسان، وما هو أكف منه من جلود الحموان، ومنها ما خلق له مناقير لتلتقط الحبوب، ومنها ما يمضغ الثبات بأسنانه مضطاً، وما يبلع الحشرات والطيور والأنعام بلعاً، وما له مخالب يمزق بها اللحوم، وما له برائن يقتل بها كبار الجسوم.

وتفصيل هذا له كتب خاصة من قديمة وحديثة، والله تعالى حكيم في خلقها وغذائها عجيبة، فإن خفي عليك أمر تغذي الحيات والسناير ونحوها من خشاش الأرض وصغارها، وتغذي الأفاعي الكبرى وسباع الوحش والطيور من كبارها، فأول ما ينبغي لك أن تفكر فيه من حكمها، أنه لو لا ذلك لضاقت الأرض ذرعاً بكثرة أحيائها، أو لأنتشت من كثرة أمواتها، وإذا أردت زيادة العلم بها وبحكمها فعليك

تفضلاً ورحمة، وإنما أتى بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصوله، وحملًا على التوكّل فيه. (١: ٤٦١)

البُروسوي: غذاؤها ومعاشها اللائق، لتكفله إتياء تفضلاً ورحمة.

قال في «التيان»: هو إيجاب كرم لا وجوب حق، انتهى. لأنه لاحق للمخلوق على الخالق، ولنا قال في «الجامع الصغير»: يكره أن يقول الرجل في دعائه: «بحق نبيك أو بيتك أو عرشك أو نحوه، إلا أن يُحتمل على معنى الحرمة، كما في شرح الطريفة». وقال في «بحر العلوم»: إنما قال: «على الله» بلفظ الوجوب دلالة على أن التفضل رجع واجباً، كنور العباد.

وقال غيره: أتى بلفظ الوجوب مع أن الله تعالى لا يجب عليه شيء عند أهل السنة والجماعة، اعتباراً لسبق الوعد، وتحقيقاً لوصوله إليها اليقينية جملًا للمكلفين على الثقة به تعالى في شأن الرزق، والإعراض عن إتهاب النفس في طلبه. ففي كلمة (على) هنا استعارة تبعية، شبه إيصال الله رزق كل حيوان إليه تفضلاً وإحساناً، على ما وعده بإيصال من يوصله وجوباً في انتفاء التخلف، فاستعملت كلمة (على).

(٤: ٩٥)

الألوسي: واحتج أهل السنة بالآية على أن الحرام رزق، وإلا فمن لم يأكل طول عمره إلا من الحرام يلزم أن لا يكون مرزوقاً.

وأجيب: بأن هذا مجرد فرض، إذ لا أقل من التغذي بلبن الأم مثلاً، وهو حلال. على أن المراد: أن كل حيوان يحتاج إلى الرزق إذا رزق، فلما رزقه من

بالمصنفات المدونة فيها، وقد فتحت هذه الآية وأما لها
لك أبوها، وأرشدت إلى تطلباها.

ولا يشككن عليك التعبير عن كفاية الله لرزقها
بقوله: (عَلَى)، وما قيل من دلالتها على الوجوب مع
قول المتكلمين: إنه لا يجب عليه تعالى شيء، فإن
الممنوع أن يجب عليه تعالى شيء بإيجاب موجب ذي
حكم أو سلطان يطالبه به ويحاسبه عليه، فهذا محال
عقلاً وشرعاً. وأما ما أوجبه الله تعالى من النظام
وسنن التدبير العام للمخلوقات، بمقتضى علمه
وحكمته ومشيبته، ونقذه بقدرته واختياره في
خليقته، فهو حكمه وقضاؤه وقدره بسلطانه، لا حكم
عليه بسلطان غيره، وهو كمال مطلق لا شائبة للتكهن
فيه.

ولا يشككن عليك فيها أيضاً أن يكون في كل نوع
من هذه الدواب حتى الإنسان أفراد، قد تضيق في
وجوههم أبواب الرزق حتى يقتضي بعضهم جوعاً.
فليس معناها أن الله تعالى قد كفل لكل دابة من كل
نوع أن يخلق لها ما تقتضي به، ويوصله إليها بمحض
قدرته، سواء أطلبته بباعث غريزتها أو ما يهديها إليه
العلم من أسباب كسبها أم لا؟.

وإنما معناها: ما فسرناها به من خلقه تعالى لكل
منها الرزق الذي تعيش به، وأنه سخر لها وهداها
إلى طلبه وتحصيله، كما قال: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ
شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ طه: ٥٠، وبهذا تعلم جهل بعض
العباد والشعراء، فيما زعموه من أن الكسب وعدمه
سواء، كقول بعض الخياليين الجاهلين، المتواكلين غير

المتواكلين،

جرى قلم القضاء بما يكون

فسيان التمر ك والسكون

جنون منك أن تسعى لرزق

ويرزق في غشاوته الجنين

فهذا الشاعر أحق بصفة الجنون ممن يصفهم بها،
فإن ما جرى به القضاء منه ما هو مجهول للناس، ومنه
ما علم نوعه بالتجارب والاختبار، ويعبر عنه
بالتواميس والسفن، ومنها أن الحركة والسكون لكل
منهما آثار، فاما سياتان في قاتهما، ولا في آثارهما
و نتائجهما، وإن ما قضاء وقدره من رزق الجنين في
غشاوته بدم حيض أمه، غير ما قضاء وقدره من رزق
من خاطبهم بقوله: ﴿لَوْ أَلْبَسْتُمْ لُكُمُ الْأَرْضَ
ذُلًّا فَاتَّبَعُوا أَهْلَ مَتَابِكُمْ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ﴾ الملك:
٤٥، وبغيره من آيات التسخير والتكليف. (١٢: ١٢)
ابن عاشور: والرزق: الطعام، وتقدم في قوله
تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا رِزْقًا﴾ آل عمران: ٣٧،
الاستثناء من عموم الأحوال التابع لعموم الذوات،
والمدلول عليه بذكر رزقها الذي هو من أحوالها.

وتقدم ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ قبل متعلقه وهو ﴿رِزْقَهَا﴾
لإفادة القصر، أي على الله لا على غيره، ولإفادة
تركيب ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا﴾ معنى أن الله تكفل برزقها
ولم يسله، لأن ﴿عَلَى﴾ تدل على اللزوم والحقوقية،
ومعلوم أن الله لا يلزمه أحد شيئاً، فما أفاد معنى
اللزوم، فإنما هو التزامه بنفسه بمقتضى صفاته المقضية
ذلك له، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَعَدَا عَلَيْنَا﴾

كان تعالى هو الجاعل الموجب لذلك على نفسه، من غير أن يداخل فيه غيره، ولذلك نظائر في كلامه تعالى، كما قال: ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ (الأنعام: ١٢)، وقال: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ٤٧)، إلى غير ذلك من الآيات.

والاعتبار العقلي يؤيد ذلك، فإن الرزق هو ما يُديم به المخلوق الحي وجوده؛ وإذا كان وجوده من قبض جوده تعالى، فما يتوقف عليه من الرزق من قبله، وإذا لا شريك له تعالى في إيجاده، لا شريك له في ما يتوقف عليه وجوده كالرزق. (١٠: ١٤٨)

عبد الكريم الخطيب: كل ما على الأرض من كائنات - ومنها الإنسان - مكفول له رزقه من الله، فهو سبحانه الذي خلقه، وهو سبحانه الذي يقدر رزقه، ويسوقه إليه من فضله وكرمه.

وفي قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ إشارة إلى أن الله سبحانه قد أوجب ذلك على نفسه، حتى لكان كل شيء له عند الله سبحانه وتعالى حق يطالب به؛ وذلك من كرم الكريم، ورحمة الرحيم.

وإذا كان في الناس من يوجب على نفسه ما لا يجب من أعمال الخير، كما يقول الشاعر:

على مكرهم رزق من يعترهم

وعند المقلين السماحة والبذل

تقول: إذا كان في الناس من يوجب على نفسه ما لا يجب من فضل وإحسان، فكيف يرب الناس، ملك الناس، إله الناس، من لا تنفذ غرائنه، ولا تنقص بكثرة العطاء نعمه؟ وكيف بمن خلق هذه الأحياء، ألا يضمن

الأنبياء: ١٠٤، وقوله: ﴿حَقًّا عَلَيْنَا﴾ يونس: ١٠٣.

والاستثناء من عموم ما يسند إليه رزق الدواب في ظاهر ما يبدو للناس، أنه رزق من أصحاب الدواب ومن يرؤونها، أي رزقها على الله لا على غيره، فالمستثنى هو الكون على الله، والمستثنى منه مطلق الكون مما يتخيل أنه رزاق، فحصر الرزق في الكون على الله مجاز عقلي في العرف، باعتبار أن الله مسبب ذلك الرزق ومقدره. (١١: ٢٠٧)

مفنية: خلق سبحانه الأرض، وأودع فيها ما يحتاج إليه كل حي تدب عليها من الدرة والبروضة إلى القيل والإنسان، وأيضاً أودع في كل من دب القدرة على السعي لتحصيل رزقه من الأرض، وعلى هذا يكون معنى الآية: أن الله قد جعل لكل حي رزقاً مدخوراً في الأرض، ولهم معناها أن الله قد جعل لكل حي رزقه الخاص به الذي لا يزيد بالسعي، ولا ينقص بتركه، كما توهم البعض. (٤: ٢١٠)

الطباطبائي: وأما قوله: ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ فهو دال على وجوب الرزق عليه تعالى، وقد تكرر في القرآن أن الرزق من أفعاله تعالى المختصة به، وأنه حق للخلق عليه تعالى، قال تعالى: ﴿أَمْنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ (الملك: ٢١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَمَتِينَ﴾ (الذاريات: ٥)، وقال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ (فوق رب السماء والأرض إنه لعق مشل ما أنكم تلطمون) (الذاريات: ٢٢، ٢٣).

ولا خير في أن ينبت عليه تعالى حق لغيره إذا

حياتها، ويسلك وجودها؟ إن الخلق لا تظهر حكمته، ولا تتجلى آثاره، إلا إذا قام معه ما يضمن بقاءه، ويحفظ الحياة التي أودعها الخالق فيه، وإلا كانت عملية الخلق عبثاً، يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه.

(١١٠٥: ٦)

مكارم الشيرازي: الرزق: هو العطاء المستمر، ومن هنا كان عطاء الله المستمر للموجودات رزقاً، وينبغي الالتفات إلى أن مفهوم الرزق غير منحصر في الحاجات المادية، بل يشمل كل عطاء مادي أو معنوي؛ ولذلك نقول مثلاً: «اللهم ارزقني علماً كاملاً» أو نقول: «اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك».

والظاهر أن المراد من الرزق في هذه الآية: الرزق المادي، إلا أن إرادة المفهوم العام الذي يندرج تحته: الرزق المعنوي غير بعيد. [إلى أن قال:]

فلاية تقول: لا ينبغي التصور أن الله سبحانه يرزق الدواب التي تستقر في أماكنها فحسب، بل هي حيث ما كانت وفي أي ظرف من الظروف تكون، فإنه تعالى يوصل إليها أرزاقها، لأنه يعلم أماكن استقرارها، وكذلك يعلم جميع المناطق التي تنتقل إليها وترحل عنها، من حيوانات بحرية مهولة الحجم، إلى أصغر الكائنات المجهرية، فإنه تعالى يرزق كلأ منها بحسب حاجته وحاله.

وهذا الرزق ملحوظ بحيث يناسب حال الموجودات من حيث الكمية والكيفية، وهو مطابق تماماً لمقدار الحاجة والرغبة، حتى غذاء الجنين الذي في رحم أمه يتفاوت كل شهر عن الشهر السابق في

التوعية والكمية، بل كل يوم عن اليوم السابق بالرغم مما يبدو من أن الدم نوع واحد لأكثر. وكذلك الطفل في مرحلة الرضاعة حيث يبدو أن غذاءه من نوع واحد، لكن تركيب هذا الغذاء أو اللبن يختلف من يوم لآخر. [إلى أن قال:]

تقسيم الأوزاق والسعي من أجل الحياة: هناك أبحاث مهمة في مسألة الرزق، وتأخذ بنظر الاعتبار هنا قسماتها:

١- الرزق كما قلنا آنفاً: يعني في اللغة العطاء المستمر والدائم، وهو أعم من أن يكون رزقاً مادياً أو معنوياً، فعلى هذا كل ما يكون فيه نصيب للعباد من قبل الله، ويتعمون به من مواد غذائية ومسكن وقلبش أو علم وعقل وفهم وإيمان وإخلاص، يسمى رزقاً. ومن ظن أن مفهوم الرزق خاص للجوانب المادية لم يلتفت إلى موارد استعماله في القرآن الكريم بدقة، فالقرآن يتحدث عن الشهادة في سبيل الله بأنهم «أحياء عند ربهم يرزقون» آل عمران: ١٦٩.

وواضح أن رزق الشهادة في عالم البرزخ ليس نعماً مادية، بل هو عبارة عن المواهب المعنوية التي يصعب علينا تصورها في هذه الحياة المادية.

٢- مسألة تأمين الحاجات بالنسبة إلى الموجودات الحية، وتعبير آخر: تأمين رزقها من المسائل المثيرة التي تنكشف أسرارها بمرور الزمان، وتقدم العلم.

وتظهر كل يوم مبادئ جديدة تدعو إلى التعجب

والذهشة.

كان العلماء في الماضي يتساءلون فيما لو كان في أعماق البحار موجودات حية، فمن أين يتم تأمين غذائها؟! إذ إن أصل الغذاء يعود إلى النباتات والحشائش، وهي تحتاج إلى نور الشمس، ولكن على عمق ٧٠٠ متر فصاعداً لا وجود لنور الشمس أبداً، بل ليل أبدي مظلم يُلقى ظلاله ويبسط أسداله هناك.

ولكن التضح بتقدم العلم أن نور الشمس يغذي النباتات المجهرية في سطح الماء وبين الأمواج، وحين تبلغ مرحلة التضح تهبط إلى أعماق البحر كالفاكهة الناضجة، وتُظلم إلى الأرزاق الإلهية للأحياء في تلك الأعماق، مائدة نعمة الله للموجودات الحية تحت الماء ومن جهة أخرى فهناك طيور كثيرة تنحدر من أسماك البحر، منها طيور تطير في الليل وتهبط إلى البحر كالقواص الماهر، وعن طريق أمواج رادارية خاصة تخرج من أنفها تعرف صيدها ونسطاده بمنقارها.

و رزق بعض أنواع الطيور يكون مذخراً بين ثنايا أسنان حيوانات بحرية كبيرة، هذا النوع من الحيوانات بعد أن يتغذى من حيوانات البحر، تحتاج أسنانه إلى «منظف طبيعي» فيأتي إلى ساحل البحر ويفتح فيه المواسع فتدخل هذه الطيور التي ادخر رزقها في فم هذا الحيوان الضخم دون وحشة ولا اضطراب، وتبحث عن رزقها بين ثنايا أسنان هذا الحيوان الكبير، فتتملاً بطونها من جهة، وتريح الحيوان الذي تزدهم بين

أسنانه « هذه الفضلات » من جهة أخرى. وحين تخرج الطيور وتطير في الفضاء، يطبق هذا الحيوان البحري فمه بكل هدوء ويعود إلى أعماق البحر.

طريقة إيصال الرزق من الله تعالى إلى الموجودات المختلفة مذهلة ومُعيرة حقاً، من الجنين الذي يعيش في بطن أمه، ولا يعلم أحد من أسراره شيئاً، إلى الحشرات المختلفة التي تعيش في طيات الأرض، وفي الأشجار وعلى قمم الجبال، أو في أعماق البحر، وفي الأصداف. جميع هذه الموجودات بشكّل الله يرزقها ولا تخفى على علمه، وكما يقول القرآن: ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا﴾.

المطّرف في الآيات آفة الذكر أنها تعتبر عن الموجودات التي تطلب الرزق بـ «الدابة»، وفيها إشارة لطيفة إلى العلاقة بين موضوع «الطاقة» و«الحركة». ونعلم أنه حينما تكن حركة فلا بد لها من طاقة، أي ما يكون منشأ للحركة، والقرآن الكريم يبيّن في الآيات - محل البحث - أن الله يرزق جميع الموجودات المتحركة، وإذا ما توسّعنا في معنى الحركة، فإنّ النباتات تدرج في هذا الأمر أيضاً، لأنّ للنباتات حركة دقيقة و ظريفة في نموّها، ولهذا عدّوا في الفلسفة الإسلامية موضوع «النمو» واحداً من أقسام الحركة.

٣- هل أن رزق كلّ أحد مقدّر ومعيّن من أوّل عمره إلى آخره، وهل أنّه يصل إليه شاء أم أبى كما أم أن عليه يسعى في طلبه؟

يظنّ بعض الأفراد السذج استناداً إلى الآية آفة الذكر، وإلى بعض الروايات التي تذكر، أن الرزق

مقدر ومعين، أنه لا داعي إلى السعي من أجل الرزق والمعاش، فإنه لابد من وصول الرزق، ويقول بكل بساطة: إن من خلق الأعداء قدر لها الأرزاق.

إن سلوك مثل هؤلاء الأفراد الذين لاحظ لهم من المعرفة الدينية يعطي ذريعة للأعداء، حيث يدعون أن الذين أحد عوامل الركود الاقتصادي وتقبل الحرمان، وإماتة النشاطات الإيجابية في الحياة، فيقول مثلاً، إذا لم تكن الموهبة الفلانية من نصيبي فإنها لم تكن من رزقي قطعاً، فلو كانت من نصيبي لوصلتني حتماً من دون تكلف عناء الكسب. وهذا يستغل المستعمرون هذه الفرصة ليعرموا الكثير من الخلق التمتع بأسباب الحياة، في حين أن أقل معرفة بالقرآن والأحاديث الإسلامية تكفي في بيان أن الإسلام يقدّر أساس أي استفادة مادية ومعنوية للإنسان، هو السعي والجهد والمثابرة، حتى أننا نجد في القرآن جملة بمثابة الشعار لهذا الموضوع، وهي الآية الكريمة: ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.

وكان أئمة المسلمين ومن أجل أن يسئوا للآخرين نهجاً يسرون عليه، يعملون في كثير من المواقع أعمالاً صعبة ومجهدة.

والأنبياء السابقون أيضاً لم يستثنوا من هذا القانون، فكانوا يعملون على الاكتساب، من رعي الأغنام إلى الخياطة إلى نسج الدروع إلى الزراعة، فإذا كان مفهوم الرزق من الله أن يجلس في البيت وننتظر الرزق، فما كان ينبغي للأنبياء والأئمة الذين هم أعرف بالمفاهيم الدينية أن يسعوا سعياً إلى الرزق!

وعلى هذا نقول: إن رزق كل أحد مقدر وثابت، إلا أنه مشروط بالسعي والجهد، وإذا لم يتوفر الشرط لم يحصل المشروط، وهذا كما نقول: إن لكل فرد أجلاً ومدة من العمر. لكن من المسلم والطبيعي أن مفهوم هذا الكلام لا يعني أن الإنسان حتى لو أقدم على الانتحار أو أضرب عن الطعام، فإنه سيبقى حياً إلى أجل معين، إنما مفهوم هذا الكلام أن للبدن استعداداً للبقاء إلى مدة معينة، ولكن بشرط أن يُراعى الظروف الصحية وأن يتعدى عن الأخطار، وأن يحجب نفسه عما يكون سبباً في تعجيل الموت.

المسألة المهمة في هذا المجال، أن الآيات والروايات المتعلقة بتقدير الرزق في الواقع، بمثابة الكايخ للأشخاص المحرمين، وعباد الدنيا الذين يلجئون كلياً إلى باب، ويرتكبون أنواع الظلم والجنايات، ويصورون أنهم إذا لم يفعلوا ذلك لم يؤمنوا بحياتهم.

إن آيات القرآن والأحاديث الإسلامية تحذر هذا النمط من الناس ألا يمدوا أيديهم وأرجلهم عبثاً، وألا يطلبوا الرزق من طرق غير مشروعة ولا معقولة، بل يكفي أن يسعوا لتحصيل الرزق عن طريق مشروع، والله سبحانه يضع لهم الرزق، فالله الذي لم ينسهم في ظلمة الرحم، الله الذي تكفل رزقهم أيام الطفولة، حيث هم أئمة الأثمة، الله الذي جعل الأب يسعى من الصباح إلى الليل، ليهيئ لهم الغذاء بكل عطف وتفقه بعد أن أنهوا مرحلة الرضاعة، وهو سرور بالتعب من أجلهم.

أجل، هذا الرب الرحيم، كيف يمكن أن ينسى

عن الأرزاق التي تأتي تبعاً للجهد والسعي، والكلام آتف الذكر يمكن أن يشير إلى هذا المطلب أيضاً.

ولكن على كل حال، فإن النقطة الأساسية هنا أن جميع التعاليمات الإسلامية تأمرنا بأن نسعى أكثر فأكثر إلى تأمين نواحي الحياة المادية والمعنوية، وأن القرار من العمل يزعم أن الرزق مقسوم، وأنه آتٍ لا محالة غير صحيح!

٤- في الآيات المتقدمة التي هي محل البحث إشارة إلى الرزق فحسب، وبعدها يوضح آيات يأتي التعبير عن الثابتين والمؤمنين، ويشار فيها إلى «المتاع الحسن».

والموازنة والمقارنة بين هذين الأمرين يدُلُّنا هذا الموضوع على أن الرزق مُعد لكل دابة من إنس وحشرات وحيوانات مفترسة وغير ذلك، وللمحسنين والمسيئين جميعاً، إلا أن «المتاع الحسن» والمواهب الجديرة والتعبئة خاصة للمؤمنين الذين يطهرون أنفسهم من كل ذنب وتلوّث بماء القوبة، ويشتمعون بنعم الله في مسير طاعته، لا في طريق الهوى والهوس. (٤٣٦: ٦)

فضل الله: فهو الذي خلقها، وتكفل برزقها، بما أعدّه من أسباب الرزق ومفرداته وعناصره في الكون، وفي ما سخره من ظواهر وقوى تدفعها إلى السعي والكفاح، للأخذ بتلك الأسباب، والحصول على نتائجها، الأمر الذي يعدها عن الاتكالية التي تعكس الاسترخاء، وتوجهها نحو التوكل الذي يعكس الثقة ويدفع إلى الحركة. (١٦: ١٢)

الإنسان إذا ما كبر ووجد القدرة على العمل والكسب؟.

تري هل يُجيز الإيمان والعقل أن يلجأ الإنسان إلى الظلم والإثم والتجاوز على حقوق الآخرين، ويحرص على غصب حقوق المستضعفين، بجرده أنه يظن عدم توفر رزقه؟

وبالطبع لا يمكن أن ننكر أن بعض الأرزاق تصل إلى الإنسان سعيها أم لم يسع. فهل يمكن أن ننكر أن نور الشمس يضيء في بيتنا من دون سعيها، وأن المطر والهواء يصلان إلينا دون سعي منا؟

وهل يمكن أن ننكر أن العقل والفكر والاستعداد المذخور فينا من أول يوم وجودنا لم يكن بسمينا؟ ولكن هذه المواهب التي تنقلها إلينا الريح كما يقال، أو بتعبير أصح: هذه المواهب التي وصلتنا بلطف الله ومن دون سعيها، إذا لم نحافظ عليها بالجهد والسعي بطريقة صحيحة، فستضيع من أيدينا، أو أنها ستبقى بلا أثر. هناك كلام معروف منقول عن الإمام علي عليه السلام في شأن الرزق، فيقول: «واعلم يا بني أن الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك».

وفي هذا الكلام إشارة إلى هذا الحقيقة، كما لا يمكن أن بعض موارد الرزق لا يأتي تبعاً لسعي ظاهر وملحوس، بل يصلنا على أثر سلسلة من الاتفاقات والمصادفات لهذه الحوادث، وإن كانت في نظرنا مصادفات، إلا أنها في الواقع وفي نظام الخلق قائمة على حساب دقيق.

ولاشك أن حساب هذا النوع من الرزق منفصل

رِزْقُكُمْ

١- وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.

النَّارِيَاتِ: ٢٢

ابن عباس: ومن السماء يأتي رزقكم، يعني

المطر. (٤٤١)

سعيد بن جبيرة: التلج، وكل عين ذاتية من التلج

لا تنقص. (الطبري ١١: ٤٦٠)

ما ينزل من السماء من مطر وتلج ينبت به الزرع

ويحيى به المخلوق، فهو رزق لهم من السماء.

مثله الضحّاك. (الماوردي ٥: ٣٦٧)

مجاهد: ﴿رِزْقُكُمْ﴾: المطر.

[وفي رواية] الجنة في السماء، وما توعدون من

خير أو شر. (الطبري ١١: ٤٦١)

أراد القضاء والقدر، أي الرزق عند الله يأتي به

كيف يشاء، لا رتبة غيره. (ابن عطية ٥: ١٧٦)

الضحّاك: المطر. (الطبري ١١: ٤٦٠)

مثله الثوري. (الطبري ١١: ٤٦١)

الحسن: في السحاب فيه - والله - رزقكم، ولكم

تحرّمونه بخطاياكم وأعمالكم. (الطبري ١١: ٤٦٠)

الطبري: يقول تعالى ذكره: وفي السماء المطر

والتلج اللذان بهما تُخرج الأرض رزقكم، ﴿فَوَنَزَلَكُمْ

من الطعام والثمار وغير ذلك.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن عند الله الذي

في السماء رزقكم. (١١: ٤٦٠)

القُشَيْرِي: المطر، ينزل من السماء فيخرج به أهوات

العالم من الأرض. (٢: ٢٣٠)

التلج: يعني المطر والتلج اللذان بهما تُخرج

الأرض الثبات الذي هو سبب الأهوات. وقال بعض

أهل المعاني: معناه: وفي المطر والثبات سبب رزقكم.

قُشَيْرِي: المطر سماء، لأنه عن السماء ينزل. (٩: ١١٣)

الماوردي: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ فيه

تاويلان:

أحدهما: [قول سعيد بن جبيرة والضحاك]

الثاني: يعني أن من عند الله الذي في السماء

رزقكم.

ويحتمل وجهًا ثالثًا: وفي السماء تقدير رزقكم،

وما قسمه لكم مكتوب في أم الكتاب. (٥: ٣٦٧)

الطوسي: وقوله: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾

ينزل الله إلهكم بأن يرسل عليكم الغيث والمطر،

فيخرج به من الأرض أنواع ما تقتاتونه وتلبسونه

وتستعملون به. (٩: ٣٨٥)

نحوه الطبرسي:

القُشَيْرِي: أي قسمة أرزاقكم في السماء،

فالملك الموكلون بالأرزاق ينزلون من السماء.

ويقال: ﴿السَّمَاءُ﴾: هاهنا: المطر، فبالمر ينبت

الحب والمرعى. ويقال: على رب السماء أرزاقكم،

لأنه ضمنها. (٦: ٣٢)

الزَّمَخْشَرِي: هو المطر، لأنه سبب الأهوات.

(٤: ١٧)

الفخر الرازي: فيه وجوه:

أحدها: في السحاب المطر.

ثانيها: ﴿فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ مكتوب.

ابن عاشور: وفي السماء آية المطر، فعدل عن ذكر المطر إلى الرزق، إدماجاً للامتنان في الاستدلال، فإن الدليل في كونه مطراً يحيي الأرض بعد موتها. وهذا قياس تمثيل للثبوت، أي في السماء المطر الذي ترزقون بسببه.

فالرزق: هو المطر الذي تحمله السحب، و﴿السماء﴾ هنا: طبقات الجو، وتقديم المجرور على متعلقه للتشويق و للاهتمام بالمكان، وللرقة على الفاصلة. (٢٧: ٢١)

الطباطبائي: والمراد بالرزق: المطر الذي ينزله الله على الأرض، لمخرج به أنواع ما يقتاتونه ويلبسونه ويتفنون به. وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْزَلْنا مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْتَبِها بِهِنَّ الْأَرْضُ يَغْضُوها بِها﴾: الجانية: ٥. فسمي المطر رزقاً، فالمراد بالرزق: سببه. أو بتقدير مضاف، أي سبب رزقكم. [ثم نقل بعض الأقوال المتقدمة وأضاف:]

ويمكن أن يكون المراد به: عالم الغيب، فإن الأشياء ومنها الأرزاق تنزل من عند الله سبحانه. وقد صرح بذلك في أشياء، كقوله تعالى: ﴿وَأَرْزَلْناكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانيَةَ أَزْواجٍ﴾ الزمر: ٦، وقوله: ﴿وَأَرْزَلْنا الْحديدَ قَيْمَ بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ الحديد: ٢٥، وقوله على نحو العموم: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِشُهُ وَفائِزُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ الحجر: ٢١، والمراد بالرزق: كل ما يتفنع به الإنسان في بقائه من مأكول ومشرب وملبس ومسكن ومنكح، وولد وعلم وقوة وغير ذلك. (١٨: ٣٧٤)

ثالثها: تقدير الأرزاق كلها من السماء، ولولاه لما حصل في الأرض حبة قوت. (٢٨: ٢٠٨)

البيضاوي: أسباب رزقكم أو تقديره. وقيل: المراد ب﴿السماء﴾: السحاب، وبالرزق: المطر، فإنه سبب الأقوات. (٢: ٤٢٠)

نحوه أبو السعود. (٦: ١٣٦)

الشربيني: بما يأتي من المطر والرياح والحر والبرد وغير ذلك، بما رتبته سبحانه وتعالى لنافع العباد. (٤: ٩٨)

الهروسي: أي أسباب رزقكم، على حذف المضاف، يعني به الشمس والقمر و سائر الكواكب، واختلاف المطالع والمغارب التي يترتب عليه اختلاف الفصول التي هي مبادئ حصول الأرزاق. [ثم نقل كلام السعدي وأضاف:]

أولي السماء تقدير رزقكم. وقال ابن كيسان: يعني على رب السماء رزقكم، كقوله تعالى: ﴿وَلَا صَلَّيْكُمْ فِي جُدُوعِ الْغُلِّ﴾ طه: ٧١، (٩: ١٥٩)

الشوكاني: أي سبب رزقكم، وهو المطر، فإنه سبب الأرزاق. (٥: ١٠٥)

الألويسي: أي تقديره وتعيينه، أو أسباب رزقكم من التيرين والكواكب والمطالع والمغارب، التي تختلف بها الفصول التي هي مبادئ الرزق، إلى غير ذلك، فالكلام على تقدير مضاف، أو التجوز بجعل وجود الأسباب فيها كوجود المسبب. وذهب غير واحد إلى أن ﴿السماء﴾ السحاب، وهو سماء لفة، والمراد بالرزق: المطر، فإنه سبب الأقوات. (٢٧: ٩)

عبد الكريم الخطيب: أي وانظروا في السماء، فهي أوضح صورة، وأجلى بيانا مما في الأرض أو في أنفسكم، إن فيها أسباب رزقكم، وملاك حياتكم، بما ينزل منها من ماء، وما يجري فيها من شمس وقمر وكواكب ونجوم. بل أن فيها عرش الله، وفيها ملائكته، وفيها مقدرات الأمور. فكل ما يجري على الناس وغيرهم من شؤون، هو منزل من علو، كما يقول سبحانه: ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ المؤمن: ١٣. وكما يقول جل شأنه: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ التحل: ٢، والتنزيل لا يكون إلا من جهة عالية. فالسما هنا إشارة إلى جلال الله وعظمته، وعلو مقامه، وقومته على هذا الوجود. (١٣/٥١٢)

مكارم الشيرازي: وبالرغم من أن بعض الروايات الإسلامية تفسر الرزق في هذه الآية بـ «المطر» الذي يمنح الحياة، وهو مصدر الخير والبركة في الأرض جميعا، والآية: ٥، من سورة البقرة أيضا توافق هذا التفسير، إذ تقول: ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَهْدًا مَوْجِبًا﴾ إلا أن هذا المعنى يمكن أن يكون مصداقا جليا من مصاديق الآية، في حين أن سعة مفهوم الرزق تشمل حيات المطر وغيرها، كنور الشمس الذي يأتي من السماء وله أثره الفاعل في الحياة، والهواء الذي هو أساس حياة الموجودات.

كل هذا لو أخذنا مفهوم «السَّمَاء» بالمعنى اللغوي، أي السماء التي فوقنا، إلا أن بعضهم فسرها

بعالم الغيب وما وراء الطبيعة، أو اللوح المحفوظ الذي تقدّر منه أرزاق العباد، وبالنسبة فإن الجمع بين التفسيرين ممكن، وإن كان التفسير الأول أنسب وأوضح. (١٧: ٩٠)

فضل الله: ما معنى وجود الرزق في السماء؟ قد يكون المراد به أسبابه، كالمنظر النازل من السماء، فإن الماء المنهمر من السماء هو الذي يمنح الإنسان الرزق في ما يحيي به الأرض، أو يروي به المخلوقات الحية، وما يهيئ له من وسائل حياته من خلال ذلك كله من غذاء ولباس وارتفاعات عامة.

وقد يكون المراد بالكلمة المعنى الإيماني الذي يلحق بالتقدير الإلهي لأرزاق العباد، مما يجعلهم مشهودين إلى الله في كل عطائهم وفي كل تحمّلاتهم وحاجاتهم، باعتبار أنه المصدر الحقيقي للرزق، فحسب الإنسان الإيمان بالله والاعتراف بالحاجة إليه في كل أموره، بالمستوى الذي يربط كل مفردات حاجاته اليومية به، وهذا ما يمكن أن نستوحيه من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ الحجر: ٢١. (٢١: ٢٠٥)

٢- وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ. الواقعة: ٨٢
التي ﷻ شكركم أنكم تكذبون، ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. (الطبري ١١: ٦٦٢)
الإمام علي عليه السلام: شكركم. (الطبري ١١: ٦٦٢)
ابن عباس: ما مطر الناس ليلة قسط، إلا أصبح بعض الناس مشركين، يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا.

«ويعملون شكركم أنكم تكذبون».

(الطبري: ١١: ٦٦٢)

عِكْرَمَة: الاكتساب بالسحر

(الماوردي: ٥: ٤٦٥)

الحسن: بنسما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به.

عسر عهد لا يكون حفظه من كتاب الله إلا التكذيب. (الطبري: ١١: ٦٦٣)

الطبري: ويعملون شكر الله على رزقه إيمانهم التكذيب، وذلك كقول القائل لآخر: جعلت إحساني إليك إساءة منك إلي، بمعنى جعلت شكر إحساني، أو ثواب إحساني إليك إساءة منك إلي.

وقد ذكر عن الهيثم بن عدي: أن من لغة الرد شناعة: ما رزق فلان: بمعنى ما شكر.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويعملون حفظكم منه التكذيب. (١١: ٦٦١)

الزجاج: وقوله عز وجل: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا، ولا ينسبون السقيا إلى الله عز وجل، ف قيل لهم: أتعلمون رزقكم، أي شكركم بما رزقتم التكذيب؟

وقرئت (وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ) ولا ينبغي أن يقرأ بها لخلاف المصحف.

وقد قالوا: إن تفسير ﴿رِزْقَكُمْ﴾ هاهنا: الشكر، ورووا أنه يقال: ويعملون رزقي في معنى شكري، وليس بصحيح. إنما الكلام في قوله: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ يدل على معنى: ويعملون

شكركم أنكم تكذبون، أي يعملون شكر رزقكم أن

تقولوا: مطرنا بنوء كذا، فتكذبون في ذلك. (٥: ١١٦)

التعليق: حفظكم ونصيكم من القرآن. (٩: ٢٢١)

نحوه البقوي (٥: ٢١) والحازن (٧: ٢٢).

الماوردي: فيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنه الاستسقاء بالأنواء، وهو قول العرب:

مطرنا بنوء كذا، قاله ابن عباس، ورواه علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ.

الثاني: الاكتساب بالسحر، قاله عكرمة.

الثالث: هو أن يعملوا شكر الله على ما رزقهم

تكذيب رسله والكفر به، فيكون الرزق: الشكر.

ويعمل رابعاً: أنه ما يأخذه الأتباع من الرؤساء،

عنى فكذب النبي ﷺ والصدقة عنه. (٥: ٤٦٥)

الطوسي: معناه: ويعملون حفظكم من الخير

الذي هو كالرزق لكم، أنكم تكذبون، ويجوز شكر

رزقكم. (٩: ٥١٢)

نحوه الطبرسي (٥: ٢٢٦)

القشيري: كانوا إذا مطروا يقولون: مطرنا بنوء

كذا.

يقول: أتعلمون بدل إنعام الله عليكم بالمطر

الكفران به، وتوهمون أن المطر الذي هو نعمة من الله

من الأنواء والكواكب؟

و يقال: أتعلمون حفظكم ونصيكم من القرآن

التكذيب؟ (٦: ٩٤)

الواحدي: قال المفسرون: يعملون شكركم،

أنكم تكذبون بنعم الله عليكم، فتقولون: سقينا بنوء

كذا. وذلك أنهم كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا. ولا ينسبون السقيا إلى الله تعالى، فقبل لهم: يجعلون رزقكم، أي شكركم بما رزقتم التكذيب؟ والمعنى: شكر رزقكم، فحذف المضاف.

قال الأزهري: معنى الآية: و يجعلون بدل شكر رزقكم الذي رزقكم الله التكذيب، فإنه من عند الله الرزاق. قال: ومن جعل الرزق من عند الله، وجعل الكرم وقتا وقته لله للغيث، ولم يجعله الغيث المرازق، رجوت أن لا يكون مكذبا. والله أعلم. (٢٤٠: ٤) الزمخشري: على حذف المضاف، يعني: و يجعلون شكر رزقكم التكذيب، أي وضعت التكذيب موضع الشكر.

وقرأ علي رضي الله عنه: (و يجعلون شكركم أنكم تكذبون)، وقيل: هي قراءة رسول الله ﷺ والمعنى: و يجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به.

قال: نزلت في الأنواء ونسبتهم السقيا إليها. و الرزق: المطر، يعني: و يجعلون شكر ما سرزقكم الله من الغيث أنكم تكذبون بكونه من الله؛ حيث تنسبونه إلى النجوم. (٥٩: ٤)

نحوه السقي.

ابن عطية: أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقاتلين في المطر الذي يُنزله الله للعباد: هذا بنوء كذا وكذا، وهذا بنوء عثانين الأسد، وهذا بنوء الجوزاء وغير ذلك. والمعنى: و يجعلون شكر رزقكم، كما تقول لرجل: جعلت يا فلان إحساني إليك أن تشتمني.

المعنى: جعلت شكر إحساني... [إلى أن قال:] وقد أخبر الله تعالى أنه أنزل من السماء ماء مباركا، فأنبت به جثات وحب الحصيد والتخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، فهذا معنى قوله: ﴿أَلَكُمُ تُكْذِبُونَ﴾، أي بهذا الخبر. (٢٥٢: ٥) الطبرسي: فالمعنى: يجعلون رزقكم الذي رزقكموه الله فيما قال: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ ق: ٩٠، إلى قوله: ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾ ق: ١١، وقال: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾ أنكم تكذبون في أن تنسبوا هذا الرزق إلى غير الله تعالى، فتقولون: مطرنا بنوء كذا، فهذا وجه التعليل.

ومن قرأ (تُكْذِبُونَ) فالمعنى أنكم تكذبون بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي رزقكم ذلك على ما جاء في قوله تعالى: ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾ فتسبونه أنتم إلى غيره، فهذا تكذيبكم بما جاء به التنزيل.

وأما ما روي من قوله: (وَجَعَلُونَ شُكْرَكُمْ)، فالمعنى: يجعلون مكان الشكر الذي يجب عليكم التكذيب، وقد يكون المعنى: و يجعلون شكر رزقكم التكذيب، فحذف المضاف. (٢٢٥: ٥)

الفخر الرازي: فقيه وجوه:

الأول: يجعلون شكر النعم أنكم تقولون: مطرنا بنوء كذا، وهذا عليه أكثر المفسرين.

الثاني: يجعلون معاشكم و كسبكم تكذيب محمد، يقال: فلان قطع الطريق معاشه. و الرزق في الأصل: مصدر سقي به ما يُرزق، يقال للماكول: رزق، كما

القرآن عليكم تكذيبكم به، أي تضعون مكان الشكر التكذيب. (٢١٥: ٨)

أبو السعود: أي شكر رزقكم أنكم تكذبون. أي تضعون التكذيب موضع الشكر، وقرئ (وَلْيُكْفَلُونَ شُكْرَكُمْ أَلَيْسَ لَكُمْ تُكْذِبُونَ)، أي يعملون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به. وقيل: الرزق: المطر، والمعنى: و يعملون شكر ما يرزقكم الله تعالى من الفيث أنكم تكذبون بكونه من الله تعالى، حيث تنسبونه إلى الأنواء، والأول هو الأوفق لسبب النظم الكريم وساقه. (١٩٥: ٦)

الهرسوي: أي شكر رزقكم. بتقدير المضاف، ليصح المعنى: والرزق في الأصل: مصدر، سمي به ما يرزق، والمراد: نعمة القرآن ﴿أَلَيْسَ لَكُمْ تُكْذِبُونَ﴾، أي تضعون التكذيب لرازقه موضع الشكر، أو يعملون شكر رزقكم الصوري أنكم تكذبون بكونه من الله حيث تنسبونه إلى الأنواء. (٣٢٨: ٩)

الشوكاني: قال الهنيم: إن أزد سنوءة يقولون: مارزق فلان، أي ماشكر، وعلى هذه اللفظة لا يكون في الآية مضاف محذوف، بل معنى الرزق: الشكر. ووجه التعبير بالرزق عن الشكر، أن الشكر يُقبض زيادة الرزق، فيكون الشكر رزقاً، تعبيراً بالسبب عن المسبب، ومما يدخل تحت هذه الآية قول الكفار إذا سقاهم الله، وأزول عليهم المطر: سقينا بنوء كذا، ومطرنا بنوء كذا. (١٩٨: ٥)

الألويسي: شكركم ﴿أَلَيْسَ لَكُمْ تُكْذِبُونَ﴾ تقولون: مطرنا بنوء كذا، وبنجم كذا، أخرج ذلك

يقال للمقدور: قدرة، ولل مخلوق: خلق، وعلى هذا فالتكذيب مصدر، قصد به ما كانوا يحصلون به مقاصدهم. (١٩٧: ٢٩)

ابن عريبي: أي قوتكم القلبي ورزقكم الحقيقي تكذيبه، لاحتجاجكم بعلومكم، وإنكاركم ما ليس من جنسه، وإنكار رجل جاهل ما يخالف اعتقاده، كأن علمه نفس تكذيبه، أو رزقكم الصوري، أي لداومتكم على التكذيب، كألكم يعملون التكذيب غذاءكم، كما تقول للمواظب على الكذب: الكذب غذاؤه. (٥٩٥: ٢)

القرطبي: [نقل قول ابن عباس وأضاف:] إنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره، لأن شكر الرزق يقتضي الزيادة فيه، فيكون الشكر رزقاً على هذا المعنى. فقيل: ﴿وَلْيُكْفَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾، أي شكر رزقكم الذي لو وجد منكم لعاد رزقاً لكم. ﴿أَلَيْسَ لَكُمْ تُكْذِبُونَ﴾ بالرزق، أي تضعون الكذب مكان الشكر، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً﴾ الأنفال: ٣٥، أي لم يكونوا يصلون ولكنهم كانوا يُصْفرون ويُصَفِّقون مكان الصلاة.

بففيه يسان أن ما أصاب العباد من خير، فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكون أسباباً، بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى، ثم يقابلونه بشكر إن كان نعمة، أو صبر إن كان مكروهاً تعبداً له وتذلاً. (٢٢٨: ١٧)

أبو حيان: أي شكر ما رزقكم الله من إنزال

الإمام أحمد والترمذي وحسنه، والفتيـاء في «المختارة»، وجماعة عن عليّ كرم الله تعالى وجهه عن النبي ﷺ

وهو إما إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن في الكلام مضافاً مقترناً، أي شكر رزقكم، أو إشارة إلى أن الرزق مجاز عن لازمه وهو الشكر. وحكى الهيثم بن عدي أن من لغة أزدنسوة: ما رزق فلان فلائاً، بمعنى ما شكره. ونقل عن الكرماني أنه نقل في «شرح البخاري»: أن الرزق من أسماء الشكر. واستبعد ذلك، ولعله هو ما حكاه الهيثم. (١٥٦: ٢٧)

ابن عاشور: والمعنى: أفنجلون رزقكم أنكم تكذبون؟ وهو تفریع على ما تضمنته الاستدلال بتكوين نسل الإنسان وخلق الحب والماء في المزن والثار من أعواد الاقتداح، فبان في مجموع ذلك حصول مقومات الأقوات وهي رزق، والنسل رزق يقال: رزق فلان ولذا، لأن الرزق يطلق على الطعام الثافع. (ثم استشهد بشعر)

وقال تعالى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾ الذكريات: ٥٧، فطيف الإطعام على الرزق، والعطف يقتضي المقابلة.

والاستفهام المقدر بعد العاطف إنكاري، وإذا كان التكذيب لا يصح أن يجعل رزقاً تعين بدلالة الاقتضاء تقدير محذوف يفيد الكلام، فقدّره المفسرون: شكر رزقكم أو نحوه، أي يجعلون شكر الله على رزقه إياكم أن تكذبوا بقدرته على إعادة الحياة، لأنهم عدلوا عن شكر الله تعالى فيما أنعم به عليهم، فاستقصوا قدرته

على إعادة الأجسام، ونسبوا المزروع لأنفسهم، وزعموا أن المطر تظيره التجوّم المسقاة بالأنواء، فلذلك قال ابن عباس: نزلت في قلوبهم: مطرنا بنوء كذا، أي لأنهم يقولونه عن اعتقاد تأثير الأنواء في خلق المطر، فمعنى قول ابن عباس: نزلت في قلوبهم: مطرنا بنوء كذا، أنه مراد من معنى الآية. (٣٠٩: ٢٧) مَقْنِيَّة: المراد بالرزق: النعمة، وبالتكذيب: كفرانها. والمعنى: أن القرآن نعمة من الله عليكم أيها المذاهبون، فكيف قابلتموها بالجحود والكفران؟

وقال جماعة من المفسرين: إنهم كانوا إذا أمطروا قالوا: هذا من صنع الطبيعة، فكان ذلك كفرًا منهم بأنعم الله، وفيهم نزلت هذه الآية.

وهذا بعيد، لأن الحديث عن القرآن لا يحسن الأمطار. (٢٣٤: ٧)

مكارم الشيرازي: يقول سبحانه: إنكم بدلًا من أن تشكروا الله تعالى على نعمه ورزقه وخاصة نعمة القرآن الكبيرة، فإنكم تكذبون به، ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾.

قال البعض: إن المقصود أن استفادكم من القرآن هي تكذيبكم فقط، أو أن التكذيب يجعلونه وسيلة لرزقكم ومعاشكم. إلا أن التفسير الأول مناسب للآيات السابقة ولسبب النزول أكثر من التفسيرين الآخرين.

وانضمامًا مع هذا الرأي، فقد نقل كثير من المفسرين عن ابن عباس طبقًا لهذا التفسير: أصاب الناس عطش في بعض أسفاره ﷺ فسُقوا، فسمع

قول النبي ﷺ « لو أن أحدهم قال حين يضاجع أهله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم ولد له ولد، لم يمسسه شيطان أبداً »، فسُمي الولد رزقاً. (١٧٦: ٢٣)

مكارم الشيرازي: أي أن السهم في الجنان خالدة ولا تنفذ ولا تزول كما في الحياة الدنيا، وأنها تزداد دائماً من خزائن الله المملوءة وغير المحدودة، ولا يظهر عليها أي نقص، لأن الله أراد ذلك. (٤٨٩: ١٤)

رَزَقًا

١ - أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَاً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. البقرة: ٢٢

راجع: شرح ر: « الثمرات » المجمع ج ٨: ٥٤٦.

٢ - وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تُجْعَلُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. النحل: ٦٧

ابن عباس: حلاً من الخَلِّ والزَيْبِ وغير ذلك. (٢٢٦)

السُّكْر: ما حُرِّمَ من شرابه، والرِّزْقُ الحسن: ما أحلَّ من ثمرته. (الطَّبْرِي ٧: ٦٠٧)

أَمَّا الرِّزْقُ الحسن: فما أحلَّ من ثمرتهما، وَأَمَّا السُّكْر: فما حُرِّمَ من ثمرتهما. (الطَّبْرِي ٧: ٦٠٨)

نحو: سعيد بن جبير. (الطَّبْرِي ٧: ٦٠٨)

يعني بذلك: الحلال الثمر والزبيب، وما كان حلالاً لا سكر.

رجلاً يقول: مُطَرْنَا بنوه كذا، فنزلت الآية، لأن العرب كانوا يعتقدون في الجاهلية بالأنواء وأن لها الأنس في نزول المطر، ويقصد بها التجوم التي تظهر بين آونة وأخرى في السماء، وأن ظهورها يصاحبه نزول المطر كما يعتقدون، ولهذا يقولون: مُطَرْنَا بنوه كذا، أي ببركة طلوع التجم الفلاني. وهذا بناته أحد مظاهر الشرك الجاهلي وعبادة التجوم.

والتقطة الجديدة بالملاحظة هنا: أنه جاء في بعض الروايات عن رسول الله ﷺ أنه قلما كان يفسر الآيات، وإجمالاً كان يتصدى للتفسير عندما تستلزم الضرورة كما في هذا المورد، حيث أخبر ﷺ أن المقصود من ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ إِلَهُكُمْ فَتُكذَّبُونَ﴾ و«يجعلون شكركم أنكم تكذبون». (١٧: ٤٦٤)

لَرِزْقًا

إِنَّ هَذَا لَرِزْقًا مَّا لَهُ مِنْ نَفَادٍ. ص: ٥٤

ابن عباس: طماننا ونعيمنا لهم. (٣٨٣)

السُّدِّي: رزق الجنة، كلما أخذ منه شيء عاد مثله مكانه، ورزق الدنيا له نفاذ. (٤١٥)

الطَّبْرِي: إِنَّ هَذَا الَّذِي أُعْطِينَا هَؤُلَاءِ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ مِمَّنِ الْفَاكِهَةِ الْكَثِيرَةِ وَالشَّرَابِ، وَالْقَاصِرَاتِ الطُّرَفِ، وَكَثْنَاهُمْ فِيهَا مِنَ الْوُصُولِ إِلَى اللَّذَاتِ وَمَا اشْتَهَتْ فِيهَا أَنْفُسُهُمْ، لَرِزْقِنَا، رِزْقِنَاهُمْ فِيهَا كَرَامَةً مَّا لَهُمْ. (١٠: ٥٩٦)

الطَّبْرِي سبي: أي عطاؤنا الجاري المتصل. (٤: ٤٨١)

ابن عاشور: وأطلق الرِّزْقُ على الثمرة كما في

هو الحلال من الخلّ والتبذ وأشباه ذلك، فأقره الله وجعله حلالاً للمسلمين. (الطبري ٧: ٦١٠)

سعيد بن جبّير: السكر: خمر، والرّزق الحسن: الحلال. (الطبري ٧: ٦٠٩)

الشعبي: السكر: التبذ والخلّ، والرّزق الحسن: التمر والزبيب.

والرّزق الحسن: كانوا يصنعون من التمر والزبيب.

السكر: التبذ، والرّزق الحسن: التمر الذي كان يؤكل. (الطبري ٧: ٦١١)

مُجاهد: السكر: الخمر، والرّزق الحسن: الرطب والأعناب. (الطبري ٧: ٦٠٩)

والرّزق الحسن: ما كانوا يصنعون من الزبيب والتمر. (الطبري ٧: ٦١١)

القشيري: الرّزق الحسن: الحلال، والسكر: الحرام. (الطبري ٧: ٦٠٩)

الحسن: السكر: ما حرّم الله منه، والرّزق: ما أحلّ الله منه. (الطبري ٧: ٦٠٩)

قتادة: أمّا السكر: فخمور هذه الأعاجم، وأمّا الرّزق الحسن: فما تتبذون، وما تخلّسون، وما تأكلون. (الطبري ٧: ٦١٠)

ابن زَيْد: الحلال: ما كان على وجه الحلال حتى يغيروها ففعلوا منها سكرًا. (الطبري ٧: ٦١١)

الفرّاء: هي الخمر قبل أن تُحرّم، والرّزق الحسن: الزبيب والتمر وما أشبههما. (١٠٩: ٢)

نحوه ابن قُتيبة. (٢٤٥)

الطبري: واختلف أهل التأويل في معنى قوله:

﴿تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ فقال بعضهم:

عني بالسكر: الخمر، وبالرّزق الحسن: التمر والزبيب.

وقال آخرون: السكر بمنزلة الخمر في التحريم وليس بخمر. وقالوا: هو نقيع التمر، والزبيب إذا اشتدّ وصار يُسكر شاربِهِ.

وقال آخرون: السكر: هو كلّ ما كان حلالاً شره، كاللبن الحلال والخلّ والرطب، والرّزق الحسن: التمر والزبيب. [ثم نقل قول الشعبي وقال:]

وعلى هذا التأويل الآية غير منسوخة، بل هي محكمة ثابتة. وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال.

(٦٠٧: ٧)

الزجاج: إنه الخمر من قبل أن تُحرّم، والرّزق الحسن: يؤكل من الأعناب والتمر. (٢٠٩: ٣)

الماوردي: فيها أربعة تأويلات:

أحدها: أن السكر: الخمر، والرّزق الحسن: التمر والرطب والزبيب.

الثاني: [قول الشعبي]

وجعلها أهل العراق دليلاً على إباحة التبذ. الثالث: أن السكر: الخلّ بلغة الحبشة، والرّزق الحسن: الطعام.

الرابع: [قول الطبري]

القشيري: الرّزق الحسن: ما كان حلالاً. ويقال: هو ما أتاك من حيث لا تحتسب، ويقال: هو الذي لامته لمخلوق فيه ولا تبعه عليه.

لأنهما حلوان لذيقان يؤكلان رطيين وباسين،
قابلان للادخار. ومن أحوال عصير العنب أن يصير
خلًا ورثًا. (١٦٣: ١٦٣)

مَعْنِيَّة: أمَّا الرِّزْقُ الحَسَنُ: فالمراد به الثمر
والرُّطْبُ والزَّيْبُ والعنب والخَلُّ والرُّبُّ، وما إلى
ذلك. وجاء في بعض الروايات أن المقصود بالسكر في
الآية: ما كان حرامًا، وبالرزق: ما كان حلالًا.

(٥٢٨: ٤)
عبد الكريم الخطيب: والسكر: ما بُكر، وهو
الحمر، والرِّزْقُ الحَسَنُ: ما يُصنع من الثمر والعنب في
أغراض أخرى غير السكر.

وفي هذا إشارة إلى أن السكر وهو الحمر رزق
غير حلال وإن سُمِّيَ رزقًا لأن كثيرًا من الناس
يصنعه، ويبيعه، ويأكله من أصل فيه.

وهذه أول آية تنزل في الحمر، وتومئ إليه هذه
الإيماء التي تحفره، وتسمه بتلك السمة التي تنزله عن
الحسن من الرزق. (٣٢٢: ٧)

٣- وَيَعْتَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. التَّحَلُّ: ٧٣
النُّطُوسِي: ورزق السماء: الغيث الذي يأتي من
جهتها، ورزق الأرض: الثبات والتمار التي تخرج
منها. (٤٠٨: ٦)

نحوه الفخر الرازي
الحبيدي: يعني من جهة السماوات والأرض،
لأنها لا تقدر على إنزال قطر من السماء، ولا تقدر

ويقال: هو ما لا يعصي الله مكتسبه في حال
اكتسابه.

ويقال هو ما لا ينسى الله فيه مكتسبه. (٣٠٦: ٣)
الواحد: والرِّزْقُ الحَسَنُ: ما أحلَّ منهما.
كالزَّيْبِ والخَلِّ والتمر. (٧٠: ٣)

الحبيدي: والرِّزْقُ الحَسَنُ: التمر والزَّيْبُ
والنَّيْسُ والخَلُّ. (٤٠٤: ٥)

الزَّمَّحَشَرِي: والرِّزْقُ الحَسَنُ: الخَلُّ والرُّبُّ
والتمر والزَّيْبُ وغير ذلك. ويجوز أن يجعل السكر
رزقًا حسنًا، كأثره قيل: تتخذون منه ما هو سكر
ورزق حسن. (٤١٧: ٢)

ابن العربي: (نقل بعض الأقوال المتقدمة
وقال:)

أما هذه الأقاويل فأندھا قول ابن عباس: إن
السكر: الحمر، والرِّزْقُ الحَسَنُ: ما أحله الله بعدها من
هذه الثمرات.

ويخرج ذلك على أحد معنيين: إما أن يكون ذلك
قبل تحريم الحمر، وإما أن يكون المعنى: أنعم الله عليكم
بثمرات التَّحَلُّ والأعناب، تتخذون منه ما حرم الله
عليكم اعتداه منكم، وما أحلَّ الله لكم اتفاقًا أو قصدًا
إلى منفعة أنفسكم.

والصحيح: أن ذلك كان قبل تحريم الحمر، فإن
هذه الآية مكتبة بالتحاق من العلماء، وتحريم الحمر
مدني. (١١٥٣: ٣)

ابن عاشور: والرِّزْقُ: الطعام، ووصف
به ﴿حَسَنًا﴾ لما فيه من المنافع، وذلك التمر والعنب.

على إخراج شيء من نبات الأرض. (٤١٦: ٥)

الرِّزْقُ مشتري: الرِّزْقُ يكون بمعنى المصدر، ويعنى ما يُرزق. فإن أردت المصدر نصبت به ﴿شَيْئًا﴾ كقوله: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ... يَتِيمًا﴾ البلد: ١٤، ١٥. على: لا يملك أن يرزق شيئًا، وإن أردت المرزوق كان ﴿شَيْئًا﴾ بدلًا منه بمعنى قليلًا. ويجوز أن يكون تأكيدًا لـ ﴿لَا يَمْلِكُ﴾ أي لا يملك شيئًا من الملك.

و ﴿مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: صلة للرِّزْقِ إن كان مصدرًا بمعنى: لا يرزق من السماوات مطرًا، ولا من الأرض نباتًا. أو صفة إن كان اسمًا لما يُرزق.

(٤١٩: ٢)

ابن عطية: والرِّزْقُ: ما صبح الانتفاع به. وقال أبو منصور في عقيدته: الرِّزْقُ ما وقع الاغتناء به. وهذه الآية ترد على هذا التخصيص. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ البقرة: ٣٠. ﴿وَالْحَقْلَ الَّذِي رَزَقْنَاكُمْ﴾ البقرة: ٢٥٤. وغير ذلك من قول النبي ﷺ «جعل رزقي في ظل روعي». وقوله: «أرزاق أمي في سنانك خيلها، وأستة رماحها» لما نصبت كلها رزق. والصحيح: أن ما صبح الانتفاع به هو الرِّزْقُ، وهو مراتب، أعلاها ما تنفذي به.

(٤٠٩: ٣)

أبو حيان: يعني به المطر، وأطلق عليه رزق، لأنه عنه ينشأ الرِّزْقُ. ﴿وَالْأَرْضِ﴾: يعني الشجر، والتمر، والزَّرع.

الشيرازي: أي تباركين عبادة من يسده جميع الأرزاق، وهو ذو العلو المطلق الذي رزقهم من

الطِّيبَاتِ ويعبدون غيره، ثم يئن تعالى جهة الرِّزْقِ بقوله تعالى: ﴿مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾. أما الرِّزْقُ الذي يأتي من جانب السماء فالمطر، وأما الذي من جانب الأرض فالنبات والثمار التي تخرج منها.

(٢٥٠: ٢)

أبو السعود: إن جعل الرِّزْقَ مصدرًا ﴿شَيْئًا﴾ نصب على المفعولية منه، أي ما لا يقدر على أن يرزقهم شيئًا، لا من السماوات مطرًا، ولا من الأرض نباتًا، وإن جعل اسمًا للمرزوق، فنصب على البدئية منه بمعنى قليلًا. و ﴿مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ صلة لـ ﴿رَزَقْنَا﴾، أي كائنا منهما، ويجوز كونه تأكيدًا لـ ﴿لَا يَمْلِكُ﴾، أي لا يملك رزقًا ما شيئًا من الملك.

(٧٨: ٤)

... إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا فابتغوا عند الله الرِّزْقَ واعبدوه واشكروا له إنه لم يترككم. العنكبوت: ١٧

الطبري: يقول جل تناؤه: إن أولئكم التي تعبدونها، لا تقدر أن ترزقكم شيئًا ﴿فَابتغوا عند الله الرِّزْقَ﴾. يقول: فالتمسوا عند الله الرِّزْقَ لا من عند أولئكم، تدركوها ما تبتغون من ذلك (١٢٩: ١٠)

الطوسي: أي لا يقدر أن يرزقكم. و ﴿إِنَّمَا يَتَمَنَّى الرِّزْقَ مِنَ الْغَادِرِ عَلَى الْمَنَعِ﴾ هو الله الرِّزْقُ. [إلى أن قال:]

ثم قال لهم: ﴿فَابتغوا عند الله الرِّزْقَ﴾ أي اطلبوا الرِّزْقَ من عند الله دون من سواه. (١٩٥: ٨)

للاستغراق. (١٤٥: ٢٠)

أبن عاشور: وتكرير ﴿رِزْقًا﴾ في سياق التقى يدل على عموم نفي قدرة أصنامهم على كل رزق. لو قليلًا، وتفرغ الأمر بابتغاء الرزق من الله إبطال لفظهم الرزق من أصنامهم، أو تذكير بأن الرزاق هو الله. فابتغاء الرزق منه يقتضي تخصيصه بالعبادة، كما دل عليه عطف ﴿وَأَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾. وقد سلك إبراهيم سلك الاستدلال بالنعم الحسية، لأن إثباتها أقرب إل أذهان العموم. (١٤٩: ٢٠)

٥ - وَمَنْ يَفْتَنِ يَكُنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَغُفِّلْ
صَالِحًا لِّوَلِيِّهَا أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُا رِزْقًا كَرِيمًا.

الأحزاب: ٣١

قتادة: وهي الجنة. (الطبري: ١٠: ٢٩٢)
الطبري: واعتدنا لها في الآخرة عيشًا هنيئًا في الجنة. (١٠: ٢٩٢)

الطوسي: والرزق الكريم: هو الثواب الذي لا يحسن الابتداء بجملة. (٨: ٣٣٨)

أبن عطية: والرزق الكريم: الجنة، ويجوز أن يكون في ذلك وعد دنيوي، أي أن رزقها في الدنيا على الله، وهو كريم، من حيث ذلك هو حلال وقصد ورضى من الله في نيله. (٤: ٣٨٢)

الطبرسي: أي عظيم القدر رفيع المنظر، وقيل: إن الرزق الكريم: ما سلم من كل آفة. (٤: ٣٥٤)

الفخر الرازي: وصف رزق الآخرة بكونه كريمًا، مع أن الكريم لا يكون إلا وصفًا للرزاق، إشارة

إلى محشوري: فإن قلت: لم نكر الرزق ثم عرفه؟ قلت: لأنه أراد: لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئًا من الرزق، فابتغوا عند الله الرزق كله. فإنه هو الرزاق وحده لا يرزق غيره. (٣: ٢٠١)

أبن عطية: فقرر أن الأصنام لا ترزق، وأمر بابتغاء الخير عند الله تعالى، وخصص ﴿الرزق﴾ لمكانته من الخلق، فهو جزء يدل على جنسه كله. (٤: ٣١١)

أبو حيان: قرر أن الأصنام لا ترزق، والرزق يحتمل أن يريد به المصدر: لا يملكون أن يرزقوكم شيئًا من الرزق، واحتمل أن يكون اسم المرزوق، أي لا يملكون لكم إتياء رزق ولا تحصيله. وخص الرزق لمكانته من الخلق، ثم أمرهم بابتغاء الرزق ممن هو يملكه ويؤتيه. وذكر الرزق، لأن المفصول عنهم لا يقدر على شيء منه، وعرفه بقدر دلالة على العموم، لأنه تعالى عنده الأرزاق كلها. (٧: ١٤٦)

الآلوسي: ﴿رِزْقًا﴾، يحتمل أن يكون مصدرًا مفعولًا به لـ ﴿يَمْلِكُونَ﴾، والمعنى: لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئًا من الرزق، وأن يكون بمعنى المرزوق، أي لا يستطيعون إتياء شيء من الرزق.

و يجوز على المصدرية أن يكون مفعولًا مطلقًا لـ ﴿يَمْلِكُونَ﴾، من معناه، أو المحذوف، والأصل: لا يملكون أن يرزقوكم رزقًا، وهو كما ترى، ونكر كما قال بعض الأجلة: للتعقير والتقليل مبالغة في التقى، وخص الرزق لمكانته من الخلق، ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ أي كله، على أن تعريف الرزق

إلى معنى لطيف. وهو أن الرزق في الدنيا مقدر على أيدي الناس، التاجر يسترزق من الشوكة، والمعاملين والصناع من المستعملين، والملوك من الرعية والرعية منهم، فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه، وإنما هو مقرر للفن، يمكنه ويرسله إلى الأغنياء.

وأما في الآخرة فلا يكون له مرسل ومُسَلَّد في الظاهر، فهو الذي يأتي بنفسه، فلأجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا الرزاق، وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق.

نحوه الشياوري: (٢٢: ١٠)

الشريبي: أي في الدنيا والآخرة زيادة على أجرها.

أما في الدنيا: فلأن ما يرزقهن منه يوفقهن لمصرته على وجه يكون فيه أعظم الثواب، ولا يخيب من أجله نوع عقاب.

وأما في الآخرة: فلا يوصف ولا يحدد، ولا تكده أصلاً ولا كد، وهذا ما جرى عليه البقاعى، وهو أولى مما جرى عليه كثير من المفسرين. من الاقتصار على رزق الجنة، وعلة الرازي بقوله: [ثم نقل كلامه].

(٢٤٢: ٣)

نحوه المراغى: (٣: ٢٢)

البروسوي: أي حسناً مرضياً قال في «المفردات»: كل شيء يُشرف في بابه فإنه كريم، وفيه إشارة إلى أن الرزق الكريم في الحقيقة هو نعيم الجنة، فمن أراد به ترك التمتع في الدنيا.

الآلوسي: عظيم القدر رفيع الخطر مرضياً

لصاحبه. وقيل: الرزق الكريم: ما يسلم من كل آفة. وجوز ابن عطية أن يكون في ذلك وعد دنياوي. أي إن رزقها في الدنيا على الله تعالى، وهو كريم من حيث هو حلال وقصد برحماً من الله تعالى في نيله، وهو كما ترى. (٣: ٢٢)

ابن عاشور: والرزق الكريم: هو رزق الجنة، قال تعالى: ﴿كُلُّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا...﴾ البقرة: ٢٥. ووصفه بالكريم لأنه أفضل جنسه. (٢٣٩: ٢١)

الطباطبائي: والرزق الكريم: مصداقه الجنة.

مكارم الشيرازي: الرزق الكريم: له معنى واسع، يتضمن كل المواهب المادية والمعنوية. وتفسيره بالجنة باعتبارها مُجِبِّةً لكل هذه المواهب. (٢١١: ١٣)

٦ - هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يقدركم إلا من يهب. المؤمن: ١٣
ابن عباس: مطراً. (٣٩٤)

الطبري: يقول: ينزل لكم من أرزاقكم من السماء يادار الفيت الذي يخرج به أقواتكم من الأرض، وغذاء أنعامكم عليكم. (٤٦: ١١)

البقوي: يعني: المطر الذي هو سبب الأرزاق. (١٠٨: ٤)

نحوه الزمخشري (٢: ٤١٩)، وابن الجوزي (٧: ٢١٠)، والخازن (٦: ٧٦).

الفعلىين للدلالة على تجدد الإراءة والتفرييل واستمرارهما. (٤١٢: ٥)

مثله الآلوسى (٥٤: ٢٤)

الطياطباتى: حجة أخرى على وحدانيته تعالى من جهة الرزق، فإن رزق العباد من شؤون الربوبية والألوهية، والرزق من الله دون شركائهم، فهو الرب الإله دونهم.

وقد فسروا الرزق بالمطر، والسماء بجهة العلوى، ولا يبعد أن يراد بالرزق نفس الأشياء التي يرتقى بها، ويغزوها من السماء بوزنها من الغيب إلى الشهادة، على ما يفيد قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ المجمر: ٢١. (٣١٧: ١٧)

مكارم الشيرازي: ولكن من الضروري أن ننتقل إلى أن القرآن يختار الإشارة إلى آية الرزق من بين آيات الله المبتوتة في السماء والأرض وفي وجود الإنسان، ذلك لأن الرزق هو أكثر ما يشغل البال والفكر. وأحياناً نرى الإنسان يستنجد بالأصنام من أجل زيادة الرزق وإيقاده من وضعه المتردي، لذا يأتي القرآن ليؤكد أن جميع الأرزاق هي بيد الله، ولا تستطيع الأصنام أو غيرها أن تفعل أي شيء. (٢٠٠: ١٥)

٧- رزقاً للعباد وأحياناً بموئدة ميتاً كذلك الفخروج. ق: ١١

ابن عباس: طعاماً للخلق، يعني المحبوب. (٤٣٨)

الطبري: أنبتنا بهذا الماء الذي أنزلناه من السماء هذه الجنات والحسب والتخل قوتاً للعباد، بعضها غذاء،

الميتى: أي مطراً يكون به الرزق، هذا كقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: ١٠٧، أي داعياً تدرك بإجابتك رحمتي، وكقوله: ﴿وَأَغْصِرْ خَشْرًا﴾ يوسف: ٣٦، أي عتباً تحصل منه الخسر.

(٤٥٥: ٨)

ابن عطية: ونزول الرزق هو في تنزيل المطر، وفي تنزيل القضاء والحكم. (٥٥٠: ٤)

الطبرسي: من الفيث والمطر الذي يثبت ما هو رزق للخلق. (٥١٧: ٤)

الفخر الرازي: واعلم أن أهم المهمات رعاية مصالح الأديان، ومصالح الأبدان، فهو سبحانه وتعالى راعي مصالح أديان العباد بإظهار الآيات والآيات، وراعى مصالح أديانهم بإنزال الرزق من السموات، فموقع الآيات من الأديان كموقع الأرزاق من الأبدان، فالآيات لحياة الأديان، والأرزاق لحياة الأبدان، وعند حصولهما يحصل الإنصاف على أقوى الاعتبارات وأكمل الجهات. (٤٢: ٢٧)

نحوه الشيريني: (٤٧٣: ٣)

القرطبي: جمع بين إظهار الآيات وإنزال الرزق، لأن بالآيات قوام الأديان، وبالرزق قوام الأبدان. (٢٩٩: ١٥)

(٢٩٩: ١٥)

نحوه أبو حيان (٤٥٤: ٧) والبروسوي (١٦٣: ٨).

أبو السعود: أي سبب رزق وهو المطر، وإفراجه بالذكر مع كونه من جملة الآيات الدالة على كمال قدرته تعالى، لتفرد بعضوان كونه من أنوار رحمته وجلال نعمته الموجبة للشكر، وصيغة المضارع في

وبعضها فأكهة ومثاعاً.

(٤١١: ١١)

الزَّجَّاج: وقوله: ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ...﴾ ينصب على

وجهين:

أحدهما: على معنى رزقناهم رزقاً، لأن إنباته هذه الأشياء رزق.

ويجوز أن يكون مفعولاً له، المعنى: فأنبتنا هذه

الأشياء للرزق. (٤٣: ٥)

الطُّوسِي: وقوله: ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾، أي خلقنا ما

ذكرنا من حبّ الحصيد والطلع التضيد رزقاً للعباد وغذاء لهم، وهو نصب على المصدر، أي رزقناهم

رزقاً، ويجوز أن يكون مفعولاً له، أي لزرزق العباد.

والرزق هو ما للحمي الانتفاع به على وجه ليس لطيره منعه منه.

والحرام ليس برزق، لأن الله تعالى منع منه بالتهي

والحظر، وكل رزق فهو من الله تعالى، إيماناً بأن يملكه أو

يفعل سببه، لأنه مما يريد، وقد يرزق الواحد منها

غيره، كما يقال: رزق السلطان الجند. (٣٦٠: ٩)

نحوه الطُّوسِي: (١٤٢: ٥)

الواحد: أي أنبتنا هذه الأشياء للرزق.

(١٦٤: ٤)

الزَّمَحْشَرِي: ﴿رِزْقًا﴾ على: أنبتناها رزقاً، لأن

الإنبات في معنى الرزق، أو على أنه مفعول له، أي

أنبتناها للرزقهم. (٥: ٤)

الْقُرْطُبِي: أي رزقناهم رزقاً، أو على معنى

أنبتناها رزقاً، لأن الإنبات في معنى الرزق، أو على أنه

مفعول له، أي أنبتناها لرزقهم، والرزق ما كان مهياً

للانتفاع به.

(٧: ١٧)

الشَّرِيفِي: ﴿رِزْقًا﴾ يجوز أن يكون حالاً، أي

مرزوقاً ﴿لِلْعِبَادِ﴾، ويجوز أن يكون مفعولاً له،

و ﴿لِلْعِبَادِ﴾ إمّا صفة، وإمّا متعلق بالمصدر، فإن قيل:

ما الحكمة في قوله تعالى عند ذكر خلق السماء

والأرض ﴿تُبْصِرَةٌ وَتُكْرِى﴾ ق: ٨، وفي الثمار قال:

﴿رِزْقًا﴾ والثمار أيضاً فيها تبصرة، وفي السماء

والأرض أيضاً منعمة غير التبصرة والتذكيرة؟

أجيب: بأن الاستدلال وقع لوجود امرين:

أحدهما: الإعادة.

والثاني: البقاء بعد الإعادة، فلو أن السَّيِّ قَلَّ كان

يُخْرِجُهُمْ بِحُشْرٍ وجمع يكون بعده الثواب الدائم

والعقاب الدائم، وأنكرنا ذلك، فقال:

أما الأول: فأن الله القادر على خلق السماوات

والأرض، قادر على خلق الخلق بعد الفناء.

وأما الثاني: فلو أن البقاء في الدنيا بالرزق، والقادر

على إخراج الأرزاق من الثفل والشجر قادر على أن

يرزق بعد الحشر، فكان الأول تبصرة وتذكيرة بالخلق،

والثاني: تذكيرة بالبقاء والرزق، ويدل على هذا

الفصل بينهما بقوله تعالى: ﴿تُبْصِرَةٌ وَتُكْرِى﴾ حيث

ذكر ذلك بين الآيتين، ثم بدأ بذكر الماء وإنزاله

وإنبات الثبات. (٨١: ٤)

أبو السَّعُود: أي لزرزقهم حلة لقوله تعالى:

﴿فَأَنْبِئْهُمْ﴾ ق: ٩، وفي تعليقه بذلك بعد تعليل

﴿أَنْبِئْهُمْ﴾ ق: ٧، الأول بالتبصرة والتذكير، تنبيه

على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بذلك من

الطَّيْرِي: يقول: قد وسَّعَ اللهُ له في الجنة رزقاً،
يعني بالرزق: ما رزقه فيها من الطعام والشارب.
وسائر ما أعدَّ لأوليائه فيها، فطَّيِّبه لهم. (١٤٤: ١٢)
الزَّجَّاج: أي رزقه الله الجنة التي لا ينقطع نعيمها
ولا يزول. (١٨٨: ٥)

الطُّوسِي: أي أجزل الله لهم ما ينتفعون به
ولا يئمون منه، فالرزق: التَّغْيُّ الجاري في الحكم، فلمَّا
كان التَّغْيُّ للمؤمنين في الجنة جارياً في حكم الله، كان
رزقاً لهم منه. (٤١: ١٠)

القَشَّيْرِي: والرزق الحسن: ما كان على حدِّ
الكفاية لا نقصان فيه تشغل الأمور بسببه، ولا زيادة
فيه تشغله عن الاستمتاع بما رزق لحرصه.

كذلك أرزاق القلوب، أحسنها أن يكون له من
الأحوال ما يشتغل به في الوقت، من غير نقصان يجعله
مستغنياً بتسلطه، ولا تكون فيه زيادة، فيكون على
خطر من مغالط لا يخرج منها إلا بتأييد سواي من
الله. (١٧٠: ٦)

الواحدِي: يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها.
(٣١٦: ٤)
نحوه البهوي (١١٤: ٥) وابن الجوزي (٢٩٩: ٨)،
والخازن (٩٥: ٧).

المَيْثَدِي: أي ثواباً جميلاً في الجنة.
وقيل: رزقاً من الطعام والشارب. (١٤٦: ١٠)
الزَّمْخَشَرِي: فيه معنى الثَّعْجِبِ والتَّعْظِيمِ، لما
رزق المؤمن من الثَّوَابِ. (١٢٤: ٤)
نحوه التَّيْضَاوِي (٤٨٥: ٢)، والتَّسْفِي (٢٦٨: ٤).

حيث التَّدَكُّر والاستبصار، أهم وأقدم من تمتعه به من
حيث الرِّزْق. وقيل: ﴿رِزْقاً﴾ مصدر من معنى ﴿أَتَيْتَا﴾
﴿لأنَّ الإتيان رزق﴾. (١٢٤: ٦)

نحوه التَّيْضَاوِي (١٠٨: ٩)

الْأَلُوسِي: [نحو أبي السُّعُود وأضاف:]
وَيُؤَزَّ أن يكون ﴿رِزْقاً﴾ مصدرًا من معنى
﴿أَتَيْتَا﴾، لأنَّ الإتيان رزق، فهو من قبيل فُضِدَتْ
جُلُوسًا، وأن يكون حالاً بمعنى مرزوقاً. (١٧٦: ٢٦)
ابن عاشور: ﴿رِزْقاً لِلْعِبَادِ﴾ مفعول لأجله،
لقوله: ﴿فَأَتَيْتَاهُ بِجَنَّتَيْهِ﴾ ق: ٩، إلى آخره، فهو
مصدر، أي ليرزق العباد، أي تقوَّتهم. والقول في
التعليل به كما قول في التعليل بقوله: ﴿فَنُصِيرُهُ﴾
وَذَكَرْنِي ق: ٨. (٢٤٤: ٢٦)

الطَّبَّاطِبَائِي: الرِّزْق: ما يُعَدُّ به البقاء، و﴿رِزْقاً﴾
﴿لِلْعِبَادِ﴾ مفعول له، أي أتَيْتَاهُ هذه الجنة وأحسن
الحصيد، والتَّخْلُ بِاسْقَات بما لها من الطَّلْع التَّصِيدِ
ليكون رزقاً للعباد، فمن خلق هذه التَّيْبَانَات ليرزق به
العباد، بما في ذلك من التدبير الواسع الذي يُدهش
اللُّبَّ ويُحير العقل، هو ذو علم لا يتناهى، وقدره
لا تنعيا، لا يشقُّ عليه إحياء الإنسان بعد موته، وإن
تلاشت ذرَّات جسمه، وضلَّت في الأرض أجزاء بدنه.
(٣٤١: ١٨)

٨..... وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيُغْلُصْ صَلَاتَهُ يَدْخُلْ
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ
أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا
الطَّلَاق: ١١

والنَّاسِ فِي (٤: ٣٢١)، وأبو السُّعُود (٦: ٢٦٤)،
والألوسي (٢٨: ١٤٢).

ابن عَطِيَّة: وَالرَّزْقُ الْمَشَارُ إِلَيْهِ: رِزْقُ الْجَنَّةِ،
لِدَوَامِهِ وَدُرُورِهِ. (٥: ٣٢٧)

الفَخْر الرَّاغِي: قِيلَ: ﴿رِزْقًا﴾، أَي طَاعَةٌ فِي
الدُّنْيَا وَتَوَاتُبًا فِي الْآخِرَةِ، وَنَظِيرُهُ ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾
البقرة: ٢٠١. (٣٠: ٣٩)

الهُرُوسِيُّ: وَفِيهِ مَعْنَى التَّعَجُّبِ وَالتَّعْظِيمِ، لِمَا
رَزَقَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الثَّوَابِ، لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْخَبِيرَةَ إِذَا
لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا فَائِدَةُ الْخَبَرِ وَلاَ لَازِمُهَا، تُعْجَلُ عَلَى
التَّعَجُّبِ إِذَا افْتَضَاهُ الْمَقَامُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا أَحْسَنَ رِزْقَهُمْ
الَّذِي رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَما أعظمها، فـ ﴿رِزْقًا﴾، الظَّاهِرُ
الْمَفْعُولِيَّةُ لـ ﴿أَحْسَنَ﴾، وَالتَّوْنِ لِلتَّعْظِيمِ، لِإِعْدَادِهِ
تَعَالَى فِيهَا مَا هُوَ خَارِجٌ عَنِ الْوَصْفِ، أَوْ لِلتَّكْرَرِ هَذِهِ
لِمَا فِيهِ تَحَا تَشْبِيهُهُ الْإِنْسُ مِنَ الرِّزْقِ وَالْإِنْسُ، أَوْ مَدَدًا
لِأَنَّهُ أَكَلَهَا دَائِمًا لَا يَنْقَطِعُ، وَلَا يُنْصَدُّ فِي أَنْ يَكُونَ (لَهُ)
بِمَعْنَى «إِلَيْهِ»، وَيَكُونُ ﴿رِزْقًا﴾ تَمَيُّزًا بِمَعْنَى قَدْ هَيَأَ لَهُ
وَاعْدًا مَا يَحْسِنُ إِلَيْهِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الرِّزْقِ.

قَالَ بَعْضُ الْكِبَارِ: الْجِزَاءُ عَلَى الْأَعْمَالِ فِي حَقِّ
الْعَارِفِينَ مِنْ عَيْنِ الْمُنَّةِ، فَهُوَ جِزَاءُ الْعَمَلِ لِأَجْزَاءِ
الْعَامِلِ، فَافْهَم.

قَالَ فِي «الْأَسْئَلَةِ الْمَفْهُومَةِ»: «الظَّاهِرُ أَنَّ الرِّزْقَ
الْحَسَنَ» مَالٌ فِي قَدْرِ الْكِفَايَةِ، بِإِزْيَادَةِ تَطْفِئِ
وَلَا حَاجَةَ تَتَسَّى.

يَقُولُ الْفَقِيرُ: هَذَا التَّفْسِيرُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ

رِزْقُ الْآخِرَةِ - كَمَا دُلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَ الْآيَةِ - لَا رِزْقُ
الدُّنْيَا.

وَفِي «الْقَاوِيلَاتِ النَّجْمِيَّةِ»: وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِيْمَانًا
حَقِيقِيًّا عَيْنِيًّا، وَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا مُنَزَّهًا عَنْ رُؤْيَا
مُقَدَّسًا عَنْ نَسِيئِهِ إِلَى الْعَامِلِ الْمَجَازِيِّ، يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ
الْمُكَاشَفَاتِ وَالْمَشَاهِدَاتِ وَالْمَعَايِنَاتِ وَالْمَحَاضِرَاتِ مِنْ
غَيْرِ الْفِتْرَِةِ الْمَجَازِيَّةِ، قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، فَرِزْقُ
الرُّوحِ بِالتَّجْرِيدِ، وَرِزْقُ الْقَلْبِ بِالتَّجْرِيدِ، وَرِزْقُ السَّرِّ
بِالتَّوْحِيدِ، وَرِزْقُ الْخَفِيِّ بِالْقَنَاءِ وَالْبِقَاءِ. (١٠: ٤٢)
الشُّوْكَانِيُّ: وَجُمْلَةُ ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ فِي
مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي ﴿عَالِدِينَ﴾ عَلَى
التَّدَاخُلِ، أَوْ مِنْ مَفْعُولٍ يَدْخُلُهُ عَلَى التَّرَادُفِ، وَمَعْنَى
﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ أَي وَسَّعَ لَهُ رِزْقَهُ فِي الْجَنَّةِ.

(٥: ٣٠٢)

الْمُطَرِّقِيُّ: وَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ لَهُمُ فِيهَا الْأَرْزَاقَ مِنْ
مَطَاعِمٍ وَمَشَارِبٍ، تَحَا لَاعَيْنَ رَأَتْ، وَلَا أَدْنَ سَمِعَتْ،
وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بِشَرٍّ. (٢٨: ١٥٠)

ابن عَاشُور: وَجُمْلَةُ ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾
حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ فِي ﴿يَدْخُلُهُ﴾، وَلِذَلِكَ
فَذَكَرَ اسْمَ الْجَلَالَةِ إِظْهَارًا فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ، لِتَكُونِ
الْجُمْلَةُ مُسْتَقْلَةً بِنَفْسِهَا.

وَالرِّزْقُ: كُلُّ مَا يُنْتَجَحُ بِهِ، وَتَكْوِينُهُ هُنَا لِلتَّعْظِيمِ،
أَي رِزْقًا عَظِيمًا. (٢٨: ٣٠٣)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: وَقَوْلُهُ: ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾
وَصَفَ لِإِحْسَانِهِ تَعَالَى إِلَيْهِمْ، فِيمَا رَزَقَهُمْ بِهِ مِنَ الرِّزْقِ.
وَالْمُرَادُ بِالرِّزْقِ: مَا رَزَقَهُمُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ

والرابع: فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، كقوله: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ آل عمران: ٣٧.
والخامس: الحوت، كقوله: ﴿وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا﴾ الأنعام: ١٤٠، وقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ يونس: ٥٩.
والسادس: المال، كقوله: ﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ هود: ٨٨، وقوله: ﴿وَمِنْ رِزْقِنَا بِنَارِ زُقَا حَسًا﴾ التحل: ٧٥، وقوله: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ﴾ التحل: ٧١.

والسابع: المطر، كقوله: ﴿هُوَ يُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وفي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ الذَّارِيَاتِ: ٢٢، وفي الجاثية الآية: ٥: ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ﴾ وقوله: ﴿وَلْيَحْضُرُوا رِزْقَكُمْ أَكُمُ لِكَلْبُونَ﴾ الواقعة: ٨٢.
والثامن: الجنة، كقوله في طه الآية: ١٣١: ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾.

والتاسع: الثواب، كقوله في الطلاق الآية: ١١: ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزْقًا﴾.
الذامعاني: الرزق على تسعة أوجه: العطاء، الطعام، الغناء، والعشاء خاصة، الشكر، المطر، الثقة، الفاكهة خاصة، الثواب، الجنة.

فوجه منها: الرزق يعني العطاء، فذلك قوله في سورة البقرة: ٢ ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾، يعني بما أعطيناهم يتصدقون، مثلها في المنافقون: ١٠

في الدنيا، والجنة في الآخرة، وقيل: المراد به الجنة.

(١٩: ٣٢٥)

مكارم الشيرازي: والتعبير بـ ﴿رِزْقًا﴾ بصيغة نكرة إشارة إلى عظمة وأهمية الأرزاق الطيبة التي يهبها الله لهذه الجماعة، وقد يتسع معناها ليشمل كل التعم الإلهية في الدنيا والآخرة، لأن الصالحين والمؤمنين لهم حياتهم الكريمة حتى في الحياة الدنيا.

(١٨: ٣٩٦)

الْوُجُوهُ وَالنَّظَائِرُ

الحيري: باب «الرزق» على تسعة أوجه:

أحدها: العطاء، كقوله: ﴿وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ البقرة: ٦٠، وقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ البقرة: ٣، حيث كان وغيرها من سور أخرى، وفي الأعراف الآية: ١٦٠: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾.

والثاني: الطعام، كقوله: ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ إبراهيم: ٣٢، وقوله: ﴿كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ نَعْرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ البقرة: ٢٥، وقوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢، وقوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَغْلُومٌ﴾ الصافات: ٤١، وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ ص: ٥٤.

والثالث: رزق الجنة، كقوله في البقرة الآية: ٢١٢، وآل عمران الآية: ٣٧: ﴿وَاللَّهُ يُرِزْقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، وفي المؤمن الآية: ٤٠: ﴿يُؤْتُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

﴿وَأَلْقُوا مِنْ رِزْقِنَا كُمْ﴾، نظيرها في الحديد ونحوه كثير.

والوجه الثاني: الرِّزْق: الطعام، فذلك قوله في سورة البقرة: ٢٥: ﴿كُلْنَا مِنْ رِزْقِهَا مِنْ قَبْلِ هَٰذَا﴾ أي أطعموا ﴿قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أي أطعموا ونحوه كثير، مثل قوله يوسف: ٣٧: ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ﴾، يعني تطعمانه.

والوجه الثالث: الرِّزْق: الغذاء والعشاء خاصة، قوله في مريم: ٦٢: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ يعني غداهم وعشاءهم.

والوجه الرابع: الرِّزْق: الشكر، فذلك قوله في سورة الواقعة: ٨٢: ﴿وَيُجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ يعني شكركم ﴿أَلَيْسَ لَكُم مَّا تَدْعُونَ﴾.

والوجه الخامس: الرِّزْق بمعنى المطر، قوله في سورة الذَّارِيَات: ٢٢: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمِنْهُ تَوْغَلُونَ﴾، يعني المطر.

والوجه السادس: الرِّزْق بمعنى النفقة، قوله في سورة البقرة: ٢٣٣: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ يعني نفقتهن.

والوجه السابع: الرِّزْق الفاكهة خاصة، قوله في سورة آل عمران: ٣٧: ﴿وَجَدَ عِندَ قَارِظٍ﴾، يعني فاكهة الشتاء والصيف.

والوجه الثامن: الرِّزْق بمعنى الثواب، قوله في سورة الطَّلَاق: ١١: ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزْقًا﴾، أي قد أعد الله له ثواباً، كقوله في آل عمران: ١٦٩: ﴿يُرِزُّونَ﴾ أي يثابون.

والوجه التاسع: الرِّزْق بمعنى الجنة، قوله طه: ١٣١: ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ غَيْرُ زَيْفٍ﴾، يعني الجنة وتعيمها. (٣٦٧)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الرِّزْق، وهو العطاء، أو ما يُتَّقَع به؛ والجمع: أرزاق. يقال: رَزَقَهُ اللهُ يَرْزُقُهُ رِزْقًا حسنًا، أي نعمة، وهو رزاق ورزاق. ورَزَقَ اللهُ الخلق رِزْقًا ورزقًا، فالصدر مفتوح والاسم مكسور.

وارتَزَقَهُ واستَرَزَقَهُ: طلب منه الرِّزْق. ورجل مَرَزُوق: مجتهد، أي ذو حظ. والرُّزْقة: المرة الواحدة، والجمع: الرُّزقات، وهي أطماع الجند. يقال: رَزَقَ الجند رِزْقًا واحدة لا غير، ورَزَقُوا رِزْقَيْنِ، أي مرتين.

وأرزاق الجند: أطماعهم. يقال: أرزق الجند، أي أخذوا أرزاقهم.

ورَزَقَ الأمير جنده فارتزقوا ارتزاقًا. والروازق: الجوارح من الكلاب والطيور. يقال: رَزَقَ الطائر فرخه يَرْزُقُهُ رِزْقًا كذلك.

٢- ويرى المستشرقون أن لفظ الرِّزْق دخيل في العربية، وأنه فارسي المنشأ، دخل العربية بواسطة اللغة الآرامية أو السريانية^(١). إذ ورد في اللغة الفهلوية بلفظ «روسيك»، أي المعاش، وفي الفارسية الحديثة «روزي» كذلك.

(١) المفردات الدخيلة في القرآن.

١- الرزق المادي:

- ١- ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ البقرة: ٣
- ٢- ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٢٢
- ٣- ﴿هُوَ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الْقِتَامَ وَالَّذِي عَلَّمَكُمُ النَّسْنَ وَالسُّلُوَى كُلَّهَا مِنْ طَبَائِعِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوا وَكَيْنَ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ البقرة: ٥٧
- ٤- ﴿وَإِذَا اسْتَسْقَى مُوسَى مِنْ نَوَاهِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشْرَ نَبِئًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ البقرة: ٦٠
- ٥- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَنُورِي الْقُدْسَ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ البقرة: ١٢٦
- ٦- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ البقرة: ١٧٢
- ٧- ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرُّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا ظُنَّارٌ وَالِدَةٌ يُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ بِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

و لعل رأيهم صواب، لأن العرب استعملوا مشتقات هذه المادة غالباً إيماء في ما يسوقه الله إلى العباد من العطاء والمعاش، وإمّا في ما يمنحه الأمير الجند، ولم يعهد هذان الأمران إلا بعد ظهور الإسلام، حيث لهج المسلمون بدعاء الله للرزق، ونظموا الجند وأجروا لهم عطاء جاريًا.

وقد أوجز اللغويون الكلام في هذه المادة ولم يتيسر في مشتقاتها، وأطلق عليها ابن فارس لفظ «أصيل» لوجازتها، كما هو ديدنه في نظائرها من المواد، مثل: مادة «دق م» و«رس ح» و«رهج» ونحوها.

ونرى أثر هذا اللفظ في بعض اللغات السامية كالسريانية والآرامية، فجاء «روسيك» النهلوي بلفظ «روزيقا» في السريانية، ومنها انتقل إلى العربية، فحُذِفَ بحذف حروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء فصار رزقًا.

الاستعمال القرآني

جاءت جميع مشتقاتها من الثلاثي الجذر، فمن الأفعال: الماضي المعلوم ٣٥ مرة، والمجهول مرتين، والمضارع المعلوم ١٦ مرة، والمجهول ٣ مرات، والأمر ٥ مرات، واسم الفاعل ٦ مرات، والمبالغة مرة واحدة، واسم المصدر ٥٥ مرة.

يلاحظ أولاً: أن فيها محورين: الرزق المادي، والرزق الأخروي.

المحور الأول، وفيه (٩٢) آية:

تَسْتَرْضِيَهُمْ أَوْ لَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿البقرة: ٢٣٣﴾

٨ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِثْرَ نَارِكُمْ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بَعْضُ يَوْمٍ لَا يَبِيعُ فِيهِمْ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿البقرة: ٢٥٤﴾

٩ - ﴿تَوَلَّجَ الْبَلَّ فِي الثَّهَارِ وَتَوَلَّجَ الثَّهَارُ فِي الْبَلِّ
وَكَطَرَجَ الْحَيُّ مِنَ النَّبْتِ وَكَطَرَجَ النَّبْتُ مِنَ الْحَيِّ
وَتَرَزَّى مِنْ نَشَاءٍ بَعْضُهُمْ حِسَابُ﴾ آل عمران: ٢٧

١٠ - ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا
حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ
وَجَدَ عِنْدَ بَابِهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

آل عمران: ٣٧

١١ - ﴿وَلَا تُزَكُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا﴾ النساء: ٥

١٢ - ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾
النساء: ٨

١٣ - ﴿وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَتَقُوا مِثْرَ رِزْقِهِمْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾

النساء: ٣٩

١٤ - ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

المائدة: ٨٨

١٥ - ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا

مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا
وَأَيَّةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَلَّتْ حَيْرُ الرَّاغِبِينَ﴾ المائدة: ١١٤

١٦ - ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ الأنعام: ١٤٠

١٧ - ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَغَرَسًا كُلُوا مِنْهَا
رِزْقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ﴾ الأنعام: ١٤٢

١٨ - ﴿قُلْ لَقَالُوا أَإِذَا حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ إِلَّا
نُشْرِكُوا بِأَشْيَاءَ مَا نَحْنُ بِرِزْقِكُمْ وَإِسَاءَهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بَاطِلًا فَمَنْ ذَلِكُمْ وَصِيكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

الأنعام: ١٥١

١٩ - ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ﴾ الأعراف: ٣٢

٢٠ - ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذَا اسْتَنْصَفْتَهُ فَوُضِعَ الْحَقُّ عَلَىٰ ظَهْرِهِ
بِخَصَاكَ الْخَجَرَ فَالتَّجَسَّسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَجْمًا قَالَ عَلِيمٌ
كُلُّ نَاسٍ مَشْرُوبُهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ
الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا
ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

الأعراف: ١٦٠

٢١ - ﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

٢٢ - ﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

٢٩- ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرَحُوا بِالْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ الرعد: ٢٦
 ٣٠ و ٣١- ﴿قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنصَعُ فِيهِ وَلَا جِلْدَالٌ ۚ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالزَّلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِيهِ الْبُحَارَ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ إبراهيم: ٣٢، ٣١
 ٣٢- ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُرَادًا غَيْرَ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ إبراهيم: ٣٧
 ٣٣- ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا وَمَنْ لَّنْ سَمْعٌ لَّهُ بَرًّا عَظِيمًا﴾ الحجر: ٢٠
 ٣٤- ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَحْمِلُونَ نَسْبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تِلْكَ لِنَسْتَلْزِمَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ التَّحَلُّ: ٥٦
 ٣٥- ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ شُرْبًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ التَّحَلُّ: ٦٧
 ٣٦- ٣٨- ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۚ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَيدَةً وَرِزْقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ﴾

الأنفال: ٣
 ٢٢- ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَتَاكُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَخَافُونَ أَن يَخْطِفَهُمُ النَّاسُ قَاوِيَكُمْ وَيَسْكُرُوا مِنْكُمْ بِغَبْرِهِمْ وَرِزْقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الأنفال: ٢٦
 ٢٣- ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ يونس: ٣١
 ٢٤- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْنَاهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ يونس: ٣٩
 ٢٥- ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَهَسًا أُصْلَافِي وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّنَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ يونس: ٩٣
 ٢٦- ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ هود: ٦
 ٢٧- ﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِ إِلَّا نِيَابِكُمَا يَأْتَا بِمَا بَدَّ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا غُلِّقْنَا رَبِّي إِلَهِي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ يوسف: ٣٧
 ٢٨- ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عِشَى الدَّارِ﴾ الرعد: ٢٢

وَيَقْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢٤﴾

التحل: ٧١-٧٢

٣٩- ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى
شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقْ مِنْهُ سِرًّا
وَجَهْرًا أَهْلٌ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

التحل: ٧٥

٤٠- ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ
فَأَذَقْنَا اللَّهُ نَبَاتِ الْجَوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٤٠﴾

التحل: ١١٢

٤١- ﴿فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا كَانَ حَالًا طَيِّبًا
وَاشْكُرُوا لِلْعَمَّةِ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ إِنَاءً يَنْقُدُونَ ﴿٤١﴾ التحل: ١١٤

٤٢ و ٤٣- ﴿إِنْ رِئُوكَ يَنْسُطُ الرِّزْقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَيَقْدِرُ إِلَهُ كَانَ بِعِيَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ﴿٤٢﴾ وَلَا تَقْظُوا

أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ لَنْ كُرِّهْتُمْ وَإِيَّائَكُمْ أَنْ تَقْتُلَهُمْ
كَانَ جُنْحًا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ الإسراء: ٣٠، ٣١

٤٤- ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٤٤﴾ الإسراء: ٧٠

٤٥- ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ
مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ
أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَلْيَنْفَعُوا أَحَدُكُمْ يَوْمَ رَبِّكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا أَرْكِي طَعَامًا فَلْيَأْكُلْكُمْ بِرِزْقِي مِنْهُ وَلْيَسْطَلِفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بَكُمْ أَحَدًا ﴿٤٥﴾ الكهف: ١٩

٤٦- ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْفَرُوا

بِهِ قَبِيلٌ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ
هَوَى ﴿٤٦﴾ طه: ٨١

٤٧- ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا لَنْ يَرْزُقَكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿٤٧﴾

طه: ١٣٢

٤٨- ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا الْمُسْمِ اللَّهَ فِي
أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكْلُوا
مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ ﴿٤٨﴾ الحج: ٢٨

٤٩ و ٥٠- ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ إِلَهُ
وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٤٩﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي
الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٠﴾ الحج: ٣٤، ٣٥

٥١- ﴿لَمْ تَسْأَلْنَاهُمْ لِحُجَّتِهِمْ فَمَنْ رَزَقَهُمْ خَيْرٌ وَهُوَ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ طه: ٧٢

٥٢- ﴿أَمْ يَنْدَرُ الْخَلْقُ لَمْ يُعْبِدْهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٢﴾ التحل: ٦٤

٥٣- ﴿أَوَلَيْكَ يُؤْخَرُ أَجْرُهُمْ فَرُكْنٌ بِمَا صَبَرُوا
وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٣﴾

القصص: ٥٤

٥٤- ﴿وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تَتْعَطِفُ مِنْ
أَرْحَتِ أَوْلَدِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا أَيْمًا يُعْطَى إِلَيْهِ نِعَمَاتُ كُلِّ
شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

القصص: ٥٧

٥٥- ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَتَّبَعُوا مَكَاثِرَ بِأَلْسِنِ

٦٤- ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

سبا: ٢٤

٦٥- ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَتَسَطَّرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

سبا: ٣٦

٦٦- ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَتَسَطَّرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا تُلْقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ خَفِيفٌ وَهُوَ
غَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

سبا: ٣٩

٦٧- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ
مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ فَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ

فاطر: ٣

٦٨- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَالْأَمْوَالَ الصَّالِحَةَ
وَالْأَنْفُسَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَغَلَاظَةً يُرْجُونَ بِعَارَةِ اللَّهِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ
ثَوْرًا ۝

فاطر: ٢٩

٦٩- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اقْرَأُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا
الَّذِينَ نَقَرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا أَنْطِقُوا مِنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْفَعُوا
إِنَّكُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

يس: ٤٧

٧٠- ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَتَسَطَّرُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

الزمر: ٥٢

٧١- ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ۝

المؤمن: ١٣

٧٢- ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا
وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

المؤمن: ٦٤

يَقُولُونَ وَيَكُنَّ اللَّهُ يَتَسَطَّرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَاكُهُ لَا يَفْطَحُ
الْكَافِرُونَ ۝

القصص: ٨٢

٥٦- ﴿إِنَّمَا تُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ
إِنَّكَ إِنْ أَلْبَسْتُمْ ثَوْبًا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ
رِزْقًا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَهُ
تُرْجَعُونَ ۝

المنكوت: ١٧

٥٧- ﴿وَكَايْنٍ مِنْ ذَاتِهِ لَا تَحْصِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ
يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

المنكوت: ٦٠

٥٨- ﴿اللَّهُ يَتَسَطَّرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

المنكوت: ٦٢

٥٩- ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ الْقِسْمِ هَلْ لَكُمْ مِنْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ
سَوَاءٌ فَمَا غَفَرْتُمْ كَذَلِكَ نَقُصُّ

الروم: ٢٨

الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

الروم: ٢٨

٦٠- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَتَسَطَّرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

الروم: ٣٧

٦١- ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيْضُكُمْ ثُمَّ
يُعِيْضُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ
شَيْءٍ مِثْلَ عَمَلِهِمْ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

الروم: ٤٠

٦٢- ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُتَّقُونَ ۝

السجدة: ١٦

٦٣- ﴿لَقَدْ كَانَ لِسِرَافٍ مِنْكُمْ آيَةٌ جَنَّانٍ عَنْ
يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدًا
طَيِّبَةً وَرَبٌّ غَفُورٌ ۝

سبا: ١٥

٧٣ - ﴿لَهُ مُقَالِدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

الشورى: ١٢

٧٤ - ﴿وَلَوْ يَسْطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبْسُطَ
الْأَرْضَ وَلَكِنْ يُمَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ
بَصِيرٌ﴾

الشورى: ٢٧

٧٥ - ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

الشورى: ٣٨

٧٦ - ﴿وَالْخِلَافَ أَلْبُلُّ وَالْثَّهَارُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ
السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ
الرِّيَّاحِ أَنْهَاتُ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ﴾

الجنات: ٥

٧٧ - ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا نَبِيَّ إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
وَالنَّبُوءَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
الْعَالَمِينَ﴾

الجنات: ٢٢

٧٨ - ﴿وَاللَّهُ لَبَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا
لِّلْعِبَادِ وَأَخْتِبَاءٌ بَيْنَهُمْ أَزْجَارٌ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾

ق: ١١، ١٠

٧٩ - ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾

الذَّارِيَات: ٢٢

٨٠ و ٨١ - ﴿مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
يُطِيعُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

الذَّارِيَات: ٥٨، ٥٧

٨٢ - ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا النَّفْثَ الْيَهُودِيَّ
وَوَرَكُونَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنْ
التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

الجمعة: ١١

٨٣ - ﴿وَأَتَقُوا مِثْرَ رِزْقَانِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَا
أَخَذَكُمْ الْمَوْتُ فَيقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصْدَقِي وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

المنافقون: ١٠

٨٤ - ﴿وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا﴾

الطلاق: ٣

٨٥ - ﴿يُلَيْقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُيَقِنِ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

الطلاق: ٧

٨٦ - ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا
فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

الملك: ١٥

٨٧ - ﴿أَمِنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ
لِيَخْلُقَ فِي عُسْرٍ وَنُفُورٍ﴾

الملك: ٢١

٨٨ - ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ
رَبِّي أَهْلَكَ﴾

الفجر: ١٦

وفيها يهرث:

١ - قال الصليبي في تفسير الآية (١): ﴿وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾: «الرِّزْقُ عند أهل السنة: ما صحَّ
الانتفاع به، فإن كان طعاماً فالتقضي به، وإن كان
لباساً فالتوقي، وإن كان مسكناً فالتنفاع به
سكنى، وقد ينتفع المنتفع بما هيى الانتفاع به على
الوجهين: حلالاً وحراماً، فلهذا قلنا: إن الله رزق
الحلال والحرام».

و يريد بأهل السنة المذاهب الكلامية وليست
الفقهية، قال الزبيدي: «إذا أطلق أهل السنة والجماعة

٢ - انتصب الرزق في (٢) و (٣١) تحقيقاً أو تقديرًا:
﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾، وهو إما مفعول به لـ ﴿فَأَخْرَجَ﴾، وإما مفعول لفعل محذوف من جنسه. واشترط الرّمخسريّ على القول الأوّل أن تكون «من» لبيان الجنس، والتقدير: فأخرج به رزقاً لكم هو الثمرات.

ورّد أبو حنّان، فقال: «وهذا ليس بجيد، لأن «من» التي لبيان الجنس إنما تأتي بعد المبهم الذي يُبينه».

واشترط الرّمخسريّ أيضاً على القول الثاني أن تكون «من» للتبهيض، والتقدير: ورزق بعض الثمرات رزقاً لكم.

ولمّا سجد ابن عاشور هذا القول، فقال: «ليس التبهيض مناسباً لمقام الامتنان».

وحكى ابن عطية عن بعض أن «من» هنا زائدة، وهذا ليس بشيء، لأن سياق الآيتين والآيات السابقة والأحقة لها، يجري على بيان من الله على العباد، ومنها الرزق. وهذا القول لا يناسبها، لأنّه يوقع العامل - أي الإخراج - على الثمرات، ويؤكد تعلّقه بها دون الرزق، فتأمل.

و«من» الزائدة - فضلاً عن ذلك - يشترط على زيادتها ثلاثة أمور: تقدّم نفي أو نهي أو استفهام به «هل»، وتكثير مبرورها، وكون مبرورها فاعلاً أو مفعولاً أو مبتدأ.

كما أن سيّوّه لا يجوز زيادة «من»، ويعتبرها تبهيضية مؤكدة، ففي قولهم: ما أتاني من رجل، وما

فالمراد بهم: الأشاعرة والماتريدية^(١)، ونسبة هذا الرأي إلى أهل السنة مطلقاً ليس بجيد، لأنّ مسألة الرزق من المسائل الكلاميّة التي جرت حولها مناظرات كثيرة بين الأشاعرة والمعتزلة، منذ القرن الثالث الهجري، وكلا الفريقين ينتمي إلى المذاهب الإسلاميّة من أهل السنة.

وكان الخلاف بين هذين الفريقين يعود إلى مسألة الجبر والتفويض، فالأشاعرة يقولون بالجبر، فاستدروا الرزق المحرام إلى الله، والمعتزلة يقولون بالتفويض، فانكروا ذلك ومنعوه.

وقد عرّف جمّ غفير من أهل السنة عن الخوض في هذه المهارات، وخاصة المتأخرون منهم، مثل: سيّد قطب، وعبد الكريم الخطيب، ومحمد فريد وجدي، ومحمد عليّ طه الدّرة، ومحمد حمزة دروزة، وغيرهم. ورّد بعضهم قول الأشاعرة: ما ينتفع به من الحلال والمحرام فهو رزق، كما فعل الجصاص من المتقدمين، فانتصر للمعتزلة وهو ليس منهم، فقال في تفسير هذه الآية: «لما مدح هؤلاء بالإنفاق بما رزقهم الله، دلّ ذلك على أن إطلاق اسم الرزق إنما يتناول المباح منه دون المحظور، وأن ما اغتصبه وظلم فيه غيره لم يجعله الله رزقاً، لأنّه لو كان رزقاً له لجاز إنفاقه وإخراجه إلى غيره، على وجه الصدقة والتقرّب به إلى الله تعالى. ولا خلاف بين المسلمين أن الفاسد محظور عليه الصدقة بما اغتصبه، وكذلك قال النبي ﷺ: لا تقبل صدقة من غلول».

رأيت من أحد، قال: «أكذب» من «لأن هذا موضع تبعض، فأراد أنه لم يأت به بعض الرجال والناس».

٣- أباح الله الرزق الطيب بلفظ ﴿كُلُوا﴾ وأسند إليه في (٣) و (٦) و (٢٠) و (٤٦): ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾. والرزق فيها خاص وعام، والمراد بالرزق الخاص: إنزال المن والسلوى على بني إسرائيل في (٣) و (٢٠) و (٤٦)، والرزق العام كافة ما لدو طاب للمؤمنين في (٦).

ويرى محمد رشيد رضا أن «إسناد الرزق إلى ضمير جمع العظيمة تأكيد للتبعية، والتذكير بما يجب من شكره تعالى على ذلك». وفيه حث للمؤمنين خاصة على الإنفاق أيضاً، كما في (١): ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾، وفي (٨): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾، وفي (٢٩): ﴿وَمَنْ يُؤْتِنَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَنفِقْ مِنْهُ سَبْعِينَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾.

٤- إن قيل: ذكر تعالى الماء من الرزق في (٤): ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾، وهو شرب دون أكل، فلم جمع بينهما هنا؟

يقال: فيه وجهان:

الأول: أن الماء ينبت منه الزرع والتمر، فهو رزق يؤكل منه ويشرب، نقله الزمخشري.

والثاني: أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية إنزال المن والسلوى، وهما طعام يؤكل، قال في (٣): ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾. وقد أضيف الرزق إلى لفظ الجلالة في هذه الآية فقط، وعزا أبو حيان ذلك إلى كون «مأكولهم

ومشروبهم حاصلين لهم من غير تبعض منهم ولا تكلف». وهذا يتناسب الوجه الثاني دون الأول.

٥- دعا إبراهيم عليه السلام ربه ليرزق أهل مكة ومن سكنها من الثمرات في (٥): ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ و (٣٢): ﴿وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾. وسكت أغلب المفسرين عن تفسير هذا الرزق.

ومن تكلم فيه منهم اشتط في قوله وأبعد، فقد روى الطبري عن هشام، قال: «قرأت على محمد بن مسلم الطائفي أن إبراهيم لما دعا للحرم ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾، نقل الله الطائف من فلسطين».

ولكن المراد به ﴿الثمرات﴾: كل ما يجلب إليها من سائر البلاد، وذلك قوله في (٥٤): ﴿يُخْبِئُ الْيَتَامَى تَحْتَ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا﴾، وكل ما يبعث أهلها على الفرح والسرور، كتحييتهم إل من يقذف عليهم حجج بيت الله الحرام كل آن، وهذا رزق عظيم.

ولما استخرج القنط من شمال الجزيرة العربية، شملت عائداته الحجاز ونجد والعروض وتامة والعسير وسائر أطراف هذه الأرض وأكنافها، واستغنت بذلك عما يجلب إليها من خارجها، وهو رزق ساقه الله إليها ببركة دعاء النبي إبراهيم عليه السلام، ولكنه صير لهم نوالاً وزلاًلاً وعلى سائر بلاد المسلمين نصالاً ونبالاً.

٦- يراد بالرزق والكسوة: الإنفاق في (٧): ﴿وَعَلَى الْوَثْقِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، أي على والد الرضيع الإنفاق بالمعروف على والدته التي ترضعه، فاستعمل الرزق والكسوة محل الإنفاق،

حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ﴿٥٠﴾: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ و (٥٣): ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ و (٦٢): ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ و (٨٥): ﴿وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾.

و تعني هذه الآيات كلها المؤمنين، إلا آيتين منها تعيين الكافرين، وهما: (١٣) و (٦٩).

ولاشك أن قرآن الرزق بالإنفاق حث على الإحسان، فكأنه تعالى يقول: عبدي! رزقي إيمالك امتان، ورزقك عيالي إحسان، فاحسانك إليهم مني، وحسنك عليهم جحد مني.

٨- ورد الرزق المطلق بلفظ ﴿يَقِيرُ حِسَابُ﴾ في (٩): ﴿يُورِثُكَ مِنْ تَشَاءُ بِقِيرِ حِسَابِ﴾، ولم يرد من الرزق المطلق في الدنيا إلا هذه الآية، وما جاء منه في الآخرة قوله في (٩٣): ﴿وَاللَّهُ يُورِثُكَ مَنْ تَشَاءُ بِقِيرِ حِسَابِ﴾ و (١٠٧): ﴿وَاللَّهُ يُورِثُكَ مَنْ تَشَاءُ بِقِيرِ حِسَابِ﴾ و (١٠٢): ﴿يُورِثُونَ فِيهَا بِقِيرِ حِسَابِ﴾. ومن رزق الآخرة المطلق لأهل الدنيا قوله في (١٠): ﴿إِنَّ اللَّهَ يُورِثُكَ مَنْ تَشَاءُ بِقِيرِ حِسَابِ﴾، وهو رزق خاص لمريم.

وأما الرزق المقيد فهو رزق الثبوة والرسالة، ومنه قول شعيب لقومه في (٨٩): ﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾.

وقسم الطباطبائي الرزق إلى «رزق عام، وهو العطيّة العامة الممنّعة لكل موجود في بقاء وجوده، ومنه ما هو رزق خاص، وهو الواقع في مجرى الحل».

٩- جاء الرزق مع الأكل في (١٤): ﴿وَكُلُوا مِمَّا

لَا إِلَهَ جَنَسٌ بَعِيدٌ، تنضوي إليه أجناس كثيرة، ومنها الرزق والكسوة، فهما جنسان قريبان، يختصان المعنى ولا يعممانه كالإنفاق، فهو يقول بالرزق تارة، وبالكسوة تارة أخرى، وهما معاً أيضاً، فيبهم الحكم، ويضيق الحق.

واللام في قوله: ﴿وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ﴾ لام الملك، أي مادام المولود ملكه، وجب عليه رزق والدته التي ترضعه وكسوتها، فعدل عن لفظ الوالد إلى ﴿الْوَالِدِ لَهُ﴾ لهذا المعنى، وليس كما ذكره الزمخشري، فقال: «لأن الأولاد للآباء، ولذلك يُنسبون إليهم لا إلى الأمهات»، واستشهد بقول المأمون:

فإنما أمهات الناس أوعية

مستودعات والآباء أجناء

٧- اقترن الرزق بالإنفاق في (٨): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾، وفي (١٦) آية أخرى أيضاً، وقد أخرج في (٨) آيات - ومنها هذه الآية - عن الإنفاق، وهي: (١٣): ﴿وَاتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ و (٢٨): ﴿وَاتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ و (٣٠): ﴿وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ و (٦٦): ﴿وَمَا آَلَفْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ و (٦٨): ﴿وَاتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ و (٧٩): ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٨٣): ﴿وَاتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾.

وقدم في (٨) آيات أخرى على الإنفاق، وهي: (١): ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ و (٢١): ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ و (٣٩): ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا

رَزَقَكُمْ اللَّهُ خَلَالًا طَيِّبًا ﴿٥﴾ وفي تسع آيات أخرى، وهي: (٣): ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٥): ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ و (٦): ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٢٠): ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٤١): ﴿فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ و (٤٦): ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٦٣): ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ﴾ و (٨٦): ﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾.

والرِّزْقُ هنا المأكول حقيقة أو مجازًا، وبمعنى اقتترانه بالأكل - وهو فعل أمر لجمع المذكور مطلق - إلى إباحته لكافة الناس، مؤمنهم، كما في هذه الآية وفي (٦) و (١٧) و (٤١) و (٨٦)، وكافرهم، كما في (٦٣)، وللأديان الأخرى كاليهود، كما في (٣) و (٤) و (٢٠) و (٤٦).

ويلحظ في هذه الآيات أيضًا وقوع المخرقة (١) بين الأكل والرِّزْق، وهو يفيد التبعيض على الأرجح.

١٠ - جاء الرِّزْقُ مرتين: اسمًا وفعلًا في (١٠): ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ بَابِ رِزْقِهَا قَالَتْ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، وفُسِّرَ أغلب المفسرين بأنه فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهو مما ينتظر الركون إليه، لأنه لا يستند إلى الأحاديث النبوية أو الحوادث القارضية.

ولعل في تنكير «الرِّزْق» إشارة إلى حدوث معجز في هذا الأمر. قال الفخر الرازي في تنكيره: «يدل على تعظيم حال الرِّزْق، كأنه قيل: رزقًا، أي

رزق غريب عجيب؛ وذلك إنما يفيد الغرض اللاتقي لسياق هذه الآية، لو كان خارقًا للعادة».

وأيّد الطُّبَاطِبَانِي هذا الرأي واستدل عليه بقوله: «لو كان من الرِّزْق المعهود، وكان تنكيره يفيد أنه ما كان يجد ممرأيها خاليًا من الرِّزْق، بل كان عندها رزق ما دامت، لم يقع ذكرها بقوله: ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ...﴾ في جواب قوله: ﴿يَا مَرْيَمُ أَلَيْسَ لَكَ هَذَا﴾، لا يمكن أن يكون يأتيها بعض الناس ممن كان يختلف إلى المسجد لغرض حسن أو سيئ، على أن قوله تعالى: ﴿هَذَا إِلَهُكَ ذَكَرْتَهُ رَبُّهُ﴾ يدل على أن زكريّا تلقى وجود هذا الرِّزْق كرامة إلهية خارقة، فأوجب ذلك أن يسأل الله أن يهب له من لدنه رزقًا طيبًا، فقد كان الرِّزْق رزقًا يدل بوجوده على كونه كرامة من الله سبحانه لمريم الطاهرة...».

ويكشف من هذا الكلام أن هذا الرِّزْق العجيب طعام من السماء منزل على أهل الأرض، ونظيره المائدة المنزلة على عيسى عليه السلام وعلى حواريه في (١٥): ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، والمن والسُّلْوَى المنزل على بني إسرائيل في (٣): ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ النَّخْلَ وَالسُّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٢٠): ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ النَّخْلَ وَالسُّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٤٦): ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ فهو رزق سماوي أرضي.

١١ - نسب الله الخسران إلى المشركين لتحريمهم ما

وهذا بعيد، لأن الأب لا يقدم على قتل ولده على التوهم والتوقع.

١٣- ذكر الله تعالى بعض مننه على المسلمين برزقهم من الطيبات في آيات معدودة، ومنها (٢٢): ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ ويريد به الغنائم، وهو ما اتفق عليه المفسرون قاطبة.

وحمل الطبرسي وحده هذا المعنى على «الرزق» في (١١): ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾. فقال: «أي كلوا مما أعطاكم الله من الغنائم وأحلها لكم». وهذا سهو منه، لأن الآية مكتبة، وليس في الحقة المكتبة قتال ولا جهاد ولا فيء ولا غنائم. والمراد من الحلال الطيب من الرزق فيها: ما حرّمه أهل الجاهلية على أنفسهم، كالحوم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. ونظيره قوله في (١٩): ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ وفي (٢٤): ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا آلَزَّلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِكُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ حِشْيَةً حَرَامًا وَحَلَالًا﴾.

ويشمل الرزق من الطيبات أيضاً: المن والسلوى المنزلين على بني إسرائيل تصریحاً، كما في (٣): ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى كُلَّوَمِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٢٠): ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى كُلَّوَمِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (٤٦): ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى كُلَّوَمِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أو إجماعاً، كما في (٢٥): ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ و (٧٧): ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾.

وتشمل سائر الآيات منه مطلق الرزق، وهي: (٦): ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و (١٤): ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ و (٣٧):

رزقهم في (١٦): ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾. لأن تحريم ما أباحه الله جحد لنعائه ورد لمنه، وهذا خسران واضح وغباء قاضح. وكان عرب الجاهلية يحرّمون على أنفسهم -سفهاً منهم ونزقاً- طيبات أحلها الله للناس كافة، وكذا فعل اليهود أيضاً.

ونظير هذه الآية قوله في (١٩): ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ وفي (٢٤): ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا آلَزَّلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِكُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ حِشْيَةً حَرَامًا وَحَلَالًا﴾.

١٢- نهى الله المشركين عن قتل أولادهم من أجل فقرهم، وعلل ذلك بتكفله برزقهم ورزق أولادهم في (١٨): ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾. وكذلك في (٤٣): ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ حَشْيَةٍ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾.

غير أنه قدّم ضمير الخطاب على الغيبة في (١٨) على الأصل، لأن الآباء هم المعنويون بالخطاب هنا، وقدّم ضمير الغيبة على الخطاب في (٤٣) للمحصّر، أي نحن نرزق أولادكم كما نرزقكم. وعلم أبو السعود ذلك بقوله: «للاشعار بأصالتهم في إفاضة الرزق». وقال ابن كثير: «فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم، فهو على الله».

وحز أبو حنّان اختلاف الأسلوبين إلى اختلاف العبارتين في علّة القتل، فزعم أن قوله في (١٨): ﴿مِنْ أَمْلَاقٍ﴾ يدل على حصول الفقر للآباء، وقوله في (٤٣): ﴿حَشْيَةٍ أَمْلَاقٍ﴾ يدل على توقّعه في الآجل.

﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ و (٤٤): ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ و (٧٢): ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾

١٤. ساحتج تعالى على الكافرين بالرزق في (٢٣): ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، وكان الخطاب فيها لمشركي قريش على لسان النبي ﷺ بلفظ ﴿قُلْ﴾، ونظيره قوله في (١٩): ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا طَابَتْ أَمْوَالُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ و (٢٤): ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ و (٥٢): ﴿وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَكُلُهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ و (٦٤): ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ﴾ و (٦٥): ﴿قُلْ إِنْ رَأَيْتُمْ يَنْسُطُ لِلرِّزْقِ لِمَنْ يَنْشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ و (٦٦): ﴿قُلْ إِنْ رَأَيْتُمْ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَنْشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾

و احتج به عليهم أيضا مباشرة دون واسطة في (٥٤): ﴿أَوَلَمْ تُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْنَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا﴾ و (٥٩): ﴿هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ و (٦٠): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ و (٦١): ﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمْمِتْكُمْ ثُمَّ يُخْبِتُكُمْ﴾ و (٧٠): ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ و (٧١): ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ و (٨٦): ﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا﴾ و (٨٧): ﴿وَأَمِنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ﴾

إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾

و تمن احتج بالرزق على قومه من الأنبياء أيضا إبراهيم الخليل عليه السلام في (٥٦): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الرِّزْقُ﴾، و نوح عليه السلام في (٨٩): ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾

و يلحظ أن جميع هذه الآيات مكية، وهي إشارة إلى أهمية الرزق وأثره في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المكي في ذلك الزمان، فحاجتهم لله بعصب حياتهم و عماد اقتصادهم، و قرنه بآثر حجبهم، كالسمع والبصر، وإخراج الحلي من الميت وإخراج الميت من الحلي، و تدبير الأمر، كما في هذه الآية.

١٥. نكفل الله برزق الدابة في (٢٦): ﴿وَمِمَّا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾، وكذلك في (٥٧): ﴿وَكَانَ مِنْ دَابَّةٍ لَعَلَّخِلَ رِزْقُهَا اللَّهُ يُرِزُّهَا وَيَأْتِيكُمْ﴾، وفي (٢٣) على قول: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَغَاشٍ وَمَنْ لَكُمْ لَهُ بَرَازِقِينَ﴾

و تكلف بعض المفسرين تفسير الآية (٢٦)، حيث فسروا (على) بالحرف «من»، لئلا يقال: إن الله يتكفل برزق الدابة وجوبا، وأو أنه تعالى يتكفل برزقها تفضلا.

و لكن ما الضير في إيجابه ذلك على نفسه؟ وقد انصح عن هذا المعنى في مواضع متعددة من القرآن، و نذكر فيما يلي عشر آيات تتضمن إيجابه على نفسه أموراً مختلفة: ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ﴾ الأنعام:

فَلَا يَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَاذًا وَآثَمُ يَغْلِبُونَ ﴿٣٥﴾

١٩- اختلف المفسرون في الشُّكْر والرِّزْق الحسن في (٣٥): ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾. فبعض عمم معناهما، فقال: الشُّكْر: الحرام، والرِّزْق الحسن: الحرام، وبعض خصصه، فقال: الشُّكْر: الخمر، أو التبذ، أو الخُل، والرِّزْق الحسن: الثمر، أو الزبيب، أوهما معاً، أو الطعام مطلقاً.

ونرى أقرب الأقوال - والله أعلم - أن الشُّكْر: الخُل، لأنه يتخذ من ﴿ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾ خاصة، وورد هذا المعنى بلسان الهبة، كما روي عن ابن عباس. والرِّزْق الحسن: الزبيب، وهو ما جُفِّف من العنب، و يطلق على الثين المجفف أيضاً، والمُله يطلق على ما جُفِّف من التمر على التوسع. ولانسح على هذا التفسير، لأن من فسر الشُّكْر بالخمر نسخ هذه الآية بقوله: ﴿يَاءُيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ المائدة: ٩٠. كما أنه يمنع أصحاب أبي حنيفة من القول بإباحة التبذ أيضاً.

٢٠- قدر الله حلوم المشركين في (٣٦): ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْسِي رِزْقُهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَتَّخِذُونَ﴾، حيث قيد سموتهم برزقه. والحرف في قوله: ﴿فِي الرِّزْقِ﴾ ظرفي مجازي، أي ما معاشر المشركين فضل الله بعضكم على بعض عند

الرِّزْق فحسب؛ إذ لا فضل لهم، وإن كان أحدهم في درايته أبصر ذي عينين، وفي وعيه أسمع ذي أذنين، وفي شدته أبطش ذي يدين، وفي سخائه أجود ذي كفين، وفي فصاحته أبلغ ذي لسان، بيد أن شرف المرء يقاس عند الله بحقيقة الإيمان وسلامة الجنان، راجع: «ف ض ل».

٢١- أسند الملك منقياً إلى الرِّزْق في (٣٨): ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾، وفيه دلالة على أن المعبود يجب أن يكون مالكاً للرِّزْق، فتخرج الأصنام من هذا الحكم، ويدخل فيه من ادعى الزبونية من المومنين. ولما علق بقوله: ﴿مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خرج كل أحد سوى الله تعالى. ولكن هذا المعنى لا يستقيم إلا بجعل ﴿رِزْقًا﴾ مصدرًا، و ﴿شَيْئًا﴾ مفعولاً به للرِّزْق، وهو خلاف السماع، لأن المصدر من «رِزْق» مفتوح الراء، والاسم منه مكسور الراء، كما تقدم.

ونرى أن ﴿رِزْقًا﴾ مفعول به للملك، وأن الجار والمجرور وما عطف عليه: إمّا متعلق بالفعل ﴿يَمْلِكُ﴾، وإمّا بنعت محذوف للفظ ﴿رِزْقًا﴾، وأن ﴿شَيْئًا﴾ على كلا التقديرين بدل من ﴿رِزْقًا﴾، فتشبه الجملة ﴿مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تأكيد لعدم استطاعة الأصنام رزق من يعبدونها في قوله: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾، فلذا لم يرد في (٥٦): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الرِّزْقُ﴾، لعدم حاجة السياق إليه.

وجعلها بعض معترضة بين قوله: ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ وقوله: ﴿تَحْسُنُ رِزْقَكَ﴾. فربط الصلاة بالرزق، وفسر الآية بأن النبي ﷺ كان كاسف البال ومهتسا للرزق، وأنه شغل به عن الصلاة؛ وغير ذلك من الأقوال التي لا تليق بمقام رسول الله ﷺ وشخصيته الفذة.

٢٦- وصف الله في (٥١) بأنه خير الرازقين: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجٌ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ وفيه دلالة على أن المشركين كانوا يعطون خراجا ورزقا لمن سألهم أيضا، إلا أنه تعالى فضل خراجهم ورزقه على خراجهم ورزقهم، ومدح نفسه بأنه ﴿خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾. ونظيره قوله في (١٠٥): ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ خَيْرِ الرَّازِقِينَ﴾ و (٦٦): ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ و (٨٢): ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾.

٢٧- قرن الله الرزق بالمراحل التي يمر بها الإنسان في الدنيا والآخرة في (٦١): ﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ يُخَيِّمُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَتَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟﴾ وهي الحياة والموت والبحث؛ حيث عجز المشركين بعبادتهم ما لا يقدر على ذلك.

و حاجتهم تعالى بالرزق لأثره في الإنسان أثناء حياته وبعد مماته، واقتصر في ذلك عليه وعلى ما له مناس له، فما احتج عليهم بخلق السماوات والأرض وما فيها، أو بإزالة الفيت وإحياء الأرض وإنبات الزرع وإخراج الثمرات، أو إهلاك القرون الأولى، أو ملكة الدنيا والآخرة وغير ذلك.

٢٢- قابل الله العبد المملوك وعجزه بالحرم الكريم وإنفاقه في (٣٩): ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمِنْ رِزْقِ اللَّهِ يُغْنَاهُ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُتْلَقُ مِنْهُ سِيرًا وَجَهْرًا﴾. وفيها إشارة إلى قوة الرزق الحسن وسعة رحابه، وحث على التخلص من الرق والعبودية، والتشجيع على كسب الرزق الحلال، والإنفاق في سبيل الله سرا أو علانية.

٢٣- أسند الإتيان إلى الرزق في (٤٠): ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾. أي يأتي الرزق أهل القرية دون أن يبذلوا جهدا في طلبه وكسبه، وإليه استند الإمام علي عليه السلام في قوله لابنه الإمام الحسن عليه السلام: «اعلم يا بني أن الرزق رزقان: رزق مطلق، ورزق مطلق، فإن لم تأت به أنت»^(١).

٢٤- إن قيل: لو قال في (٤٥): ﴿فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَخْذًا﴾: فليأتكم به وليتلطّف... لكان الكلام أخصر.

يقال: ذكر الرزق ليس جهة الطعام وصفته، وهو الرزق الحلال، كما بين الطعام ممّزه وهو الزكاة، فكلاهما متمم للآخر، ويتعذر الاستغناء عن أحدهما دون الآخر، راجع: «طعم».

٢٥- ضمن الله لرسوله الرزق في (٤٧): ﴿وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْتَلْكَ رِزْقًا حَسَنًا تَرِزُّكَ﴾. وجملة ﴿لَا تَسْتَلْكَ رِزْقًا﴾ استثنائية.

(١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: (١٦): (١١٢).

٢٨- كان يقي العباد في الأرض سبيًا لتضييق الله الرزق عليهم في (٧٤): ﴿وَلَوْ يَسْطُرُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَخَرَّ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ﴾. وهذا لطف منه تعالى ورحمة ما داموا يتلاطفون ويتراحمون، ولكن إذا ما تقاطعوا، وقلب بعض لبعض ظهر المجن، وسع لهم الرزق، فبنى بعضهم على بعض، كما نرى الناس في عصرنا؛ حيث يفدح المترفون المتضعفين ويضطرونهم، ويتنافسون فيما بينهم ويتغالبون، والله ذرايين عباس؛ إذ قال: «بنيهم في الأرض؛ طلبهم منزلة بعد منزلة، ودابة بعد دابة، ومليًا بعد مليس».

٢٩- اتفق المفسرون قاطبة على أن الرزق هو المطر في (٧٦): ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾. إلا أن سيد قطب ضعف قولهم وسع معناه، فقال: «ولكن رزق السماء أوسع، فهذه الأشعة التي تنزل من السماء ليست أقل أنرا في إحياء الأرض من الماء، بل إنها هي التي ينشأ عنها الماء بإذن الله، فحرارة الشمس هي التي تبخر الماء من البحار، فتتكاثف وتنزل أمطارًا، وتجري عيونًا وأنهارًا، وتحيا بها الأرض بعد موتها؛ تحيا بالماء، وتحيا بالحرارة والضياء سواء».

يبد أن هذه الآية من سورة مكية وردت آياتها في حجاج مشركي مكة، وكانوا لا يفقهون تحول الماء بخارًا ثم نزوله من السماء مطرًا، فقصر الله مخاطبتهم على ما يعقلون، وكان مبلغ علمهم أن المطر ينزل من السماء، ومرادهم بذلك السحاب، لقربه منها، فجاءت

الآيات بهذا المعنى غالبًا، سواء ذكر لفظ السماء - كما في هذه الآية - أم لم يذكر، كقوله: ﴿فَأَنْزَلْنَاهُ السَّمَاءَ فَاخْرُجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّغَرَاتِ﴾ الأعراف: ٥٧.

وسمي الرزق مطرًا على الجواز، وهو من باب تسمية السبب باسم المسبب، و(ين) في قوله: ﴿مِنْ رِزْقٍ﴾ بيانية، ونظيره قوله: ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ البقرة: ١٦٤.

٣٠- خص الله بني إسرائيل برزقهم من الطيبات في (٧٧): ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾. وفي أربع آيات أخرى أيضًا، كما تقدم في رقم (٣)، وخص المسلمين بهذا الضرب من الرزق في خمس آيات أيضًا، ومنها (١١٨): ﴿فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ خلاصًا طيبًا. كما خص الناس قاطبة بلفظ ﴿بَنِي آدَمَ﴾ في آيتين، وهما: (١٩٨): ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ و(١٤١): ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾. وخطاب عام في آيتين أيضًا، وهما: (٣٧): ﴿وَرَزَقْنَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ و(٧٢): ﴿وَرَزَقْنَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾.

ولم يخص أمة عيسى عليه السلام بالرزق الطيب، ولعل سبب ذلك يعود إلى أكلهم لحم الخنزير، وهو من الخبائث التي أشار إليها في قوله: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُونًا عِنْدَهُمْ فِي الْوُحُوشِ وَالْأَجْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾

الدُّنْيَا وَخَلَايَا التَّحْلِ أُمُورٌ تُهْدَى السَّبِيلَ لَطْعَامِ
الْإِنْسَانِ، لِأَنَّهَا تَوَلَّى إِلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ وَيَأْكُلُهُ.

يقال له: هذا وسط يعلى كل ما خلقه الله في الدنيا،
ويؤول ما خلقه في الآخرة أيضاً، فقوله: ﴿جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
وَرِضْوَانٌ﴾ آل عمران: ١٥، يبين نعم الآخرة، ولكنه
لم يتعرض لطعامها، إلا أن الأنهار - على هذا الرأي -
تعد الجنات بالماء فنمو وتثمر، وهو استنتاج باطل؛ إذ
لم يرد فيه نص ولا أثر.

٢٢- يرى أغلب المفسرين أن الرزق هو النظر أو
التلج في (٧٩): ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا لَوْ عَدَّوْنَ﴾
وقد عتق فيها مكان الرزق دون غيرها من الآيات،
وهو السماء، أي السحاب، وقدم متعلق الخبر
المحذوف ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ على المبتدأ ﴿رِزْقُكُمْ﴾
لمقتضى هذا المعنى به، ولروي الآيات، والتقدير:
رزقكم موجود في السحاب.

و أول مجاهد الرزق بالجنة في أحد قوله، قال:
« الجنة في السماء وما توعدون من خير أو شر »،
و أول آخر ﴿السَّمَاءِ﴾ بالقرب الإلهي، فقال: « عند
الله - الذي في السماء - رزقكم ».

وقدر بعض مضافاً إلى الرزق، والتقدير: وفي
السماء سبب أو تقدير رزقكم، « أبدل بعض آخر
الحرف (في) بالباء، حلة لفعل مقدر بلفظ « يأتي »،
كما في قول ابن عباس، أو « ينزل » في قول القمي.

٣٣- تتضمن الآية (٨٠) تعريضاً للمشركين:
﴿ مَا أَرْبَدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِي وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴾، إذ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿الأعراف: ١٥٧﴾.
راجع: « خ ب ث » و: « ط ي ب ».

٣١- فسر الرزق بالطعام في (٧٩): ﴿وَالنَّحْلَ
بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ رزقاً للعباد، وفي علة
نصبه ثلاثة وجوه:

الأول: أنه مفعول مطلق، والتقدير: رزقناهم
رزقاً، لأن إنبات ما ذكر رزق.

والثاني: أنه مفعول لأجله، والتقدير: أنبتنا ذلك
للرزق.

والثالث: أنه حال، والتقدير: أنبتنا هذه الأشياء
مرزوقاً للعباد.

والوجه الأول والثاني أقرب لفظاً، والثالث
أقرب معنى، لأن الله لم ينبت الجنات والأشجار
والتخيل لطعام العباد فحسب، بل أنبتها لوقودهم
أيضاً: ﴿الَّذِي يَخْتَلُكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ تَارًا أُفُودًا
الَّتِي مِنْهُ تُوقَدُونَ﴾ يس: ٨٠، ولرعي دواهم: ﴿هُوَ
الَّذِي أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ
فِيهِ ثَمَرَاتٌ﴾ التحل: ١٠، ولرعاهم: ﴿أَمِنْ خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِي لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَنْبَتْنَا
بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ التمل: ٦٠، ولغيرهم كما
ينتفعون به: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ
الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ التحل:
٦٨.

ولرب قائل يقول: ما ذكر من الوقود ورعي

كانوا يقدمون الطعام إلى أهليهم، ويرزقون من يقوم على خدمتها من الكهنة، فكانت قال لهم: لا أريد منكم رزقاً ترزقوني به كما ترزقون كهنة أصنامكم، ولا أريد منكم طعاماً تطعموني به كما تطعمون أهلكم. وعلل ذلك بقوله في الآية اللاحقة (٨١): ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾.

٢٤- جعل الله جزاء تقائه الرزق في (٨٤): ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ لِلَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾. وقد ورد في الأخبار أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، ولكن لا يمنع ذلك من تعميم معناها، كما فعل بعض المفسرين. قال ابن عطية: «يرزقه ما يطعم أهله ويوسع عليه»، وقال الطباطبائي: «يرزقه من الزوج والمال وكل ما يقتصر إليه في طيب عيشه وزكاة حياته».

وعنه آخرون من الرزق المعنوي، وروى الطبرسي عن الإمام القرطبي: ففسره بالتقارب، وروى الطبرسي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «يبارك له فيما آتاه».

ب- الرزق المعنوي:

٨٩- ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ نَيْبٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلَأَ لَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَيْكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ هود: ٨٨.

٩٠- ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِمَا دُوِّرَ رِزْقِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْغَنِيُّ﴾ الشورى: ١٩.

٩١- ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾

الواقعة: ٨٢

وقبها يحوث:

١- ذهب كثير من المفسرين إلى أن الرزق هو الثبوة والحكمة في (٨٩) ﴿وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا﴾، أو هو الإيمان والهدى، أو العلم والمعرفة. ورأى بعض أنه المال الحلال، ونسب إلى ابن عباس أنه قال: «كان شبيب كثير المال». ولكن إن صححت نسبة هذا الحديث إلى ابن عباس، فإنه لم يؤثر أنه رواه عن النبي ﷺ مطلقاً، وأخبار الأنبياء لا تؤثر إلا عن نبي أو وصي نبي.

٢- الرزق في (٩٠) هو الإيمان والهدى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِمَا دُوِّرَ رِزْقِي مَن يَشَاءُ﴾، وفسره مقيت بالرزاق، ورأى أنه مقدمة للمباشرة في طلبه، فقال: «ذكر سبحانه في هذه الآية أنه اللطيف الرزاق، ومعنى الرزاق أن الله يهب الإنسان القوة وجميع الطاقات التي تؤهله للفعل من أجل الرزق، ويرشده إلى طريقه وسيله».

٣- جاء الرزق بمعنى الشكر في (٩١): ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾، فهل هو تفسير أو قراءة؟ روى الطبري مسنداً عن علي عليه السلام، عن النبي ﷺ، قال في تفسير الآية: «شكركم أنكم تكذبون، قال: يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا». كما روى عن علي أيضاً أنه كان يفرقها: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون».

وروى القمي في سند طويل عن علي عليه السلام أنه قرأ في الصلاة: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون»، وقال: «سمعت رسول الله ﷺ يقرأها كذلك».

الغور الثاني: الرزق الأخروي، وفيه (١٨) آية،
الرزق المادي:

٩٢- ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالَوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَمْوَاءُ مِنْ مِثْلِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ البقرة: ٢٥

٩٣- ﴿وَنُزِّلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا النِّعْمَةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَفَّيْنَاهُمْ يَوْمَهُمُ الثَّيْمَةَ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ البقرة: ٢١٢

٩٤- ﴿وَلَا تَحْسَبِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَهْتَمَّ عِلْدَرَتُهُمْ يَرْزُقُونَ﴾ آل عمران: ١٦٩

٩٥- ﴿وَنَادَى اصْحَابُ النَّارِ اصْحَابِ الْجَنَّةِ أَنْ أَقْبِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ خَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الأعراف: ٥٠

٩٦- ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ مريم: ٦٢

٩٧- ﴿وَلَا تُدْنِ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ مِنْ أَنْوَاجٍ مِنْهُمْ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثِيَنَّهُمْ فِيهِمْ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ طه: ١٣١

٩٨- ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ فِيهِ وَرَسُولُهُ وَتَعَمَلْ صَالِحًا تَوْبَتُهَا أَجْرًا مَرْكُومًا وَاعْتَدْنَا لَهُا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ الأحزاب: ٣١

٩٩- ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أولئك لهم رِزْقٌ مَعْلُومٌ الصافات: ٤١

١٠٠- ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ لَفَافٍ﴾ ص: ٥٤

١٠١- ﴿مَنْ غُيِلَ سَيْتُهُ فَلَا يَجْزِي إِلَّا بِثَلَاثَةٍ وَمَنْ غُيِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ المؤمن: ٤٠

١٠٢- ﴿رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ الطلاق: ١١

وفيها بحث:

١- تصف الآية (٩٢) حال أهل الجنة حين إتيان الرزق لهم: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالَوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾، واختلف في الرزق: أهو من ثمار أشجار الجنات خاصة أم من الطعام عامة؟ فمن قال: هو الثمار، جعل (من) في قوله: ﴿مِنْ ثَمَرَةٍ﴾ زائدة، والتقدير: كلما رزقوا منها ثمرة رزقا، أو تميمية، والتقدير: كلما رزقوا منها بعض ثمرة رزقا، أو بيانية، والتقدير: كلما رزقوا منها رزقا هو ثمرة.

ومن قال: هو الطعام مطلقا، جعل (من) لا ابتداء الغاية، والتقدير: كلما رزقوا منها مبتدأ ثمرة رزقا، ورأى بعض أن قوله: ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ هو رزق الدنيا، ومنهم الفخر الرازي، وأستدل عليه بوجهين، كما تقدم في الخصوص.

٢- وصف رزق الآخرة بأنه كريم في (٩٨): ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُا رِزْقًا كَرِيمًا﴾

وزعم الفخر الرازي أن «الكريم» لا يكون في الدنيا إلا وصفا للرزاق، لأن الرزق مقدر فيها على

أيدي الناس، وأما «الكريم» في الآخرة فقد وصف به نفس الرزق، لأنه يأتي بنفسه ولا يقدر فيها على يد أحد.

ولكن «الكريم» جاء وصفاً في الدنيا لأسماء المعاني والذوات، ومنها المقام في قوله: ﴿وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ الشعراء: ٥٨، وهو يتصف بالامساك والإرسال، والتقدير على أيدي الناس. كما سبأ في «كريم».

٣ - جاء لفظ ﴿فَوَاكِهَ﴾ بدلاً من «رزق» في (٩٩): ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿فَوَاكِهَ﴾ وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾. والغاية من ذكر التابع ودون الانقصار على المتبوع تطميع السامع وترغيبه في نعيم الجنة. فسرنا إليها، ويغفر فاه نحوها.

وفسر الزمخشري الآية على ظاهرها، وادعى أن رزق أهل الجنة الفواكه فقط، وأنهم مستغنون عن حفظ صحتهم بالقوات.

وهذا خلاف ما ورد في بعض الآيات والروايات أن في الجنة ما كل ومنابر أخرى، ومنها قوله: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ وَمَقْفَرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ﴾ محمد: ١٥، ومنها ما روي عن معاذ، عن النبي ﷺ: «قيل: يا رسول الله هل أتيت من طعام الجنة بشيء؟ قال: نعم، أتاني

جبريل بهرصة فأكلتها...»^(١) وما رواه المتقي الهندي عن عبد الله القشيري: قال: حدثني أنس بن مالك، قال: كنت أحجب النبي ﷺ، فسمعتة يقول: اللَّهُمَّ أطعنا من طعام الجنة، فأتي بلحم طير مشوي...»^(٢) الرزق المعنوي:

١٠٣ - ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ الأنفال: ٤

١٠٤ - ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ الأنفال: ٧٤

١٠٥ - ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ الحج: ٥٠

١٠٦ - ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا الْيَوْمَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ الحج: ٥٨

١٠٧ - ﴿الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَعْمَلُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

التور: ٢٦

١٠٨ - ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِقَدْرِ حِسَابٍ﴾

التور: ٢٨

١٠٩ - ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ سبأ: ٤

(١) فيض القدير: (١: ١٣٠).

(٢) كنز العمال: (١٣: ١٦٧).

وفيها بُعُث:

١- وُصف الرزق في (١٠٣) بـ «الكريم»: ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾، وكل رزق جاء بهذا الوصف مسبوقاً بالمغفرة فهو نعيم أخروي معنوي، ونصوه (١٠٤) و (١٠٥) و (١٠٧) و (١٠٩): ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾، وكل رزق وُصف بـ «الكريم» ولم يُسبق بالمغفرة فهو نعيم أخروي مادي، ونصوه (٩٨): ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ رِزْقًا كَرِيمًا﴾.

٢- وُصف الرزق في (١٠٦) بالحسن: ﴿يَبْتَغِيهِمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾، وهو من رزق الجنة كالرزق الكريم فهل هما بمعنى واحد؟ فسرهما الطبري بمعنى واحد في (١٠٥)، وفسرهما سائر الفسرين باختلاف، فالرزق الحسن عندهم الحلال، والعلم، والحكمة، والسياسة، والرزق الكريم هو الكثرة، والنوام، والخلوج.

وجاءت سائر آيات الرزق الحسن في رزق الدنيا، وهي: (٣٥): ﴿ثُمَّ يَخْلُدُونَ فِيهِ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ و (٣٩): ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقِنَا حَسَنًا﴾ و (٨٩): ﴿وَرِزْقِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾.

٣- أسند الرزق إلى الله في (١٠٨): ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ

مَنْ يَشَاءُ بِقَلِيلٍ حِسَابٍ﴾، كما أسند فيها الجزاء والزيادة والفضل إليه تعالى أيضاً، فالرزق علّة جزائه للمؤمنين وزيادته لهم من فضله في الآخرة.

وجاء الرزق في الدنيا مع التفضيل، كما في (٣٦): ﴿وَاللَّهُ أَفْضَلُ يَفْضُلُ عَلَيْكُمْ عَلَى بَعْضِ الرِّزْقِ﴾ و (٤٤): ﴿وَرِزْقَانَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ و (٧٧): ﴿وَرِزْقَانَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْغَالِبِينَ﴾.

ويلاحظ ثانياً: فافت الآيات المكثبة للرزق المادي الآيات المدنية للرزق المعنوي عدداً، فقد وردت أكثر من ستين آية مكثية وأكثر من عشرين آية مدنية في الرزق المعنوي المادي، وكذلك آيات الرزق الأخروي المادي، فمكثها أكثر من مدنها بآية واحدة في العدد، بينما وردت ست آيات مدنية وآية واحدة مكثية في الرزق الأخروي المعنوي.

ثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

المعاش: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ الثها: ١١
الطعام: ﴿كُلَّا لَعِيدُهُمْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ الإسراء: ٢٠



مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

رَسَخ

الرَّاسِخُونَ

لفظ واحد، مرتان: في سورتين مدنيّتين

النُّصُوصُ اللُّغَوِيَّةُ

الْمُخْلِيلُ: رَسَخَ الشَّيْءُ رُسُوخًا، إِذَا ثَبَتَ فِي مَوْضِعِهِ. وَأَرْسَخْتُهُ إِرْسَاسًا، كَالْحَبِيرِ يَرْسُخُ فِي الصَّحِيلَةِ، وَالْعِلْمُ يَرْسُخُ فِي الْقَلْبِ. وَهُوَ رَاسِخٌ فِي الْعِلْمِ: دَاخِلٌ فِيهِ مَدْخُلًا ثَابِتًا. ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ آلِ عِمْرَانَ: ٧. يُقَالُ: هُمُ الْمُدَارِسُونَ. وَالدِّمْنَةُ الرَّاسِخَةُ: الثَّابِتَةُ. [عَمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] وَرَسَخَ الْغَدِيرُ رُسُوخًا: نَشَّأَ مَاؤُهُ فَذَهَبَ. (١٩٦: ٤) نَحْوُهُ الصَّاحِبُ (٤: ٢٦٠)، وَابْنُ سَيِّدٍ (٥: ٧٥). أَلْتَيْتُ: رَسَخَ الْمَطَرُ رُسُوخًا، إِذَا نَضَبَ نَضَاءً فِي دَاخِلِ الْأَرْضِ فَانْتَقَى الْقَرِيَانَ. (الْأَزْهَرِيُّ ٧٤: ١٦٧) شَعِيرٌ: قَالَ خَالِدُ بْنُ جَتْبَةَ: الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ: الْبَعِيدُ الْعِلْمَ. (الْأَزْهَرِيُّ ٧: ١٦٦)

لَمَّا بَيْنَ ذُرَيْدٍ: رَسَخَ الشَّيْءُ رُسُوخًا، إِذَا ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ، وَكُلُّ شَيْءٍ ثَابِتٍ: رَاسِخٌ. (٢٠٦: ٢) الْجَوْهَرِيُّ: رَسَخَ الشَّيْءُ رُسُوخًا: ثَبَتَ. وَكُلُّ ثَابِتٍ: رَاسِخٌ. وَمِنْهُ: ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ آلِ عِمْرَانَ: ٧. ابْنُ قَارَمٍ: الرَّاءُ وَالسِّينُ وَالخَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الثَّبَاتِ. وَيُقَالُ: رَسَخَ: ثَبَتَ، وَكُلُّ رَاسِخٍ ثَابِتٌ. (٣٩٥: ٢) أَبُو هَلَالٍ: الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسَخِ وَالْعِلْمِ: أَنَّ الرَّسَخَ هُوَ أَنْ يُعْلَمَ الشَّيْءُ بِدَلَالَةٍ كَثِيرَةٍ، أَوْ بِضَرُورَةٍ لَا يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا، وَأَصْلُهُ: الثَّبَاتُ عَلَى أَصْلِ يَتِمَلَّقُ بِهِ. وَإِذَا عَلِمَ الشَّيْءُ بِدَلِيلٍ لَمْ يُقَلَّ: إِنَّ ذَلِكَ رَسَخٌ. (٦٥) الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُوخِ وَالثَّبَاتِ [وَالرَّسُو]: أَنَّ

الرُسُوح كمال الثبات، والشاهد أنه يقال للشيء المستقر على الأرض: ثابت وإن لم يتعلق بها تعلقاً شديداً، ولا يقال: راسخ، ولا يقال: حائط راسخ، لأن الجبل أكمل ثباتاً من الحائط، وقال الله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ آل عمران: ٧، أي الثابتون فيه، وقد تكلمنا في ذلك قبل.

ويقولون: هو أرْسَخهم في المكرمات، أي أكملهم ثباتاً فيها.

وأما الرُسُو فلا تشمل إلا في الشيء الثقيل، نحو الجبل وما شاكله من الأجسام الكبيرة. يقال: جبل راس ولا يقال: حائط راس ولا عمود راس، وفي القرآن: ﴿يَسْتَمِ اللَّهُ صَوْتَهَا وَمِنْ عِندِهَا﴾ هود: ٤١، شبهها بالجبل لثقلها.

فالرُسُو: هو الثبات مع العِظَمِ والثقل والعلو، فإن استعمل في غير ذلك فعلى التشبيه والمقاربة، نحو قولهم: أرست العمود في الأرض. (٢٤٧)

الرَّاغِب: رُسُوح الشيء: ثباته ثباتاً متمكناً.

وَرَسَخَ الفدير: نَضَبَ ماءؤه، وَرَسَخَ تحت الأرض.

وَالرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ: المتحقق به الذي لا يعرضه شبهة. فالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، هم الموصوفون بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ المجبرات: ١٥، وكذا قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لَهُمُ﴾ النساء: ١٦٢.

(١٩٥: ١)

الرَّغْشَمُورِي: رَسَخَ الشيء: ثبت في مكانه

رُسُوحًا.

وجبل راسخ وديمثة راسخة. [ثم استشهد بشعر]

ومن الجواز: رَسَخَ الخير في الضعيفة.

والرَّقِّ الدَّهِن لا يرْسَخ فيه الخير.

وَرَسَخَ العلم في قلبه، وفلان راسخ في العلم، وهو من الرَّاخِين فيه.

وَرَسَخَ حُبَّهُ في قلبي.

وَرَسَخَ الفدير: نَضَبَ ماءؤه.

وَرَسَخَ المطر في داخل الأرض حتى التقى منه الثريان. (أساس البلاغة ١: ١٦٢)

الْفَيْسُومِي: رَسَخَ الشيء: يَرَسُخُ بفتح السين رُسُوحًا: ثبت، وكل ثابت راسخ.

وله قدم راسخة في العلم، بمعنى البراعة والاستكثار منه. (٢٢٦: ١)

الْفَيْرُوزِبادِي: رَسَخَ رُسُوحًا: ثبت، والفدير: نَضَبَ ماءؤه ونَضَبَ فذهب.

والمطر: نَضَبَ نداءه في الأرض فالتقى الثريان، وأرْسَخه: أثبته. (٢٦٩: ١)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: رَسَخَ يَرَسُخُ رُسُوحًا: ثبت، فهو راسخ، وكل ثابت راسخ.

وَالرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ: الذي دخل فيه دخولاً ثابتاً، وجمعه: راسخون. (٤٧٥: ١)

الْعَدْنَانِي: ويقولون: رَسَخَ قدميه في التحو، والصواب: أرْسَخَ قدميه في التحو إرساخًا،

النصوص التفسيرية

الرأسخون

١... وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْآلِهَاتِ. آل عمران: ٧

النبي الأكرم ﷺ: [في حديث أنه سُئِلَ مَنْ الرّاسخون في العلم؟ فقال:] من برّت يمينه، وصدق لسانه، واستقام قلبه، وعفّ بطنه وفرجه، فذلك الرّاسخ في العلم. (التعليق ٣: ١٥)
عائشة: كان من رُسُوخهم في العلم أن آمنوا بحكمه ومتشابهه، ولم يعلموا تأويله.

(الطبري ٣: ١٨٣)
سأب بن عباس: الباقون يعلم الثوراة عهد الله بن سلام وأصحابه. (٤٣)

أنا ممن يعلم تأويله. (الطبري ٣: ١٨٣)
أنا من الرّاسخين في العلم. (التعليق ٣: ١٤)
سأهم الله تعالى: الرّاسخين في العلم، فرسوخهم في العلم قولهم: ﴿آمَنَّا بِهِ﴾ أي بالمشابه، ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ الحكم والمشابه، والناسخ والمنسوخ، ما علمناه وما لم نعلمه.

مثله مجاهد والسدي. (التعليق ٣: ١٦)
عمر بن عبد العزيز: انتهى علم الرّاسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾. (الطبري ٣: ١٨٣)
مجاهد: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون تأويله، ويقولون: ﴿آمَنَّا بِهِ﴾.

بجاز، أي شتبهما؛ الجامع الكرّماني، والقاموس، والتاج، والمتن، والوسيط.

(معجم الأخطاء الثانية: ١٠٢)

محمد إسماعيل إبراهيم: رسخ الشيء رُسُوخًا: ثبت واستقر في موضعه متمكنًا. ورسخ في العلم أو الإيمان: تمكّن منه، ولم تعرض له فيه شبهة.

والرّاسخون في العلم: المتمكنون الثابتون فيه. (١: ٢٢٠)

محمود شيت: رسخ رُسُوخًا: ثبت في موضعه متمكنًا. يقال: موضع راسخ: ثابت بقوة.

ودفاع راسخ: دفاع مكين. أرسخه: جعله قويًا محصنًا.

يقال: أرسخ الموضع الدفاعي: جعله قويًا راسخًا، يصمد أمام هجمات العدو. (١: ٢٩٣)
المصطفوي: التحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الثبوت والاستقرار التام؛ بحيث ينفذ في العمل من كمال الاستقرار والتمكّن وقامه.

وهذا المعنى هو الفارق بينها وبين مواد: الثبوت والرُسوب والحق والرسي والتبسط والتبي:

فإن الثبوت: مطلق الاستقرار، والرُسوب: ذهاب شيء وصورته إلى أسفل، والرّسا: هو استقرار شيء عظيم ثباتًا. وقد سبق أن الحق هو الثبوت مع المطابقة. والتبي: يستعمل في الاستقرار من جهة الكمية، كما أن التبسط: يستعمل في الثبوت من جهة المعنى والفكر، فراجعها. (٤: ١١٩)

مثله الرّبيع. (الطّبري ٣: ١٨٣)

أنا ممن يعلم تأويله. (التعلي ٣: ١٤)

الإمام الباقر عليه السلام: يعني تأويل القرآن كله. (إلا الله والرّاسخون في العلم، فرسول الله ﷺ اهل الرّاسخين، قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التّزويل والتّأويل. وما كان الله مُنزلاً عليه شيئاً لم يُعلّمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يُعلّمونه كله. [وفي حديث عنه عليه السلام:] نحن نعلمه.)

(العيّاشي ١: ٢٩٣)

السّديّ: هم المؤمنون، فإنهم يقولون: أمّا

بناسخه ومنوخه. (١٧٠)

الإمام الصادق عليه السلام: الرّاسخون في العلم:

هم آل محمد عليهم السلام. (العيّاشي ١: ٢٩٢)

[وفي حديث عنه عليه السلام:] نحن الرّاسخون في

العلم، فنحن نعلم تأويله. (العيّاشي ١: ٢٩٣)

مالك بن أنس: [الرّاسخون في العلم:] العالم

العامل بما علم نبع له. (التعلي ٣: ١٦)

القرّاء: قال: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ ثمّ

استأنف ﴿وَالرّاسِخُونَ فِيهِ﴾ فرفعهم به ﴿يَقُولُونَ﴾

لا يتابعهم إعراب ﴿اللَّهُ﴾ وفي قراءة أبي (وَيَقُولُ

الرّاسِخُونَ)، وفي قراءة عبدالله (إِنْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا عِنْدَ

اللَّهِ وَالرّاسِخُونَ فِيهِ الْعِلْمُ يَقُولُونَ). (١: ١٩١)

أبو عبيدة: العلماء، ورسخ أيضاً في الإيمان.

(٨٦: ١)

الطّبري: اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك،

وهل ﴿الرّاسِخُونَ﴾ معطوف على اسم ﴿اللَّهُ﴾،

بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه، أم هم مستأنف ذكرهم، بمعنى الخبر عنهم أنّهم يقولون: أمّا بالمتشابه وصدقنا أنّ علم ذلك لا يعلمه إلا الله؟ فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفرداً بعلمه. وأمّا الرّاسخون في العلم، فإنهم ابتدئ الخبر عنهم بأنهم يقولون: أمّا بالمتشابه والمحكم، وأن جميع ذلك من عند الله، ذكر من قال ذلك:

[في حديث:] قال هشام بن عروة: كان أبي يقول في هذه الآية: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ إن الرّاسخين في العلم لا يعلمون تأويله، ولكّهم يقولون: ﴿أَمْثَلُ كُلِّ مَن عَشَرَ رَبِّنا﴾.

[وفي حديث:] أبي نعيم الأسديّ قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، فيقول: إنكم تصلون هذه الآية، وإنها مقطوعة: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمْثَلُ كُلِّ مَن عَشَرَ رَبِّنا﴾، فانتهي علمهم إلى قولهم الذي قالوا.

[وفي حديث:] عن مالك في قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ قال: ثمّ ابتدأ فقال: ﴿وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمْثَلُ كُلِّ مَن عَشَرَ رَبِّنا﴾، وليس يعلمون تأويله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم، وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون: ﴿أَمْثَلُ كُلِّ مَن عَشَرَ

رَبَّنَا ۞

[في حديث]: عن محمد بن جعفر بن الزبير: ۞ وَمَا يَقْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۞ الَّذِي أَرَادَ مَا أَرَادَ ۞ إِلَّا اللَّهُ ۞ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۞ فكيف يختلف، وهو قول واحد من رب واحد؟ ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فالتسليم بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت به الحجة، وظهر به العذر، وزاح به الباطل، ودُمع به الكفر.

فمن قال القول الأول في ذلك، وقال: إن الراسخين لا يعلمون تأويل ذلك، وإنما أخبرهم عنهم بإيمانهم ونصدقتهم بأنه من عند الله، فإنه يرفع «الراسخين في العلم» بالابتداء في قول البصريين ويكمل خبره ۞ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۞. وأما في قول بعض الكوفيين، فبالعائد من ذكرهم في ۞ يَقُولُونَ ۞ وفي قول بعضهم: بجملة الخبر عنهم، وهي ۞ يَقُولُونَ ۞.

ومن قال القول الثاني، وزعم أن الراسخين يعلمون تأويله، عطف بـ «الراسخين» على اسم ۞ اللَّهُ ۞، فرفعهم بالمعطف عليه.

والصواب عندنا في ذلك أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم، وهو ۞ يَقُولُونَ ۞. لما قد بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة أبي (وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) كما

ذكرناه عن ابن عباس أنه كان يقرأ.

وفي قراءة عبد الله: (إِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ).

وأما معنى التأويل في كلام العرب، فإنه: التفسير والمرجع والمصدر. [ثم استشهد بشعر]

(١٨٢: ٣)

الزجاج: ومعنى ۞ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۞ أي الثابتون.

يقال: رسخ الشيء رسوخا، إذا ثبت، أي يقولون: صدقنا بأن الله يبعثنا، ويؤمنون بأن البعث حق، كما أن الإنشاء حق، ويقولون: ۞ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۞.

السيستاني: ۞ وَالرَّاسِخُونَ ۞: الذين رسخ علمهم وإيمانهم وتثبت، كما يرسخ الثغل في منابته.

(٣٣)

القعقاس: المعنى: والثابتون في العلم المنتهون إلى ما يحاط به منه، مما أباح الله خلقه بلوغه، يقولون: آمنا به على التسليم والتصديق به، وإن لم ينتهوا إلى علم ما يؤول إليه أمره.

ودل على هذا: ۞ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۞ أي المحكم والمتشابه، فلو كان كله عندهم سواء، لكان كله محكما، ولم ينسب شيء منه إلى المتشابه.

وهذا قول حسن، لكنه على قول من قال: المحكم الذي لا ينسخ نحو «الأخبار» ودعاء العباد إلى التوحيد، والمتشابه ما يحتمل التسخين من انقراض، لم يكن إلى العباد علم تأويله، وما يثبت

عليه.

ومن جعل تأويله بمعنى تفسيره، لأنه ما يؤول إليه معنى الكلام، فالرأسخون في العلم عنده يعلمون تأويله.

والقول الأول وإن كان حسناً، فهذا أبين منه، لأن واو العطف الأولى بها أن تدخل الثاني، فيما دخل فيه الأول، حتى يقع دليل بخلافه.

وقد مدح الله عز وجل الرأسخين، بشاعتهم في العلم، فدل على أنهم يعلمون تأويله. وقد قال جل وعز ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ النساء: ٨٢ وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه دعا لابن عباس فقال ﷺ «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (١: ٣٥٢)

التعليق: اختلف العلماء في نظم هذا الآية وحكمها.

فقال قوم: الواو في قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ واو العطف، يعني أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الرأسخون في العلم، وهم مع علمهم يقولون: ﴿أَمْثَابِهِمْ﴾.

وهو قول مجاهد والربيع، ومحمد بن جعفر بن الزبير، واختيار القتيبي. قالوا: معناها: يعلمونه و﴿يَقُولُونَ أَمْثَابَهُمْ﴾ فيكون قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾، حالاً، والمعنى: الرأسخون في العلم قائلين أمثابه. [إلى أن قال:]

ونما يؤيد هذا القول أن الله تعالى لم ينزل كتابه إلا لينتفع له مبارك، ويدل عليه على المعنى الذي

أراد، فقال: ﴿يَكْتُابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيُذَكِّرُوا﴾ آياتِهِ ص: ٢٩، وقال: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ الشعراء: ١٩٥.

و«المبين»: الظاهر، وقال: ﴿يَكْتُابُ فَصْلَانًا﴾ الأعراف: ٥٢، هو صف جميعه بالتفصيل والتبيين، وقال: ﴿يَتَّبِعِينَ لِقَاسٍ مَّا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾ التحل: ٤٤، ولا يجوز أن تبين ما لا يعلم، وإذا جاز أن يعرفه الرسول ﷺ مع قوله: «لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ» جاز أن يعرفه الراسخون من أصحابه.

وقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّكَمُ﴾ الأعراف: ٢، ولا تؤمر بالتباعد ما لا يعلم، ولأنه لو لم يكن للرأسخين في العلم هذا لم يكن لهم على المعلمين والجهال فضل، لأنهم أيضاً يقولون: ﴿أَمْثَابَنَا﴾، بعد كل من عثر بنا، ولا تألم نر من المفسرين على هذه الآية قوماً يوقفوا عن شيء من تفسير القرآن، وقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، بل أضروه كله وفسروه حتى حروف التهجي وغيرها. [إلى أن قال:]

وقال آخرون: الواو في قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ واو الاستئناف، وتم الكلام وانقطع عند قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ ثم ابتداء وقال: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمْثَابَهُمْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ﴾، ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ ابتداء وخسیره في ﴿يَقُولُونَ﴾، وهذا قول عائشة، وعروة بن الزبير، ورواية طاووس، عن ابن عباس، واختيار الكسائي، والقرطبي والمفضل بن سلمة، ومحمد بن

جرير، قالوا: إن الراسخين لا يعلمون تأويله، ولكنهم يؤمنون به.

والآية راجعة على هذا التأويل إلى العلم بما في أجل هذه الأمة، ووقت قيام الساعة، وفناء الدنيا، ووقت طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج الدجال، ويسأجوج وما جوج، وعلم الروح، ونحوها مما استأثر الله لعلومه ولم يطلع عليه أحد من خلقه.

وقال بعضهم: اعلم أن التشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه دوننا، ونفسره نحن، ولم نتجبد بذلك، بل ألزمتنا العمل بأوامره واجتناب نواهيه. ومما يصدق هذا القول قراءة عهد الله (أَنْ تَأْوِيلَهُ لَا يَعْلَمُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ) [إلى أن قال:]

«وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِلْمَهُمْ، وَاسْتَنْبَطُوهُ، فَلَا يَدْخُلُهُمْ فِي مَعْرِفَتِهِمْ شَكٌّ، وَأَصْلُهُ مِنْ رَسُوخِ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ، وَهُوَ ثَبُوتُهُ وَأَوْجِبَ فِيهِ، يَقَالُ: رَسَخَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِ فُلَانٍ، فَهُوَ يَرَسُخُ رَسَخًا وَرُسُوخًا، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرَسَخَ رَصِخَ، وَهَذَا كَمَا يَقَالُ: مَسْلُوخٌ وَمَصْلُوخٌ.

وقال بعض المفسرين من العلماء: الراسخون علماء مؤمنون أهل الكتاب، مثل عبد الله بن سلام وابن سوريا وكعب.

وقيل: «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» هم بعض الدارسين علم التوراة. [إلى أن قال:]

وقال نافع بن يزيد: كما أن يقال «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»: المؤمنون بالله، المتذللون في طلب مرضاته، لا يتعاضلون على من فوقهم، ولا يحقرن من دونهم.

وقال بعضهم: «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»: من وجد في عمله أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله تعالى، والتواضع بينه وبين الخلق، والزهد بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه. [واستشهد بالآيتين مرتين]

نحوه البقوي: (١٣: ٣)

المأوردي: فيه وجهان:

أحدهما: يعني الثابتين فيه، العاملين به. والثاني: يعني المستنبطين للعلم والعاملين، وفيهم وجهان:

أحدهما: أنهم داخلون في الاستثناء، وتقديره: أن الذي يعلم تأويله الله والراسخون في العلم جميعًا.

الثاني: أنهم خارجون من الاستثناء، ويكون معنى الكلام: ما يعلم تأويله إلا الله وحده، ثم استأنف فقال: «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» (١: ٣٧٢) الواحدي: أي الثابتون فيه، والرسوخ في اللغة: الثبوت في الشيء.

وعند أكثر المفسرين المراد بالراسخين: علماء مؤمنون أهل الكتاب. (١: ٤١٤)

الزمخشري: أي لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذين

رسخوا في العلم، أي تهوا فيه وتمكنوا، وعضوا فيه بضم سين قاطع.

ومنهم من يقف على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ ويبتدىء: ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ﴾ ويغفرون التشابه بما استأثر الله بعلمه وبمعرفة الحكمة فيه من آياته، كعدد الزبانية ونحوه، والأول هو الوجه، و﴿يَقُولُونَ﴾ كلام مستأنف موضح لحال الراسخين. بمعنى هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون: ﴿أَمَّا بِهِ﴾ أي بالمشابه.

نحوه السقي: (١٤٦: ١)

أبن عطفية: [نقل القولين في الآية ثم أدام:]

وهذه المسألة إذا تؤملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق، وذلك أن الله تعالى قسم أي الكتاب قسمين: محكمًا ومتشابهًا:

فالحكم هو المتضح المعنى لكل من يفهم كلام العرب، لا يحتاج فيه إلى نظر، ولا يتعلق به شيء يلبس، ويستوي في علمه الراسخ وغيره.

والمتشابه يتنوع، فمنه ما لا يعلم البتة كأمر الروح وآماد المفهيات التي قد أعلم الله بوقوعها إلى سائر ذلك، ومنه ما يحصل على وجوه في اللغة ومناخ في كلام العرب، فيأول تأويله المستقيم، ويمزج ما فيه مما عسى أن يتعلق به من تأويل غير مستقيم، كقوله في عيسى: ﴿وَرُوحٌ مُنِيءٌ﴾ النساء: ١٧١، إلى غير ذلك.

ولا يستوي أحد راسخًا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرًا بحسب ما قدر له، «إلا فمن لا يعلم

سوى الحكم فليس يسمى راسخًا.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَقْلَمُ تَأْوِيلَهُ﴾ التفسير عائد على جميع متشابه القرآن، وهو نوعان كما ذكرنا، فقوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ مقتضى بديهية العقل أنه يعلمه على الكمال والاستيفاء، يعلم نوعيه جميعًا.

فإن جعلنا قوله: ﴿الرَّاسِخُونَ﴾ عطفًا على اسم «الله» تعالى، فالعنى إدخالهم في علم التأويل لأعلى الكمال، بل علمهم إتمامًا هو في النوع الثاني من المتشابه، وبديهية العقل تقتضي بهذا، والكلام مستقيم على فصاحة العرب، كما تقول: ما قام نصرتي إلا فلان وفلان، وأحدهما قد نصرك بأن حارب معك، والآخر إنما أعانك بكلام فقط، إلى كثير من المثل.

فالعنى: وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله والراسخون، كل بقدره، وما يصلح له، و﴿الرَّاسِخُونَ﴾ بحال قول في جمعه «أَمَّا بِهِ»، وإذا تحصل لهم في الذي لا يعلم ولا يتصور عليه تمييز من غيره، فذلك قدر من العلم بتأويله.

وإن جعلنا قوله: ﴿الرَّاسِخُونَ﴾ رفعا بالابتداء مقطوعًا عما قبله، فتسميتهم «راسخين» يقتضي بأنهم يعلمون أكثر من الحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب، وفي أي شيء هو رسوخهم إذ لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع، وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام وموارد الأحكام، ومواقع المواضع؛ وذلك كله بقرينة معدة، فالعنى: ﴿وَمَا يَقْلَمُ تَأْوِيلَهُ﴾ على الاستيفاء إلى

صحيح. ورجح ابن فورك أن الراسخين يعلمون
التأويل، وأطب في ذلك. (٤٠٣: ١)
نحوه القرطبي. (١٦: ٤)
الطبرسي: أي الثابتون في العلم، الضابطون
له، المضمون فيه.

واختلف في نظمه وحكمه على قولين:
أحدهما: أن «الراسخون» معطوف على
«الله» بالواو، على معنى أن تأويل المتشابه
لا يعلمه إلا الله، وإلا الراسخون في العلم، فإياهم
يعلمونه، و«يقولون» على هذا في موضع التصب
على الحال، وتقديره: فائنين «أمثابه كل من عثر
رثابه». [ثم استشهد بشعر]

وهذا قول ابن عباس، والزبيع، ومحمد بن
جعفر بن الزبير، واختيار أبي مسلم، وهو المروي
عن أبي جعفر عليه السلام. [إلى أن قال:]

ومما يؤيد هذا القول أن الصحابة والتابعين
أجمعوا على تفسير جميع آي القرآن، ولم نرهم
توقفوا على شيء منه، ولم يفتروه بأن قالوا: هذا
متشابه لا يعلمه إلا الله. وكان ابن عباس يقول في
هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم.

والقول الآخر: أن السواو في قولسه:
«والراسخون» واو الاستئناف، فعلى هذا القول،
يكون تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى،
والوقف عند قوله: «وما يعلم تأويله إلا الله»
ويبتدي: «والراسخون في العلم يقولون أمثابه»
فيكون مبتدأ وخبراً، وهذا قول عائشة، وعروة بن

الله، والقوم الذين يعلمون منه ما يمكن أن يعلم
يقولون في جمعه: «أمثابه كل من عثر رثابه» وهذا
القدر هو الذي تعاطى ابن عباس رضي الله عنه،
وهو ترجمان القرآن، ولا يتأول عليه أنه علم وقت
التاعة، وأمر الروح وما شاكله.

فإعراب «الراسخون» يحتمل الوجهين،
ولذلك قال ابن عباس بهما، والمعنى فهما يتقارب
بهذا النظر الذي سطرناه.

فأما من يقول: إن المتشابه إنما هو ما لا سبيل
لأحد إلى علمه، فيستقيم على قوله: إخراج
الراسخين من علم تأويله، لكن تخصيصه
المتشابهات بهذا النوع غير صحيح، بل الصحيح في
ذلك قول من قال: الحكم: ما لا يحتمل إلا تأويلاً
واحداً، والمتشابه: ما احتل من التأويل أو جهتا.
وهذا هو متبع أهل الزبيع، وعلى ذلك يترتب النظر
الذي ذكرته.

ومن قال من العلماء الخذاق: بأن الراسخين
لا يعلمون تأويل المتشابه، فإنما أرادوا هذا النوع
وخافوا أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين بعلم
التأويل على الكمال. وكذلك ذهب الزجاج إلى
أن الإشارة بما تشابه منه إنما هي إلى وقت البعث
الذي أنكره، وفسر باقي الآية على ذلك، فهذا
أيضاً تخصيص لا دليل عليه.

وأما من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ،
فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم
التأويل، لكن تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير

الزبير، والمحسن، ومالك، واختيار الكسائي،
والفرّاء، والجُبائي، وقالوا: إن الراسخين
لا يعلمون تأويله، ولكنهم يؤمنون به.

فالآية راجعة على هذا التأويل إلى العلم بمدة
أجل هذه الأمة، ووقت قيام الساعة، وفناء الدنيا،
ووقت طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى،
 وخروج الدجال، ونحو ذلك مما استأثر الله بعلمه،
ويكون التأويل على هذا القول بمعنى المتأول،
كقوله: ﴿فَلْيَنْظُرُوا إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي
تَأْوِيلَهُ﴾ الأعراف: ٥٣، يعني الموعود به. (١: ٤١٠)
الفخر الرازي: اختلف الناس في هذا الموضع،

فمنهم من قال: تم الكلام هاهنا، ثم السوا في قوله:
﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ واو الابتداء، وعلى هذا
القول: لا يعلم المتشابه إلا الله، وهذا قول ابن عباس
وعائشة ومالك بن أنس والكسائي والفرّاء، ومن
المعتزلة قول أبي علي الجُبائي، وهو المختار عندنا.

والقول الثاني: أن الكلام إنما يتم عند قوله:
﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ وعلى هذا القول يكون
العلم بالمتشابه حاصلاً عند الله تعالى وعند
الراسخين في العلم. وهذا القول أيضاً مروى عن ابن
عبّاس، ومجاهد، والربيع بن أنس، وأكثر
المتكلمين، والذي يدل على صحة القول الأول
وجوه:

الحجة الأولى: أن اللفظ إذا كان له معنى راجح،
ثم دل دليل أقوى منه على أن ذلك الظاهر غير
مراد، علمنا أن مراد الله تعالى بعض مجازات تلك

الحقيقة، وفي المجازات كثرة، وترجيح البعض على
البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية،
والترجيحات اللغوية لا تقيد إلا الظن الضعيف،
فإذا كانت المسألة قطعية يقينية، كان القول فيها
بالدلائل الظنية الضعيفة غير جائز، مثاله قال الله
تعالى: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ البقرة:
٢٨٦، ثم قال الدليل القاطع: على أن مثل هذا
التكليف قد وجد على ما بيننا في البراهين الخمسة في
تفسير هذه الآية، فعلمنا أن مراد الله تعالى ليس ما
يدل عليه ظاهر هذه الآية، فلا بد من صرف اللفظ
إلى بعض المجازات، وفي المجازات كثرة، وترجيح
بعضها على بعض لا يكون إلا بالترجيحات
اللغوية، وأنها لا تقيد إلا الظن الضعيف، وهذه
المسألة ليست من المسائل الظنية، فوجب أن يكون
القول فيها بالدلائل الظنية باطلاً.

وأيضاً قال الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوَى﴾ طه: ٥، دل الدليل على أنه يمتنع أن يكون
الإله في المكان، فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى من
هذه الآية ما أشعر به ظاهرها، إلا أن في مجازات
هذه اللفظة كثرة، فصرف اللفظ إلى البعض دون
البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية الظنية،
والقول بالظن في ذات الله تعالى وصفاته غير جائز
بإجماع المسلمين، وهذه حجة قاطعة في المسألة،
والقلب الخالي عن التعصب يميل إليه، والقطرة
الأصلية تشهد بصحته وبالله التوفيق.

عالم بالمعلومات التي لانهاية لها، علموا أن القرآن كلام الله تعالى، وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل والعبث، فإذا سمعوا آية ودلت الدلائل القطعية على أنه لا يجوز أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى، بل مراده منه غير ذلك الظاهر، ثم فوضوا تعيين ذلك المراد إلى علمه، وطمعوا بأن ذلك المعنى أي شيء كان، فهو الحق والصواب، فهؤلاء هم الراسخون في العلم بالله، حيث لم يزعمهم قطعهم بترك الظاهر، ولا عدم علمهم بالمراد على التعيين عن الإيمان بالله، والجزم بصحة القرآن.

الحجة الرابعة: لو كان قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ مطلقاً على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ لصار قوله: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ ابتداء، وأنه بعيد عن ذوق الفصاحة، بل كان الأول أن يقال: وهم يقولون آمنا به، أو يقال: ويقولون آمنا به.

فإن قيل: في تصحيحه وجهان: الأول: أن قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ كلام مبتدأ، والتقدير: هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به. والثاني: أن يكون ﴿يَقُولُونَ﴾ حالاً من الراسخين.

قلنا: أما الأول: فمدفوع، لأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الإضمار أولى من تفسيره بما يحتاج معه إلى الإضمار.

والثاني: أن ذا الحال هو الذي تقدم ذكره، وهما قد تقدم ذكر الله تعالى وذكر الراسخين في العلم، فوجب أن يجعل قوله: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ حالاً من الراسخين لا من ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ تعالى، فيكون

الحجة الثانية: وهو أن ما قبل هذه الآية يدل على أن طلب تأويل المتشابه مذموم؛ حيث قال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ ولو كان طلب تأويل المتشابه جائزاً لما ذم الله تعالى ذلك.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة، كما في قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ الأعراف: ١٨٧، وأيضاً طلب مقادير الثواب والعقاب، وطلب ظهور الفتح والنصرة، كما قالوا: ﴿لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالْمَنِيِّ﴾ الحجر: ٧.

قلنا: إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين محكم ومتشابه، ودل العقل على صحة هذه القسمة، من حيث إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم، وحمله على معناه الذي ليس براجح هو المتشابه، ثم إنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه، كان تخصيص ذلك ببعض المتشابهات دون البعض تركاً للظاهر، وأنه لا يجوز.

الحجة الثالثة: أن الله مدح الراسخين في العلم بأنهم ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾، وقال في أول سورة البقرة: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ البقرة: ٢٦، فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل، لما كان لهم في الإيمان به مدح، لأن كل من عرف شيئاً على سبيل التفصيل، فإنه لا بد وأن يؤمن به. إنما الراسخون في العلم هم الذين علموا بالدلائل القطعية أن الله تعالى

ذلك تركاً للظاهر، فثبت أن ذلك المذهب لا يتم إلا بالعدول عن الظاهر ومذهبنا لا يحتاج إليه، فكان هذا القول أولى.

الحجة الخامسة: قوله تعالى: ﴿كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ يعني أنهم آمنوا بما عرفوه على التفصيل، وبما لم يعرفوا تفصيله وتأويله، فلو كانوا عالمين بالتفصيل في الكل، لم يبق لهذا الكلام فائدة.

الحجة السادسة: نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسر القرآن على أربعة أوجه: تفسير لا يسهل أحداً جهله، وتفسير تعرفه العرب بالستها، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى.

وسئل مالك بن أنس رحمه الله عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقد ذكرنا بعض هذه المسألة في أول سورة البقرة، فإذا ضم ما ذكرناه هاهنا إلى ما ذكرناه هناك، تم الكلام في هذه المسألة، وبالله التوفيق.

ثم قال تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الراسوخ في اللغة: التثبت في الشيء. واعلم أن الراسخ في العلم هو الذي عرف ذات الله وصفاته بالدلالات اليقينية القطعية، وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية، فإذا رأى شيئاً متشابهاً، ودل القطعي على أن الظاهر ليس مراد الله تعالى، علم حينئذ قطعاً أن مراد الله

شيء آخر سوى ما دل عليه ظاهره، وأن ذلك المراد حق، ولا يصير كون ظاهره مردوداً شبهة في الظن في صحة القرآن.

ثم حكى عنهم أيضاً أنهم يقولون: ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾. والمعنى: أن كل واحد من الحكم والمتشابه من عند ربنا. (١٩١: ٧)

البيان: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه، ومن وقف على ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه، كمدة بقاء الدنيا، ووقت قيام الساعة، وخواص الأعداد كعدد الزبانية، أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد، ولم يدل على ما هو المراد. (١٤٩: ١)

نحوه أبو السمر. (٣٣٧: ١)

البيان: [نحو الفخر الرازي وأضاف:] ثم إن جعل قوله ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ عطفاً على اسم ﴿اللَّهُ﴾ فقوله: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ كلام مستأنف موضح لحال الراسخين، بمعنى: هم يقولون آمناً بالمتشابه كل من عند ربنا، أي كل واحد من الحكم والمتشابه من عنده، وفي زيادة ﴿عِندِ رَبِّنَا﴾ مزيد توضيح وتأكيد وتفخيم لشأن القرآن.

ويحتمل أن يعود الضمير في ﴿آمَنَّا بِهِ﴾ إلى ﴿الْكِتَابِ﴾، أي يقولون: آمناً بالكتاب كل من حكمه ومتشابه من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه ولا يختلف كتابه.

ويحتمل أن يكون قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ حالاً إلا أن فيه إشكالاً، وهو أن ذا الحال هو الذي تقدم

ذكره، وهاهنا قد تقدم ذكر الله وذكر الراسخين،
والحال لا يمكن إلا من الراسخين، فيلزم ترك
الظاهر. (٣: ١٣٠)

البر وسوي: أي لا يهتدي إلى تأويله الحق
الذي يجب أن يعمل عليه إلا الله وعباده الذين
رسخوا في العلم، أي تبتوا فيه وتمكنوا، أو فوضوا
فيه لنص قاطع، ومنهم من يقف على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾
«يبتدئ بقوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
أَمْثَلُهُمْ﴾، ويفسرون التشابه بما استأثر الله بعلمه،
وعرفه الحكمة فيه من آياته، كعدد الزبانية في
قوله: ﴿عَلَيْهَا بِنْفَةٌ عَشْرٌ﴾ المدثر: ٣٠، ومدة بقاء
الدنيا، ووقت قيام الساعة، والظنوم، وعدد
الركعات في الصلوات الخمس؛ والأول هو الوجه
فإن الله تعالى لم ينزل شيئاً من القرآن إلا لتفهم به
عباده، ويدل به على معنى أراد، فلو كان التشابه
لا يعلمه غيره للزمن للعناصن مقال، وهل يجوز أن
يقال: إن رسول الله ﷺ لم يكن يعرف التشابه، وإذا
جاز أن يعرفه مع قوله تعالى: ﴿وَمَا يَقْلَمُ تَأْوِيلَهُ
إِلَّا اللَّهُ﴾ جاز أن يعرفه الرهبانيون من صحابته، وإن
لم يعرفه النبي ﷺ وصحابته والعلماء الراسخون،
وقالوا: علمه عند ربنا، لم يكن لهم فضل على
الجهال، لأنهم جميعاً يقولون ذلك.

قالوا: ولم يزل المفسرون إلى يومنا هذا يفسرون
ويؤولون كل آية، ولم نرهم وقفوا عن شيء من
القرآن، فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، بل
هسروا نحو حروف التهجتي وغيرها. (٢: ٥)

شبر: [نقل القولين في الآية وقال:]

وأصحابنا على الأول: [علم الراسخين
بتأويل المتشابه] (١: ٢٩٦)

الالوسي: ﴿وَمَا يَقْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ في موضع الحال من ضمير
﴿يَقْبَحُونَ﴾ باعتبار العلة الأخيرة، أي يتبعون
المتشابه لابتناء تأويله، والحال أن التأويل المطابق
للواقع - كما يشعر به التعبير - بالعلم والإضافة إلى
الله تعالى مخصوص به سبحانه، «بين وقته عز شأنه
من عباده الراسخين في العلم، أي الذين ثبتوا
وتمكنوا فيه، ولم يزلوا في مزال الأقسام
ومد بعض الأفهام دونهم؛ حيث إنهم يعزل عن
الظواهرية، هذا ما يقتضيه الظاهر في تفسير
الراسخين» [إلى أن قال:]

والمراد بالعلم: العلم الشرعي المقتبس من
مشكاة النبوة، فإن أهله هم الممدوحون.
﴿يَقُولُونَ أَمْثَلُهُمْ﴾ استئناف موضح لحال
الراسخين، ولهذا فصل، والتحية يقدرون له مبتدأ
دائماً، أي هم يقولون، وقد قيل: إنه لا حاجة إليه
ولم يعرف وجه التزامهم لذلك، فليُنظر.

وجوز أن يكون حالاً من الراسخين، والضمير
المرور راجع إلى المتشابه، وعدم التعرض لإيمانهم
بالحكم لظهوره، وإن رجع إلى «الكتاب» فله
وجه أيضاً، لأن مآله كل من أجزاء الكتاب أو
جزئياته؛ وذلك لا يتخلو عن الأمرين. (٣: ٨٣)

المراغبي: للعلماء في تفسير هذه الآية رأيان:

١ - رأي بعض السلف، وهو الوقوف على لفظ الجلالة، وجعل قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ كلام مستأنف. وعلى هذا فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، واستدلوا على ذلك بأمر منها:

أ - أن الله ذم الذين يتبعون تأويله.

ب - أن قوله: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ ظاهر في التسليم المحض لله تعالى. ومن عرف الشيء وفهمه لا يعتبر عنه بما يدل على التسليم المحض. وهذا رأي كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بن كعب وعائشة.

٢ - ويرى بعض آخرون الوقف على لفظ «العلم» ويجعل قوله: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ كلام مستأنف، وعلى هذا فالمتشابه يعلمه الراسخون، وإلى ذلك ذهب ابن عباس وجمهرة من الصحابة، وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله.

وردوا على أدلة الأولين بأن الله تعالى إنما ذم الذين يتبعون التأويل، بذهابه فيه إلى ما يخالف المحكمات يبتغون بذلك الفتنة، والراسخون في العلم ليسوا كذلك، فإثم أهل اليقين الثابت الذي لا اضطراب فيه، فالله يقوض عليهم فهم المتشابه بما يتفق مع فهم المحكم، وبأن قولهم: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ لا ينافي العلم، فإثم لرسوخهم في العلم ووقوفهم على حق اليقين لا يضطربون، بل يؤمنون بهذا وذاك، لأن كلا منهما من عند الله وليس في هذا من عجب، فإن الجاهل في اضطراب دائم، والراسخ

في العلم ثابت العقيدة لا تشتبه عليه المسالك.

وجود التشابه الذي يستأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة ضروري، لأن من مقاصد الدين الإخبار بأحوالها، فيجب الإيمان بما جاء به الرسول من ذلك، وهو من عالم الغيب تؤمن به كما تؤمن بالملائكة والجن. ولا يعلم تأويل ذلك أي حقيقة ما تقول إليه هذه الألفاظ إلا الله، والراسخون في العلم وغيرهم في مثل هذا سواء، لأن الراسخين يعرفون ما يقع تحت حكم الحسن والعقل، ولا يستشرفون بأنظارهم إلى معرفة حقيقة ما يخبر به الرسل من عالم الغيب، إذ هم يعلمون أنه لا مجال لهم ولا لعلمهم فيه، إنما سبيله التسليم، يقولون: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا﴾، فالوقف في مثل هذا لازم على لفظ الجلالة «الله».

أما النوع الأول من التشابه، وهو الألفاظ التي لا يجوز في العقل أخذها على ظاهرها من صفاته تعالى وصفات أنبيائه، كقوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ الْمَرْيَمَ وَرُوحَ مِثْلٍ﴾ النساء: ١٦١، فمثل هذا يمنع الدليل العقلي والدليل النقل من حمل على ظاهره، ومثل هذا هو الذي يأتي فيه الخلاف في علم الراسخين بتأويله، فالذين نفوا عنهم علمهم به، جعلوا حكمة تخصيص الراسخين بالتفويض والتسليم، هي تمييزهم بين الأمرين وإعطاء كل حكمه كما تقدم، والذين أثبتوا لهم علمه يردون ما تشابه ظاهره من صفات الله وأنبيائه إلى أم الكتاب وهو المحكم، يأخذون منه ما يمكنهم من فهم

المتشابه.

و على هذا فتخصيص الراسخين بهذا العلم
ليبان أن غيرهم يمتنع عليه الخوض فيه، ولا يجوز
لهم التهجم عليه. (٣: ٩٩)

ابن عاشور: المراد بالراسخين في العلم:
الذين تمكنوا في علم الكتاب، ومعرفة محامله، وقام
عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى،
بحيث لا تروج عليهم الشبهة. والرسوخ في كلام
العرب: الثبات والتكمن في المكان. يقال: رسخت
القدم ترسخ رُسُوحًا، إذا ثبتت عند المشي
ولم تنزل. واستعير الرسوخ لكسالة العقل
والعلم، بحيث لا يضلله الشبهة، ولا تنطرقه الأخطاء
غالبًا، وساعت هذه الاستعارة حتى صارت
كالحقيقة.

ف «الراسخون في العلم»: الثابتون فيه،
العارفون بدقائقه، فهم يحسنون مواقع التأويل،
ويعلمونه.

ولذا فقله: «الراسخون» مطوف على
اسم الجلالة، وفي هذا العطف تشريف عظيم، كقله:
«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو
العلم» آل عمران: ١٨. وإلى هذا التفسير مال ابن
عباس، ومجاهد، والربيع بن سليمان، والقاسم بن
محمد، والشافعية، وابن فورك، والشيخ أحمد
القرطبي، وابن عطية.

وعلى هذا فليس في القرآن آية استأثر الله
بعلمها، ويؤيد هذا أن الله أثبت للراسخين في العلم

فضيلة، و وصفهم بالرسوخ، فأذن بأن لهم منزلة في
فهم المتشابه، لأن الحكم يستوي في علمه جميع من
يفهم الكلام، ففي أي شيء رسوخهم، وحكى إمام
الحرمين، عن ابن عباس: أنه قال في هات الآية: «أنا
ممن يعلم تأويله».

وقيل: الوقف على قوله: «إلا الله» وإن جملة
«الراسخون في العلم» مستأنفة، وهذا مروى
عن جمهور السلف، وهو قول ابن عمر، وعائشة،
وابن مسعود، وأبي، ورواه أئمة عن مالك في
جامع التتية، وقاله عروة بن الزبير، والكسائي،
والأخفش والفرأء، والحنفية، وإليه مال فخر
الدين.

ويؤيد الأول وصفهم بالرسوخ في العلم، فإنه
دليل على أن الحكم الذي أثبت لهذا الفريق، هو
حكم من معنى العلم والفهم في المضلات، وهو
تأويل المتشابه، على أن أصل العطف هو عطف
المفردات دون عطف الجمل، فيكون «الراسخون»
معطوفًا على اسم الجلالة، فيدخلون في أنهم
يعلمون تأويله، ولو كان «الراسخون» مبتدأ
وجملة: «يتقرون أمثابه» خبرًا، لكان حاصل هذا
الخبر مما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا يفي في
قلوبهم، فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة.

قال ابن عطية: «تسميتهم راسخين، تقتضي
أنهم يعلمون أكثر من الحكم الذي يستوي في علمه
جميع من يفهم كلام العرب، وفي أي شيء هو
رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلمه الجميع؟ وما

الرُسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام بقرينة معدة». وما ذكرناه وذكره ابن عطية لا يعدو أن يكون ترجيحاً لأحد التفسيرين، وليس إبطاً لمقابله، إذ قد يوصف بالرُسوخ من يفرق بين ما يستفهم تأويله وما لا مطمع في تأويله.

وفي قوله: ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ إشعار بأن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه.

واحتج أصحاب الرأي الثاني، وهو رأي الوقف على اسم الجلالة، بأن الظاهر أن يكون جملة ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ مستأنفة لتكون معادلة للجملة: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾، والتقدير: وأما الراسخون في العلم.

وأجاب التفتازاني بأن المعادل لا يلزم أن يكون مذكوراً، بل قد يُحذف لدلالة الكلام عليهم واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ أَمْثَلُ بِهِ كُلِّ مَنْ جَلَدُوا بِنَاهُ﴾ قال الفخر: لو كانوا عالمين بتأويله، لم يكن لهذا الكلام فائدة؛ إذ الإيمان بما ظهر معناه أمر غير غريب، وسنجيب عن هذا عند الكلام على هذه الجملة. وذكر الفخر حُججاً أخر غير مستقيمة.

ولا يخفى أن أهل القول الأول لا يثبتون متشابهاً غير ما خفي المراد منه، وأن خفاء المراد متفاوت، وأن أهل القول الثاني يثبتون متشابهاً استأنفاً لله بعلمه، وهو أيضاً متفاوت، لأن منه ما يقبل تأويلات قريبة، وهو مما يشفي الألبتة من المتشابه في اصطلاحهم. لكن صنيعهم في الإمساك عن تأويل آيات كثيرة سهل تأويلها مثل: ﴿قَالَ كُنْ﴾

بِأَعْيُنِنَا﴾ الطور: ٤٨، دل على أنهم يسدّون باب التأويل في المتشابه.

قال الشيخ ابن عطية: «إن تأويل ما يمكن تأويله لا يعلم تأويله على الاستيفاء إلا الله تعالى، فمن قال من العلماء المذائق: بأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه، فائماً أراد بهذا التسويع، وخافوا أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال». (٣: ٢٤)

مفنيّة: قال بعض الناس: يجب الوقوف عند لفظ الجلالة. أمّا ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ فكلام مستأنف، والمعنى: أن الله قد استأنز وحده بعلم المتشابه دون العلماء الراسخين في العلم.

وبلاحظ على هذا القول بأن الله سبحانه حكيم لا يخاطب الناس بأشياء لا يفهمونها، ولا يريد أن يفهموها، كما سبق بيانه. والتصحيح أن الراسخين في العلم معطوف على لفظ الجلالة، وأن المعنى: يعلم تأويل المتشابه لله والرّاسخون في العلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «ذاك القرآن الضامات، وأنا القرآن القاطن» وكان ابن عباس يقول: «أما من الرّاسخين في العلم، أنا أعلم تأويله».

وتجمل الإشارة إلى أن العالم الحق هو الذي يُحجم عن القول من غير علم، بل من الرُسوخ في العلم الإحجام عن القول من غير علم، وفي الحديث: «الوقوف عند التّشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». (٢: ١٤)

الطّباطبائي: هل يعلم تأويل القرآن غير الله

سبحانه؟

هذه المسألة أيضاً من موارد الخلاف الشديد بين المفسرين ومنتأ الخلاف الواقع بينهم في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ الآية. وأن الروا هل هو للخطف أو للاستيناف؟

فذهب بعض القدماء والشافعية، ومعظم المفسرين من الشيعة إلى أن الروا للخطف، وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه من القرآن.

وذهب معظم القدماء والحنفية من أهل السنة إلى أنه للاستيناف، وأنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، وهو مما استأثر الله سبحانه بعلمه.

وقد استدلت الطائفة الأولى على منجها بوجوه كثيرة وببعض الروايات، والطائفة الثانية بوجوه أخرى وعدة من الروايات الواردة، في أن تأويل المتشابهات مما استأثر الله سبحانه بعلمه، وتبادت كل طائفة في مناقضة صاحبها والمعارضة مع صاحبها.

والذي ينبغي أن يتنبه له الباحث في المقام، أن المسألة لم تخل عن الخلط والاشتباه، من أول ما دارت بينهم ووقعت مورداً للبحث والتنقيب، فاختلط رجوع المتشابه إلى الحكم، وبعبارة أخرى: المعنى المراد من المتشابه بتأويل الآية كما ينبغي به ما عنوانه المسألة وقررنا عليه الخلاف، وقول كل من الطرفين آنفاً، ولذلك تركنا التعرض لنقل

حجج الطرفين، لعدم الجدوى في إثباتها أو نفيها، بعد اثباتها على الخلط.

وأما الروايات فإنها مخالفة لظاهر الكتاب، فإن الروايات المثبتة، أعني الدالة على أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، فإنها أخذت التأويل مرادفاً للمعنى المراد من لفظ المتشابه، ولا تأويل في القرآن بهذا المعنى، كما روي من طرق أهل السنة: أن النبي ﷺ دعا لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»، وما روي من قول ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم، وأنا أعلم تأويله»، ومن قوله: «إن المحكمات هي الآيات الناسخة والمتشابهات هي المنسوخة» فإن لا هذه الروايات على ما فهموه أن يكون معنى الآية المحكمة تأويلاً للآية المتشابهة، وهو الذي أشرنا إليه أن التأويل بهذا المعنى ليس مورداً للنظر الآية.

وأما الروايات الثافية، أعني الدالة على أن غيره لا يعلم تأويل المتشابهات، مثل ما روي أن ابن عباس كان يقرأ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ آمَنَّا بِهِ﴾ وكذلك كان يقرأ أبي ابن كعب، وما روي أن ابن مسعود كان يقرأ: ﴿وَإِنْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾، فهذه لا تصلح لإثبات شيء، أما أولاً فلأن هذه القراءات لا حجية فيها، وأما ثانياً فلأن غاية دلالتها أن الآية لا تدل على علم الراسخين في العلم بالتأويل، وعدم دلالة الآية عليه غير دلالتها

على عدمه، كما هو المدعى، فمن الممكن أن يدل عليه دليل آخر.

ومثل ما في «الدر المنثور» عن الطبراني عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خصال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذوه المزمين ينفي تأويله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾، وأن يكثر عليهم فيضيئونه ولا يبالون به». وهذا الحديث على تقدير دلالة على النفي، لا يدل إلا على نفيه عن مطلق المؤمن لا عن خصوص الراسخين في العلم، ولا ينفع المستدل إلا الثاني.

ومثل الروايات الدالة على وجوب اتباع الحكم والإيمان بالمشابه، وعدم دلالتها على النفي بما لا يرتاب فيه.

ومثل ما في تفسير الألوسي عن ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً: «أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يهذر أحد بجهالة، وتفسير تفهمه العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذب».

والحديث مع كونه مرفوعاً ومعارضاً بما نقل عنه من دهوة الرسول له وادعائه العلم به لنفسه، يخالف لظاهر القرآن، أن التأويل غير المعنى المراد بالمشابه، على ما عرفت فيما مر.

والذي ينبغي أن يقال: إن القرآن يدل على

جواز العلم بتأويله لغيره تعالى، وأما هذه الآية فلا دلالة لها على ذلك.

أما الجهة الثانية فلما مر في البيان السابق، أن الآية بقرينة صدرها وذيلها وما تلوها من الآيات، إنما هي في مقام بيان اتصاف الكتابية بالحكم والمثابه، وتفرق الناس في الأخذ بها، فهم بين ماثل إلى اتباع المشابه لزعم في قلبه، وتابت على اتباع الحكم، والإيمان بالمشابه لرسوخ في علمه، فإما القصد الأول في ذكر الراسخين في العلم بيان حالهم، وطريقتهم في الأخذ بالقرآن، ومدحهم فيه يقال ما ذكر من حال الزائغين وطريقتهم وذمهم، والزائد على هذا القدر خارج عن القصد الأول، ولا دليل على تشريكم في العلم بالتأويل مع ذلك إلا وجوه غير تامة، تهدت الإشارة إليها، فيبقى المحصر المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ من غير ما قضى بنقضه من عطف واستثناء وغير ذلك، فالذي تدل عليه الآية هو المحصر العلم بالتأويل فيه تعالى، واختصاصه به.

لكنه لا ينافي دلالة دليل منفصل، يدل على علم غيره تعالى به بإذنه كما في نظائره، مثل العلم بالغيب، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ القمل: ٦٥، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾ يونس: ٢٠، وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ الأنعام: ٥٩ فدل جميع ذلك على المحصر، ثم قال تعالى:

الإنسانية لكماها. فإن هذه الحقيقة الخارجية هي التي تقتضي حفظ الوجود والبقاء، وهو يقتضي بدل ما يتحلل من البدن، وهو يقتضي الغذاء اللازم، وهو يقتضي الرعي، وهو يقتضي الأمر بالسقي مثلاً. فتأويل قوله: «اسقي» هو ما عليه الطبيعة الخارجية الإنسانية، من اقتضاء الكمال في وجوده وبقائه.

ولو تبدلت هذه الحقيقة الخارجية إلى شيء آخر يبين الأول مثلاً، لتبدل الحكم الذي هو الأمر بالسقي إلى حكم آخر. وكذا الفعل الذي يُعرف بفعل، أو يُنكر فُجئت في واحد من المجتمعات الإنسانية على اختلافها الفاحش في الآداب والموسوم، إنما يرضع من ندي الحُسن والُفُبح الذي عندهم، وهو يستند إلى مجموعة متحدة متفقة من علل زمانية ومكانية، وسوابق عادات ورسوم مرتكزة في ذهن الفاعل بالوراثة من سبقه وتكرّر المشاهدة من شاهده من أهل منطقته. فهذه العلّة المؤتلفة الأجزاء، هي تأويل فعله أو تركه، من غير أن تكون عين فعله أو تركه، لكنها محكيّة مضخّنة محفوظة بالفعل أو الترك، ولو فرض تبدل المحيط الاجتماعي، لتبدل ما أتى به من الفعل أو الترك.

فالأمر الذي له التأويل سواء كان حكماً أو قصّة أو حادثة يتغير بتغير التأويل لا بحالته ولذلك ترى الله تعالى في قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ بِهِ ابْتِغَاءَ الْقَبُولِ﴾ تأويله ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ الآية، لما ذكر اتباع أهل

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْهَرُهُ عَلَى غَيِّهِ أَخْذًا﴾ إلا من ارتضى من رسول في الجن ٢٦، ٢٧، فأثبت ذلك لبعض من هو غيره، وهو من ارتضى من رسول، ولذلك نظائر في القرآن.

وأما الجهة الأولى، وهي أن القرآن يدل على جواز العلم بتأويله لغيره تعالى في الجملة، فبيان أن الآيات - كما عرفت - تدل على أن تأويل الآية أمر خارجي، نسبتبه إلى مدلول الآية نسبة المُحْشَل إلى المُثَل، فهو وإن لم يكن مدلولاً للآية بما لها من الدلالة، لكنه محكي لها محفوظ فيها نوعاً من الحكاية والحفظ، نظير قولك: «في الصيف ضيقت اللّبن» لمن أراد أمراً قد فوت أسبابه من قبل، فإن المفهوم المدلول عليه بلفظ المُثَل هو تضييع المراءة اللّبن في الصيف، لا ينطبق شيء منه على التورود، وهو مع ذلك يمثل لحال المخاطب حافظ له، بصورة في الذهن بصورة مضخّنة في الصّورة التي يحفظها الكلام بمدلوله.

كذلك أمر التأويل، فالحقيقة الخارجية التي توجب تشريع حكم من الأحكام، أو بيان معرفة من المعارف الإلهية، أو وقوع حادثة هي مضمون قصّة من القصص القرآنية، وإن لم تكن أمراً يدنو عليه بالمطابقة نفس الأمر والتهسي، أو البيان أو الواقعة الكذائية، إلا أن الحكم أو البيان أو الحادثة لما كان كلّ منها ينتشي منها ويظهر بها، فهو أثرها المحامي لها ينحو من الحكاية والإشارة، كما أن قول السيد لحامه: «اسقي» ينتشي عن اقتضاء الطبيعة

الزئج، ما ليس بمراد من المتشابه ابتغاء للفتنة، ذكرهم بذلك يبتغون تأويله الذي ليس بتأويل له، وليس إلا لأن التأويل الذي يأخذون به لو كان هو التأويل الحقيقي، لكان ألباعهم للمتشابه ألباعاً حقاً مذموم، وتبدل الأمر الذي يدل عليه المحكم، وهو المراد من المتشابه، إلى المعنى غير المراد الذي فهموه من المتشابه وأتبعوه.

فقد تبين أن تأويل القرآن حقائق خارجية تستند إليه آيات القرآن في معارفها وشرائعها، وسائر ما بينته بحيث لو فرض تغير شيء من تلك الحقائق انقلب ما في الآيات من المضامين.

وإذا وجدت التدبر وجدت أن هذا يطبق فتمام الانطباق على قوله تعالى: ﴿وَالْكِتَابُ الْقَبِيلُ﴾ إذا جعلناه قرأنا عربياً لعلكم تعقلون ﴿وَاللَّهُ فِي يَمِينِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّيْكُمْ﴾ الزخرف: ٢ - ٤، فإنه يدل على أن القرآن النازل كان عند الله أمراً أعلى وأحكم من أن يناله العقول، أو يعرضه التقطع والتفصل، لكنه تعالى عناية بعباده جعله كتاباً مقررّاً وألبسه لباس العربية، لعلهم يعقلون ما لا سبيل لهم إلى عقله ومعرفة، ما دام في أم الكتاب، وأم الكتاب هذا هو المدلول عليه بقوله: ﴿يَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ يتساءل ويثبت وعنده أم الكتاب ﴿الرعد: ٣٩﴾ وبقوله: ﴿يَلْهُو قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ في لوح محفوظ ﴿البروج: ٢١، ٢٢﴾.

ويدل على إجمال مضمون الآية أيضاً قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أُخْبِرْتُمْ أَيَاثُهُ ثُمَّ فَصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ

حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ هود: ١، فالإحكام كونه عند الله بحيث لا تلمة فيه ولا فصل، والتفصيل هو جعله فصلاً فصلاً و آية آية، ونزله على النبي ﷺ.

ويدل على هذه المرتبة الثانية التي تستند إلى الأولى قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتَسَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ الإسراء: ١٠٦، فقد كان القرآن غير مفروق الآيات ثم فرق ونزل تنزيلاً، وأوحى نحيماً.

وليس المراد بذلك أنه كان مجموع الآيات مرتب السور، على الحال الذي هو عليه الآن عندنا، كتاباً مؤلفاً مجموعاً بين الدفتين مثلاً، ثم فرق ثم أنزل على النبي ﷺ، ليراه على الناس مكت، كما يفرقه المعلم المقرئ من قطع، ثم يعلمه ويقرئه متعلمه كل يوم قطعة على حسب استعداد ذهنه.

وذلك أن بين إنزال القرآن نحيماً على النبي، وبين إلقائه قطعة قطعة على المتعلم فرقاً بيناً، وهو دخالة أسباب النزول في نزول الآية على النبي ﷺ ولا شيء من ذلك، ولا ما يشبهه في تعلم المتعلم، فالقطعات المختلفة الملقاة إلى المتعلم في أزمان مختلفة، يمكن أن تجمع ويضم بعضها إلى بعض في زمان واحد، ولا يمكن أن تجمع أمثال قوله تعالى: ﴿قَاعَتْ عَنْهُمْ وَاصْبَحَ﴾ المائدة: ١٣، وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ القوبة: ١٢٣، وقوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ المجادلة: ١، وقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ

المذكور في قوله: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ الزخرف: ٤.

وهؤلاء قوم نزلت الطهارة في قلوبهم وليس يُنزلها إلا الله سبحانه، فإنه تعالى لم يذكرها إلا كذلك، أي منسوبة إلى نفسه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ الأحزاب: ٣٣. وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ المائدة: ٦.

وما في القرآن شيء من الطهارة المعنوية إلا منسوبة إلى الله أو بإذنه، وليست الطهارة إلا زوال الرجس من القلب، وليس القلب من الإنسان إلا ما يتوكل به ويريد به، فطهارة القلب طهارة نفس الإنسان في اعتقادها وإرادتها، وزوال الرجس عن هاتين الجهتين. ويرجع إلى ثبات القلب فيما اعتقده من المعارف الحققة، من غير ميلان إلى الشك، وتوكلان بين الحق والباطل، وثباته على لوازم ما علمه من الحق، من غير قتال إلى اتباع الهوى، ونقص ميثاق العلم.

وهذا هو الرُسخ في العلم، فإن الله سبحانه ما وصف الراسخين في العلم إلا بأنهم مهديون ثابتون على ما علموا، غير زائغة قلوبهم إلى ابتغاء الفتنة، فقد ظهر أن هؤلاء المطهرين راسخون في العلم هذا. ولكن ينبغي أن لا تشبه النتيجة التي ينتجها هذا البيان، فإن المقدار الثابت بذلك أن المطهرين يطمنون التأويل، ولازم تطهيرهم أن يكونوا راسخين في علومهم، لما أن تطهير قلوبهم منسوب

أموالهم صدقة في التوبة: ١٠٣، ونحو ذلك، فيلخص سبب التأويل وزمانها، ثم يفرض نزولها في أول البعثة أو في آخر زمان حياة النبي ﷺ، فالمراد بالقرآن في قوله: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ﴾ الإسراء: ١٠٦، غير القرآن بمعنى الآيات المؤلفة.

وبالجملة فالمحصل من الآيات الشريفة، أن وراء ما نقرأه ونعقله من القرآن أمراً هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد، والمتمثل من المثال، وهو الذي يستيه تعالى به الكتاب الحكيم، وهو الذي تعتمد وتكئ عليه معارف القرآن المنزل ومضامينه، وليس من سنخ الألفاظ المرفقة المقطعة، ولا المعاني المدلول عليها بها. وهذا بعينه هو التأويل المذكور في الآيات المشتملة عليه، لانطباق أوصافه ونعوته عليه، وبذلك يظهر حقيقة معنى التأويل، ويظهر سبب امتناع التأويل عن أن تسمه الأفهام العادية، والنفوس غير المطهرة.

ثم إنّه تعالى قال: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ في كتاب مَكْنُونٍ ۖ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ الواقعة: ٧٧-٧٩، ولا شبهة في ظهور الآيات في أن المطهرين من عباد الله، هم يحسون القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون، والمحموظ عن التغير، ومن التغير تصرف الأذهان بالورود عليه والصدور منه. وليس هذا المسألة إلا نيل الفهم والعلم.

ومن المعلوم أيضاً أن الكتاب المكنون هذا هو أم الكتاب المدلول عليه بقوله: ﴿يَتَنَبَّأُ اللَّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ أَمْ الْكِتَابُ﴾ الرعد: ٣٩، وهو

إلى الله، وهو تعالى سبب غير مغلوب، لأن الراسخين في العلم يعلمونه بما أنهم راسخون في العلم، أي إن الراسوخ في العلم سبب للعلم بالتأويل، فإن الآية لا تثبت ذلك بل ربما لاح من سياقها جهلهم بالتأويل؛ حيث قال تعالى: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ الآية. وقد وصف الله تعالى رجالاً من أهل الكتاب برسوخ العلم، ومدحهم بذلك وشكرهم على الإيمان والعمل الصالح في قوله: ﴿لَكِنَّ الرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ النساء: ١٦٢. ولم تثبت مع ذلك كونهم عالمين بتأويل الكتاب.

وكذلك إن الآية، أعني قوله تعالى: ﴿لَا يَنْفَعُكَ إِلَّا الظُّهْرُونَ﴾ الواقعة: ٧٩، لم تثبت للمظهرين إلا من الكتاب في الجملة، وأما أنهم يعلمون كل التأويل ولا يجهلون شيئاً منه ولا في وقت، فهي ساكتة عن ذلك، ولو ثبت لثبت بدليل منفصل.

(٤٩: ٣)

المُصْطَفَوِيّ: أي ما يعلم تأويل ما تشابه من الكتاب إلا الله ومن هو متمكن «مستقر» في منزل العلم واليقين، وهو يدرك الحقائق والمعارف الإلهية بنور الإيمان وشهود القلب، فلا يشتبه عليه ما يحد عن أفهام الناس وعن أبصارهم.

نعم إنهم قد توغلوا في بحر المعرفة، وشربوا من عين يشرب بها المقرَّبون، وارتفع عنهم حُجب الجهل والقرديد، وهم ينظرون بنور الله.

ونتيجة الراسوخ هو الإيمان والاطمئنان، والإيمان الحقيقي هو الشهود، فإذا شهدوا وأبصروا الحقائق فيما تشابه على الناس، فيقولون: هذا هو الحق آمنا به ونحن به من الشاهدين، راجع «الشبه». فكلية «الراسيخون»: عطف على «الله»، وجملة «يَقُولُونَ» حالية، ولا يجوز أن يكون كلمة «الراسيخون» مبتدأ، فإن إظهار الإيمان منهم من دون علم بالتأويل لا امتياز فيه، والظن في المورد إلى العلم بالتأويل، لا الإيمان المطلق.

ظهر أن تأويل الكلمات والآيات المشتبهة من دون حصول رسوخ في العلم «اليقين خطأ صرف، والخراف و ضلال و ابتلاء الفتنه، و أعمال لما في نفوسهم من المشتبهات النفسانية والأوهام الباطلة.

نعم بالله العزيز من زيل القلوب و غواية النفوس و الضلال. (٤: ١٢٠)

مكارم الشيرازي: من هم الراسيخون في العلم؟

هذا التعبير القرآني ورد في موضعين. هذا أحدهما، والآخر في سورة النساء، إذ يقول: ﴿لَكِنَّ الرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ النساء: ١٦٢.

وبحسب المعنى اللغوي لهذه الكلمة، فإنها تعني الذين لهم قدم ثابتة في العلم والمعرفة.

طبعي أن يكون معنى الكلمة واسعاً، يضم جميع العلماء والمفكرين، إلا أن بين هؤلاء أفراداً متميزين لهم مكانتهم الخاصة، وهم يأتون على

أدلته وبراهينه وشواهد: أما القرائن الموجودة في الآية والأحاديث المشهورة المنسجمة معها، فنقول: **إِنَّ «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»** معطوفة على **«اللَّهُ»**، وذلك:

أولاً: يستبعد كثيراً أن تكون في القرآن آيات لا يعلم أسرارها إلا الله وحده، ألم تنزل هذه الآيات هداية للبشر وتريثهم؟ فكيف يمكن أن لا يعلم بمعانيها وتأويلها حتى النبي الذي نزلت عليه؟ هذا أشبه بمن يؤلف كتاباً لا يفهم معاني بعض أجزائه سواها

وثانياً: كما يقول المرحوم الطبرسي في «مجمع البيان»: لم يسبق أن رأينا بين علماء الإسلام والمفسرين من يمتنع عن تفسير آية، بحجة أنها من الآيات التي لا يعرف معناها سوى الله، بل كانوا جميعاً يجهلون ويجهدون لكشف أسرار القرآن ومعانيه.

وثالثاً: إذا كان القصد هو أن الراسخين في العلم يعلمون لما لا يعرفونه، فكان الأولى أن يقال: **وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِيمَانِ** يقولون: أمثابه، لأن الراسخ في العلم يتناسب مع العلم بتأويل القرآن، ولا يتناسب مع عدم العلم به والتسليم له.

ورابعاً: أن الأحاديث الكثيرة التي تفسر هذه الآية تؤكد كلها أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله وعليه فيجب أن تكون معطوفة على **«اللَّهُ»**، الشيء الوحيد الباقي هو إن «خطبة الأشباح» للإمام علي عليه السلام في «نهج البلاغة» يستفاد منها أن

رأس مصاديق الراسخين في العلم، وتنصرف إليهم الأذهان عند استعمال هذه الكلمة قبل غيرهم.

وهذا هو الذي نقول به بعض الأحاديث التي تفسر الراسخين في العلم بأنهم النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم السلام، فقد سبق أن قلنا: إن للكلمات القرآن ومفاهيمها معاني واسعة، ومن مصاديقها البارزة الشخصيات النموذجية السامية التي تذكر أحياناً وحدها في تفسير تلك الكلمات والمفاهيم. [رواية أبي جعفر عليه السلام ثم قال:]

وكما قلنا: فإن تفسير «الراسخين في العلم» بأنهم النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم السلام لا يتعارض مع المفهوم الواسع الذي يشمل هذا التعبير، فقد نقل عن ابن عباس أنه قال: «أنا أيضاً من الراسخين في العلم»، إلا أن كل امرئ يتعرف على أسرار تأويل آيات القرآن بقدر سعة علمية، فالذين يصدرون في علمهم عن علم الله اللامتناهي، لا شك أنهم أعلم بأسرار تأويل القرآن، بينما الآخرون يعلمون جزءاً من تلك الأسرار.

ثمة نقاش هام يدور بين المفسرين والعلماء حول ما إذا كانت عبارة **«الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»** بداية جملة مستقلة، أم أنها معطوفة على **«إِلَّا اللَّهُ»**، وبعبارة أخرى: هل أن معنى الآية وأنه: **«وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»**؟ أم أنه: **«وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ»** **«وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا»**؟

إن لكل فريق من مؤيدي هذين الاتجاهين

الرّاسخين في العلم لا يعلمون تأويل الآيات، ويعترفون بعمزهم:

«واعلم أن الرّاسخين في العلم، هم الذين أظناهم عن اقتحام السّد المضرّوبة دون الغيوب، الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب».

ولكن فضلاً عن كون هذه العبارة تناقض بعض الأحاديث المنقولة عنه عليه السلام التي قال فيها: إن الرّاسخين في العلم معطوفة على الله، وإلهم عالمون بتأويل القرآن، فإنها لا تسجّم أيضاً مع الأدلة التي سبق ذكرها، وعليه فيلزم تفسير هذه الجملة من «خطبة الأشباح» بما يتفق والأسانيد الأخرى التي بين أيدينا. [إلى أن قال:]

يكون الرّسوخ في العلم سبباً في أن يعرف الإنسان معرفة بأسرار القرآن. ولا شك أن الذين رسخوا في العلم أكثر من غيرهم - كاتبي عليه السلام وائمة الهدى - يعلمون جميع أسرار القرآن، بينما الآخرون يعلمون منها كل بقدر سعة علمه. وهذه الحقيقة هي التي تدفع الناس، وحتى العلماء منهم، للبحث عن العلّمين الإلهيين، ليتعلّموا منهم أسرار القرآن. (٢٩٢: ٢)

فضل الله: نموذج الرّاسخين في العلم

أما «الرّاسيخون في العلم»، هؤلاء الذين أعطاهم الله الرّؤية الواضحة للأشياء، فإن شأنهم شأن العلماء الذين لا يصدر عن حكماً في موضوع إلا بعد التدبّر والتأمّل والبحث والتدقيق في جميع

وجوهه، الأمر الذي يجعلهم يقارنون بين مفهوم وآخر، وبين نصّ هنا ونصّ هناك، ممّا قد يسوحي بالتنافي والتنافر، فيحاولون الجمع بينهما من خلال اكتشاف الحقائق الأساسية الواضحة، وإرجاع كلّ الأمور والنصوص الأخرى إليها، في عملية تفسير اللفظ على الأسس الفنيّة للكلام؛ بحيث لا يتبعد عن القواعد العربيّة، ولا تنحرف عن المفهوم السائد في فهم المعنى من اللفظ.

وبذلك لا يكون التأويل حملاً للفظ على خلاف ظاهره، بالطريقة التي تُحوّل الكلام إلى ما يُشبه الأدب الرّمزيّ الذي لا يكون اللفظ فيه قائماً للمعنى، بل يكون التأويل إرجاعاً للفظ إلى معناه، في لما يزعّم هؤلاء من تساؤلات الباطل عندما يرجعون إلى معانيه الباطلة، أو في ما سويحي به الآيات الأخرى الواضحة الدلالة في ما تقرّره من حقائق العقيدة والحياة، وما يكتشفه «الرّاسيخون في العلم» من معناه الذي علّمهم الله إياه، وبهذا يقترب من معنى التفسير الذي يضع اللفظ في موقعه؛ من حيث دلالاته على المعنى الذي لا يختلف مع المعنى الآخر الحقيقي.

ونستطيع من خلال ذلك أن نعرف عطف كلمة «الرّاسيخون في العلم»، على كلمة «الله» خلافاً لمن قال: بأن الواو استثنائية، واعتبار كلمة «الرّاسيخون» بداية لجملة جديدة مفصلة عن الجملة الأولى، مع التزامه بأن حصر علم التأويل بالله لا يعني عدم مشاركة الرّاسخين له في ذلك، من

خلال تعليمهم إياه من عنده، تمامًا كما هو علم الغيب الذي اختص به الله سبحانه، ولكنّه أعطاه لمن ارتضى من رسول في ما خصّه به من علم. إننا نعتقد أن ورود كلمة «الرّاسخين في العلم» بالإضافة إلى جوّ الآية، يوحي بما قلناه، وذلك لأنّ هذه الصّفة لا دور لها إذا لم يكن للرّاسخين في العلم من دور إلا الإعلان بأنّ المحكم والمتشابه من عند الله تعالى، بل هو منطلق من خلال صفة الإيمان التي تعني التسليم بكلّ ما جاء به الله. أمّا إذا كانت معطوفة على كلمة «الله» بحيث تدلّ على أنّهم يعلمون تأويل القرآن في ما تشابه من آياته، فإنّها توحي بأنّ رسوخهم في العلم جعلهم يتدبرون القرآن، فيفهمون التّناسب بين آياته في ما تمثله من حقائق العقيدة والحياة، وبذلك لا يحدّون في آية واحدة منها ما يعتمد عن المعنى الذي توحيه الأخرى، وبهذا يكون للإيمان بآياتها - جميعًا - من عند الله، معنى مناسب للتّدقيق في معرفة طبيعة المعنى هنا وهناك.

إنّ هذا الإيمان، إذا لم يكن ممثلاً لقناعة صاحبه، فلا يفرّض ضرورةً للجمع بين التّصوُّص، فيمكن في حالة اختلاف المصدر، أن يكون المعنى هنا يختلف عن المعنى هناك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّ القرآن قد جاء هدىً للنّاس، يفتح قلوبهم على المعرفة الحقيقة التي يريدّها الله للحياة، فلا بدّ من أن يكون - بطبيعته - هاديًا للوصول إلى الحقيقة؛ بحيث يكون أساسًا للحجّة والبرهان على الحقّ من دون

حاجة إلى وسائل غير عادية.

وهذا ممّا لا يتناسب مع اختصاص العلم بالله، ليكون حاله حال العلم بالغيب الذي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه إلا من قبل الله، فلا يملك آية وسيلة ذاتية إليه. وهذا لا يتناسب مع طبيعة القرآن ودوره في هداية النّاس إلى التّصوّر الصحيح في ما يريد الله لهم أن يؤمنوا به أو يرفضوه.

وربّما كان في الدّعاء الذي يعبّس في أعماق هؤلاء الرّاسخين في العلم، دلالة على ذلك، فإنّه يوحي بالحالة التّفسيّة التي يعيشها العالم الذي يعمل على اكتشاف حقيقة مقدّسة تتصلّ بوحى الله، فهو يشعر بحركة الفكر من خلال المسؤوليّة في جوّ مليء بالرّهبة والخوف من الوقوع في الخطأ من حيث لا يدرك، انطلاقًا من حالة ذاتيّة لا شعوريّة تقوده إلى الخطأ من موقع الصّواب، فهو - في هذه الحالة - يبتهل إلى الله أن يعصمه من حالات الزّيغ والانحراف، بأنّ يلمّسه الفهم الواسع المسؤول ويهب له الرّحمة التي تفتح قلبه على الحقّ والخير، وتجلبه الوقوع في قبضة الشرّ والباطل. ثمّ يتصاعد الثّمور في نفسه أمام المشهد الرّهبّ الذي يجمع الله فيه النّاس ليوم لا ريب فيه، فإنّ الله قد وعد عباده بذلك وهو لا يخلّف الميعاد. [إلى أن قال:]

وفي ضوء ذلك يكون المقصود من تأويل هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، هو إرجاع الأمور إلى غير حقيقتها، وتحويلها عن مصادرها الحقيقية في النّفس وفي الواقع، وتحريف النّص عن مساره الطّبيعي في

الإنسان والحياة.

وبما ذكرناه من تفسير التأويل، يتضح صحة ما أشرنا إليه سابقاً من أن «الواو» في قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ للعطف - كما هو الأصل فيها - لا للاستئناف، كما ذهب إليه جماعة من الصحابة كأبي بن كعب وعائشة وابن عمر؛ حيث كان رأيهم الوقوف على لفظ الجلالة، وأما «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» فكلام مستأنف، ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾، لأنه تعالى وصفهم بالتسليم المطلق لله تعالى، والصارف بالنسيء لا يعتبر عنه بالتسليم المطلق أو المحض.

وقد جاء في رواية ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزَلْ لِيَكْذَبْ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَلَكِنْ نَزَلَ يَصْدَقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ بِهِ فَأَعْمَلُوا بِهِ، وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ فَأَمْنُوا بِهِ». مما قد يوحي بأن التشابه مما لا يفهمه الناس، فقد استأثر الله بعلمه.

وقف مع صاحب الميزان:

وقد وافقهم في هذا الرأي صاحب تفسير الميزان، الذي يرى أن المعنى في الآية: «أَنَّ النَّاسَ فِي الْأَخْذِ بِالْكِتَابِ قِسْمَانِ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ مِنْ يَقُولٍ: إِذَا تَشَابَهَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا﴾، وَإِنَّمَا اخْتِلَافُ لَا اخْتِلَافَهُمْ، مِنْ جِهَةِ زَيْغِ الْقَلْبِ وَرُسُوحِ الْعِلْمِ».

ولكننا نلاحظ على كلامه - بالإضافة إلى ما قلناه في صدر تفسير الآية - أن الإشكال على

حديثه عن سياق الآية جاء على تقسيم الناس من الكتاب إلى جماعة تتبع المتشابه، لاستغلاله في غير الحق، من خلال زيف قلوبهم وانحرافهم عن خط الاستقامة، وجماعة ثابتة على اتباع الحكم والاتباع بالمتشابه لرسوخ في علمهم، ويستفاد من الآية - كما ذكرنا ذلك - أن القصد الأول في ذكر الراسخين في العلم: بيان حالهم وطريقتهم في الأخذ بالقرآن، ومدحهم فيه قبل ما ذكر من حال الزائغين وطريقتهم وذمهم، والزائد على هذا القدر خارج عن القصد الأول، ولادليل على تشريهم في العلم بالتأويل مع ذلك.

ولكنه لا يمانع من أن الراسخين في العلم قد يظهرون معنى المتشابه على طريقة الاستثناء من القاعدة، فإن «العلم بالتأويل مقصور في الآية عليه تعالى، ولا ينافي ذلك ورود الاستثناء عليه، كما أن الآيات دالة على انحصار علم الغيب عليه تعالى مع ورود الاستثناء عليه، كما في قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴿الْجَنَّةُ: ٢٦، ٢٧، ولا ينافيه أيضاً كون المستثنى «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» بعينهم؛ إذ لا منافاة بين أن تدل هذه الآية على شأن من شؤون الراسخين في العلم، وهو الوقوف عند الشبهة والتسليم في مقابل الزائغين قلباً، وبين أن تدل آيات أخر على أنهم أو بعضاً منهم عالمون بحقيقة القرآن وتأويل آياته».

وخلاصة الإشكال: أن السياق في هذه الآية

يتحرك في دائرة الحديث عن الكتاب وانقسام الناس حوله، - كما ذكر - ولكن الظاهر أنها - في مقام بيان الموقف منه - تؤكد أن هناك من لا يؤمن بالكتاب ويحاول إضلال الناس الباطل، باستغلال التشابه من أجل فتنهم عن دينهم، وتأويله لمصلحة عقائدهم الباطلة، من دون أن يملكون علم ذلك، لأنهم لم يفتحوا عليه انفتاح المؤمن على كتابه المقدس، ليتدبروا آياته ويرجعوا بها إلى معانيها في الواقع من خلال مصادر العلم لديهم، ومنها وحى الله وإلهامه في تفسير آياته، فهم لا يجدون أية ضرورة أو أي حافز لذلك.

«وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فَلَهُمْ انْطَلِقُوا فِي إِيمَانِهِمْ مِنْ خِلَالِ مَعْرِفَتِهِمْ بِاللهِ وَبِكِتَابِهِ، وَلِذَلِكَ فَلَهُمْ يَورَاجُهُونَ الْمُتَشَابِهَ مِنْ مَوْقِعِ إِيمَانِهِمْ بِأَنَّ الْكِتَابَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فِي مُحْكَمِهِ وَتَشَابُهِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُ آيَاتُهُ، وَلَا تَتَنَافَرُ مَعَانِيهِ، تَمَّا يَجْعَلُ بَعْضَهُ يَفْسِّرُ الْبَعْضَ الْآخَرَ. وَلِذَلِكَ فَلَهُمْ يَسْتَخْدِمُونَ عِلْمَهُمْ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَوْكِّدُوا إِيمَانَهُمْ وَإِيمَانَ النَّاسِ بِهِ، فَيَعْلَنُونَهُ فِي مَوْقِعِ حَاسِمٍ لَا يَجَالُ لِلشُّكِّ فِيهِ، لِيَقُولُوا: أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا الَّذِي جَعَلَ الْمُحْكَمَ، الَّذِي هُوَ أَمُّ الْكِتَابِ وَمَصْدَرُهُ وَمَرْجَعُهُ، دَلِيلًا عَلَى الْمُتَشَابِهِ، وَجَعَلَهُمَا مَعًا نُورًا وَهَدًى لِلنَّاسِ، فَلَمِيتْ مَسْأَلَةُ تَسْلِيمِ إِيمَانِيٍّ بِحَرْدٍ، بَلْ هُوَ تَسْلِيمٌ عَقْلِيٌّ وَاعٍ فِي الْإِيمَانِ، وَلِذَلِكَ ضَمَّ الْمُحْكَمَ إِلَى الْمُتَشَابِهِ، مَعَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِهِ كَانَ مُنْطَلِقًا مِنْ حَالَةٍ وَعِيٍّ لَامِنٍ حَالَةٍ تَسْلِيمٍ أَعْمَى. تَمَّا يَوْكِّدُ هَذَا الْوَجْهَ الَّذِي نَرَاهُ، وَيُذْهِبُ

إليه جمهرة من الصحابة، كإبن عباس وبعض القدماء، والشافعية، ومعظم المفسرين من الشيعة.

إن اعتبار التأويل في الآية مختصاً بالله، لا يتناسب مع نصير العلامة الطباطبائي للمتشابه بأنه «كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها، بل يتردد بين معنى ومعنى، حتى يرجع محكمات الكتاب، فتُصَيَّن هي معناها وتُبيَّن بها، فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة، والآية المحكمة محكمة بنفسها». فإذا كان التشابه - في القرآن كله - محكمًا واضعًا بركة الحكم، فكيف يكون مما أحسن الله علمه، كعلم النبي، فإن النبي بما استأثر الله بعلمه، فلا طريق إليه إلا من خلاله. أمّا المتشابه، فيمكن للرّاسخين في العلم أن يعرفوه، من خلال رده إلى الحكم الذي يملكون علمه.

وقد ذكر الطبرسي صاحب «مجمع البيان» تأييداً للقول باللفظ: أن الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير آي القرآن، ولم نرهم توقفوا على شيء منه ولم يفسروه، بأن قالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله.

وقد ذكر صاحب «الميزان» أن كون الآية ذات تأويل ترجع إليه، غير كونها متشابهة ترجع إلى أية محكمة.

ولكن يلاحظ على ذلك، أن ذكر التأويل السليبي لدى الذين في قلوبهم مرض، إلى جانب الحديث عن التشابه، واستغلالهم التشابه الذي قد

يحتمل معنى آخر، بالإضافة إلى ذكر الحكمات اللاتي هن أم الكتاب، باعتبارها القاعدة التي يرجع إليها كل ما في الكتاب حتى التشابه، إن هذا يوحي بأن تأويل الآية يتصل بإرجاعها إلى معناها الحقيقي الذي قد يتمثل بالمقارنة بينها وبين الآيات المحكمة التي تصرف اللفظ عن ظاهره الأولي، ليأخذ لنفسه ظهوراً ثانوياً في معناه المجازي الوارد على سبيل الاستعارة. وهذا ما يظهر من الروايات الواردة في أسباب النزول، من محاولة التصاري تأويل الآيات الثائرة في عبي لصحة عقائدهم، أو محاولة المجتمة حمل الآيات الظاهرة بدراً في التجسيم، على ما يعتقدونه، بعيداً عن المقارنة بالآيات الأخرى.

وخلاصة الملاحظة: أن التأويل الحق الذي يعلمه الله والرأسخون في العلم، هو في سياق التأويل الذي حاول الذين في قلوبهم مرض الاستفادة منه لمصلحة عقائدهم، من حيث حمل اللفظ عليه. أما علاقة ذلك بالواقع، فمن جهة أن الواقع يدل على صدق الآية في معناها عندما يكون الحديث عن قضايا خفية أو مستظلية.

(٥: ٢٢٠-٢٣٨)

الرأسخون في العلم

﴿وَمَا يَعْلَمُ كَأَوَّلِيهِ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ والمراد بهم الذين يملكون رسوخاً في العلم، بالمستوى الذي يستطيعون بها أن يفهموا كتاب الله ودينه وشريعته، وحقائق الحياة الدالة على

وجوده وتوحيده، وحركة الحكمة في تجربتهم العملية في الحياة، وقد ورد هذا التعبير في آية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ النساء: ١٦٢.

وإذا كانت بعض الأحاديث قد تحدثت عن النبي محمد ﷺ والأئمة عليهم السلام فإن ذلك وارد على سبيل أنهم أفضل المصديقين، لأن علم النبي ﷺ مستمد من وحي الله وإلهامه، كما أن علمهم مستمد من علم النبي ﷺ. وقد جاء في حديث النبي محمد ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليها بها»، وفي حديث الإمام علي عليه السلام قال: «علمي ألف باب من العلم، فتح لي كل باب ألف باب».

وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام في ما روي عنه ما مضمونه: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله ﷺ وحديث رسول الله ﷺ قول الله عز وجل».

وهؤلاء هم الصفوة العليا من الرأسخين في العلم، ومن أخذوا من العلم بقدر واسع ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ أي بالقرآن حكمه ومتشابهه ﴿كُلٌّ مِنْهُمْ عِدُوٌّ بَيْنَهُمْ﴾ فقد أنزل الله هذا القرآن، ليكون هدى للناس في عقائدهم وأعمالهم ومواقفهم. فإذا كان هناك بعض الغموض والتشدد بين المعاني، فإن

أبو السُّهري: استدراك من قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا...﴾ وبيان لكون بعضهم على خلاف حالهم عاجلاً و آجلاً، أي لكن الثابتون في العلم منهم المتقنون المستبصرون فيه غير الثابتين للظن، كأولئك الجهلة، والمراد بهم: عبد الله بن سلام وأصحابه. (٢١٩: ٢)

ابن عثورة والاستدراك بقوله: ﴿لكن الراسخون في العلم...﴾ ناشئ على ما يوهمه الكلام السابق. ابتداء من قوله: ﴿يستللك أهل الكتاب﴾ النساء: ١٥٢، من توغلهم في الضلالة حتى لا يرجي لأحد منهم خير وصلاح، فاستدرك بأن الراسخين في العلم منهم ليسوا كما توهم، فهم يحسون بالقرآن مثل عبد الله بن سلام ومُخْتَرِقِيهِ.

والراسخ حقيقة: الثابت القدم في المشي، لا يزلزل، واستعير للتمكن من الوصف مثل العلم بحيث لا تغره الشبهة، وقد تقدم عند قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْظُمُ تَابِلَةً إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ في سورة آل عمران: ٧، والراسخ في العلم بعيد عن التكلف وعن التعلُّت، فليس بينه وبين الحق حاجب، فهم يعرفون دلائل صدق الأنبياء، ولا يسألونهم خوارق العادات. (٣١٢: ٤)

المُصْطَفَوِي: أي الذين تمكَّنوا في العلم واستقروا في مرحلة اليقين، ونبهوا بوقوفنا تماماً بحيث نفذوا في مقر العلم.

ولا يخفى أن المراد من العلم هنا: هو معناه اللغوي والحقيقي وهو اليقين في مقابل الشك.

الحكم في كتاب الله برده إليه ويوضح معناه حتى لا يبقى فيه أي التباس، لتوحيد الآيات كلها في المعنى القرآني الذي يجسد في مضمونه الحقيقة الإسلامية الأصلية. (٢٤٠: ٥)

٢- لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك...

النساء: ١٦٢

ابن عباس: الباقون. (٨٥)

الطبري: هم الذين قد رسخوا في العلم بأحكام الله التي جاءت بها أنبياءه، وأتقنوا ذلك، وعرفوا حقيقته. وقد يتأخر معنى الرسوخ في العلم، كما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (٤١: ٤٦٣)

نحوه الطوسي. (٣٨٩: ٢٣)

الزمخشري: يريد من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه، و﴿الراسخون في العلم﴾ الثابتون فيه، المتقنون المستبصرون. (٥٨١: ١)

ابن عطية: الراسخين في علم التوراة الذين قد تحققوا أمر محمد ﷺ وعلاماته، وهم عبد الله بن سلام، ومُخْتَرِقِيهِ، ومن جرى مجراها. (٢: ١٣٥)

الفخر الرازي: أعلم أن المراد من ذلك: عبد الله بن سلام وأصحابه الراسخون في العلم الثابتون فيه، وهم في الحقيقة المستدلون، بأن القلْد يكون بحيث إذا شكك يشكك وأما المستدل فإنه لا يتشكك ألبته، فالراسخون هم المستدلون.

(١٠٥: ١١)

والظنّ والوهم، فيراد: الذين وصلوا إلى السيقين في عقائدهم يقيناً بنور البصيرة، وعلماً بشهود القلب السليم. وهذا هو حقيقة الإيمان. وأما العلوم الاكتسابية المرسومة الاستدلالية، فلا تريد لصاحبها إلاّ بقداً وترديداً وعميائاً، إلا أن يسير مع جناح العمل وتهذيب النفس وتركيب القلب، وتجليّة الروح يذكر الله، وباتسليم والتفويض إلى الله المتعال. (١١٩: ٤)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة الرُسوخ: التّبات. يقال: رَسَخَ الشيء رُسُخًا رُسُوخًا، أي تَبَسَّطَ في موضعه، وارتسخت إرساخًا: أثبتته. ورَسَخَ الدررُ: تَبَتَّ. ورَسَخَ الغدير رُسُوخًا: نَضِبَ مائِدُهُ ورَسَخَ المطر رُسُوخًا، إذا نَضِبَ نداءً في داخل الأرض، فالتقى الثريان.

ويقال مجازاً: العلم يَرَسُخُ في قلب الإنسان. والراسخ في العلم: الذي دخل فيه دخولاً ثابتاً.

٢- لم يذكر اللغويون الارتساخ من «رسخ» غير أنه ورد في حديث الإمام علي عليه السلام حول الماضي، قال: «قد ارتسخت أسماعهم بالهوام» فاستكتت^(١) قال ابن أبي الحديد: «ليس معناه ثبتت كما زعمه الراوندي، لأنّها لم تثبت، وإنما

ثبتت الهوام فيها، بل الصحيح أنه من: رَسَخَ الغدير، إذا نشّ مائِدُهُ ونَضِبَ. ويقال: قد ارتسخت الأرض بالمطر، إذا ابتلته حتى يلتقي الثريان»^(٢).

وقال المجلسي: «لعلّ الراوندي رحمه الله حمل الكلام على القلب، وهو أوفق بما في اللغة»^(٣).

وهو كما قال المجلسي رحمه الله، فأراد الراوندي أن الدّيدان ثبتت وقررت في أسماعهم فصّمت، ولا يستقيم معناه يتمثله برسوخ الغدير، كما قال ابن أبي الحديد: إذا لا يتحقق استكاك الأسماع بعد أن تأكلها الهوام؛ حيث تزول هذه الصفة بزوال الموصوف.

وقوله: «قد ارتسخت أسماعهم»، أي رَسَخَتْ، على المبالغة، وليس مطاوعة لقولهم: رَسَخَ المطر رُسُوخًا، كما يظهر من قوله: «يقال: قد ارتسخت الأرض بالمطر، إذا ابتلته حتى يلتقي الثريان».

الاستعمال القرآني

لم يأت من هذه المادة إلا اسم الفاعل جمعاً (الراسخون) في آيتين:

١- ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

(٢) شرح نهج البلاغة: (١١: ١٦٢).

(٣) بحار الأنوار: (٧٩: ١٦٤).

(١) نهج البلاغة - المطبوعة: (٢٢١).

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾
 ٢- ﴿لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقْسِمِينَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِالزَّكَاةِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾
 النساء: ١٦٢
 وفيهما بحث:

يلاحظ أولاً: أن «الرسوخ» - كما تقدم في النصوص اللغوية - أصله في الأجسام. وقد يأتي مجازاً إلى المعاني، كما في الآيتين: ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾.

١- والمراد بـ ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ في الآية الأولى: الراسخون في علم القرآن، من المؤمنين الذين ذكرت أوصافهم في الآيات بعدها.

٢- وقالوا فيها: إن إيمانهم بحكمه ومتشابهه، مع أنهم لم يعلموا تأويلها، هو رسوخهم في العلم - وهذا على الاستئناف كما يأتي -.

٣- وقد حملها ابن عباس - كالأية الثانية - على أهل الكتاب: «البالغون بعلم التوراة عبد الله ابن سلام وأصحابه»، وهو بعيد.

٤- وقد جاءت في النصوص روايات بأنهم الأئمة من آل البيت عليهم السلام، وكلها تأويل من قبيل حمل الكلام على أكبر مصاديقه. فقد عطف فيها ﴿الرَّاسِخُونَ﴾ على ﴿الله﴾ وهو الذي دعا ابن عباس إلى قوله: إنهم أهل الكتاب. هذا كله بناء

على الاعتراف بالعطف.

٥- وأما بناء على ختم الكلام بـ ﴿الله﴾ واستئنافه بـ ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ - كما حكى عن جماعة - فإنهم المؤمنون الذين لا يعلمون تأويله مع الإيمان به، فيعد إيمانهم به مع جهلهم بتأويله «رسوخاً في العلم» كالراسخين.

فلاحظ النصوص خصوصاً نص الطبرسي، والثعالب، والزمخشري، وابن عطية، والطبرسي، والفخر الرازي.

٦- وفي معنى الحكم والمتشابه كلام طويل لاحظ: ح ك م: «المحكمات»، و للطباطبائي كلام فيه فلاحظ.

٧- وكذا في ﴿أهل الكتاب﴾ لاحظ: أم م: «أهل الكتاب». و لاحظ: الطبرسي (١: ٤٠٩)، هذا كله في الآية الأولى.

٨- وأما الثانية: فالمراد بـ ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ فيها طائفة اليهود من أهل الكتاب - كما هو صريح الآيات قبلها - بهذه الآية: ١٥٣، ﴿يَسْتَلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَازِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ...﴾.

٩- وقد ذم الله فيها اليهود بأنواع من المعاصي، ثم استثنى منهم في هذه الآية، فسقال: ﴿لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ...﴾، فالراسخون في العلم من اليهود وكذا المؤمنون بالقرآن من المسلمين كلاهما يؤمنون به، لوقوفهم على أسرارهِ وإعجازه.

١٠- وقال الطبرسي (٢: ١٣٩) في «المعنى»:

«ثم ذكر سبحانه مؤمنى أهل التوراة، فقال: ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ والذين، وذلك أن عبد الله ابن سلام وأصحابه قالوا للنبى ﷺ: إن اليهود نتعلم أن الذي جئت به حق، وإلك عندهم مكتوب في التوراة، فقال اليهود: ليس كما يقولون إناهم لا يعلمون شيئاً، وإناهم يعرفونك ويمدحونك بالباطل، فقال الله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الثَّابِتُونَ الْمَبَالِغُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ المدارس بالتوراة ﴿مِنْهُمْ﴾ أي من اليهود، يعني ابن سلام وأصحابه من علماء اليهود.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ يعني أصحاب النبي من غير أهل الكتاب ﴿يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ يا محمد، من القرآن والشرائع، أنه حق. ﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ من الكتب على الأنبياء والرسل.

وقيل: إنما استثنى الله تعالى من وصفهم ممن هداه الله لدينه، ووقفه لرشده من اليهود الذين ذكرهم فيما مضى، من قوله: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ إلى هنا. فقال: لكنهم لا يسألونك ما يسأل هؤلاء الجهال من أنزال الكتاب من السماء، لأنهم قد علموا مصداق قولك بما قرأوا في الكتب المنزلة على الأنبياء، وجوب اتباعك عليهم، فلا حاجة إلى أن يسألوك معجزة أخرى. ولا دلالة غير ما علموا من أمرك بالعلم الراسخ في

قلوبهم، عن فتادة، وغيره...».

١٠ - وقال ابن عاشور: «والاستدراك بقوله: ﴿لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ ناشئ على ما يوهبه الكلام السابق، ابتداءً من قوله: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ من توغلهم في الضلالة حتى لا يرجى لأحد منهم خير وصلاح، فاستدرك بأن الراسخين في العلم منهم يسوا كما توهم، فهم يؤمنون بالقرآن مثل عبد الله بن سلام ومخيري.

والراسخ حقيقة الثابت القدم في المشي، لا يتزلزل، واستعير للممكن من الوصف مثل العلم، بحيث لا تغرّه الشبه...».

وبلاحظ ثانياً: أن الآيتين كلاهما مسددي علم يأت «الرسوخ» إلا في السور المدنية، لعله كان مستعملاً فيها دون مكة.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

التبوت: ﴿وَلَا تُجَاهِدُوا أَيْسَافَكُمْ ذَهَلًا يَنْتَكُمُ فَتَرْبُ قَدَمٌ يَغْدُو تَهْوِيهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ التحل: ٩٤ القرار: ﴿وَلَقَدْ كُنَّا فِي يَوْمٍ يُبَيِّنُ وَلَا تَبْرُجُنَّ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآيِينَ الزَّكَاةَ وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّا يُدْهِبُ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.

الأحزاب: ٣٣

ر س س

الرَّسَّ

لفظ واحد، مركبان في سورتين مكثتين

التَّصَوُّصُ اللَّهْوِيَّةُ

الْحَلِيلُ: الرَّسَّ: بئر لبقية من قوم غود.

وَالرَّسَّ: فِي قَوَالِي الشَّعْرِ: حَرْفُ الْحَرْفِ اللَّيْثِيِّ.

بعد الألف للتأسيس، نحو حركة عَيْن فاعل في الغالية، حيثما تحركت حركتها جازت، وكانت رَسًا للألف، أي أصلًا.

وَالرَّسَّ: الشَّيْءُ الثَّابِتُ اللَّازِمُ مَكَانَهُ.

وَيُقَالُ: أَجَدُّ رَسَّيْنِ الْحُمَّى وَرَسَّهَا؛ وَذَلِكَ حِينَ يَبْدُو.

وَالرَّسَّ: تَرْوِيرُ الْحَدِيثِ، وَالْكَلَامِ فِي نَفْسِكَ

وَتَرْوِيضُهُ.

وَالرَّسَّ: إِحْكَامُ الْبِنَاءِ، مِثْلُ الرِّصَصِ، وَبُيَّانِ

مَرْشُوسٍ.

وَالرَّسَّ وَالرَّسَّ: مَا أَمَانَ لِيْنِي سَعْدُ.

الرَّسَّ: الرَّسَّ: مِثْلُ الرِّصَصَةِ، وَهُوَ إِيَّاتِ الْبَعِيرِ وَتَحْتَهُ عَلَى الْأَرْضِ لِلْهُوْصِ.

وَالرَّسَّ: الْحَفَرُ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ لَقَدْ رَسَّته. [وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّعْرِ ٣ مَرَّاتٍ] (٧: ١٩٠)

الْكِسَائِيُّ: يُقَالُ: يَلْفِي رَسَّ مِنْ خَيْرٍ، وَذَرَّ مِنْ خَيْرٍ، وَهُوَ الشَّيْءُ مِنْهُ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٢٩٠)

أَبُو عَمْرٍو وَالشَّيْبَانِيُّ: بِهِ رَسَّيْنِ مِنْ حُمَّى، أَيْ شَيْءٌ يَسِيرُ. [ثُمَّ أَسْتَشْهَدُ بِشَعْرِ] (١: ٢٩٧)

قَدْ سَمِعْتُهُمْ يَرْسُّونَ كَلَامًا بَيْنَهُمْ: يُخْفُونَهُ، وَرَسَّوَتْ قَصَائِدًا، أَيْ نَطَقَتْ. (١: ٣٠٢)

الرَّسَّ: الْعَاقِلُ الْفَطِينُ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٢٩١) الْفَرَّاءُ: أَخَذْتَهُ الْحُمَّى بِرَسَّ، إِذَا ثَبَتَتْ فِي عِظَامِهِ.

(الْأَزْهَرِيُّ ١٢: ٢٩٠) كُنْتُ أَرُسُّهُ فِي نَفْسِي، أَيْ أَعَاوِدُ ذِكْرَهُ وَأُرْدِّدُهُ.

ولم يُرد ابتداء. (الأزهري ١٢: ٢٩١)

أبو عُيَيْدَة: إِنَّكَ لَرَأْسُ أَمْرٍ أَمَا يَلْتَمُ، أَي تَبْتَ
أَمْرًا أَمَا يَلْتَمُ. (الأزهري ١٢: ٢٩١)

أبو زَيْد: رَأْسُ الْهَوَى وَرَأْسُ: إِذَا تَبْتَ فِي
الْقَلْبِ. (ابن دُرَيْد ١: ٨١)

رَسَوْتُ عَنْهُ حَدِيثًا أَرَسُوهُ رَسَوًا: حَدَّثْتُ عَنْهُ.

(الْقَالِي ١: ١٢٤)

رَسَسْتُ بَيْنَهُمْ أَرَسَ رَسًا: إِذَا أَصْلَحْتُ.

(الأزهري ١٢: ٢٩٠)

أَنَا رَأْسٌ مِنْ خَيْرٍ، وَرَأْسٌ مِنْ خَيْرٍ: وَهُوَ
الْخَيْرُ الَّذِي لَمْ يَصْعَ، وَهُمْ يَرَأْسُونَ الْخَيْرَ
وَيَقْرَهُنَّوْنَهُ، أَي يَسَارُونَ بِهِ. (ثم استشهد بشعر)

(الأزهري ١٢: ٢٩١)

الْأَصْمَعِيُّ: رَسَسْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ.

(الْقَالِي ١: ١٢٤)

أَوَّلُ مَا يَجِدُ الْإِنْسَانُ مَسَّ الْحَقْسِ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ
وَيُظْهِرَ، فَذَاكَ الرَّأْسُ، وَالرَّائِسُ أَيْضًا.

(الأزهري ١٢: ٢٩٠)

الرَّأْسُ: ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ: وَمِنْهُ: رَأْسُ الْحَقْسِ
وَرَأْسُهَا، وَذَلِكَ حِينَ تَبْدَأُ. (الأزهري ١٢: ٢٩١)

ابن الْأَعْرَابِيِّ: الرِّسَّةُ: السَّارِيَةُ الْمُحْكَمَةُ.

(الأزهري ١٢: ٢٩١)

ابن السَّكَيْتِ: أَوَّلُ مَا يَجِدُ الْإِنْسَانُ مَسَّ
الْحَقْسِ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ وَيُظْهِرَ، فَذَاكَ الرَّأْسُ. (١١٩)

شُعَيْرٌ: قِيلَ فِي قَوْلِهِ: «أَرَسَهُ فِي نَفْسِي»، أَي
أَثَبْتُهُ. (الأزهري ١٢: ٢٩١)

ابن دُرَيْد: الرَّأْسُ: الرَّيْيُ الْقَدِيمَةُ أَوِ الْمَعْرُونُ،
وَكَذَا فَرَسُهُ أَبُو عُيَيْدَةَ فِي الْقُرْآنِ، وَلِلَّهِ أَعْلَمُ.

وَالرَّأْسُ وَالرَّائِسُ: وَادِيَانِ يَنْجِدُ، أَوْ مَوْضِعَانِ.
وَرَأْسُ الْهَوَى فِي قَلْبِهِ رَأْسِيًّا، وَأَحْسِبُهُمْ قَدْ

أَجَازُوا: أَرَسَ أَيْضًا، وَهُوَ بَقِيَّةُ الْهَوَى فِي الْقَلْبِ أَوْ
السَّقَمِ فِي الْبَدَنِ. (ثم استشهد بشعر)

وَالرَّأْسُ: أَرْضٌ بَيْضَاءُ صُلْبَةٌ، وَقَدْ جَاءَ فِي
الشَّعْرِ الْفَصِيحِ.

وَيَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ: أَلْقِ
لِي رَسًا مِنْ هَذَا، أَي شَيْئًا أَبْنِي عَلَيْهِ.

وَيَقَالُ: بَقِيَ فِي قَلْبِهِ رَأْسٌ مِنْ حُبٍّ أَوْ مَرَضٍ، أَي
بَقِيَّةٌ. (١: ٨١)

الرَّائِسُ وَالرَّائِسُ: بَاقِي الْخِزْنِ فِي الْقَلْبِ.
(٣: ١٩١)

السَّجِسْتَانِي: وَرَسَسْتُ لِلصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ.
(الأضداد: ١٤٨)

الْقَالِي: الرَّأْسُ: الشَّيْءُ مِنَ الْخَيْرِ، وَالرَّائِسُ
مِثْلُهُ. (ثم استشهد بشعر)

(وَقِيلَ: [رَسَسْتُ الْحَدِيثَ فِي نَفْسِي أَرَسَهُ رَسًا،
إِنَّا حَدَّثْتُ بِهِ نَفْسَكَ. (١: ١٢٤)

الْأَزْهَرِيُّ: فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: «أَنَّ
الْمَشْرُكِينَ رَأْسُونَا الصَّلَاحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا إِلَى

بَعْضٍ فَاصْطَلَحْنَا، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ الْحَدِيثَةِ».

فَرَأْسُونَا، أَي وَاصِلُونَا فِي الصَّلَاحِ، وَابْتَدَأَتْ فِي
ذَلِكَ. وَرَسَسْتُ بَيْنَهُمْ، أَي أَصْلَحْتُ.
وَيَقَالُ: رَسَسْتُ وَرَحَصْتُ: أَي تَبْتُ.

وما رَسَسْتُ له أمرًا، أي ما أَفْتَيْتُهُ، ولا كَرُسَ سرًّا خيكَ.

ورُسَ المَيِّتِ، أي قَبْرَ.

ورِيحُ رَسِيسِ الْمَسِّ: لَيْثُهُ.

والأَرُسُوسَةُ: قَلَسُوءَةٌ تَوْضَعُ عَلَى الْهَامَةِ.

(٢٤١: ٨)

الْخَطَّائِي: [في حديث]: «... ثُمَّ إِنَّ الشَّرِكِينَ

رَأْسُونَا الصَّلَحَ...».

قوله: «رَأْسُونَا الصَّلَحَ» أي رَأَوْنَا الصَّلَحَ.

(٥٦٤: ١)

الْجَوْهَرِيُّ: رَسَ المَحْمُوسِ وَرَسِيهَا: وَاحِدٌ،

وَهُوَ أَوَّلُ مَسْتَهَا.

وَقَوْمُهُم: يُلْغِي رَسً مِنْ خَيْرٍ، أَيْ شَيْءٍ مِنْهُ.

وَالرَّسَ: الْبَرَّ الْمَطْوِيَّةَ بِالْحِجَارَةِ.

وَالرَّسَ: اسْمُ بَثْرٍ كَانَتْ لِبَقِيَّةٍ مِنْ قَوْمٍ.

وَالرَّسَ: اسْمُ وَادٍ.

وَالرَّسِيسَ: الشَّيْءَ الثَّابِتَ.

وَرَسَسْتُ رَسًا، أَيْ حَفَرْتُ بَثْرًا.

ورُسَ المَيِّتِ، أي قَبْرَ.

وَالرَّسَ: الْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَالْإِفْسَادَ أَيْضًا.

وَقَدْ رَسَسْتُ بَيْنَهُمْ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ.

وَفُلَانٌ يَرُسُ الْحَدِيثَ فِي نَفْسِهِ، أَيْ يَحْدِّثُ بِهِ

نَفْسَهُ.

وَرَسَ فُلَانٌ خَيْرَ الْقَوْمِ، إِذَا لَقِيَهُمْ وَتَفَرَّقَ

أَمْرُهُمْ.

وَرَسَرَسَ الْبَعِيرَ، أَيْ تَمَكَّنَ لِلنَّهْوِضِ.

وَيُرْوَى عَنِ التَّخْفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْمَعُ

الْحَدِيثَ فَأَحْدِثُ بِهِ الْخَادِمَ أَرُسَهُ بِهِ فِي نَفْسِي».

فَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: «أَرُسَهُ فِي نَفْسِي»، أَيْ أَبْتَدِئُ

بِذِكْرِ الْحَدِيثِ وَدَرَسَهُ فِي نَفْسِي، وَأَحْدِثُ بِهِ

خَادِمِي، أَسْتَذْكُرُ بِذَلِكَ الْحَدِيثَ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ: رَسِيسُ الْهَوَى: أَصْلُهُ.

(١٢: ٢٩٠)

الصَّاحِبُ: الرَّسَ: بَثْرٌ كَانَتْ لِبَقِيَّةٍ قَوْمِ ثَمُودَ.

وَرَسَ المَحْمُوسِ وَرَسِيهَا: حِينَ تَبْدُو. وَهُوَ فِي

قَوَائِي الشَّعْرِ: صَرَفُ الْجِزْمِ الَّذِي بَعْدَ حَرْفِ

التَّاسِيسِ، نَحْوُ عَيْنٍ فَاعِلُنَ فِي الْقَافِيَةِ.

وَالرَّسَ وَالرَّسِيسَ: عَامَانِ فِي شَعْرِ زَهْرٍ.

وَالرَّسِيسَ: الشَّيْءَ الثَّابِتَ الَّذِي لَزِمَ الْمَكَانَ.

وَالرَّسْرَسَةُ: نَحْوُ التَّنَاصُصَةِ: وَهُوَ أَنْ تُثْبِتَ

الْبَعِيرَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ لِلنَّهْوِضِ.

وَأَنَا أَرُسُهُ لَكَ رَسًا، أَيْ أَثْبِتُهُ فِي قَلْبِكَ.

وَرَسَسْتُ فَلَانًا بِالْحَدِيثِ أَرُسَهُ، إِذَا كَرَّرْتَهُ

عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا حَدَّثْتَ بِهِ نَفْسَكَ.

وَالرَّسَ أَيْضًا: أَنْ تَرُسَ الْقَوْلَ، تَأْتِي مِنْهُ

بِالْأَطْرَافِ وَالْبَعْضِ، وَلَا تَفْصِيحَ بِهِ.

وَيُلْغِي رَسً مِنَ الْخَيْرِ، أَيْ ذَرُوْهُ مِنْهُ، وَرَسَةً

أَيْضًا.

وَالرَّسَ: التَّعْرِيزَ بِالشَّيْءِ.

وَأَرُسِيَ الْخَبَرَ فِي النَّاسِ: جَرَى فِيهِمْ خَفِيًّا.

وَرَسَسْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ أَرُسَ رَسًا: أَيْ أَصْلَحْتُ

بَيْنَهُمْ.

[واستشهد بالشعر مرتين] (٣: ٩٣٤)
ابن فارس: الرأس والسين أصل واحد، يدل
على ثبات. يقال: رأس الشيء: ثبت. والرئيس:
الثابت.

ومن الباب: رأس البعير، إذا نفض برؤيته
في الأرض يريد أن ينهض.
ومن الباب فلان يرأس الحديث في نفسه.
وسميت رأساً من خبر، وهو ابتدأه، لأنه ثبت
في السماع. ويقال: رأس الميت: قبر، فهذا معظم
الباب.

والرأس: وادٍ معروف.
والرئيس: وادٍ معروف.
فأما الرأس فبمعالم: إله من الأضداد، وهو
الإصلاح بين الناس والإفساد بينهم. ولعل ذلك
كان فإنه إثبات عداوة أو مودة، وهو قياس الباب.
[واستشهد بالشعر مرتين] (٢: ٣٧٢)

ابن سيده: رأس بينهم يرأس رأساً: أصلح.
ورأس الحق ورأسها: بدوها، وذلك إذا
غطى المصوم من أجلها، وفتّر جسمه وتخر.
والرأس: فتحة الحرف الذي قبل حروف
التأسيس، نحو قول امرئ القيس:
دع عنك نهياً صبح في حجراته

ولكن حديثاً ما حديث الرواحل
فتحة الواو هي الرأس، ولا يكون الرأس إلا
فتحة، وهي لازمة.
هنا كله قول الأخفش، وقد دفع أبو عمرو

الجهمي اعتبار حال الرأس. وقال: لم يكن ينبغي أن
يذكر، لأنه لا يمكن أن يكون قبل الألف إلا فتحة.
فإذا جاءت الألف لم يكن من الفتحة يداً.

قال ابن جني: والقول على صحة اعتبار هذه
الفتحة وتسميتها، إن ألف التأسيس لما كانت
معتبرة سمة، وكانت الفتحة قبلها داعية إليها
ومقتضية لها. ومفارقة لائر الفتحات التي لألف
بعدها - نحو قول وبع وكمب ودرج وجيل وجيل
ونحو ذلك - خصت باسم لما ذكرنا، ولأنها على كل
حال لازمة في جميع القصيدة، ولا تصرف لازماً في
القافية إلا وهو مذكور متى بل إذا جاز أن
يسمي في القافية ما ليس لازماً، أعني الدخيل، فما
هو لازم لا محالة أجدر وأجوى بوجوب التسمية
له.

قال ابن جني: وقد نهى أبو الحسن على هذا
المعنى، ذكرته في أنها لما كانت متقدمة للألف
بعدها، وأول لوازم القافية ومبتدأها سماها الرأس؛
وذلك لأن الرأس والرئيس أول الحمى الذي
يؤذن بها، ويدل على ورودها.
والرئيس: الشيء الثابت.

ورأس الهوى في قلبه والسقم في جسمه رأساً
ورئيساً، وأرأس: دخل وثبت.
ورأس الحب ورأسه: بليته وأثره.
ورأس الحديث في نفسه يرأسه رأساً: حديثها به.
وبلغني رأس من خبر، أي طرف.
ورأس له الخبر: ذكره له.

ورس الشئ: نسبه لتقدم عهده.

والرّس: البشر القديمة أو المعدن؛ والجمع:

رِساس.

والرّس: بئر لثمود.

والرّسيس: واديان بنجد أو موضعان.

والرّسّسة: تثبيت البعير ركبته في الأرض

لينهض. [واستشهد بالشعر ٣ مرّات] (٤٠٩: ٨)

الرّس: أرض بيضاء صلبة.

(الإقصاص ٢: ١٠٢٧)

الرّاغيب: أصحاب الرّس، قيل: هو واد.

[ثم استشهد بشعر]

أهل الرّس: الأثر القليل الموجود في الشئ

يقال: سمعت رَسًا من خبر.

ورس الحديث في نفسي.

ووجد رَسًا من حَقّي، ورَس المبت: دُفن.

وجعل أثرًا بعد عين. (١٩٤)

الرّسّخسري: به رَس الحَقّي ورسيها:

ابتدأوها قبل أن تشتد.

وتقول: بذات برسيها، وأخذت في مسها.

وسمعت رَسًا من خبر.

ووقعت في الناس رَسّة من خبر وهي الذّرو

منه والطرف.

ورسّيت خبر القوم: تعرّفته من قبلهم.

ورس بين القوم: أصلح بينهم.

وفلان يرّس الحديث في نفسه، إذا حدث به

نفسه.

وربح رسيس: ثبته المس. [ثم استشهد بشعر]

ووقع في الرّس: في البشر التي لم تطل.

(أساس البلاغة: ١٦٢)

[في الحديث]: «... ثم إن المشركين رأسوننا

الصلح، حتّى متى بعضنا إلى بعض فاصطلحنا».

«رأسونا»: فاعمونا، من قولهم: بلغني رَس من

خبر. ورَس الحَقّي ورسيها: أول ما نُس.

(الفائق ١: ١٨٧)

[في حديث]: «... وإن كنت لأرّسه في نفسي

وأحدث به الخادم». قال شعير: أرّسه: أثبته في

نفسي، من قولك: إنك لترّس أمرًا ما يلتئم، أي

تثبت.

الرّسة: السارية المحكمة.

والرّسّ والرزّ أخوان... وإنه يحدث به خادمه

استدكارًا. (الفائق ٢: ٥٨)

ابن الأثير: في حديث ابن الأنسج: «إن

المشركين رأسوننا الصلح وابتدأونا في ذلك». يقال:

رسّنت بينهم رأس رَسًا، أي أصلحت. وقيل:

معناه: فاعمونا، من قولهم بلغني رَس من خبر، أي

أولّه.

ويروى: وأسوننا بالواو، أي اتفقوا معنا عليه.

والواو فيه بدل من همزة الأسوة.

ومنه حديث الحجاج: «أله قال للعمان بن

رُزعة: أين أهل الرّس والرفّسة أنت؟». أهل

الرّس: هم الذين يتشدّون الكذب ويوقعونه في

أفواه الناس.

وقال الزمخشري: هو من رَسَّ بين القوم، إذا أَعَدَّ، فيكون قد جعله من الأخذاد. (٢: ٢٢١)

الصَّغَانِي: الرُّسَّة بِالضَّمِّ: الْقَلْسُوءُ.

والرُّسِي: المَهْضَةُ. (٣: ٣٦٢)

الرَّسَّ: الإصلاح والإفاد. (الأخذاد: ٢٣٠)

الفيروز آبادي: الرَّسَّ: ابتداء الشيء، ومنه:

رَسَّ الحُمَّى ورسيها.

والبئر المطوَّعة بالحجارة، وبئر كانت لبقية من

عمود كذبوا بنيتهم ورَّسوه في بئر، والإصلاح

والإفساد خذ، وادِّ بأذربيجان، كان عليه ألف

مدينة، والحفر، والمدن، ودفن الميت، وحركة

الحرف الذي بعد ألف التأسيس أو قبله، أو فحده

قبل التأسيس، وتعرَّف أمور القوم وخبرهم،

والرَّزَّ، ومحمد بن إسماعيل الرُّسِّي: من العلويين.

والرَّسِيس: الشيء الثابت، والظن القاطن.

وخبر لم يصح، وابتداء الحب والحمى، كالرَّسَّ.

والرُّسَّة: السَّارية المحكمة، وبالضَّمِّ: القَلْسُوءُ،

كالأرسوسة.

والرُّسِي، كالحُمَّى: المَهْضَةُ.

ورَّسَّس البعير: تمكَّن للتهوض.

والرَّاس: التَّسَارُّ.

وارتس الخبِر في النَّاس: جرى، وفشا.

والحُرَّاسَةُ: الحُفَّاتُحَة. (٢: ٢٢٧)

وأصل الرَّسَّ: الأمر القليل الموجود في الشيء.

يقال: سمعت رَسَّاً من خبر.

ورَّسَّ الحديث في نفسه، ووجد رَسَّاً من

الحُمَّى.

ورَّسَّ الميت: دُفِنَ وجُمِلَ أتراب بعد عين.

(بصائر ذوي التمييز ٣: ٦٨)

الرَّطِيحِي: الرَّسَّ: البئر المطوَّعة بالحجارة.

والرَّسَّ: اسم بئر كانت لبقية من عمود كذبوا

بنيتهم ورَّسوه في بئر.

والرَّسَّ: اسم واد.

وفي الفريسي: والرَّسَّ اسم مُقَدَّن، وكل رَكِيَّة

للقاطن في رَسَّ، وهي يناقض ما تقدَّم من

نعتها.

ورَّسَّ الحُمَّى ورسيها: واحد، وهو أول

منها. (٢: ٧٥)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: الرَّسَّ: البئر المطوَّعة، والحضر،

والدقن.

وقيل في الرَّسَّ أقوال:

منها: أنها قرية بالهامة يقال لها فُلَج، كذب

أهلها بنيتهم ورَّسوه في بئر، أي رموه حياً فيها حتى

مات.

وقيل: الرَّسَّ هو الأخدود.

وقيل: الرَّسَّ ما بين نجران إلى اليمن إلى

حضر موت. (١: ٤٧٥)

محمد إسماعيل إبراهيم: رَسَّ للبئر: حفرها،

والرَّسَّ: المُقَدَّن أو البئر التي لم تُطوَّ بالحجارة

والآجُر. (١: ٢٢٠)

المُصْطَقَوِي: التحقيق أن الأصل الواحد في

هذه المادة: هو إجلال وإنقاذ تبيت، وهذا المعنى

ماخوذ في المواد: رَسَبَ، رَسَخَ، رَسَّ، رَسَل، رَسَمَ، رَسَى، أي فيما حرفاً أو في الكلمة الرءاء والسَّين، فمفهوم الحلول والتزول مشترك فيها.

ولما كان لفظ رَسَ: مضاعفاً ومكرراً فيه السَّين: فيدل على إنفاذ شديد وإحلال نافذ، كما في حفر البئر والمس الشديد مبتدأ والتعريف الدقيق وغيرها.

وأما الإصلاح والإفساد: فإنَّ فيهما إنفاذ نظر خاص في جهة إصلاح أو إفساد، وكذلك مفهوم التشييت.

فظهر أن الأصل والحقيقة في هذه المادة هو إنفاذ حكم أو قدرة أو عمل أو فكر في مورد خاص وتثبيت، ويلاحظ في كل من نظائره قيد خاصي راجع «الرَّسَخ» [إلى أن قال:]

ولا يخفى أن كلمة «الرَّس» على هذا القول «فهر الرَّس» مأخوذة من كلمة أراكس أو أراكس يونانية، ثم تعربت.

وأما على قول «رس اليمامة»، فهو عربي مأخوذ من مادة «رس» المذكور، بمعنى الإنفاذ والتثبيت.

فظهر أن إطلاق المادة على البئر مجاز، باعتبار الحفر أو إنزال شيء وإنفاذه فيه. (٤: ١٢٤-١٢٨)

النصوص التفسيرية

الرَّس

١- وَعَادَا وَتَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا

تَبَيَّنَ ذَلِكَ كَثِيرًا.

الفرقان: ٣٨

الإمام علي عليه السلام: في حديث: «أتى علي بن أبي طالب عليه السلام قبل مقتله بثلاثة أيام رجل من أشراف قميم، يقال له: عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن أصحاب الرِّسِّ، في أي عصر كانوا، وأين كانت منازلهم، ومن كان ملكهم، وهل بعث الله عز وجل إليهم رسولاً، أم لا، وبماذا أهلكوا؟ فإني أجد في كتاب الله عز وجل ذكرهم، ولا أجد خبرهم. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:

لقد سألت عن حديث ما سألني عنه أحد من قبلك، ولا يحدثك به أحد بعدي إلا عثي، وما في كتاب الله عز وجل آية إلا وأنا أعرفها، وأعرف بعثها، وفي أي مكان نزلت، من سهل، أو جبل، وفي أي وقت من ليل أو نهار، وإن هاهنا لعلنا جئنا - وأشار إلى صدره - ولكن طلائعهم يسير، وعن قليل يندمون لو فقدوني.

كان من قصتهم يا أخا قميم أنهم كانوا قومًا يعبدون شجرة صنوبر، يقال لها: شاه درخت، كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين، يقال لها: روشاب، كانت أنبتت لنوح عليه السلام بعد الطوفان، وإثما سموا أصحاب الرِّسِّ، لأنهم رَسَّوْا نبيهم في الأرض، وذلك بعد سليمان بن داود عليه السلام.

وكانت لهم اثنتا عشرة قرية على شاطئ نهر يقال له: الرِّس، من بلاد المشرق، وبهم سمي ذلك النهر، ولم يكن يومئذ في الأرض نهر أغزر منه، ولا أعذب منه، ولا قرى أكثر ولا أعمر منها،

تُسَمَّى إحداهن آبان، والثانية آذر، والثالثة دي، والرابعة بهمن، والخامسة إسفندار، والسادسة فروردين، والسابعة أردبي بهشت، والثامنة خرداد، والتاسعة مرداد، والعاشر تير، والحادية عشر مهر، والثانية عشر شهر يور.

وكانت أعظم مدائنهم إسفندار، وهي التي ينزلها ملكهم، وكان يسمى تركوذين غابور بن يارش بن ساذن بن نمرود بن كنعان فرعون إبراهيم عليه السلام، وبها العين والصنورة، وقد غرسوا في كل قرية منها حبة من طلع تلك الصنورة، وأجروا إليها نهراً من العين التي عند الصنورة، فنبئت الحبة، وصارت شجرة عظيمة، وحرثوا ماء العين والأنهار، فلا يشربون منها، ولا أنعامهم، ومن فعل ذلك قتلوه، ويقولون: هو حيلة الهنأ، فلا ينبغي لأحد أن يقتص من حياتها، ويشربونهم وأنعامهم من نهر الرّس، الذي عليه قراهم.

وقد جعلوا في كل شهر من السنة يوماً، في كل قرية، عيداً يجتمع إليه أهلها، فيضربون على الشجرة التي بها كَلَّةٌ^(١)، من حرير، فيها من أنواع الصنور، ثم يأتون بشاة وبقر، فيذبحونها قرباً للشجرة، ويشعلون فيها التيران بالحطب، فإذا سطع

دخان تلك الدخان وقطارها^(٢) في الهواء، وحال بينهم وبين النظر إلى السماء، حرقوا للشجرة سجدة، ويكون ويتضرعون إليها أن ترضى عنهم، فكان الشيطان يجيء فيحرك أغصانها، ويصيح من ساقها صياح الصبي: إني قد رضيت عنكم عبادي فطوبوا أنفساً، وفروا عيلاً، فيرفعون رؤوسهم عند ذلك، ويشربون الخمر ويضربون بالمعازف، يأخذون الدنت بند^(٣)، فيكونون على ذلك يومهم وليلتهم، ثم ينصرفون.

وإنما سميت المعجم شهورها بآبان ماء، وآذر ماء، وغيرهما اشتقاقاً من أسماء تلك القرى، لقول أهلها بعضهم لبعض: هذا عيد شهر كذا، وعيد شهر كذا حتى إذا كان عيد فريتهم العظمى، اجتمع إليها صغيرهم وكبيرهم، فضربوا عند الصنورة والعين سرادقاً من ديباج، عليه من أنواع الصنور، وجعلوا له اثني عشر باباً، كل باب لأهل قرية منهم، ويسجدون للصنورة، خارجاً من السرادق، ويقربون إليها الذبائح، أضاف ما قربوه للشجرة التي في قراهم، فيجيء إبليس عند ذلك، فيحرك الصنورة تحريكاً شديداً، ويتكلم من جوفها كلاماً جهورياً، ويعددهم ويمتتهم بأكثر مما وعدتهم ومنتهم

(٢) القطار: ربيع الشتاء. (الجهوري ٢: ٧٨٦)

(٣) دستيند: فارسية، نوع من الرقص الجماعي

الشبيه الذبكة. (المعجم الذهبي: ٢٦٨)

(١) الكَلَّة: السّر الرقيق يُخاط كالبيت يتوقى

(الجهوري ٥: ١٨١٢)

فيه من البق.

الشياطين كلها، فيرضون رؤوسهم من السجود،
وبهم من الفرح والتشاط ما لا يفيقون،
ولا يتكلمون من الشرب والعزف، فيكونون على
ذلك اثني عشر يومًا ولياليها، بعد أعيادهم سائر
السنة، ثم ينصرفون.

فلما طال كفرهم بالله عز وجل وعبادتهم
غيره، بعث الله عز وجل إليهم نبيًا من بني إسرائيل،
من ولد يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، فلبث فيهم زمانًا
طويلاً، يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، ومعرفة
ربوبيته، فلا يتبعونه، فلما رأى شدة غايبهم في الفسق
والضلال، وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد
والنجاة، وحضر عيد قريتهم العظيم، قال:
يا رب، إن عبادك أبوا إلا تكذيبني، والكفر بسلطانك
وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا تضر، فكلهم
شجرهم أجمع، وأرهم قدرتك وسلطانك، فأصبح
القوم وقد يبس شجرهم، فهاهم ذلك، وقطع بهم،
وصاروا فرقتين: فرقة قالت: سحر أهلكم هذا
الرجل الذي زعم أنه رسول رب السماء والأرض
إليكم، ليصرف وجوهكم عن أهلكم إلى إلهه.
وفرقة قالت: لا، بل غضبت أهلكم حين رأت هذا
الرجل يعيها، ويقع فيها ويدعوكم إلى عبادة
غيرها، فحجبت حسناتها وبهاها لكي تفضوها،
فتنصر وامنه.

فأجمع رأيهم على قتله، فاتخذوا أنابيب طوالة
من رصاص، واسعة الأفواء، ثم أرسلوها في قرار
العين إلى أعلى الماء، واحدة فوق الأخرى، مثل

البرايخ^(١) ونزحوا ما فيها من الماء، ثم حفروا في
قرارها بئرًا ضيقة المدخل، عميقة، وأرسلوا فيها
نبيهم، وألقوا فيها صخرة عظيمة، ثم أخرجوا
الأنابيب من الماء، وقالوا: الآن نرجو أن ترضى عنا
آلهتنا، إذا رأت أننا قد قتلنا من كان يقع فيها، ويصد
عن عبادتها، ودفعنا تحت كبيرها، يتشفى منه،
فيعود إليها نورها ونضرتها كما كان، فبقوا عاقبة
يومهم يسمعون أنين نبيهم عليه السلام، وهو يقول: سيدي،
قد ترى ضيق مكاني، وشدة كربي، فأرحم ضعف
رُكبي، وقلّة حيلتي، وعجل بقبض روحي،
ولا تؤخر إجابة دعوتي، حتى مات عليه السلام.

فقال الله عز وجل لجبرئيل عليه السلام، يا جبرئيل،
أهلن عبادي هؤلاء، الذين فدغرتهم حلمي، وأمنوا
مكري، وعبدوا غيري، وقتلوا رسولي، أن يقيموا
نصبي، أو يخرجوا من سلطاني؟ كيف وأنا المنتقم
من عصائي، ولم يخن عقابي، وإني خلعت بعزتي
وجلالتي لأجعلهم عبرة ونكالًا للعالمين.
فلم يرعهم وهم في عيدهم ذلك إلا بريح عاصف
شديدة الحرارة، فتحيروا فيها، وذعروا منها، وكضام
بعضهم إلى بعض، ثم صارت الأرض من تحتهم
كحجر كبير يتوقد وأظلمت سحابة سوداء،
فألقيت عليهم كالقبة جمرًا يلهب، فذابت أبدانهم
كما يذوب الرصاص في النار، فنهو ذباقة تعالى

(١) البرايخ: البالوعة الواسعة من الخزف.

ذكره من غضبه، ونزول قمته، ولا حول ولا قوة
[إلا بالله العلي العظيم].^(١) (البحراني ٧: ١٧١)

ابن عباس: قوم شعيب. (٣٠٣)

نحوه قتادة. (ابن عطية ٤: ٢١٠)

قرية من لود. (الطبري ٩: ٣٩٠)

هي بئر كانت تسمى الرأس.

نحوه مجاهد. (الطبري ٩: ٣٩٠)

سعيد بن جبهر: كان لهم نبي يقال له: حنظلة

ابن صفوان، وكان بأرضهم جبل يقال له: فتح.

مصعده في السماء ميل، وكانت العنقاء تتباهى وهي

أعظم ما تكون من الطير، وفيها من كل لون.

وسموا العنقاء لطول عنقها، وكانت تكون في ذلك

الجبل تنقض على الطير تأكلها، فجاءت ذات يوم

فأعوزتها الطير، فانقضت على صبي فذهبت.

فسميت عنقاء مغرب، لأنها تغرب بما تأخذه

وتذهب به، ثم إنها انقضت على جارية حين

ترعرعت فأخذتها، فضمتها إلى جناحين لها

صغيرين سوى الجناحين الكبيرين، فطارت بها

فشكوا إلى نبيهم. فقال: اللهم خذها واقطع نسلها،

فأصابتها صاعقة فاحترقت فلم يزلها أثر، فضربتها

العرب في أشعارهم، ثم إنهم قتلوا نبيهم فأهلكهم

الله.

مثله ابن الكلبي والحليل. (التعلي ٧: ١٣٤)

(١) جاءت الرواية في عيون أخبار الرضا عليه

(١: ٢٠٥) وقد ذكره التعلي وغيره في تفاسيرهم.

عكرمة: أصحاب الرأس بفتح، هم أصحاب
يس.

[و في رواية] كان الرأس بئرًا، رَسَّوْا فيها نبيهم.

(الطبري ٩: ٣٩٠)

الضحالة: إتهم قوم كانوا نزولًا على بئر

يعبدون الأوثان، كانوا لا يظفرون بأحد يخالف

دينهم إلا قتلوه ورسَّوْه فيها، وكان الرأس بالشَّام.

(الماوردي ٤: ١٤٥)

وَهَب بن مَنبِه: كانوا أهل بئر قصودًا عليها

وأصحاب مواسي، وكانوا يعبدون الأصنام، فوجه

الله إليهم سعيًا يدعوهم إلى الإسلام فأتاهم

دعاهم، فتمادوا في طغيانهم وفي أذى شعيب.

فحذَّره الله عقابه، فبينما هم حول البئر في منازلتهم

انهارت البئر، فانخفض بهم وبديارهم ورياعهم.

فهلكوا جميعًا. (التعلي ٧: ١٢٣)

قتادة: الرأس: قرية من اليمامة، يقال لها:

القلج. (الطبري ٩: ٣٩٠)

السُّدِّي: هم أصحاب قصة يس، أهل أنطاكية.

[و في رواية] والرَّس: بئر بأنطاكية قتلوا فيها

«حبيب التجار» مؤمن آل يس، فَنَسَبُوا إليها. (٣٦٤)

مثله كعب ومقاتيل. (التعلي ٧: ١٣٤)

نحوه النقاش. (الطوسي ٧: ٤٩١)

الكلبي: هم قوم بعث الله تعالى إليهم نبيًا

فأكلوه، وهم أول من عمل نساؤهم السحر.

(الطوسي ٧: ٤٩١)

الإمام الصادق عليه السلام: [في حديث] دخلت

يكونوا هم الممتنّين بقوله: ﴿وَأَصْحَابُ الرَّسِّ﴾
فإنما سذكر خبرهم إن شاء الله إذا انتهينا إلى سورة
البروج، وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبراً،
إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم أنهم قوم رسّوا نبيهم
في حفرة.

إلا ما عن محمد بن كعب القرظي قال: قال
رسول الله ﷺ «إن أول الناس يدخل الجنة يوم
القيامة القبد الأسود» وذلك أن الله تبارك وتعالى
بعث نبياً إلى أهل قرية فلم يؤمن من أهلها أحد إلا
ذلك الأسود، ثم إن أهل القرية عدوا على النبي ﷺ
فحفروا له بئراً فألقوه فيها، ثم أطيقوا عليه بحجر
حطبهم. قال: وكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على
ظهره، ثم يأتي بحطبه فيبيعه، فيشتري به طعاماً
وشراباً ثم يأتي به إلى ذلك البئر، فيرفع تلك
الصخرة، فيعنه الله عليها، فيدلي إليه طعامه
وشرابه ثم يعيدها كما كانت، قال: فكان كذلك ما
شاء الله أن يكون.

ثم إنه ذهب يوماً يحتطب، كما كان يصنع،
فجمع حطبه، وحزم حزمته وفرغ منها، فلما أراد
أن يحتملها وجد سينة، فاضطجع فنام، فضرب الله
على أذنه سبع سنين نائماً، ثم إنه هب فتطلى،
فتحوّل لشقة الآخر، فاضطجع، فضرب الله على
أذنه سبع سنين أخرى. ثم إنه هب فاحتمل حزمته،
ولا يجب إلا أنه نام ساعة من نهار، فجاء إلى
القرية فباع حزمته، ثم اشترى طعاماً وشراباً كما
كان يصنع، ثم ذهب إلى الحفرة في موضعها التي

امرأة مع مولاة لها على أبي عبد الله عليه السلام فقالت: ما
تقول في اللواتي مع اللواتي؟ قال: هنّ في النار، إذا
كان يوم القيامة يؤتى بهنّ فاليهنّ جلباباً من نار
وحقن من نار وقلعاً من نار، وأدخل في أجوافهنّ
وفروجهنّ أعمدة من النار، وقذف بهنّ في النار،
فقالت: أليس هذا في كتاب الله؟ قال: بلى، قالت أين
هو؟ قال: قوله: ﴿وَعَاذُوا ثمود وأصحاب الرسّ﴾
فهنّ الرّسّيات. (القنبي ٢: ١١٣)

الفرّاء: يقال: إن الرّسّ بئر. (٢: ٣٦٨)
أبو عبيدة: أي الممدن. [ثم استشهد بشعر]

(٢: ٧٥)

ابن قتيبة: الرّسّ: الممدن. [ثم استشهد بشعر]
وكلّ دكة تطوى فهي رسّ.

الطهمري: اختلف أصحاب التّاريخ في
أصحاب الرّسّ:

فقال بعضهم: أصحاب الرّسّ من ثمود.
وقال آخرون: بل هي قرية من البهامة، يقال
لها الفلج.

وقال آخرون: هم قوم رسّوا نبيهم في بئر.
وقال آخرون: هي بئر كانت تسمى الرّسّ.
والصواب من القول في ذلك قول من قال: هم
قوم كانوا على بئر، وذلك أن الرّسّ في كلام العرب
كلّ محفور مثل البئر والقبر ونحو ذلك. [ثم استشهد
بشعر]

ولا أعلم قوماً كانت لهم قصة بسبب حفرة
ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الأخدود، فلما

كانت فيه فالتمسه فلم يجده، وقد كان بدا لقومه فيه بداء، فاستخرجوه وأمنوا به وصدقوه.

قال: فكان النبي ﷺ يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل؟ فيقولون: ما ندري، حتى قبض الله النبي ﷺ فأهبط الله الأسود من نومه بعد ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة»، غير أن هؤلاء في هذا الخبر يذكر محمد بن كعب عن النبي ﷺ أنهم آمنوا بنبيهم، واستخرجوه من حفرة، فلا ينبغي أن يكونوا المعصيين بقوله: «وأصحاب الرّسّ لهم» لأنّ آفة أخير عن أصحاب الرّسّ أنه دسّهم تدميرًا، إلا أن يكونوا دسّروا بأحداث أحدثوها بعد نبيهم الذي استخرجوه من الحفرة وأمنوا به، فيكون ذلك وجهًا. (٣٨٩: ٩) الزّجاج: الرّسّ: بئر، يروى أنهم قوم كذبوا بنبيهم ورسّوه في بئر، أي دسّوه فيها.

ويروى أن الرّسّ قرية بالهامة يقال لها: ملّح. ويروى أن الرّسّ ديار لطائفة من قوم. (٦٨: ٤) الماوردي: فيه أربعة أقاويل: [إلى أن قال:] الثالث: أنه ما بين نجران واليمن إلى حضرموت، قاله بعض المفسرين. (١٤٥: ٤) الطّوسي: قيل: الرّسّ: البشر التي لم تطوّ بمجارة، ولا غيرها... وعن أهل البيت عليه السلام: أنهم قوم كانت نساؤهم سحاقات. (٤٩١: ٧)

القشيري: الرّسّ: الثلج المتراكم في الجبال.

(القرطبي ١٣: ٣٣)

الزّمخشري: قيل: في أصحاب الرّسّ: كانوا

قوماً من عبدة الأصنام أصحاب آبار ومواسي، فبعث الله إليهم نبيّاً فدعاهم إلى الإسلام، فتمادوا في طغيانهم وفي إيذاءه، فبينما هم حول الرّسّ وهو البئر غير المطوية - عن أبي عبيدة - انهارت بهم فحط بهم وبديارهم. [ثم ذكر بعض الأقوال المقتمة] (٩٢: ٣)

لحموه البضاوي (١٤٥: ٢)، والتّسفي (٣: ١٦٧)، والتّريفي (٢: ٦٦٢)، وأبو السّعود (٥: ١٢).

الفخر الرازي: ذكر المفسرون في أصحاب الرّسّ وجوها: [إلى أن قال:]

وسابها: أصحاب الرّسّ قوم كانت لهم قري على شاطئ نهر يقال له: الرّسّ من بلاد المشرق، فبعث الله تعالى إليهم نبياً من ولد يهود بن يعقوب فكذبوه، فلبث فيهم زمناً فشكا إلى الله تعالى منهم، فعفروا بئراً ورسّوه فيها، وقالوا: نرجو أن يرضى عنا إلهنا، وكانوا عامّة يومهم يسمعون أنبياء نبيهم يقول: إلهي وسيدي ترى ضيق مكاني وشدة كربتي وضعف قلبي وقلة حيلتي، فعجل قبض روعي حتى مات، فأرسل الله تعالى ريحاً عاصفة شديدة الحمرة، فصارت الأرض من تحتهم حجر كبير متوقّد وأظلمت سحابة سوداء فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص. (٨٢: ٢٤)

نحوه البروسوي (٢١٢: ٦)

القرطبي: الرّسّ في كلام العرب: البئر التي تكون غير مطوية، والجمع: رساس. [ثم استشهد

بشعر، ونقل الأقوال إلى أن قال:]

وقيل: الرأس ماء ونخل لبني أسد، وما ذكرناه
أولاً هو المعروف، وهو كل حفر احتفر كالقبر
والمغدين والبنر. (١٣: ٣٢)

أبو حنّان: قال ابن عباس: هم قوم ثمود،
ويعتده عطفه على ثمود، لأن العطف يقتضي التقدير.

[ثم نقل الأقوال وقال:]

وكثر الاختلاف في أصحاب الرأس، فلو صح ما
نقله عكرمة ومحمد بن كعب. [نقلنا حديثه بطوله
عن الرسول ﷺ في المبد الأسود في نهاية قول
الطبري] كان هو القول الذي لا يمكن خلافه.

و ملخص هذه الأقوال: أنهم قوم أهلكتهم
بتكذيب من أرسل إليهم. (٦: ٩٨)

نحوه الألو سي. (١٩: ١٩)

ابن عاصم: اختلف المفسرون في تعيينهم،
و اتفقوا على أن الرأس بشر عظيمة أو حفير كبير.
ولما كان اسماً لنوع من أماكن الأرض، أطلقه
العرب على أماكن كثيرة في بلاد العرب. [ثم
استشهد بشعر]

وسموا بالرأس ما عرفوه من بلاد فارس،
و إضافة «أصحاب» إلى «الرأس» إما لأنهم
أصابتهم الخسوف في رأس، وإما لأنهم نازلون على
رأس، وإما لأنهم احتضروا رأساً، كما سمي أصحاب
الأخدود الذين خدّوه وأضرموه. والأكثر على أنه
من بلاد اليمامة ويسمى «فلجاً».

واختلف في المعنى من «أصحاب الرأس» في

هذه الآية. [ثم نقل الأقوال] (١٩: ٥٢)

المصطفوي: «وقوم نوح...» الفرقان: ٣٨.
«كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرأس وثمود»
وعاد وفرعون وإخوان لوط» وأصحاب الأيكة
وقوم ثبع في: ١٢، ١٤.

فيستفاد من الترتيب في الآية الأولى: أن
أصحاب الرأس كانوا بعد ثمود، وأما الترتيب في
الثانية: فلأنها هي في مقام التكذيب والمخالفة
والعدوان، وهذه الهيئته فقد ذكر أصحاب الرأس
في مرتبة بعد قوم نوح وقبل ثمود وعاد، ثم في المرتبة
الثالثة يذكر ثمود ثم عاد ثم قوم فرعون ثم إخوان
لوط ثم أصحاب الأيكة ثم الثبع. راجع: «نجد».

ثم إن ذكر الأصحاب: يدل على مصاحبتهم
واستدامة مجاورتهم للرأس، كما في أصحاب الجحش
وأصحاب النار وأصحاب الأيكة وأصحاب
القرية وأصحاب موسى وأصحاب السفينة
وغيرها.

فنعلم بهذه الآيات الكريمة: أن هذه الطائفة
كانوا بعد قوم ثمود بفاصلة زمنية، وإلهم كانوا من
المخالفين المكذبين للرسل في المرتبة الثانية، وألهم
كانوا من أصحاب الرأس.

وأما الرأس: ففي تعيين مفهومه أقوال كما
رأيت:

١ - قرية باليمامة يقال لها: فلج، كان فيها بقايا
ثمود.

٢- ديار لطائفه من قوم.

٣- وادوينجد أو موضع فيه.

٤- بشر غير مطوية، فُبِعث فيها شعيب، فحُفَّت

بهم.

٥- الأخدود.

٦- بشر بأنطاكية قتلوا فيها حيًّا التجار.

٧- أصحاب حنظلة بن صفوان السبي ابتلاهم

بالعقاة.

٨- قوم كذبوا نبيهم وفسَّؤا في بشر.

٩- إتهم رهط جالوت قتلهم سليمان وداود.

١٠- ماء لبني منقذ بن أعيا، من بني أسد.

١١- سواد بأذربيجان وإرمينية.

فأما القول ٤ و ٦ و ٨، فيردّها أن كلمة

الأصحاب «أصحاب الرُّس» يلازم المصاحبة

والملازمة والمؤانسة، والدس في بشر لا يدل على

المصاحبة للذين فسَّؤا من قبل الدس، مع أن شعيب

قد بُعث إلى مدين وأيكة، راجع: «أيلد» و

«شعب».

وأما القول ٦ فإن حبيب التجار والرُّسل كانوا

بأنطاكية، وهي بلدة في جنوبي الغربي من مملكة

العثمانية مجاور البحر المتوسط، وحبيب كان من

المؤمنين برسل عيسى عليه السلام، والقول الثامن ينطبق

على بعض الأقوال.

وأما القول ٩: فقد سبق في جالوت أنه

فلسطيني و كان من شجمان عسكر الفلسطينيين

المحاربين، فقتله سليمان وداود.

وأما القول ١٠: فهو مبهم ولا يرتبط بموضوعنا

المبحوث عنه.

وأما القول ٥: فهو أيضًا مربوط إلى واحد من

ملوك حمير راجع: «الحند».

وأما القول ٢: قلنا في «نجد» أنهم أهل كسوا

فقدم عليهم ريتهم بقتلهم.

وأما القول ٧: فلم تثبت هذه القصة، مع عدم

الارتباط بالموضوع.

وأما القول ١ و ٣: فلا يبعد أن يكون مرجعها

إلى واحد، فإن اليمامة يُطلق على بلاد في خطوط

نجد السعودية، وقد يُطلق على أراض غربية من

فاحية الحجاز إلى البحرين، ويُذكر الرُّس في

الخريطة السعودية في جنوبي غربي من بلدة عنيزة

الواقعة في نجد.

فاليمامة والأرمينية هما ذكر في كتب

التواريخ؛ يقال إن جد يس بن أرم بن سام بن نوح

نزل باليمامة، ونزل أرمين بن نوح بن سام بن نوح

إلى أراضي أرمينية فسميت به كما في الأخبار

الطوال.

والقول برس اليمامة يُروى عن عكرمة.

والقول برس الأرمينية هو القول الحسادي عشر

يُروى عن ابن عباس وأُمير المؤمنين علي عليه السلام.

ويؤيد، هجرة جد يس من بابل: أن اليمامة

أقرب أرض من مملكة الحجاز من طريق التجف،

يسار إلى الجنوب مستقيمًا.

ويؤيد، هجرة أرمين إلى أراضي أذربيجان

كلمة «رَس» في الأصل بمعنى الأثر القليل، فيقال مثلاً: «رَس الحديث في نفسي» قليل من حديثه في ذاكرتي، أو يقال: «وجد رَساً من حُمى» يعني: وجد قليلاً من الحمى في نفسه. وجماعة من المفسرين اعتقدوا بأن الرَس بمعنى البشر.

على أية حال فتسمية هؤلاء القوم بهذا الاسم، إنما لأن أثرًا قليلًا جدًا بقي منهم، أو لأنهم كانت لهم آثار كثيرة، أو لأنهم هلكوا وزالوا بسبب جفاف آبارهم.

أما من هم هؤلاء القوم؟ هناك أقوال كثيرة بين المؤرخين والمفسرين. [ثم ذكر الأقوال إلى أن ذكر

في نهايتها كلام أمير المؤمنين عليه السلام وأضاف:]

فرائن متعددة تؤيد مضمون هذا الحديث، لأنه يرجح وجود ذكر أصحاب الرَس في مقابل عاد ونمود، يكون احتمال أنهم جماعة من هاتين الأمتين بعيداً جداً.

كذلك، فإن وجود هؤلاء القوم في الجزيرة العربية والشامات وتلك الحدود - وهو الذي احتمله الكثيرون - بعيد أيضاً، ذلك لأنه يجب أن يكون له انعكاس في تاريخ العرب بحسب العادة، في الوقت الذي لم ير حتى انعكاساً ضئيلاً لأصحاب الرَس لديهم.

مضافاً إلى ذلك توافقه مع كثير من التفسير الأخرى، من جعلتها: أن الرَس كان اسمًا لبشر «البشر

وأرمينية: أن سقينة نوح كما سبق في «جود» قد نزل في جيل آرات أو متفرعاته، فأبناء نوح لهم استثناس وسوابق هذه الأراضي.

وأما رواية علي عليه السلام: فقد روى الصدوق بسند صحيح بل أصح عن أمير المؤمنين عليه السلام. [ثم نقل الرواية المتقدمة عن عيون أخبار الرضا عليه السلام عنه]

فظهر أن أصحاب الرَس كانوا ساكنين بنواحي نهر أرس الجاري بأراضي أرمينيا وأذربيجان، وأن هؤلاء كانوا تحت حكومة ملوك إيران، بقرينة أسماء شهرهم بالفارسية.

ولا اشكال فيها، لأن زمان حياة زرادشت كانت فيما بين ٦٠٠ / إلى ١٧٠٠ سنة قبل الميلاد، بل إلى حدود ٦٠٠ / قبل الميلاد، بناءً على اختلاف في زمان حياته، كما أن محل تولده مختلف فيه، يقال: إنه في أذربيجان، ويقال: إنه كان في بلخ، وكذلك في نبوته، وفي حقيقة جريان أمور، وكلماته، ودعاويه.

وأما ما روي عن الصادق عليه السلام في السحق أنه في أصحاب الرَس: فلا يكون قولاً مستقلاً، فإنه راجع إلى خصوصية أعمالهم، وهو ينطبق على كل من الأقوال المذكورة، ويجتمع مع كل منها.

هذا ما تيسر لنا في تحقيق هذا الموضوع بالموازين العلمية الظاهرية، وبعد فاته المحيط عالم بحقائق الأمور. (١٢٤: ٤)

مكارم الشيرازي: من هم أصحاب الرَس؟

التي ألقوا فيها نبيهم» أو أنهم كانوا أصحاب زراعة ومواشي وأمثال ذلك.

وما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: أن نساهم كن منصرفات جنسياً ويمارسن الماحقة، لامتانة له مع هذا الحديث أيضاً.

لكن من عبارة «نهج البلاغة، الخطبة: ١٨٠» يستفاد أنه كان لهم أكثر من نبي واحد فقط، لأنه عليه السلام يقول: أين أصحاب مدائن الرّسّ الذين قتلوا النبيين، وأطفالاً وبنين المرسلين، وأحيوا سنن الجمارين؟

وكلام أمير المؤمنين عليه السلام هذا لا يتناقض مع الرواية أعلاه، لأن من الممكن أن الرواية تشير إلى مقطع من تاريخهم، وكان قد بحث نبي فيهم.

(٢٢٦: ١١)

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى:

٢ - كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَنُوءٌ.

ق: ١٢

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة الرّسّ، وهو البشر المطوية بالحجارة؛ والجمع: رِساس. يقال: رَسَسْتُ رَسًا، أي حفرتُ بئرًا.

والرّسّ: بئر كانت لبقية نوء؛ ومنه: حديث

الإمام علي عليه السلام: «أين أصحاب مدائن الرّسّ الذين قتلوا النبيين»^(١)؟

ورسّ الميت: قبره، كأن لحده مطوي بالحجارة. والرّسّ: العلامة، لأنها تطوى بالحجارة غالباً. والرّسة: السارية المحكمة، تشبهاً بالرّسّ، أي العلامة.

والرّسّ: الشيء الثابت، تشبهاً بالعلامة، وهو الرّسّ أيضاً.

والرّسّ: ابتداء الشيء. يقال: سمعت رَسًا من خبر، أي ابتداءه. قال ابن فارس: «لأنه ثبت في الاسماع».

وبلغني رَسٌّ من خبر وذره من خبر: طرف منه.

ورسّ الحديث في نفسه يرّسه رَسًا: حدّثها به، ومنه: حديث إبراهيم التيمي: «إني لأسمع الحديث فأحدّث به الخادم أرّسه في نفسي»، أي أحدّث به نفسي.

والرّسيس: الشيء الثابت الذي قد لزم مكانه؛ ومنه: رَسّ الحبّ ورسيسه: بقية وأثره. يقال: رَسّ الهوى في قلبه والسّم في جسمه رَسًا ورسيسًا، وأرسّ، أي دخل وثبت.

ورسّ الحصى ورسيسها: بدّها وأوّل مسّها. يقال: به رسيس من حصى، أي شيء يسير. وأخذته الحصى برّسّ، إذا ثبتت في عظامه.

(١) نهج البلاغة - الخطبة: (١٨٢).

الحديث.^(١)

وقال القراء: «معناه أركده وأعاود ذكره».^(٢)

الاستعمال القرآني

لم يأت من هذه المائة في القرآن إلا لفظ (الرأس) مرتين في آيتين:

- ١- ﴿وَإِذَا أَوْثَقُوا أَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوءًا يَنْبَغِي ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ الفرقان: ٣٨
- ٢- ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَثَمُودُ﴾ وفيهما بحث:

بلاحظ أولاً: أنه جاء فيهما بلفظ «أصحاب» (الرأس) عطفًا في الآية الأولى - على «عاد وثمود»، وفي الثانية على «قوم نوح». وقد عطف فيهما عليهم «ثمود». هؤلاء كانوا من الأقوام المتقدمة، مثل قوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح. وقد قص الله تعالى قصصهم في القرآن مرات تفصيلًا أو بإيجازًا، كما في هذه الآيات.

- ١- الأولى: الآية: ٣٨، من سورة الفرقان، في وصف عدد من الأنبياء وأقوامهم، بدءًا بـ «موسى» عليه السلام: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ...﴾ وختامًا بـ ٣٩: ﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ الْأُمَمَ...﴾
- ٢- وقد جاءت في النصوص أقوال وآراء في

والرأس في قوافي الشعر: فتحة الحرف الذي قبل حرف التأسيس، لأنها أول لوازم القافية ومبتدؤها، من الرأس والرئيس، أول الحتمى. والرأس: الإصلاح بين الناس والإفساد أيضًا، وهو من الأضداد. قال ابن فارس: «فإنه إثبات عداوة أو موادة». يقال: رس بينهم رأسًا، أي أصلح أو أفسد.

٢- وبين مادتي «رس س» و«رس و» اشتقاق أكبر. قال ابن الأعرابي: «الرأس والرؤى بمعنى واحد»^(١)، وهو الثبات عند ابن فارس.^(٢) يقال: رس له الخبز: ذكره له، ورس له رسوًا من حديث: ذكره.

ورس بينهم رأسًا، ورس بينهم رسوًا: أصلح. وذكر ابن منظور حديث التميمي في كلفها المادتين، والأظهر أنه من «رس س». قال الأصمعي: «قوله: رأسه، الرأس: ابتداء الشيء»، ومنه قيل للرجل: هو يجد رس الحتمى ورسيها. وذلك حين تبدأ»^(٣).

وعقب أبو عبيد قائلاً: «فأراد إبراهيم بقوله: رأسه في نفسي، يعني ابتدئ بذكر الحديث ودرسه في نفسي، ومحدث به خادمه، يستذكر بذلك

(١) لسان العرب: «رس و».

(٢) معجم مقاييس اللغة: (٢: ٣٧٢ و ٣٩٤).

(٣) غريب الحديث: (٢: ٤٢٠).

(٤) المصدر السابق.

(٥) لسان العرب: «رس و».

معرفة «أصحاب الرأس» وسبب تسميتهم بذلك، وأن «الرأس» هل هو اسم نهر أو غيرهما، وفي بعضها شكوك، فلاحظ، وقد اختصها الطبرسي كما يأتي عنه.

٣- وقال الطبرسي (٤: ١٧٠) في «المعنى»: «أي وأهلكنا عاذًا ونمود» «وأصحاب الرأس» وهو برّ رُسوا فيها نيتهم، أي ألقوه فيها، عن عكرمة.

وقيل: إنهم كانوا أصحاب موانئ، ولهم برّ يقدون عليها، وكانوا يعبدون الأصنام، فبعت الله إليهم شمعًا، فكذبوه فأنهار البرّ، وانخسفت بهم الأرض، فهلكوا، عن وهب.

وقيل: الرأس: قرية باليمامة، يقال لها: فلج، قتلوا نيتهم فأهلكهم الله، عن قتادة.

وقيل: كان لهم نبي يسمى حنظلة، فقتلوه فأهلكوا، عن سعيد بن جبّور والكلبي.

وقيل: هم أصحاب رُس، والرُس: برّ بأطاكية، قتلوا فيها حبيب التجار، فَنُسبوا إليها، عن

كعب ومقابل.

وقيل: أصحاب الرُس كان نساؤهم سحافات، عن أبي عبد الله - جعفر بن محمد - عليه السلام.

٤- والثانية: الآية: ١٢، من سورة ق، وقد ذكر الله فيها وفي الآيتين بعدها عددًا من الأنبياء وأقوامهم أيضًا. وقد ذكر الطبرسي (٥: ١٤٣) فيها بشأن «أصحاب الرأس» نحو ما قاله في الآية الأولى، فلاحظ.

وبلاحظ ثانيًا: أن الآيتين كلتيهما مكّية، ومن جملة القصص.

وثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

البر: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾
﴿فَلَا وَجَّهَ عَلَيْهِمْ غَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهِمْ﴾
﴿وَبَشِّرِ هَٰؤُلَاءِ يَوْمَ تَأْتِي السَّحَابُ مَطْمَلَةً﴾
الحج: ٤٥

الجب: ﴿قَالَ قَاتِلْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾
يوسف: ١٠

رسل

٥٤ لفظاً. ٥١٢ مرة. ٢٧٤ مكية. ٢٢٨ مدنية

في ٦٩ سورة. ٤٥ مكية. ٢٤ مدنية

الرُّسُلُ ٢٠: ١٢-٨	الرُّسُلَيْنِ ٢٤: ٢٣-١	رُسُلِ ٥: ٥	أَرْسَلَ ٧: ٤-٢
رُسُلُهُ ١٧: ٢-١٥	الرُّسُلَاتِ ١: ١	لُرُسُلَيْنِ ١: ١	فَأَرْسَلُوا ١: ١
رُسُلَهُمْ ١٢: ١٠-٢	رُسُلًا ٥٨: ٣٠-٢٨	مُرْسِلٍ ١: ١	أَرْسَلْتُ ١: ١
رُسُلًا ١: ١	الرُّسُولَ ٥٨: ٨-٥٠	أَرْسِلْ ٦: ٦	أَرْسَلْتُ ٢: ٢
رُسُلُكُمْ ١: ١	رُسُولُهُ ٨٤: ٢-٨٢	أَرْسِلْهُ ٢: ٢	أَرْسَلْنَا ٥٨: ٤٩-٩
رُسُلِي ٤: ٢-٢	رُسُولُهُمْ ٣: ٣	فَأَرْسِلُونِ ١: ١	أَرْسَلْنَاهُ ٢: ٢
رُسُلْنَا ١٧: ١٣-٤	رُسُولُهَا ١: ١	مُرْسِلٍ ١: ١	أَرْسَلْنَاكَ ١٣: ٧-٦
رُسُلًا ١٠: ٤-٦	رُسُولَكُمْ ٢: ١-١	مُرْسِلُوا ١: ١	أَرْسِلْ ٤: ٤
رُسُلًا ١: ١	رُسُولِي ١: ١	مُرْسِلِينَ ٢: ٢	أَرْسِلُوا ١: ١
رُسُلَاتُهُ ٢: ١-١	رُسُولَنَا ٤: ٤	مُرْسِلَةً ١: ١	أَرْسِلْتُمْ ٤: ٤
رُسُلَاتِهِ ٥: ٤-١	رُسُولًا ٢٣: ١٦-٧	مُرْسِلٍ ١: ١	أَرْسَلْتُ ٣: ٣
رُسُلَاتِي ١: ١	رُسُولًا ١: ١	مُرْسِلًا ١: ١	أَرْسَلْنَا ٣: ٣
رُسُلَاتِي ١: ١	رُسُلَ ١٤: ١١-٣	مُرْسِلُونَ ٢: ٢	يُرْسِلُ ١٤: ١٣-١
		الرُّسُلُونَ ٧: ٧	أَرْسِلُهُ ١: ١

النصوص اللغوية

الخليل: الرُّسُل: الذي فيه استرسال ولين.

وناقه رُسُلَةُ القوائم، أي سَلَسَتْ لَيْسَةً المفاصل.

والرُّسُل: جماعات الإبل.

والرُّسُل: القطيع من كل شيء، وجمعه: أرسال.

والرُّسُل: يذُكَّر ويؤنث.

والرُّسُل: الهيبة والتكون، يقال: تكلم على

رُسُلِكَ.

والرُّسُل: اللِّين.

والاسترسال إلى شيء كالاستئناس والطمانينة

يقال: غُثِنَ المُسترسِل إلّاك ربّا.

والترسُّل في الأمر والمنطق: كالتمهّل والتسوّق

والتسبّت.

والرُّسُول بمعنى الرسالة يؤنث ويُدْجَرُ، حسن

أنت جمعة: أرسلا.

والرُّسُل: جمع الرُّسُول، وفي لغة: هي رسول

وهُن رَسُول.

والرُّسائل: جمع الرسالة.

وامرأة مُراسِل: كان لها زوجٌ، والمُطَّاب

يُراسِلونها المُطَّبة.

وناقه مِرْسَال: وهي الرُّسُلَةُ القوائم، الكثيرة

شُعْر السَّاقِين، الطويلة، [واستشهد بالشعراء مرّات]

(٧: ٢٤٠)

الكِسائي: يقال: امرأة مُراسِل، وهي التي

مات عنها زوجها، أو طلقها. (الأزهرى ١٢: ٣٩٣)

اللي يدي: الترتيل في القراءة والترسيل واحد،

وهو التحقيق بلا عجلة. (الأزهرى ١٢: ٣٩٤)

أبو عمرو والشيباني: إنه لذو رُسُلَة: ترسّل.

(١: ٣٠١)

الرسيل: الماء القذّب، [ثم استشهد بشعر]

(٢: ١١)

الرسيل: اللِّين. [ثم استشهد بشعر] (٢: ١٥)

أبو عبيدة: الرُّسُول من قولك: جاءت الخيل

رُسُلًا، أي متتابعة، ويكون للاتنين والجمع بلفظ

واحد. (الحرّوي ٣: ٧٤٠)

أبو زيد: الرُّسُل، يكون السِّن الطويل

المُسترسِل، وقد رسل رُسُلًا ورسالةً.

(الأزهرى ١٢: ٣٩٣)

أرسل القوم فهم مُرسَلون: إذا كان لهم رُسُل.

(الأزهرى ١٢: ٣٩٤)

أبو عبيد: في حديث: «... إلّا من أعطى في

تجذّتها ورسلها».

معناه: إلّا من أعطى في إبله ما يشقّ عليه

عطاؤه، فيكون نجدة عليه، أي شدة، أو يُعطي ما

يهون عليه عطاؤه منها، فيعطي ما يعطي مستهيناً به

على رسله. (الأزهرى ١٢: ٣٩٢)

ابن الأعرابي: في قوله [الحديث]: «إلّا من

أعطى في رسلها»، أي بطيب نفس منه. والرُّسُل في

غير هذا: اللِّين. (الأزهرى ١٢: ٣٩٢)

العرب تسمي الرُّسائل في الفناء والعمل:

المُتالي. (الأزهرى ١٢: ٣٩٤)

عن خالد بن جثّة: الترسُّل في الكلام: التسوّق

والتَّهْمُ والتَّرْفُقُ، من غير أن يرفع صوته شديداً.

والتَّرسُلُ في الرُّكوبِ: أن يسط السَّابِقَةُ ثمَّ

تُرْخي ثيابه على رجلَيْه حتَّى يَفْتِيَهُمَا.

والتَّرسُلُ في القعود: أن يترقع، وأن يرخي ثيابه

على رجلَيْه حوله.

عن أبي هريرة قال: تزوج رجل من الأنصار

امراً مُراسلاً يعني ثياباً، فقال النبي ﷺ: «فهلاً

تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك.»

«المراسل»: التي طُلقت مرَّات، فقد بسَّات

بالطلاق، فهي لا ثيابه. يقول: فهي قد بسَّات

يُقتل له قتل ولا يطلب بتأريده، فتعوه ذلك، مثل هذه

المرأة التي بسَّات بالطلاق، أي أنست به.

(الأزهرى ١٢: ٤٩٥)

ابن السكيت: الرُّسُلُ: رُسُلُ المَوْضِ الْأَوْحَى

الرُّسُلُ: الإبل التي تجسيء إلى المَوْضِ، «هو

الصغير منهم، ومن ما بين خمس إلى عشر إلى خمس

وعشرين.

وقال أبو إسحاق: وَيُكْنَى رَسْلاً أيضاً حيث ما

كُنْ، وإن لم يَكُنْ على المَوْضِ.

والأرسال، جماعة رُسُل، فمن أكثر من الرُّسُل

ثلاث مرَّات أقل ذلك. (٥٩)

المراسيل: التي قد مات زوجها أو طلقها، فهي

مُرَّاسِل الرِّجَال. (٣٧٨)

يقال: بعير رُسُل وناقة رُسْلة، إذا كانا سهلي

السير، وشعر رُسُل، إذا كان مُسْتَرْسِلاً.

والرُّسُلُ: اللُّبْن، ويقال: أفضل كذا وكذا على

رِسْلِكَ، جميعاً مكسوران، أي اتشد فيه.

(إصلاح المنطق: ١٨)

الرُّسُلُ من الإبل والغنم: ما بين عشر إلى خمس

وعشرين. (الأزهرى ١٢: ٣٩٣)

ابن قتيبة: [في الحديث]: «ولنا نعم أغفال

لا يَبْضُ بِلَال، ووقير قليل الرُّسُل كثير الرُّسُل...».

«الوقير»: الغنم، والرُّسُل: اللُّبْن، والرُّسُل: ما

يُرْسَل منها إلى المَرْعى، يريد أنها كثيرة العدد، قليلة

اللُّبْن. (الخطابي ١: ٧١٣)

المُبرَّد: الفرق بين إرسال الله جل وعز أنبياءه،

وإرساله الشياطين على أعدائه، في قوله: «وَأَلَّا

أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُقُهُمْ أَرْسَالَهُمْ مَرِيمَ:

«إِنَّ إِرْسَالَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا هُوَ وَحْيُهُ إِلَيْهِمْ أَنْ

أَنْذَرُوا عِبَادِي، «إرساله الشياطين على الكافرين

تخليعهم وإتاهم، كما تقول: كان في يدي طائر

فأرسلته، أي خلىته وأطلقته. (الأزهرى ١٢: ٣٩٤)

ابن دُرَيْد: الرُّسُلُ: السَّهْلُ السَّريع.

ناقة رُسْلة: سريعة رجيع اليمين.

والرُّسُلُ: اللُّبْن.

واختلفوا في الحديث: «إلا من أعطى من رُسُلها

وتجدها»، فقال قوم من رُسُلها، والأعلى فتح

الراء، أي في الشدة والرخاء.

وإذا تكلم الرجل قلت: على رِسْلِكَ، أي أرؤد

قليلاً.

والرَّاسِلان: عِرْقَان في الكتفين، أو هما الكتفان

بعينهما.

وجاءت الإبل أرسالاً، أي يتبع بعضها بعضاً.
وكذلك الخيل أيضاً.

والرَّسُولُ: معروف، والجمع: رُسُلٌ وأرْسُل.
والرَّسَالَةُ: ما حمله الرسول، والجمع: رسائل.

ورسِلَ الرَّجُلُ: الذي يقف معه في نضال أو
نحوه.

وإِبِلٌ مُرَاسِلٌ: سراع، وأحسب واحدها:
مِرْسَالاً.

وامرأة مُرَاسِلٌ، قالوا: هي التي تزوجت زوجين
أو ثلاثة. وقال آخرون: بل هي المُسْتَهْة وفيها بقية
شباب.

والمُرْسَلَةُ: قلادة طويلة تقع على الصدر.

والرَّسْلُ: البقية والقليل من الشيء. (٢١: ٣٤٥)

ويقال: نحن في رِسْلَةٍ من العيش: صانع
(٣: ٤٦٠)

يُجْتَمَعُ ما بين الثلاثة إلى العشرة على «المجلس»،
ويُجْتَمَعُ على «فعل» نحو رسول ورُسُلٌ وعمار
وتُرْجَمُ جميع الجمع، ويخفف فيقال: رُسْلٌ وتُرْسُ.

(٣: ٥٠٩)

أين الأنباري: في قول المؤذن: «... أشهد أن
محمدًا رسول الله» الرسول معناه في اللغة: الذي
يتابع أخبار الذي بعثه، أخذ من قولهم: جاءت الإبل
رُسْلًا، أي متتابعة. (الأزهري ١٢: ٣٩١)

الثَّقَالِي: الرُّسُلُ: اللِّبَنُ.

وكذلك أيضًا الرُّسْلُ في المشي بكسر الراء،
وهو الهين الرقيق.

والرَّسْلُ بفتح الراء والسَّيْنِ: الإبل. [واستشهد
بالشعر ٣ مرات] (١: ٢١٠)

الأزهري: قول الله عز وجل: ﴿قَقُولَا إِنَّا
رُسُلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء: ١٦، سعي الرسول
رسولاً، لأنه ذو رسول، أي ذو رسالة.

والرَّسُولُ: اسم من أرسلت، وكذلك الرسالة.
ويقال: جاءت الإبل أرسالاً، إذا جاء منها
رُسْلٌ بعد رُسْلٍ.

والإبل إذا وردت الماء وهي كثيرة، فإنَّ القِيمَ
بها يُوردها الحوض رُسْلًا بعد رُسْلٍ، ولا يوردها
جملة، فتزدحم على الحوض، ولا تروى.

والرَّسْلُ: قطع من الإبل قدر عشر، يُرْسَلُ بعد
قطع.

وجمعت العرب تقول للفعل العربي يُرْسَلُ في
الشَّوْلِ ليهضربها: رَسِيلٌ. يقال: هذا رَسِيلُ بني فلان،
أي فعل [بهم]، وقد أرسل بنو فلان رَسِيلَهُمْ، أي
فعلهم، كأنه فعليل، بمعنى مُفْعِل، من أرسل.

يقال: كثر الرُّسْلُ العام، أي كثر اللِّبَنُ.
وإذا أورد الرجل إبله متقطعةً قيل: أوردها
أرسالاً، فإذا أوردها جماعة قيل: أوردها عراكًا.
وفي حديث فيه ذكر السُّنَّة: «ووقير كثير
الرَّسْلِ، قليل الرُّسْلِ».

قوله: «كثير الرُّسْلِ»، يعني الذي يُرْسَلُ منها
إلى الرعي كثير. أراد أنها كثيرة العدد قليلة اللِّبَنِ.
وفي حديث أبي هريرة: «أن رجلاً من الأنصار
تزوج امرأة مُرْسَالاً» يعني ثبَّاء.

وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: «رأيت في عام كثر فيه الرِّسْلُ البياض أكثر من السَّواد، ثم رأيت بعد ذلك في عام كثر فيه القمَر السَّواد أكثر من البياض».

«الرِّسْلُ»: اللَّبَن، وهو البياض إذا كثر قلَّ القمَر، وهو السَّواد.

وأهل البدو يقولون: إذا كثر البياض قلَّ السَّواد، وإذا كثر السَّواد قلَّ البياض.

ويقال: هي رسولك. وناقعة يرْسَال: رَسْلَةُ القوائم، كثيرة شعر السَّافِين، طويلة.

والمُرْسَلَةُ: القِلادة فيها الخرز وغيرها. ويقال: جارية رُسْل، إذا كانت صغيرة لا تُفْتَحِر.

وحديث مُرْسَل، إذا كان غير متصل الإسناد؛ وجمعه: مَراسيل.

الخرَّاز بن الأعمر يبي: أرسل القوم، إذا كثر رَسْلُهُم، وهو اللَّبَن.

وأرسلوا إليهم إلى الماء إرسالاً، أي قَطْماً. واسترْسَل، إذا قال: أُرْسِل إلى الإيل إرسالاً.

ورجل مُرْسِل: كثير الرِّسْل واللَّبَن والتَّحْرِب. (١٢: ٣٩١)

الصَّاحِب: الرِّسْل: الَّذِي فِيهِ لَبَنٌ واسترسال، وناقعة يرْسَال: رَسْلَةُ القوائم، أي سَلْسَلَة لَيْسَة

المفاصل. والرَّسْلَةُ: الطَّوِيلَة، وكلُّ طَوِيل: رَسْل.

والتَّسْلَةُ: الطَّوِيلَة، وكلُّ طَوِيل: رَسْل.

و تكلم على رَسْلِكَ ورَسْلَتِكَ، أي هَيْئَتِكَ. والرِّسْل: اللَّبَن، وفي الحديث: «أعطى من رَسْلِهَا وَنَجَدَتْهَا»، وقيل: ثَوَات اللَّبَن، وقيل: طَيِّب النَّفْس.

وأرْسَل القوم: صار لهم رَسْل. ورَسَلْتُ قُصْلَانِي: سَقَيْتُهَا الرِّسْل.

والاسترسال إلى الشيء: كَالطَّمَانِينَة إِلَيْهِ. والترْسَل: من الرِّسْل في الأمر.

والرِّسْل: القَطِيع من كلِّ شيء؛ والجميع: أرسال.

وأرْسَل القوم: صاروا ذوي أرسال، وجارية رَسْل: لم تُفْتَحِر، وهي صغيرة.

والرَّسَالَة: مَرْوْفَة، وجمعها: رسائل. والرَّسُول: جمعه رُسُل. ويقولون: هي رسولك

وهن رسولك. ووجهت إليك رُسْلاً، أي أرسالاً متتابعة؛ واحدها: رَسْل.

وامرأة مَراسيل: كان لها زوج فسات. والمُخْطَاب مَراسلونها، وهي أيضاً: الكثيرة شَعْر السَّافِين

طويلة. والمُرْسَلَات في القرآن: هي الخيل، وقيل: الرِّيح.

والمَراسِلتان: هما الوابلتان في القُصْد، وقيل: عرقان في الكَيْفِيْن.

والرَّسِيل: الواسع، والشيء الطَّفِيف أيضاً. ورَسِيل الرِّجْل: الَّذِي يَقِف معه في نِطَالِي.

ورَسِيل الرِّجْل: الَّذِي يَقِف معه في نِطَالِي.

والترسيل والتربيل: واحد.

في حديث الفتاك: «لا يكون الفتي مرسالاً» وهو الذي يُرسل اللقمة في الحلق. وقيل: هو الذي يُرسل الفتن من يده إذا مضى في موضع شجير ليصيب صاحبه. (٣٠٣: ٨)

الخطابي: في حديث النبي ﷺ: «أن الناس دخلوا عليه بعد موته أرسالاً أرسالاً يصلون عليه». قوله: «أرسالاً»، يريد أفواجاً وفرادى متقطعة. قال أبو عبيدة: إذا أورد الرجل إبله متقطعة، قالوا: أوردها أرسالاً. [ثم أشهد بحر]

«إذا أوردها جماعة قالوا: أوردها عراكاً» واحد الأرسال: رسل، كما قيل لما نضر: نضر، ولما أسبلته: سبل. (١٥٩: ١) [في حديث]: «... ويصيب من جززها ورسلها» وعوارضها.

«والرسل»: اللين. (١٥٧: ٣) الجوهري: شعر رسل، أي مسترسل. وبغير رسل، أي سهل السير. وناقه رسله. وقولهم: أفعل كذا وكذا على رسلك بالكسر، أي استبد فيه، كما يقال: على هيئتك.

ومنه الحديث: «إلا من أعطى في نجدتها ورسلها» يريد الشدة والرخاء. يقول: يعطي وهي سمان حسان يشتد على مالكها إخراجها، فتلك نجدتها، ويعطي في رسلها وهي مهازيل مقاربة.

والرسل أيضاً: اللين. وقد أرسل القوم، أي صار لهم اللين من مواشيهم.

والرسل بالتحريك: القطيع من الإبل والغنم؛ والجمع: الأرسال.

ويقال: جاءت الخيل أرسالاً، أي قطعاً قطعاً. ورسله مراسلة فهو مراسيل ورسيل. وامرأة مراسيل، وهي التي يموت زوجها أو أحسنت منه أنه يريد تطلقها، فهي تترسّن لآخر ورسله.

وأرسلت فلاناً في رسالة، فهو مرسل ورسول؛ والجمع: رسل ورسل. والمرسلات: الرياح. ويقال: الملائكة. والرسول أيضاً: الرسالة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّ الْقَالِينَ﴾ [الشعراء: ١٦]. ولم يقل: رسل رب العالمين، لأنّ قسماً لا يرفعون مستوي قههما المذكور والمؤنث، والواحد والجمع، مثل عدو وصديق.

والمرسال: سهم قصير. والمرسال: الناقة السهلة السير. وإبل مراسيل.

ورسيل الرجل: الذي يرأسه في نضال أو غيره.

وقوائم البعير: رسال.

واسترسل الشعر، أي صار سبطاً. واسترسل إليه، أي انبسط واستأنس.

وترسل في قراءته، أي أذا فيها، [واستشهد بالشرع مرات] (١٧٠٨: ٤)

ابن فارس: الرام والسين واللام أصل واحد مطرد منقاس، يدل على الاتبعات والامتداد.

والرَّسُل: الرُّخاء، يقول: يُنِيل منها في رَخائِهِ
وشِدَّتِهِ.

واستُرسلتُ إلى الشيء، إذا تبعَتْ نفسك إليه
وأُسلت.

والمُرسلات: الرِّياح. والرَّاسِلان: عِرْقَان.

(٣٩٢: ٢)

أبو هلال: الفرق بين الإرسال والإنفاذ: أن
قولك: أرسلتُ هذا إلى عمرو، يقتضي أنك حملته
رسالةً إليه أو خيراً أو ما أشبه ذلك، والإنفاذ
لا يقتضي هذا المعنى. ألا ترى أنه إن طلب منك إنفاذ
زيد إليه فأنفذته إليه، قلت: أنفذته، ولا يحسن أن
يقول: أرسلته، وإنما يستعمل الإرسال حيث
يستعمل الرسول.

الفرق بين البعث والإرسال: أنه يجوز أن يبعث
الرجل إلى آخر الحاجة يخصه دونك ودون
المبعوث إليه، كالصبي تبعته إلى المكتب، فنقول:
بعثه ولا نقول: أرسلته، لأن الإرسال لا يكون إلا
برسالة وما يجري مجراها.

الفرق بين الرسول «الشيء» أن الشيء لا يكون إلا
صاحب معجزة، وقد يكون الرسول رسولاً لغير
الله تعالى، فلا يكون صاحب معجزة.

والإنباء عن الشيء، قد يكون من غير تحميل
الثبيل، والإرسال لا يكون بتحميل.

والثبوة يغلب عليها الإضافة إلى الشيء، فيقال:
نبوة النبي، لأنه يستحق منها الصفة التي هي على
طريقة الفاعل، والرسالة تضاف إلى الله، لأنه

فالرَّسُل: السير السهل. وناقاة رَسْلَة: لا تكلفك
سياقاً. وناقاة رَسْلَة أيضاً: لينة المفاصل. وشعر
رَسْل، إذا كان مُسْتَرَسِلاً.

والرَّسُل: ما أُرْسِل من الغنم إلى الرعي.
والرَّسُل: اللَّبَن، وقياسه ما ذكرناه، لأنه يرسل من
المضرع.

ومن ذلك حديث طهفة بن أبي زهير التهمدي،
حين قال: هو لنا وقيِر كثير الرَّسُل، قلبل الرَّسُل «
يريد بالوقير: الغنم، يقول: إنها كثيرة العدد، قليلة
اللبن. والرَّسُل: القطيع هاهنا.

ويقال: أُرْسِل القوم، إذا كان لهم رَسْل، وهو
اللبن.

ورسبل الرجل: الذي يقف معه في نضال أو
غيره، كأنه سمي بذلك، لأن إرساله سَهْمه يكون مع
إرسال الآخر.

وتقول: جاء القوم أرسالاً: يتبع بعضهم بعضاً،
مأخوذ من هذا الواحد: رَسْل،
والرَّسول معروف.

وإبل مَراسيل، أي سراع،
والمرأة السُّرَّاسيل: التي مات عليها فالخطَّاب
يُراسِلونها.

وتقول: على رسلك، أي على هيئتك، وهو من
الباب، لأنه يقتضي مُرسلاً من غير تجسّم.

وأما «لَا مَنْ أَعْطَى فِي تَجْدِثِهَا وَرَسْلِهَا» فإنَّ
التجسدة الشدة. يقال: فيه تجسدة، أي شدة. [تم]

[استشهد بشعر]

الرَّسَلُ بِهَا، وَلِهَذَا قَالَ: بِرِسَالَتِي وَلَمْ يَقُلْ: بِنَبَوِّي.

وَالرِّسَالَةُ: جَمْعَةٌ مِنَ الْبَيَانِ يَحْمِلُهَا الْقَائِمُ بِهَا، يُؤَدِّيْهَا إِلَى غَيْرِهِ، وَالتَّبَوُّةُ تَكْلُفُ الْقِيَامِ بِالرِّسَالَةِ، لِهَجُوزِ إِبْلَاغِ الرِّسَالَاتِ، وَلَا يَجُوزُ إِبْلَاغُ النَّبَوَاتِ. الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّسَلِ وَالرَّسُولِ: أَنَّ الرِّسَلَ يَقْتَضِي إِطْلَاقَ غَيْرِهِ لَهُ، وَالرَّسُولُ يَقْتَضِي إِطْلَاقَ لِسَانِهِ بِالرِّسَالَةِ. (٢٢٢٢)

الْمَرْوِيُّ: فِي الْحَدِيثِ: «إِلَّا مَنْ أَعْطَى فِي تَجَدُّثِهَا وَرِسْلِهَا».

قَوْلُهُ: «رِسْلِهَا» فِيهَا قَوْلَانِ:

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَرِسْلِهَا» أَيُّ وَهِيَ قَلِيلَةُ اللَّحْمِ وَالشَّعْمِ وَاللَّبَنِ، فَتَمْرُهَا يَهُونُ عَلَيْهَا، وَبَذَلُهَا لَا يَتَّفِقُ مِنْهُ. وَهَذَا كَقَوْلِهِمْ: قَالَ فُلَانٌ: كَثِيرًا عَلَى رِسْلِهِ، أَيُّ عَلَى اسْتِهَانَةٍ مِنْهُ بِالْقَوْلِ، فَكَانَ وَجْهُ الْحَدِيثِ: «إِلَّا مَنْ أَعْطَى فِي هَزْلِهَا وَسِيَمَتِهَا، أَيُّ فِي حَالِ الضَّنِّ بِهَا لِسِمَتِهَا، وَحَالِ هَوَانِهَا عَلَيْهِ، فَهَزْلُهَا، كَمَا تَقُولُ فِي الْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ».

وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: «وَرِسْلِهَا»: لِبْنُهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الرِّسَلَ اللَّبَنَ، وَلَيْسَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَى.

وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهُ مَعْنَى فِيهِ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ الرِّسَلَ بَعْدَ التَّجَدُّدِ عَلَى جِهَةِ التَّقْصِيمِ لِلْإِبِلِ، فَجَرَى بِجَرَى قَوْلِهِمْ: «إِلَّا مَنْ أَعْطَى فِي سِيَمَتِهَا وَحُسْنِهَا وَفُورِ لِبْنِهَا».

هَذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَزْلَ، لِأَنَّ مِنْ بَذَلِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُضْنُونِ بِهِ،

كَانَ إِلَى إِخْرَاجِهِ تَحَاتُّهُونَ عَلَيْهِ أَسْرَعَ، وَلَيْسَ لَذِكْرِ الْهَزْلِ بَعْدَ السَّمَنِ مَعْنَى، لَوْضُوحِ الْمَعْنَى وَبَيَانِهِ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «كَانَ فِي كَلَامِهِ تَرْسِيلٌ وَتَرْسَلٌ»، يُقَالُ: تَرْسَلُ الرَّجُلُ فِي مَشْيِهِ وَكَلَامِهِ، إِذَا لَمْ يَجْعَلْ. وَالتَّرْسِيلُ وَالتَّرْسَلُ وَاحِدٌ، وَالتَّرْسَلُ مِنَ الْقَوْلِ: اللَّيْنُ الْخَفِيفُض. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

(٧٤١: ٣)

التَّعَالِي: لَا يُقَالُ: مُتَغَلِّظَةٌ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَحْمُولَةً مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَإِلَّا فَهِيَ رِسَالَةٌ. (٥١)

الرَّسْلُ: الْجَارِيَةُ الصَّغِيرُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

(٥٨)

الْعَرَبُ تَسْمِي الشَّيْءَ بِاسْمِ غَيْرِهِ، إِذَا كَانَ مَحْمُولًا لَهُ، أَوْ كَانَ مِنْهُ سَبَبٌ، كَتَسْمِيَتِهِمُ الْمَطَرُ بِالسَّحَابِ لِأَنَّهُ مِنْهَا يَنْزِلُ، وَفِي الْقُرْآنِ: ﴿يُرْسِلُ السَّحَابَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا﴾ نوح: ١١، أَيُّ الْمَطَرِ، وَكَمَا قَالَ جَلَّ اسْمُهُ: ﴿إِلَىٰ أَرْضِي أَخْضِرُّ حُمْرًا﴾ يوسف: ٣٦، أَيُّ عَنَبًا. (٣٢٦)

أَبْنُ سَيِّدَةَ: الرَّسْلُ: الْقَطِيعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْجَمْعُ: أَرْسَالٌ.

وَالرَّسْلُ: الْإِبِلُ. هَكَذَا حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِفَهَا بِشَيْءٍ.

وَالرَّسْلُ: قَطِيعٌ بَعْدَ قَطِيعٍ.

وَرَسَلَ الْخَوْضُ الْأَذَى: مَا بَيْنَ خَشْرٍ إِلَى خَمْسٍ وَعَشْرِينَ، يُذَكَّرُ وَيؤنَّثُ. وَجَاوَزَا رِسْلَةَ رِسْلَةٍ، أَيُّ جَمَاعَةً جَمَاعَةً.

وَالرَّسْلُ وَالرِّسْلَةُ: الرِّفْقُ وَالتَّوَدُّدُ.

والرَّسُل: كالرَّسَل.

وسير رَسَل: سَهْل.

واستَرَسَل الشَّيْء: سَلِسَ.

وناقة رَسَلَة: سَهْلَة السَّير، وجمل رَسَل كذلك.

وقد رَسِل رَسَلًا ورَسَالَة.

وشعر رَسَل: مُسْتَرَسِل.

وناقة يرْسَل: رَسَلَة كثيرة الشعر في ساقها.

ورجل فيه رَسَلَة، أي كَسَل.

وهم في رَسَلَة من العيش، أي لين.

والإرْسَال: التَّوجِيه، وقد أُرْسِل إليه والاسم.

الرَّسَالَة، الرِّسَالَة، والرَّسُول والرَّسِيل، الأخيرة عن تَغَلَب.

وترأسَل القوم: أُرْسِل بعضهم إلى بعض.

والرَّسُول: الرَّسَالَة، والمُرْسَل، والجمع: الرُّسُل.

ورُسِل ورُسَلَة، الأخيرة عن ابن الأعرابي. وقد

يكون للواحد والجميع والمؤنث بلفظ واحد.

والرَّسِيل: الموافق لك في النِّضال ونحوه.

والمراسيل من النساء: الَّتِي تُرَايِل الحُطَّاب.

وقيل: هي الَّتِي فارقها به زوجها بأي وجه

كان. وقيل المراسيل: الَّتِي قد أَسَنَّت وفيها بقية

شباب، والاسم: الرِّسَال.

وأرْسَل الشَّيْء: أَطْلَقه وأَهْلَه.

والمُرْسَلات في التَّنْزِيل: الرِّيح، وقيل: الخيل.

وقال تَغَلَب: الملائكة.

والمُرْسَلَة: قِلادة تقع على الصدر.

والرَّسَل: اللَّيْن ما كان.

وأرْسَل القوم: كثر رَسَلُهم.

والرَّسَل ذوات اللَّيْن، والرَّسَلان من الفرس:

أطراف العُضْدَيْن.

والرَّسَلان: الكُفَّان، وقيل: عِرْقَان فيهما.

وجمل: الوابلان.

وَأَلْقَى الكلام على رَسَلَاتِه، أي تهاوَنَ به.

والرَّسِيلَى: مَقْصُور: دُوبِيَّة.

وَأَمَّ رَسَالَة: الرِّحْمَة. [واستشهد بالشعر ٥

مرات] (٤٧٢: ٨)

الرَّسُول: الرَّجُل يُبْعَث في رسالة يؤدِّيها، وقد

أرسله.

ورأسل فلان فلانًا: أرسل إليه رسولًا أو

رحلته. (الإفصاح ١: ٢٧٦)

ورسول الله: من يبعثه الله بشريعة، يحصل بها

ويصلها لأمته.

والرَّسَالَة: هي هذه الشريعة.

والرَّسُول: يكون بمعنى الشخص المرسل، فيُتَنَى

ويُجْمَع، ويكون بمعنى الرِّسَالَة، فيجوز استعماله

بلفظ واحد للمثنى والجمع، كما يُفْعَل بالمصادر.

وجمع الرُّسُول: رُسُل ورُسُل وأرْسُل.

(الإفصاح ٢: ١٢٦٤)

الرَّاعِي: أصل الرَّسَل: الانبعاث على التَّوَدَة.

ويقال: ناقة رَسَلَة: سَهْلَة السَّير.

وإبل مَرَايِل: مشبعة انبعاثًا سَهْلًا، ومشد:

الرَّسُول المُنْبِعِث.

وَيُصَوَّر منه تارة الرِّفْق، ففيل: على رَسَلِك، إذا

أمرته بالرفق، وتارة الانبعاث، فاشتق منه الرسول،
والرسول يقال تارة، للقول المحتل.

وتارة لتحيل القول، والرسالة، والرسول
يقال: للواحد والجمع، قال تعالى: ﴿تَقَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾ التوبة: ١٢٨، ﴿قُولُوا إِنَّا
رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء: ١٦.

وجمع الرسول: رسل.

ورسل الله تارة يراد بها: الملائكة، وتارة يراد
بها: الأنبياء، فمن الملائكة قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ
رُسُلِهِ كَرِيمٍ﴾ التكوين: ١٩، [وذكر الآيات إلى أن
قال:]

ومن الأنبياء قوله: ﴿وَمَا مَعْقِدُ إِلَّا رُسُلِي﴾
آل عمران: ١٤٤. [إلى أن قال:]

وقوله: ﴿وَمَا يُرْسِلُ الرُّسُلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ﴾ الأنعام: ٤٨، فمحمول على رسله من
الملائكة والإنس. [إلى أن قال:]

والإرسال يقال: في الإنسان وفي الأنبياء
المحبوبة والمكروهة، وقد يكون ذلك بالتسخير
كإرسال الريح والمطر، نحو: ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ
عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا﴾ الأنعام: ٦، وقد يكون بعث من له
اختيار، نحو إرسال الرسل، قال تعالى: ﴿وَيُرْسِلُ
عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ الأنعام: ٦١، ﴿فَأَرْسِلْ فِرْعَوْنَ فِي
الْعَذَابِ إِنَّ عَاشِرِينَ﴾ الشعراء: ٥٣، وقد يكون ذلك
بالتخليع، وترك المنع، نحو قوله: ﴿أَلَمْ تَرَأْنَا أَنَّا أَرْسَلْنَا
الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحًا﴾ مريم: ٨٣
والإرسال يقال الإمساك، قال تعالى: ﴿وَمَا

يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ
فَلَا تُرْسِلْ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ فاطر: ٢.

والرسل من الإبل والغنم: ما يترسل في
السير، يقال: جاؤوا أرسالاً، أي متتابعين.

والرسل: اللجن الكثير المتتابع الشر، [واستشهد
بالشعر مرتين]

الزَّمَحْشَرِي: راسله في كذا.

وبينهما مكاتبات ومراسلات،
ونراسلوا.

وأرسلته برسالة وبرسول.

وأرسلتُ إليه أن أفعل كذا.

وأرسل الله في الأمم رسلًا.

وأرسل الفعل في الإبل،

ولم يرسل كلبه وصقره على الصيد.

وأرسل يده عن يده بعد المصافحة.

ووجهت إليه رُسلي أرسالًا متتابعة: رسلًا بعد

رسل: جماعة بعد جماعة.

وهو رسيه في الفناء والتضال وغير ذلك.

وراسله الفناء، وهذا رسيك الذي يرأسلك

الفناء، أي يباريك في إرساله.

واسترسل الشيء، إذا تسلس.

واسترسل الشعر.

ولا يجب غسل ما استرسل من شعر اللحية

ومن الذؤابة.

وفي مشية هذه الذؤابة استرسال، إذا لم يكن فيها

سرعة.

وسار سيرا رَسَلًا.

وَجعل رَسَلًا، وناقاة رَسَلَة، ورجل رَسَل: فيه

لين واسترسال.

وَنُوق مراسيل: رَسَلات القوائم، وناقاة مرسال.

وشعر رَسَل: مسترسل.

وهذه الطاحنة تطحن طحنتا رَسَلًا.

و على رَسَلك: على هَيْتِكَ، أي أَرُوذُ قَلِيلًا، كما

تقول، رويدك.

وجاء فلان على رَسَله: على تَوَدته.

وما بها رَسَل: لين.

وأرسل القوم: عاد لهم رَسَل.

ورسَلتُ فُضْلاني: سَقَيْتها الرَسَل.

وامرأة مُراسِل: مات بعلها فَبَيْتَها وبيِن المَخْطاب

مراسلة.

وفي عنقها مُرْسَلَة، وفي أعتاقهن مُراسِل: فلاتد.

وترسَل في قراءته: تَهَلَّلَ فيها وتَوَقَّر.

و «إذا أَذْنَت فَرَسَل» ورسَل قراءته: رَكَلها.

ومن المجاز: أرسل الله عليهم العذاب.

وأرسَله الله عن يده: خَذَله.

وأنا أَسْرَسَل إلى فلان: أُنَبِّسط إليه.

والسَّهام رَسَل المنايا.

وظَلَّنا تراسل بالألحاظ.

ونقول: القبيح سوء الذِّكر رَسِيله، وسوء

العاقبة رَسِيله. (أساس البلاغة: ١٦٢)

التي رَسَلَتْ له امرأة: إني ابْتَغَيْتُ غَنَمًا

أَبْقِي نَسْلَهَا، وَرَسَلَهَا، وإِذَا لَا تَمُوتُ...».

«الرَّسَل»: اللَّيْن، «أرسلوا، إذا كثر عندهم

الرَّسَل.

ورَسَلْتُ فُضْلاني، سَقَيْتها إِيَّاه. (الفائق ٢: ٥٥)

عمر: «قال لِمُوذَن بيت المقدس: إذا أَذْنَت

فَرَسَل، وإذا أَقَمْتَ فَأَحْذَم.».

يقال: تُرْسَل في قراءته، إذا أَثَّادَ فيها وَتَثَبَّت في

طلاقة، وَحَقِيقَة التَّرْسَل تَطْلُب الرَسَل، وَهُوَ المِهْيَئَة

وَالسَّكُون، مِنْ قَوْلِهِمْ: عَلَى رَسَلِكَ، (الفائق ٢: ٥٦)

[في حديث طَهْفَة التَّهْدِي]: «... وَلَنَا نَعَمَ هَمَل

أَغْضال، مَا يُبْضِ بِلَال، وَوَقِير كَثِير الرَسَل، قَلِيل

الرَسَل...».

بِالرَّسَل: مَا يُرْسَل إِلَى المَرْهِي، وَجَمْعُهُ: أَرْسَال.

وَالرَّسَل: اللَّيْن، أَي هِيَ كَثِيرَة العَدَد قَلِيلَة اللَّيْن.

وَقِيلَ: الرَسَل: التَّفَرُّقُ وَالانْتِشَارُ فِي المَرْعَى

لِقَلَّةِ التَّجَاتِ وَتَفَرُّقِهِ. (الفائق ٢: ٢٧٧، ٢٨٠)

الْمُحْدِثِي: فِي المَحْدِثِ: «كَانَ فِي كَلَامِهِ تَرْسِيلٌ.»

يقال: تُرْسَل الرَّجُلُ فِي كَلَامِهِ وَمَشْيِهِ، إِذَا لَمْ يَقْجَلْ.

وَالتَّرْسِيلُ وَالتَّرْتِيلُ وَاحِدٌ، وَالرَّسَلُ مِنَ القَوْلِ:

الْخَفِوضِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَهْر]

فِي المَحْدِثِ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ اسْتَرْسَلَ إِلَى مُسْلِمٍ

فَضِيحَةٌ فَهُوَ كُفَا.»

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «غَبِنَ المُسْتَرْسِلُ رَبًّا.»

الاسْتِرْسَالُ: الْإِنْبَاطُ وَالِاسْتِثْنَاءُ وَالطَّمَأْنِينَةُ

إِلَى الشَّيْءِ.

وَالرَّسَلُ: السَّكُونُ.

وَفِي المَحْدِثِ: «إِذَا أَذْنَت فَرَسَل.» أَي أُطْلَبَ

الرَّسُلَ وَتَمَكَّتْ. (١: ٧٦٠)

ابن الأثير: منه الحديث: «إِنِّي فَرَطْتُ لَكُمْ عَلَى الْخَوْضِ، وَإِنَّهُ سَيُوتِي بِكُمْ رَسُولًا رَسُولًا فَتَرْخَقُونَ عَنِّي» أي يَفِرُّوا. والرَّسُلُ: ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين. وقد تكرر ذكر «الرسال» في الحديث.

ومنه حديث طهفة: «وَوَقِيرَ كَثِيرَ الرَّسْلِ قَلِيلَ الرَّسْلِ» يريد أن الذي يُرْسَلُ مِنَ الْوَأَسِيِّ إِلَى الرَّغْيِ كَثِيرُ الْعَدَدِ، لَكِنَّهُ قَلِيلُ الرَّسْلِ، وَهُوَ اللَّبَنُ، فَهُوَ فَعْلٌ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ، أَيْ أُرْسِلَهَا فَهِيَ مُرْسَلَةٌ.

قال الخطابي: هكذا فسر ابن قتيبة. وقد فسر القُدْرِي: وقال: كثير الرسل، أي شديد التفريق في طلب المرعى. وهو أشبه، لأنه قال في أول الحديث: «مَاتَ الْوَقِيرُ وَهَلَكَ الْهَدْيُ» يعني الإبل، فإذا هلك الإبل مع صترها وبقائها على الجذب، كيف تُسَلِّمُ الْغَنَمَ وَتُشْمِي حَتَّى يَكْتُمَ عِدْدَهَا؟ وَإِنَّمَا الْوَجْهَ مَا قَالَهُ الْقُدْرِي: فَإِنَّ الْغَنَمَ تَفْرُقُ وَتَنْتَشِرُ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى لِقَلَّتِهِ.

وفي حديث الزكاة: «إِلَّا مَنْ أُعْطِيَ فِي تَجْدِيدِهَا وَرَسُولُهَا».

«التَّجْدِيدُ»: التَّشْدِيدُ. وَالرَّسُلُ بِالْكَسْرِ: الْهَيْئَةُ وَالثَّانِي. [ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ الْجَوْهَرِيِّ وَالْأَزْهَرِيِّ وَقَالَ:] قُلْتُ: وَالْأَحْسَنُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّجْدِيدِ: التَّشْدِيدُ وَالْجَذْبُ، وَبِالرَّسْلِ: الرَّخَاءُ وَالْخِصْبُ، لِأَنَّ الرَّسْلَ: اللَّبَنَ، وَإِنَّمَا يَكْتُمُ فِي حَالِ الرَّخَاءِ وَالْخِصْبِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُخْرِجُ حَقِيقَةَ اللَّهِ

فِي حَالِ الضِّيقِ وَالسَّعَةِ، وَالْجَذْبُ وَالْخِصْبُ، لِأَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ حَقِيقَتَهَا فِي سَنَةِ الضِّيقِ وَالْجَذْبِ كَانَ ذَلِكَ شَاقًّا عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِجْعَافٌ بِهِ، وَإِذَا أَخْرَجَهَا فِي حَالِ الرَّخَاءِ كَانَ ذَلِكَ سَهْلًا عَلَيْهِ.

ولذلك قيل في الحديث: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تَجْدُثُهَا وَرَسُولُهَا؟ قَالَ: عُشْرُهَا وَيُسْرُهَا، فَسَتِي التَّجْدِيدُ عُشْرًا وَالرَّسْلُ يُسْرًا، لِأَنَّ الْجَذْبَ عُشْرُ الْخِصْبِ يُسْرٌ. فَهَذَا الرَّجُلُ يُعْطِي حَقِيقَتَهَا فِي حَالِ الْجَذْبِ وَالضِّيقِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالتَّجْدِيدِ، وَفِي حَالِ الْخِصْبِ وَالسَّعَةِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالرَّسْلِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وفي حديث صفية: «فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى رَسْلِكُمَا» أي اتبعا ولا تفجلا. يقال لمن يتأذى من عمل الشيء على هيئته. وقد تكررت في الحديثين.

القيومي: تشر رسل وزان «فلس» أي سبط مُسْرَسِل. وقال الأزهرى: طويمل مُسْرَسِل. وَرَسِلَ رَسُولًا، مِنْ يَابٍ «يَجِبُ».

وبعير رسل: لبن السير، وناقرة رسلّة. والرسل بفتحين: القطيع من الإبل، والجمع: أرسال، مثل: سبب وأسباب، وشبه به الناس قليل: جازوا أرسالًا، أي جماعات متتابعين.

وَأُرْسِلْتُ رَسُولًا: بِعَثْتُهُ بِرِسَالَةٍ يُؤَدِّيَهَا، فَهُوَ فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٌ.

يجوز استعماله بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمتنوع والمجموع، ويجوز التنوين والجمع، فيجمع على: رُسُلٍ بضمين، وإسكان السين لغة.

وأرسلت الطائر من يدي، إذا أطلقته.

وحديث مُرسَل: لم يتصل إسناده بصاحبه.

وأرسلت الكلام إرسالاً: أطلقته من غير قيد.

وترسّل في قراءته: بمعنى قهّل فيها. قال

المزدي: الترسل والترسيل في القراءة، هو التحقيق

بلا عجلة.

وتراسل القوم: أرسل بعضهم إلى بعض رسولاً

أو رسالة، وجمعها: رسائل.

ومن هنا قيل: تراسل الناس في الفناء، إذا

اجتمعوا عليه، ابتدئ هذا ويمدّ صوته، فيضيق

عن زمان الإيقاع فيسكت، ويأخذ غيره في مدّ

الصوت، ويرجع الأول إلى الثّم، وهكذا حتى

ينتهي.

يقال: راسله في عمله، إذا تابعه فيه، فهو رَسِيلٌ

ولا ترسل في الأذان، أي لا متابعة فيه، والمعنى:

لا اجتماع فيه.

وتقول: على رسلك بالكسر، أي على هَيْئِكَ.

(٢٢٦: ١)

الجُرْجَانِيّ: الرسالة هي المجلة المشتملة على

قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد، والمجلة

هي الصحيفة يكون فيها الحكم.

الرسول: إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ

الاحكام.

الرسول في اللغة: هو الذي أمره المرسل بأداء

الرسالة بالتسليم أو القيص.

قال الكلبي والفرّاء: كل رسول نبي من غير

هكس، وقالت المعتزلة: لا فرق بينهما، فإنه تعالى

خاطب محمداً مرة بالنبي، وبالرسول مرة أخرى.

(٤٩)

المرسلة من الأملاك: هي التي أدهاها بلكها

مطلقاً، أي مُرسلاً عن سبب معين، وكذلك المرسلة

من الدراهم.

الفيروزابادي: الرسل، بحركة: القطيع من

كل شيء، أجمعه: أرسل، والإبل، أو القطيع منها

ومن الفم.

وبالكسر: الرقيق والثؤدة، كالرسلة والترسل،

واللبن ما كان.

وأرسلوا: كثر رسلهم، كرسّلوا ترسّلاً،

فأرسلوا ذوي رسل، أي قطائع.

وطرحي الضد من الفرس.

وبالفتح: السهل من السير، والجعر السهل

السير، وهي: بهاء، وقد رَسِيل، كفرج، رَسَلاً

ورسالة، والمُستَرسل من الشعر، وقد رَسِيل، كفرج،

رَسَلاً ورسالة.

والرسلة، بالفتح: الكسل.

وناقة يرسل: سهلة السير من مراسيل.

ولا يكون الفتح يرسل، أي مُرسِل اللقصة في

حلقة، أو مُرسِل الثمن من يده ليصحب صاحبه.

والمرسال أيضاً: سهم صغير.

والإرسال: الشيط، والإطلاق، والإهمال،

والتوجيه: والاسم: الرسالة، بالكسر والفتح،

و كعبور وأمير.

والرَّسُولُ أيضًا: الرُّسُلُ: جمعه: أُرْسِلَ
وَرُسُلٌ وَرُسُلَاءٌ، والموافق لك في التضال ونحوه.

وَهَذَا رُسُولُ رَبِّ الْقَالَمِينَ (الشعراء: ١٦)،
لم يقل: رُسُلٌ، لأنَّ فَعُولًا وَفَعِيلًا يستوي فيهما
المذكر والمؤنث، والواحد والجمع.

وتراسلوا: أُرْسِلَ بعضهم إلى بعض.

والمُرَاسِلُ: المرأة الكثيرة التَّسَرُّعِ في ساقها
الطويلة، كالرَّسْطَةِ، والتي تُرَاسِلُ الخطَّابَ، أو التي
فارقها زوجها، أو أُنْتُتْ، أو مات زوجها، أو
أُحْسِتْ منه الطَّلَاقَ فتزمت لآخر وتُرَاسِلُهُ، وفيها
بَقِيَّةٌ.

والمُرَاسِلَانِ: الكتفان، أو جرحان فيهما - ونحوه
من قال: عرقا الكفَّينِ - أو المُرَاسِلَتَانِ.

والْقَسَى الكلام على رُسُلَاتِهِ: تَهَيَّأَ بِهِ
وَالرُّسُلَاءُ دُوتِيَّةٌ.

وَأَمَّ رِسَالَةً، بالكسر: الرِّخْمَةَ.

وَكَا مِينَ: الواسع، والشيء اللطيف، والفحل،
والمُرَاسِلُ، والماء العذب.

وجارية رُسُلٌ، بضمين: صغيرة لا تخشع.

والتَّرْسِيلُ في القراءة: التَّزْوِيلُ.

وَرَسَلْتُ قُضْلَانِي تَرْسِيلًا: سَقَيْتُهُمَا الرِّسْلَ.

والمُرْسَلَةُ، ككَرْمَةٍ: قلادة طويلة ترفع على
الصَّدرِ، أو القلادة فيها الخرز وغيرها.

وَالْأَحَادِيثُ الْمُرْسَلَةُ: الَّتِي يَرَوِيهَا الْمُحَدِّثُ إِلَى
التَّابِعِي، ثُمَّ يَقُولُ التَّابِعِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَلَمْ يَذْكُرْ صَحَابِيًّا.

وَأَسْتَرْسَلَ، أَي قَالَ: أَرْسَلَ الْإِبِلَ أَرْسَالًا،
وَالِيهِ: انْبَطَّ وَأَسْتَأْنَسَ، وَالتَّعَرَّ: صَارَ سَبْطًا.

وَتُرْسَلُ فِي قِرَاءَتِهِ: الْإِثَادَةُ.

وَكِتَابُ: قَوَائِمُ الرِّجَالِ.

وَالْمُرْسَلَاتُ: الرِّيحُ، أَوِ الْمَلَانِكَةُ، أَوِ الْحَيْلُ.

(٣: ٣٩٥)

الطَّرِيحِيُّ: الرُّسُولُ: وَاحِدُ الرُّسُلِ، وَهُوَ الَّذِي
يَأْتِيهِ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُبْلًا وَيَكَلِّمُهُ.

وَالْحَدِيثُ: «يَجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي تَرْسُلٍ» أَي تَأَنٍّ
وَتَهَمُّلٍ. يُقَالُ: تَرْسَلُ فِي قِرَاءَتِهِ إِذَا تَهَمَّلَ فِيهَا
كَلِمًا بِمَجْلٍ.

وَعَلَى رِسْلِكَ، أَي هُنَاكَ.

وَالرِّسْلُ بِالْكَسْرِ: الرِّقُّ وَالتَّوْتَةُ: وَمِنْهُ تَرْسَلُ
فِي رَأْيٍ، أَي الْإِثَادَةُ.

وَالْأَسْتَرْسَالُ: الْأَسْتِنْشَاسُ وَالْعِلْمُ أَنْ يَنْسَ إِلَى
الْإِنْسَانِ، وَالثَّقَّةُ بِهِ فِيمَا يُحَدِّثُهُ، وَأَصْلُهُ: السُّكُونُ
وَالثَّبَاتُ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَسْتَرْسَلَ إِلَى مُسْلِمٍ
فَغَبَنَهُ فَهُوَ كَذَّابٌ».

وَمِنْهُ: «غَبِنَ السُّمُسُورُ سُبْحَتَ»، وَمِنْهُ:
«غَبِنَ الْمُسْتَرْسِلُ رِيًّا».

وَمِنْهُ: «لَا تَتَّقِ بِأَخِيكَ كُلَّ الثَّقَةِ فَإِنَّ سُرْعَةَ
الْأَسْتَرْسَالِ لَنْ تُثْقَلَ» كَانَ الْمُرَادُ يَهْرُضُ لَهُ مَا
يُثْنِيهِ عَنْكَ.

وَمِنْهُ: «لَا تُثْنِ عَنَّا نَكَ إِلَى أَسْتَرْسَالِ قِسْمِكَ

إلى عقاب».

وفي حديث وصفه عليه السلام: «إذا التفت التفت جميعاً من شدة استرساله» أي انبساطه ولينه. يقال: استرسل إليه، أي انبط واستأنس.

وفي الحديث: «إذا ذهبت فأرسل» يريد للطير خاصة.

وفيه: «كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة» لعل المراد: المرسلات الأطراف.

والدابة المرسلة، التي ليست بمربوطة. وأرسل يديه، أي أرخاها جميعاً، ومنه أرسل نفسك فتشهد.

وشعر رسل كفلس، أي شبط مترسل. وجاءت الخيل أرسلالاً، أي أهواجاً، وفرداً متقطعة، يتبع بعضها بعضاً: جمع رسل بفتحين.

والرسل: ما كان من الإبل والغنم من عشرة إلى خمسة وعشرين.

وراسله من أهله، فهو مراسل ورسيل. وأرسلت فلاناً في رسالة، فهو مرسل. (٣٨٣: ٥)

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: ١ - أرسله يرسله إرسالاً، يكون لما يأتي:

أ - لجرّد البعث والتخليّة والإطلاق.
ب - للبعث مع التسخير؛ وذلك في غير العاقل، ليؤدّي عملاً محبوباً أو مكروهاً.

ج - بمعنى بعث عاقل برسالة في أمر دينوي.

د - بمعنى بعث عاقل برسالة في أمر دنيوي، وهو أكثر ما ورد في القرآن الكريم.

وتلحظ هذه المعاني بالنظر إلى المبسوط والغرض المبسوط له.

٢ - والمرسل: الباعث؛ وجمعه: مرسلون، وهي مرسلة. والمرسل: المبسوط؛ وجمعه: مرسلون، وهي مرسلات، وجمعها: مرسلات.

٣ - الرسول بمعنى المرسل، وقد يستوي فيه الواحد وغيره، وقد يُجمع على رسل.

٤ - الرسالة: ما يرسل الرسول به؛ وجمعها: رسالات. (٤٧٥: ١)

الْعَدْنَانِي: المرسل

في لبنان أغنية شعبية باللغة العامية، كجمل الأعنجات في لبنان، تدور على الألسن، وتترنم بها الموالح الأثير بين حين وآخر، مطلقاً: يا مرسل الجراسيل.

وفن الناس كما ظن صاحب «محيط المحيط» أن كلمة «مرسال» عامية، وهي فصيحة ذكرتها المعجمات التي منها: مستدرك التاج، والمد، وذيل أقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

ومعنى المرسال: الرسول؛ ويجمع على مراسيل.

ومن معاني المرسال:

١ - الثقة السهلة السير.
٢ - الثقة السريعة السير، واستشهد اللسان والتاج بيت كعب بن زهير: [ثم ذكر شعره]

٣ - التهم الصغير، أو التصغير كما جاء في الثياب ومستدرك التاج.

٤- من يُرسل القصص من يده في المكان الشجير
ليصيب به صاحبه.

٥- من يُرسل اللقمة في حلقه.

الترسيل لا الراسل

حمل إلى البريد الآتي من القاهرة رسالة من
أديب عربي مشهور، كتب على ظهر غلافها:
الراسل: فلان. وهذا خطأ شاع في الشقيقة العربية
مصر كلها، حتى امتد إلى أحد أديبائها.

وأنا اعتذر إلى أبناء الأقطار الشقيقة العربية
الأخرى، لأن هذه المغوة لا يقتربونها إلا إذا انتقلت
عندواها إلى بعضهم من مصر، التي ليس بيننا وبينها
خبر لغوي، يحول دون إصابتنا بمثل هذا الخطأ
الفضال.

والصواب: الترسيل فلان، لأنه من الفعل
أرسل لا رسل الشريتر رسل رسلًا، الذي معناه كان
طويلاً مسترسلاً.

أرسل إليه رسالة

و يقولون: أرسل إليه برسالة. والصواب كما
تري المعجمات:

أ- أرسل إليه رسالة.

ب- أرسل فلانًا برسالة: بعته ليؤذيها.

ج- أرسل فلانًا في رسالة.

د- أرسل إليه رسولاً: بعته برسالة.

و من معاني أرسل:

١- أرسل الشيء: أطلقه وأهمله. يقال:

أرسلت الطائر من يدي.

٢- أرسل الكلام: أطلقه من غير تهديد.

٣- أرسله عليه: سلطه، جاء في الآية: ٨٣ من

سورة مريم: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى
الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزْوَاجُهُمْ وَأَهْوَاءُ وَهْوَاهُمْ.

استرسل في غنايه، وأصله

و يخطنون من يقول: استرسل فلان في غنايه.

و يقولون: إن الصواب هو: وأصل غنايه أو استمر
فيه.

ولكن:

قال ابن جني في «الخصائص»: فهل هذا إلا

أدب شيء على تأملهم مواقع الكلام، وإعطائهم
إياه في كل موضع حقه وحصته من الإعراب، وأنه
ليس استرسالاً ولا ترجيماً.

وقال في «الخصائص» أيضاً: ألا ترى أنهم إذا

استرسلوا في وصف العلة وتهديدها، قالوا: إن علة
شدّ ومدّ، ونحو ذلك في الإدغام، إنما هي اجتماع
متحرّكين من جنس واحد.

وقال: إن جملة استرسل إليه، تعني انبسط

واستأنس، كل من الصّحاح، والمختار، واللّسان،
والقاموس، والمدّ، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد،
والمقنن، والوسيط.

و جاء في معجم مقاييس اللغة: استرسلت إلى

الشيء، إذا انبعثت نفسك إليه وأنست. وهذا
الانبعاث النفسي والأنس بحملاتك على الاندفاع
في إتمام ما كنت قد شرعت في عمله.

و جاء في مقدمة الأدب للزمخشري ومعجم مدّ

القاموس: استرسل الذعر فيهم فأفناهم. أي خلا له الجوة، فواصل محاربتهم.

ومما قاله اللسان: الاسترسال: الاستئناس والعلمانية إلى الإنسان، والثقة به فيما يحدثه. وهذا الاستئناس وتلك العلمانية يجعلانك تواصل حديثك إلى الذي وثقت به.

وجاء في مستدرك الحاج: استرسل الشيء، سلس، والسلاسة من أهم العناصر التي تخفض على مواصلة العمل.

وقال محيط المحيط وأقرب الموارد: استرسل في الكلام: انبط فيه واتسع.

ولمّا كنت لا أستطيع الاعتماد على محيط المحيط وأقرب الموارد وحدهما، ولما كان الاسترسال إلى الشيء، أو فيه لا يعني تمامًا مواصلة ذلك الشيء، كما تشير إلى ذلك جُلّ المعجمات، وكتب الأدب واللغة، لذا أعلن أنني أوافق على أن معنى استرسل في الشيء، هو واصله، على أن نفوز بموافقة جمعية من اتحاد مجامعنا، أو من بعضها، أو واحد منها، لكي نستطيع الاعتماد على ذلك القرار الجمعي، حين نستعمل الفعل: استرسل، بمعنى: استمر في عمل الشيء، أو واصله. (٢٦٠)

أرسل إليه مالا

ويقولون: أرسل له مالا. والصواب: أرسل إليه مالا. جاء في الآية: ٧٠، من سورة المائدة: ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا﴾.

أما: ١ - أرسله برسالة، فتعني بعثه ليؤدّيها.

٢ - أرسله على كذا: سلّطه.

٣ - أرسل الشيء من يده: أطلقه.

٤ - أرسل الخيل في الفارة والميدان: أطلق لها الأعنة.

٥ - أرسل الله فلانًا عن يده: مجاز: خذله.

(معجم الأخطاء الشائعة: ١٠٣)

محمد إسماعيل إبراهيم: أرسل: بعث برسالة. والرسول: النبي المرسل الذي بعث الله إليه وحيا، وبأمره بتبليغه وهو الرسالة، للواحد والجميع والمذكر والمؤنث، والجمع: رُسُل. والمرسلات: الرياح. وقيل: الملائكة. (٢٢٦)

محمود شيت: الرسالة: البرقية، والرسالة: الخطاب الرسمي.

الشرابيل: الذي يقوم على خدمة الضابط، وقد يستعين به على حمل الرسائل إلى الآخرين. الرُّسل: يقال: تقدّمت أرسال الرمي: جماعته بعضهم في أثر بعض: جمعه: أرسال.

المرسلات: التي تبث البرقيات والأوامر لاسلكيًا، بقابلها: الآخذات. (٢٩٥: ١)

المصطَفوي: والتحقق أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الإنفاذ مع الحمل، بمعنى أن تنفذ شيئًا مع قيد أن تجعله حاملًا لأمر، ويلزم هذا المفهوم التحرك والسير ولو معنويًا.

وقد تقدّم في البعث: أن الإرسال والتوجيه يلاحظ فيهما جهة بعد البعث والإنهاض، كما أن الإيصال يلاحظ فيه مفهوم الانتهاء.

والمُرسل أعم من أن يكون روحانياً أو مادياً.
من إنسان أو شيطان أو حيوان أو جماد لا يشعر،
ويلاحظ في كل منها التوجيه إلى جانب، لأداء
وظيفة، والعمل برسالة منظورة.

فالروحاني كما في ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا
فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا﴾ مريم: ١٧.

والجسماني من الإنسان، كما في ﴿هُرَّاثُ الَّذِي
أَرْسَلْنَا رَسُولَهُ﴾ التوبة: ٣٣، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾
هود: ٢٥، ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ﴾
المؤمنون: ٤٥، ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الثَّمَرَيْنِ﴾ الشعراء: ١٢٣.

ومن الحيوان، كما في: ﴿وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُيُورًا
أَتَاهِبِيلَ﴾ الفيل: ٣.

ومن موجودات غير شاعرة، كما في: ﴿وَالْجَبَّارِ
الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ﴾ الفرقان: ٤٨، ﴿وَأَرْسَلْنَا
السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا﴾ الأنعام: ٦١، ﴿فَأَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ الأعراف: ١٢٣.

ومن الشياطين، كما في ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ
عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ مريم: ٨٣.

ومن الملائكة، كما في ﴿إِنَّمَا يُصِطِّفِي مِنْ
الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ الحج: ٧٥.

فظهر أن العمل بالرسالة الموقفة: إما تكليفية
وبالاختيار: كما في المرسلين والأنبياء الموظفين
للتبليغ وأداء رسالات الله العزيز.

وإما بالقهارية والجبرية: كما في موجودات
غير شاعرة، كالجملادات.

فنعلم أن مراتب الموجودات من الروحانيات
والجسمانيات، من حيث يشعرون ومن حيث
لا يشعرون، طوعاً أو كرهاً اختياراً أو جبراً: تحت
حكومة الله المتعال وجنود له تعالى، يسجدون له
طوعاً أو كرهاً ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
الفتح: ١، ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
رِيحًا وَجُنُودًا أَلْمُتُّوهُمْ﴾ الأحزاب: ٩.

ثم إن الأصل في تكوين الموجودات: كونهم
جنود لطف ورحمة وعطوفة بالفصل، ولكنهم
يكونون بالقوة بخرابها عن الاعتدال جنود قهر
وعذاب وبلاء، كالماء إذا طغى، والرياح إذا اشتدت،
والمطر إذا تجاوز الحد، والهواء إذا خرج عن
الاعتدال، والأرض إذا اغتسل نظمها ونزلت،
وهذا كما في المراج الجسماني.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ القمر: ١٩،
﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاجِدَةً﴾ القمر: ٣١،
﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِثْلَ النُّجُومِ﴾ سبأ: ١٦، ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ
مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا﴾ العنكبوت: ٤٠،
﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ﴾ الرعد: ١٣،
﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ الإسراء: ٦٨، ﴿يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ
حُمْرًا مُّطَوَّاتٍ مِّنْ نَّارٍ وَنَجَاسًا مِنَ الرِّيحِ﴾ الشعراء: ٣٥، ﴿قَالُوا إِنَّا
أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ الحجر: ٥٨.

فهذا كمال القدرة ونهاية السلطة والحكومة
وتمام التفوذ والاستيلاء، وللعبد أن يراقب نفسه
وعمله وحاله، ولا تجعلها في معرض القهر

و الغضب ﴿أَقَامِينَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ الأعراف: ٩٧.

وأما الفرق بين الرسول والشيء؛ فإن الشيء من له مقام تكويني ومنزل إلهي ومرتبة روحانية معنوية فوق المراتب المتداولة، هذا المقام هو المبدء لإعطاء منصب الرسالة. فكل رسول لابد وأن يكون قبل نبيا، وأما الشيء فقد لا يكون رسولا.

وكلمة الشيء مأخوذة من التوبة واوثة، بمعنى الرقعة والعلو، وليست من مادة التبا بمعنى الخسر، وقد اشتبه عليهم هذا الأمر، وتشابهت اللغتان.

نعم للشيء ^{الذي} مقام رفيع ومنزلة عالية، وفطرة عنصورية نورانية فوق ما يحوزه الناس. وهذه الهيئة تلاحظ إذا تسعمل هذه الكلمة أو يخاطب بها الشيء.

كما في: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُرْآنِ﴾ الأحزاب: ٦. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُذْ مِنْ حَتَمِكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتَىٰ حَتَمَكَ﴾ الأنفال: ٦٤. ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي أُتِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ مريم: ٣٠.

كما أن كلمة «الرسول» إذا تسعملت تلاحظ فيها مفهوم تحمل الرسالة، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ آل عمران: ٣٢. ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ الأعراف: ١٥٨. ﴿وَلِكُلِّ رَسُولٍ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الأعراف: ٦١. ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ فِيكَ﴾ المائدة: ٦٧. ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ العنكبوت: ١٨.

وبهذا الدعاظ: يخاطب بالشيء (يا أيها الشيء) في

الموارد التي ترجع إلى أمور شخصية، وفي خطابات خصوصية، كما في: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ﴾ الأحزاب: ٥٩. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ التحريم: ١.

فظهر لطف التعبير بكل من الكلمتين في موارد استعمالهما.

ثم إنه إذا لوحظ مفهوم من حمل الرسالة وانصف بها، فقط: فيعبر بالرسول، فيقال: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ البقرة: ٢٥٣. ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ النساء: ١٦٥. ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبينٌ﴾ الذخا: ١٣. ﴿رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ البقرة: ١٢٩.

وإذا لوحظ الرسول بفيد أنه من جانب الله المتعال: فيعبر بالمرسل، كما في: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ التمل: ١٠. ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَهُكُمُ مُّرْسَلُونَ﴾ يس: ١٤. ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ١٢٣. ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَسْنَا مُرْسَلًا﴾ الرعد: ٤٣.

وإذا كان النظر إلى نفس الرسالة: فيعبر بها فقط: ﴿فَمَا بَلَّغْتُ رِسَالَتَهُ﴾ المائدة: ٦٧. ﴿هُوَ الَّذِي بَقِيَ فِي الْأَمِينِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ الجمعة: ٢. ﴿وَبِمَا وَابَقْتُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ التكا: ١٢٩. ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

راجع: «الحكم».

٥ - و «مَا لَمْ تَكُونُوا أَتَقْلَبُونَ» البقرة:

١٥١. بما يرجع إلى أحوال الماضين وجرى أمورهم، وما يتعلق بالأمور الدنيوية والأخروية والاجتماعية وغيرها.

هذه الأمور هي التي يحملها الرسول ليبلغها ويعمل بها في مأموريته، والنتيجة من العمل بهذه المأمورية، قوله تعالى: «أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ الْقَوِيَّةُ: ٢٢». وأما مقام الرسول: فهو خليفة الله على الخلق، والواسطة بينه تعالى وبينهم، ولا يشاء إلا ما شاء الله، وليس له في حياته برنامج إلا إجراء الرسالة وإبلاغ الأمر. وعلى هذا قد ورد في القرآن الكريم في ٢٨، مورداً: أن قارن طاعته بطاعته، ولم يرد هذا المعنى بالنسبة إلى النبي ﷺ.

«أَطِيعُوا اللَّهَ وَرُسُلَهُ» الأنفال: ٢٠، «أَطِيعُوا

اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» النساء: ٥٩، و «مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» النساء: ٨٠، «وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرُّسُولِ وَأَطَعْنَا» التور: ٤٧، «وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْشًا» فالعاصيات عصفاً * وَالنَّاصِرَاتُ كُفْرًا * المرسلات: ١ - ٣، العرف ضد النكر، والتكر صيرورة شيء منكرًا عند العقل والعلاء فينكرونه، كما أن العرف هو المعروفية عند العقل بحيث يعرفه ويصدق. يقال أمر بالعرف، أي السوق إلى ما يعرف، ونهى عن المنكر.

يراد أني أرسلت لإجراء العرف ولتحقيق

الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» البقرة: ١٥١، «تَقْدَمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» آل عمران: ١٦٤.

يظهر من هذه الآيات الكريمة أن ما يحمل الرسول في رسالته هو هذه الأمور الخمسة:

١ - «يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ» أي يحمل آياته في مقام الإظهار والإبلاغ أمامه، وفيما بين يديه، وفي معرض نظرهم ونصب أعينهم، حتى يشاهدوها - راجع التلو -، وقلنا: إن الآية ما يكون مورداً للتوجيه والقصد في السير، إلى المقصود وسبيله للوصول بها إليه، فتشمل الآيات: كل آية تكونت أو تدوينية أو كلامية، توصل إلى ما هو المقصود من معرفة الله المتعال، «معرفة جلاله وجماله وعظمته، وصفاته العليا وأسمائه الحسنى».

٢ - «وَيُزَكِّيهِمْ» أي يهذبهم من العقائد والأفكار المنحرفة، والأخلاق والصفات القسائية الرذيلة، والأعمال والصادات القبيحة، حتى يستعدوا لتعلم المعارف والحقائق الإلهية.

٣ - «وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ»، يراد ما ضبط من المقررات والأحكام الإلهية المتعلقة بأمور الحياة، وإدامة المعيشة النكوية، من الوظائف التعبدية والمعاملات، فيما بين الناس والآداب والسنن.

٤ - «وَالْحِكْمَةَ» يراد نوع خاص من الأحكام القطعية، من المعارف والحقائق الخاصة الروحانية،

شخص أو مرام، والرسول هو المأمور في إجراء تكليف أو وظيفة.

ففي كل من مراحل الخلق والطبيعة، في كل شأن من شؤون مراتب العالم، في عالم الجماد والثبات والحيوان والإنسان والملائكة والعقول، لابد أن يكون رسولاً مأموراً لتنظيم أمورهما، وإيصال ما يلزم لها في إدامة حياتها المادية أو المعنوية، وإيفاء ما يجب من أداء حق التربية الجسمانية أو الروحانية.

والرسول في كل مرتبة هو المنتخب فيها والطبع لأمر الله، والمظهر لحكمه والمجرى لإرادته، والخاضع الساجد له طوعاً أو كرهاً، فعصري بأن يذكر سماؤهم ويتسم بهم.

وكل حين هؤلاء الرسل في أي مرحلة وفي صراط لطف أو قهر، إنما يكون مأموراً في إجراء حكم عدل وبسط أمر عرف، وإبلاغ ما يجب عليه، في محيط مأموريته.

وإجراء المأمورية إنما يتحقق بأسرع صورة وحركة، وأدق جريان ونفوذ، وأشد سير وعصف، ثم ينشرون ما يجب عليهم التشرع ويوصلون الأمر إلى كل من كان تحت محيط مأموريته، فيحصل التشخص ويتحقق الاقتراق والشخصية لكل فرد.

ولكل من هذه المباحث شرح وتحقيق وتفصيل، ليس موضع ذكرها هنا. (١: ١٢٩)

المعروف وبسطه، فهو منصوب على أنه مفعول لأجله.

ولما كان الرسول مظهر مشيئة الله ومجرى إرادته في عالمه مختاراً أو مقهوراً، فلازم أن يكون في كل مرحلة ومرتبة من الوجود رسولاً يناسب تلك المرتبة، ﴿رُسُولًا مِّنْ أَلْفُسِهِمْ﴾ حتى يجرى أمره ويتخذ حكمه طوعاً أو كرهاً.

﴿أَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ يُمْشِرْنَ﴾ الفرقان: ٤٨، ﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفِيرًا﴾ الفيل: ٢، ﴿كَفَّ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا﴾ البقرة: ١٥١، ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا﴾ الأنعام: ٦، ﴿فَلَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ﴾ الأحزاب: ١٣٣، ﴿فَلَأَرْسَلْنَا إِلَهُكَ وَهَنًا﴾ مريم: ١٧، ﴿أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ مريم: ٨٣، ﴿أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا﴾ المؤمنون: ٤٤، ﴿فَلَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُشُودًا﴾ نمل: ٢٤، ﴿فَلَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْغَمِّ﴾ سبأ: ٩، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاجِدَةً﴾ القمر: ٣١، ﴿لَنُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمُ جِبَابًا مِّنْ طِينٍ﴾ الذاريات: ٣٣، ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ الأنعام: ٦١، ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ﴾ الرعد: ١٣، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾ هود: ٧٠، ﴿اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ الحج: ٧٥، ﴿لَوْ أَنَّهُ رُسُلُنَا﴾ الأنعام: ٦١، ﴿إِن رُّسُلُنَا يَكْتُوبُونَ مَا تُنْكُرُونَ﴾ يونس: ٢١، ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ﴾ هود: ٦٩.

قلنا: إن الموجودات جنود بالقوة لله المتعال والجند: هي الجمعية المتشكلة التي تدافع عن

النصوص التفسيرية

أرسل

١- وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي
رَحْمَتِهِ وَآلِئِنَّآ مِنَ السَّآءِ مَاءً طَهُورًا. الفرقان: ٤٨
ابن عاشور: أطلق على تكوين الرياح فعل
(أرسل) الذي هو حقيقة في بعث شيء وتوجيهه،
لأن حركة الرياح شبه السير. وقد شاع استعمال
الإرسال في إطلاق العنان لجمال السباق. (١٩: ٦٨)

٢- وأرسل عليهم طيراً أبابيل. النمل: ٣
ابن عباس: سلط عليهم.
نحوه ابن عاشور. (٣٠: ٤٨٢)

فأرسلوا

وجاءت سفارة فأرسلوا وأردتهم فأذلى ذكوة
قال يا بشرى هذا غلام... يوسف: ١٩
ابن عباس: فأرسل كل قوم طالب الماء وهو
ساقهم. (١٩٥)

أرسلت

فلما سمعنا بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت
لهن منكن وأتت كل واحدة منهن بكنيا...
يوسف: ٣١
ابن عباس: ودعتهن إلى الضيافة. (١٩٦)
وكهب بن مئنه: اتخذت مادية ودعت أربعين
امراً فيهن هؤلاء اللاتي غيرهن. (الصلبي: ٥: ٢١٧)
نحوه الزمخشري. (٢: ٣١٦)

ابن عطية: أي ليحضرن. (٣: ٢٢٨)

أرسلت

١- ولولا أن نصيبهم مصيبة بما قدمت
أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع
آياتك وتكون من المؤمنين. القصص: ٤٧
ابن عباس: (رسولا) مع الكتاب قبل
العذاب. (٣٢٧)

أرسلنا

١- كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يثبوا عليكم
آياتنا... البقرة: ١٥١
الطبري: ذلك الرسول الذي أرسله إليهم
مهم: محمد ﷺ. (٢: ٤٠)
نحوه الماوردي. (١: ٢٠٨)

٢- لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا
إليهم رسلاً كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم
فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون. المائدة: ٧٠
ابن عاشور: الرسل: الذين أرسلوا إليهم. هم
موسى وهارون ومن جاء بعدهما، مثل يوشع بن
نون وأشعيا وأرميا وحزقيال وداوود وعيسى.
فالمراد بالرسول هنا: الأنبياء، من جاء منهم بشرع
وكتاب، مثل موسى وداوود وعيسى، ومن جاء
معزراً للشرع ميثاقاً له، مثل يوشع وأشعيا وأرميا.
وإطلاق الرسول على النبي الذي لم يحس بشريعة
إطلاق شائع في القرآن، كما تقدم، لأنه لم يذكر

مفادها واحداً، فالاختلاف لجرّد التّفنّن بين
الفصّتين. (٣٢٥: ٨)

وراجع: رج ز: «رجزاً».

٥ - أَلَمْ تُرَأَّا أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
تُوزُّهُمْ أَزًّا. مريم: ٨٣

ابن عباس: سلّطنا الشّياطين. (٢٥٩)
المجتهّان: أي خلّطنا بينهم وبين الشّياطين إذا
وسّوا إليهم، ودعّوهم إلى الضلال حتّى
أغروهم، ولم نخل بينهم وبينهم بالإلجام، ولا بالمنع.
وعبر عن ذلك بالإرسال على سبيل المجاز،
والتوسّع. كما يقال لمن خلّى بين الكلب وغيره:
أرسل كلبه عليه. (الطبرسي ٣: ٥٣٠)

الزّجاج: في قوله: ﴿أَرْسَلْنَا﴾ وجهان:

أحدهما: أنّا خلّطنا الشّياطين وإيّاهم، فلم
نعصمهم من القبول منهم.

الوجه الثاني: وهو المختار: أنّهم أرسلوا عليهم
وقبضوا لهم بكفرهم، كما قال عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ
يَخْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ لَقَبْهُ لَهْ شَهْطًا فَهُوَ لَهُ
قَرِينٌ﴾ الزّخرف: ٣٦.

ومعنى الإرسال هاهنا: التّسليط. يقال: قد
أرسلت فلاناً على فلان، إذا سلّطته عليه، كما قال:
﴿إِنْ جِئَادِي تَسْ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ الحجر: ٤٢. فأعلم الله عزّ وجلّ أنّ
من اتّبعه هو مسلّط عليه. (٣٤٥: ٣)

التّعلي: يعني سلّطناهم عليهم؛ وذلك حين

أنهم قتلوا هريقاً من الرّسل، تعيّن تأويل الرّسل
بالأنبياء، فإنّهم ما قتلوا إلا أنبياء لارسلًا. (١٦٤: ٥)

٣ - فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
وَالْبَغَادِيحَ وَالْدَّمَ أَتِيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ. الأعراف: ١٣٣

ابن عباس: سلّط الله عليهم. (١٣٦)
ابن عاشور: الفاء في قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا﴾
لتفريع إصابتهم بهذه المصائب على عتوهم
وعنادهم.

والإرسال: حقيقة توجيه رسول أو رسالة.
فيعدّى إلى المفعول الثاني بـ «إلى» ويضمّن معنى
الإرسال من فوق، فيعدّى إلى المفعول الثاني
بـ «على»، قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ طُوفَانًا
أَبَاهِلَ﴾ الفيل: ٣، ﴿وَوَيْلٌ لِلْعَادِيَةِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ
الْعَقِيمَ﴾ الذّاريات: ١، فحرف «على» دلّ على
أن جملة ﴿أَرْسَلْنَا﴾ مفرّعة تفريع العقاب، لا تفريع
زيادة الآيات. (٢٥٣: ٨)

٤ - قَبِيلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي
قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَظْلِمُونَ. الأعراف: ١٦٢

الطبري: بعثنا عليهم. (٩١: ٦)
ابن عاشور: قد وقع في سورة البقرة آية: ٥٩،
لفظ ﴿فَأَنْزَلْنَا﴾، ووقع هنا لفظ ﴿فَأَرْسَلْنَا﴾،
ولمّا قيد كلاهما بقوله: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ كان

قال إبليس: ﴿وَاسْتَغْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ الإسراء: ٦٤. (٢٢٩: ٦)

مثله البقوي: (٢٥١: ٣)

الزَّمَحْشَرِي: المعنى: خَلِينَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ ولم نمنعهم، ولو شاء لمنعهم قسراً. (٥٢٤: ٢)

أَبْنُ عَطِيَّة: معناه سَلْطَانًا أَوْ لَمْ نَحْمِلْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ، فَكَلَهُ تَسْلِيْطًا، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿تَقْيِضْ لَهُ شَيْطَانًا﴾ الزخرف: ٣٦، وَتَعْدِيَّتُهُ بِـ«عَلَى» دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ تَسْلِيْطٌ. (٣٢: ٤)

مثله أبو حنبل: (٢١٦: ٦)

الظَّهْرِي: قيل: معناه: سَلْطَانَاهُمْ عَلَيْهِمْ. (٥٣١: ٣)

الفهر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: استج أصحاب هذه الآية على أن الله تعالى مرید لجميع الكائنات، فقالوا: قول القائل: أُرْسِلْتُ فَلَانًا عَلَى فِلَانٍ، موضوع في اللُّغَةِ، لإفادة أنه سَلْطَنٌ عَلَيْهِ، لإرادة أن يستولي عليه.

قال عليه السلام: «سَمِ اللَّهُ وَأُرْسِلْ كَلْبُكَ عَلَيْهِ»، إذا ثبت هذا، فقوله: ﴿أَلَا أُرْسَلْنَا الشَّيَاطِينُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ يفيد أنه تعالى سَلْطَنُهُمْ عَلَيْهِمْ، لإرادة أن يستولوا عليهم، وذلك يفيد المقصود، ثم يتأكد هذا بقوله: ﴿تَوَزَّؤُهُمْ أَرْأَى﴾، فإن معناه: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين لتوزَّؤهم أَرْأَى، ويتأكد بقوله: ﴿وَاسْتَغْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ﴾ الإسراء: ٦٤.

قال الفاضل: حقيقة اللفظ توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار، كما أرسل الأنبياء بأن حملهم رسالة يؤدونها إليهم، فلا يجوز في تلك الرسالة إلا ما أرسل عليه الشياطين من الإغواء، فكان يجب في الكفار أن يكونوا يقيولهم من الشياطين مطيعين، وذلك كفر من قائله، ولأن من العجب تعلق المجبرة بذلك، لأن عندهم أن ضلال الكفار من قبله تعالى، بأن خلق فيهم الكفر وقدر الكفر، فلا تأثير لما يكون من الشيطان.

وإذا بطل حمل اللفظ في ظاهره، فلا بد من التأويل، فنحمله على أنه تعالى خلق بين الشياطين وبين الكفار وما منعهم من إغوائهم، وهذه التخلية تيسر إرسالاً في سعة اللغة.

كما إذا لم يمنع الرجل كلبه من دخول بيت جيرانه يقال: أرسل كلبه عليه، وإن لم يرد أذى الناس، وهذه التخلية وإن كان فيها تشديد للمعنة عليهم، فهم متمكنون من أن لا يقبلوا منهم، ويكون توابهم على ترك القبول أعظم، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ﴾ فَلَا تُلْوَ مُؤْمِنِي وَتُؤْمُوا أَنْفُسَكُمْ إبراهيم: ٢٢، هذا تمام كلامه.

ونقول: لا نسلم أنه لا يمكن حمله على ظاهره، فإن قوله: ﴿أُرْسَلْنَا الشَّيَاطِينُ﴾ لو أرسلهم الله إلى الكفار لكان الكفار مطيعين له، بقبول قول الشياطين.

قلنا: الله تعالى ما أرسل الشياطين إلى الكفار

تسلطهم عليهم وتكثرتهم من إضلالهم، وإما
تقيضهم لهم، وليس المراد تعجيبه ^{بشيء} من إرسالهم
عليهم، كما يوهمه تعليق الرقبة به، بل مما ذكر من
أحوال الكفرة من حيث كونها من آثار إغواء
الشياطين. (٢٥٩: ٤)

الْبُرُوسِيُّ: أي سُلْطَنَاهُمْ عَلَيْهِمْ بسبب سوء
اختيارهم. (٣٥٥: ٥)

الْأَلُوسِيُّ: قَضَاهُمْ وَجَمَلَتَاهُمْ قَرَنَاهُمْ
مُسْلَطِينَ عَلَيْهِمْ، أَوْ سُلْطَنَاهُمْ عَلَيْهِمْ، وَمَكْنَاهُمْ مِنْ
إِضْلَالِهِمْ. (١٣٤: ١٦)

ابن عاشور: إرسال الشياطين عليهم
تتخيرهم لها، وعدم انتفاعهم بالإرشاد النبوي
المنقذ من حباتها، وذلك لكفرهم وإعراضهم عن
استماع هواعظ الوحي، وللإشارة إلى هذا المعنى
عدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: ﴿عَلَى
الْكَافِرِينَ﴾، وجعل ﴿عُوزُهُمْ﴾ حالاً مقيداً
للإرسال، لأن الشياطين مرسله على جميع الناس.
ولكن الله يحفظ المؤمنين من كيد الشياطين على
حسب قوة الإيمان وصلاح العمل، قال تعالى: ﴿إِنَّ
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْقَاوِينَ﴾ الحجر: ٤٢. (٨١: ١٦)

مَعْنِيَّةُ: المعنى: أن الله سبحانه يخلي بينهم وبين
الشياطين الذين يوسوسون لهم ويغترونهم
بالمعاصي، ولا يتدخل بإرادته التكوينية لردع
الشياطين عنهم، وإما يبين لهم طريق الخير والشر،
ويمنحهم القدرة التامة على الفعل والترك، وينهاهم

بل أرسلها عليهم، والإرسال عليهم هو التسليط
لإرادة أن يصير مستولياً عليه، فأين هذا من
الإرسال إليهم، قوله: ضلال الكافر من قبل الله
تعالى، فأي تأثير للشيطان فيه؟

قلنا: لم لا يجوز أن يقال: إن إسماع الشيطان إياه
تلك الوسوسة، يوجب في قلبه ذلك الضلال بشرط
سلامة فهم السامع، لأن كلام الشيطان من خلق الله
تعالى، فيكون ذلك الضلال الحاصل في قلب الكافر
منتسباً إلى الشيطان وإلى الله تعالى من هذين
الوجهين.

قوله: لم لا يجوز أن يكون المراد بالإرسال
التخليّة؟

قلنا: كما خلى بين الشيطان والكفرة، فقد خلى
بينهم وبين الأنبياء، ثم إنه تعالى خص الكافر بالآية
أرسل الشيطان عليه، فلا بد من فائدة زائدة هاهنا،
ولأن قوله: ﴿عُوزُهُمْ أَرْأَاهُمْ﴾ أي تحريكهم تحريكاً
شديداً كالفرض من ذلك الإرسال، فوجب أن
يكون «الأز» مراداً الله تعالى، ويحصل المقصود منه،
فهذا ما في هذا الموضع. والله أعلم. (٢٥١: ٢١)

الْقَرْطُبي: أي سُلْطَنَاهُمْ عَلَيْهِمْ بِالْإِغْوَاءِ،
وذلك حين قال لإبليس: ﴿وَاسْتَفْرِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ
مِنْهُمْ بِصُوتِكَ﴾ الإسراء: ٦٤، وقيل: ﴿أَرْسَلْنَا
أَيُّ خَلْقِنَا﴾ يقال: أَرْسَلْتُ البعير، أي خَلَيْتُهُ، أي
خَلَيْتُ الشَّيَاطِينَ وَآيَاهُمْ وَلَمْ نَعْصِمَهُمْ مِنَ الْقَبُولِ
مِنْهُمْ. (١٥٠: ١١)

أَبُو السَّعْدِ: يعني إرسال الشياطين عليهم إما

عن هذا، وبأمرهم بذلك، ويترك لهم الخيار فيما يفعلون ويتركون. ولو سلبهم الإرادة، لكانوا والجماد سواء. (١٩٨: ٥)

الطَّبَاطِبَائِي: لاضمير في نسبة إرسال الشياطين إليه تعالى بعد ما كان على طريق المجازاة، فإنهم كفروا بالحق، فجازاهم الله بزيادة الكفر والضلال، ويشهد بذلك قوله: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. ولو كان إضلالاً ابتدائياً لقل: «عليهم» من غير أن يوضع الظاهر موضع المضمَر. (١٠٩: ١٤)

مكارم الشيرازي: «الأز» في الأصل - كما يقول الراغب في «المفردات» - يعني: غليان الغدَر، وتقلب محتواه عند شدة غليانه، وهو هنا كناية عن مدى تسلط الشياطين على هؤلاء؛ بحيث إنهم يوجهونهم بالصورة التي يريدونها، وفي التفسير الذي يشاؤون، ويقلبونهم كيف يشتهون.

ومن البديهي - كما قلنا ذلك مراراً - أن تسلط الشياطين على بني آدم ليس تسلطاً إجبارياً، بل إن الإنسان الذي يسمح للشياطين بالتفوذ إلى قلبه وروحه، هو الذي يطوق رقبته بقيد العبودية لهم، ويقبل بطاعتهم. كما يقول القرآن في الآية: ١٠٠ من سورة التحل: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾. (٤٤٤: ٩)

فضل الله: والآية واردة على الأسلوب القرآني الذي ينسب الأمور كلها لله، انطلاقاً من علاقة الأشياء به، من خلال قانون السببية التي أودعها في حركة الحياة والإنسان. كما نلاحظه في

علاقة الشياطين بالكافرين، في ما يُزَيِّن لهم الشياطين من أفعال الضلال، وعلاقات الباطل، وأجواء الانحراف، فيستسلمون لهم من موقع الاختيار السيئ، وينصاعون لمخلفاتهم في الضلال والإضلال، فتحدث النتائج بشكل طبيعي، في ما يرتبط به السبب والمسبب. وهكذا لا يجحد هؤلاء عوناً من أوليائهم وشركاتهم على ما يتعرضون له من شقاء وتعاسة. (٧٨: ١٥)

٦ - وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ... الحج: ٥٢
ابن عباس: ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ مرسل ﴿وَلَا نَبِيٍّ﴾ مخدوع ليس مرسل.
قطر: إن الرسول هو المبعوث إلى أمة، والنبى هو المحدث الذي لا يبعث إلى أمة.

(الماوردي: ٤: ٣٥)
الفرّاء: قال رسول النبي المرسل، والنبي المحدث الذي لم يرسل. (٢٢٩: ٢)

الجاحظ: إن الرسول هو المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام، والنبى هو الذي يحفظ شريعة الله. (الماوردي: ٤: ٣٥)

الطبري: ولم يرسل يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم، ولا نبى محدث ليس يرسل. (١٧٧: ٩)

التعلي: ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ وهو الذي يأتيه جبرئيل بالوحي عياناً وشفاهار، ﴿وَلَا نَبِيٍّ﴾ وهو

الذي تكون نبوته (لهامًا أو منامًا). (٧: ٣٠)

نحموه الواحددي (٢: ٢٧٦)، والبعوي (٣: ٣٤٧).

الموردي: «من رسول ولا نبي» فيه قولان: أحدهما: أن الرسول والنبى واحد، ولا فرق بين الرسول والنبى، وإنما جُمع بينهما، لأن الأنبياء تخص البشر، والرسول تعم الملائكة والبشر. والقول الثاني: اتهم مختلفان، وأن الرسول أعلى منزلة من النبى. واختلف قائل هذا في الفرق بين الرسول والنبى على ثلاثة أقاويل:

أحدها: أن الرسول هو الذي تنزل عليه الملائكة بالوحي، والنبى يوحى إليه في نومه. والثاني: [نقل قول قطرب]

والثالث: [نقل قول الجاحظ]. (٣: ٢٧٦) الزمخشري: «من رسول ولا نبي» دليل بين على تباين الرسول والنبى. وعن النبى ﷺ أنه سئل عن الأنبياء، فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا. قيل: فكيف الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جمًّا غفيرًا.

والفرق بينهما: أن الرسول من الأنبياء، من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه. والنبى غير الرسول: من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله. (٣: ١٨)

الطبرسي: إثبات ذكر اللفظين لاختلاف فائدتهما. فالرسول الذي أرسله الله تعالى ولا يحمل عند الإطلاق على غير رسول الله ﷺ. والنبى الذي

له الرقعة والدرجة العظيمة بالإرسال. وقيل: إن بينهما فرقًا، فالرسول: الذي تنزل عليه الملائكة بالوحي، والنبى: الذي يوحى إليه في منامه. فكل رسول نبى، وليس كل نبى رسولاً. [ثم نقل قول قطرب والجاحظ وقال:]

والقول هو الأول، لأن الله سبحانه خاطب نبيًا ﷺ مرة بالنبى، ومرة بالرسول، فقال: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ» و «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ». فالرسول والنبى واحد، لأن الرسول يعم الملائكة والبشر، والنبى يختص البشر. فجمع بينهما هنا، وفي قوله: «وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا» مريم: ٥١ و ٥٢. (٤: ٩١)

الفخر الرازي: من الناس من قال: الرسول هو الذي حدث وأرسل، والنبى هو الذي لم يرسل. ولكنه لم يرأى في النوم. ومن الناس من قال: إن كل رسول نبى، وليس كل نبى رسولاً. وهو قول الكلبي والقرأ.

وقالت المعتزلة: كل رسول نبى، وكل نبى رسول، ولا فرق بينهما. واحتجوا على فساد القول الأول بوجوه:

أحدها: هذه الآية، فإنها دالة على أن النبى قد يكون مرسلًا، وكذا قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ» الأعراف: ٩٤.

وثانيها: أن الله تعالى خاطب محمدًا مرة بالنبى ومرة بالرسول، فدل على أنه لا منافاة بين الأمرين، وعلى القول الأول المنافاة حاصلة.

وثالثها: أنه تعالى نص على أنه خاتم النبيين.

ورابعها: أن اشتقاق لفظ النبي إماماً من النبي وهو الخير، أو من قولهم: نبأ إذا ارتفع، والمعنيان لا يحصلان إلا بقبول الرسالة.

أما القول الثاني: فاعلم أن شيئاً من تلك الوجوه لا يطله، بل هذه الآية دالة عليه، لأنه عطف النبي على الرسول؛ وذلك بوجوب المغايرة، وهو من باب عطف العام على الخاص.

وقال في موضع آخر: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾ الزخرف: ٦. وذلك يدل على أنه كان نبياً، فجعله الله رسلاً وهو يدل على قولنا:

وقبل لرسول الله ﷺ كم المرسلون؟ فقال: ثلاثمائة وثلاثة عشرة، قليل؛ وكم الأنبياء؟ فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الجسم الغفير، إجماع ثبت هذا فنقول: ذكرنا في الفرق بين الرسول والنبي أموراً:

أحدها: أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى كتاب من قبله.

والثاني: أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرسول، ومن لم يكن مستجمعاً لهذه الخصال فهو النبي غير الرسول، وهؤلاء يلزمهم أن لا يجعلوا إسحاق ويعقوب وأيوب ويونس وهارون وداود سليمان رسلاً، لأنهم ما جاؤوا بكتاب ناسخ.

والثالث: أن من جاءه الملك ظاهراً أو أسره

بدعوة الخلق فهو الرسول، ومن لم يكن كذلك بل رأى في التورم كونه رسولاً، أو أخبره أحد من الرسل بأنه رسول الله، فهو النبي الذي لا يكون رسولاً، وهذا هو الأولى. (٤٨: ٢٣)

القرطبي: إن قومًا يرون أن الأنبياء صلوات الله عليهم فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلين. وغيرهم يذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال: نبي حتى يكون مرسلًا. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ فأوجب للنبي الرسالة. وأن معنى «نبي» أنباء عن الله عز وجل، ومعنى أنباء عن الله عز وجل الإرسال بعينه.

وقال الفراء: الرسول الذي أرسل إلى الخلق برسالة جبريل ﷺ إليه عياناً، والنبي الذي تكون نبوته إلهاماً أو مناماً، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. قال المهدوي: وهذا هو الصحيح، أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. وكذا ذكر القاضي عياض في كتاب «الشفا»، قال: والصحيح والذي عليه الجسم الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. واحتج بحديث أبي ذر، وأن الرسل من الأنبياء ثلاثمائة وثلاثة عشر، أولهم آدم وآخرهم محمد ﷺ. (٨٠: ١٢)

البيضاوي: الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليها، والنبي يبعثه ومن بعثه لتقرير شرع سابق. كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى ﷺ، ولذلك شبه النبي ﷺ

وعيسى عليه السلام .

وقيل: الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة إليهم وإن لم يكن جديداً في نفسه، كما جعل الله له بعد بعثهم أولاداً، والسبيحة بعثته ومن بعث بشرع غير جديد كذلك.

وقيل: الرسول ذكر حر له تبليغ في الجملة وإن كان بياناً وتفصيلاً لشرع سابق، والتي من أوحى إليه ولم يؤمر بتبليغ أصلاً، أو أعم منه ومن الرسول.

وقيل: الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه، والتي غير الرسول، من لا كتاب له. وقيل: الرسول من له كتاب أو نسخ في الجملة، والتي من لا كتاب له ولا نسخ.

وقيل: الرسول من يأتيه الملك بالوحي بقلعة، والتي يقال له ومن يؤحي إليه في المنام لا غير. وهذا أغرب الأقوال ويقتضي أن بعض الأنبياء لم يوح إليه إلا مناماً، وهو بعيد. ومثله لا يقال بالزأري.

وأنت تعلم أن المشهور أن النبي في عرف الشرع أعم من الرسول، فإنه من أوحى إليه سواء أمر بالتبليغ أم لا، والرسول من أوحى إليه وأمر بالتبليغ، ولا يصح إرادة ذلك، لأنه إذا قيل العام بالخاص، يراد بالعام ما عدا الخاص، فمضى أريد بالنبي ما عدا الرسول كان المراد به من لم يؤمر بالتبليغ، وحيث تعلّق به الإرسال صار مأموراً

علماء أمته بهم. فالنبي أعم من الرسول، ومعدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الأنبياء، فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً غفيراً. وقيل: الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه، والتي غير الرسول، من لا كتاب له.

وقيل: الرسول من يأتيه الملك بالوحي، والتي يقال له ومن يؤحي عليه في المنام. (٢: ٩٥) نحوه الشيرازي (٢: ٥٥٨)، وأبو السعود (٤: ٣٨٩).

الألوسي: عطف «نبي» على «رسول» يدل على المغايرة بينهما وهو الشائع، ومعدل على المغايرة أيضاً ما روي أنه سئل عن الأنبياء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً غفيراً. وقد أخرج ذلك - كما قال السيوطي - أحمد وابن راهويه في مسندهما، من حديث أبي أمامة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، من حديث أبي ذر. وزعم ابن الجوزي أنه موضوع. وليس كذلك، نعم قيل: في سنده ضعف جبر بالمطابقة.

وجاء في رواية: الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر، واختلفوا هنا في تفسير كل منهما، فقيل: الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى بشرع جديد يدعو الناس إليه، والتي بعثته ومن بعثه لتقرير شرع سابق، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى

بالتبليغ، فيكون رسولاً.

فلم يبق في الآية بعد تعلق الإرسال رسول ونبي مقابل له، فلا بد لتحقيق المقابلة أن يراد بالرسول: من بُعث بشرع جديد، وبالنبي: من بُعث لتقرير شرع من قبله، أو يراد بالرسول: من بُعث بكتاب، وبالنبي: من بُعث بغير كتاب، أو يراد نحو ذلك مما يحصل به المقابلة مع تعلق الإرسال بهما.

(١٧: ١٧٢)

ابن عاشور: عطف ﴿نبي﴾ على ﴿رسول﴾

دال على أن للنبي معنى غير معنى الرسول:

فالرسول: هو الرجل المبعوث من الله إلى الناس بشريعة، والنبي: من أوحى الله إليه بإصلاح أمر قوم، يحملهم على شريعة سابقة، أو بإصلاحهم إلى ما هو مستقر في الشرائع كلها، فالنبي أعم من الرسول، وهو التحقيق.

(١٧: ٢١٥)

مقننة: اختلف المفسرون، هل كلمة النبي

وكلمة الرسول تعبران عن معنى واحد، أو لكل منهما معنى؟ والأقرب أنه لا فرق بينهما، من حيث إن كلا منهما يُنبه الله بما يريد، فإذا أنبأ وأمره بالتبليغ أطلقت عليه كلمة النبي، لأن الله أنبأ، وكلمة الرسول، لأنه تعالى أمره بالتبليغ، وإذا أنبأ ولم يأمره بالتبليغ فهو نبي. وعلى هذا فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً.

(٥: ٣٤٠)

الطَّبَائِي: في الآية دلالة واضحة على

اختلاف معنى النبوة والرسالة، لا ينحو العموم والخصوص مطلقاً، كما اشتهر بينهم أن الرسول هو

من بُعث وأمر بالتبليغ، والنبي من بُعث سواء أمر بالتبليغ أم لا؛ إذ لو كان كذلك لكان من الواجب أن يراد بقوله في الآية: ﴿وَلَا نبي﴾ غير الرسول، أعني من لم يؤمر بالتبليغ، وينافيه قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾.

وقد قدمنا في مباحث النبوة، في الجزء الثاني من الكتاب ما يدل من روايات أئمة أهل البيت عليه السلام، أن الرسول هو من ينزل عليه الملك بالوحي فيراه ويكلمه، والنبي هو من يرى المنام ويوحى إليه فيه، وقد استفدناه مضمون هذه الروايات من قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكَةٌ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾، والنبي هو من يرى المنام ويوحى إليه فيه، وقد استفدناه مضمون هذه الروايات من قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكَةٌ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾.

وأما سائر ما قيل في الفرق بين الرسالة والنبوة فنقول من قال: إن الرسول من بُعث بشرع جديد والنبي أعم منه، ونحن جاء مقررًا لشرع سابق، ففيه أننا قد أثبتنا في مباحث النبوة أن الشرائع الإلهية لا تزيد على خمسة، وهي شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ﷺ وعليهم، وقد صرح القرآن على رسالة جمع كثير منهم غير هؤلاء، على أن هذا القول لا دليل له.

وقول من قال: إن الرسول من كان له كتاب والنبي بخلافه، وقول من قال: إن الرسول من له كتاب ونُسِخ في الجملة، والنبي بخلافه، ويرد على القولين نظير ما ورد على القول الأول. (١٤: ٣٩١) عبد الكريم الخطيب: هنا يجب أن نشير إلى

أن الآية الكريمة قد تحدثت عن الرسول، وعن النبي، باعتبار أن لكل منهما صفة خاصة، وأنهما لو كانا على صفة واحدة لما جاءت بهما الآية على هذا التظلم، الذي جاء العطف فيه بين الرسول والنبي بإعادة حرف التثني، الذي يؤكد لكل من الرسول والنبي ذاتيته، فكان نظم الآية يقول: «وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من نبي». وهذا يعني أن الرسول غير النبي.

والذي عليه الرأي عند المفسرين والفقهاء، أن كلا من الرسول والنبي يؤمى إليهما من الله. ولكن الرسول ينفرد بأنه صاحب شريعة يتلقاها من الله، ويدعو إليها الناس، بخلاف النبي الذي لا شريعة معه، وإنما هو على شريعة رسول سبقه، وأنه يدعو إلى شريعة هذا الرسول، فكل رسول نبي، وكل نبي كل نبي رسولاً.

وعلى أي، فإن الرسول صاحب كتاب سماوي أو صُحف سماوية، أما النبي فلا كتاب ولا صُحف معه. (٩: ٦٧، ١٠)

مكارم الشيرازي: الفرق بين الرسول والنبي

هناك أقوال كثيرة في الفرق بين الرسول والنبي، وأكثرها قبولاً أن كلمة «الرسول» تُطلق على أنبياء لهم رسالات من الله، أمروا بنشرها بين الناس، ولا يألوا أي جهد في هذا الطريق، وأن يتحملوا الصعاب، ولا يبالوا بالتضحية بأرواحهم من أجل رسالتهم.

أما كلمة «النبي» فقد اشتقت من «نبا» وهو الذي ينبا بالوحي الإلهي رغم أنه لم يُكلف بإبلاغه بشكل واسع، فهو كالطبيب يراجع المريض للعلاج وطلب الدواء. ولكل نبي مهمة تختلف عن مهمة الآخر، وذلك بمقتضى الأحوال والبيئة التي يعيشها كل واحد منهم. (١٠: ٣٤٠)

٧- واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون * ... قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. يس: ١٣-١٦

كعب الأحبار: كان بمدينة الطائفة فرعون من القرعنة، يقال: له أبطيخ ابن أبطيخ بن عبد الأصنام، صاحب شرك، فبعث الله المرسلين، وهم ثلاثة: صادق، ومصدق، وسليم، فقدم إليه وإلى أهل مدينته منهم اثنان فكذبوهما، ثم عزز الله بثالث، فلما دعت الرسل ونادته بأمر الله، وصدعت بالذي أمرت به وآتت دينه وما هم عليه، قال لهم: ﴿قَالُوا إِنَّا نَطِيرُنا بِكُمْ لَيْلِينَ لَمْ نَلْقَهُوا تَرْجُئُكُمْ وَلَيَسَّ لَكُمْ مِثْلُ عَذَابِ آلِيمٍ﴾ يس: ١٨، وقوله: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾. مثله ابن عباس، وهب بن منبه.

(الطبري ١٠: ٤٣٦)
ابن عباس: ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ يعني جاء إليهم رسول عيسى شمعون الصفا، فلم يؤمنوا به وكذبوه. (٣٦٩)

الإمام الباقر عليه السلام: [في حديث أبي حمزة التماري، سأله عن تفسير هذه الآية فقال:]

بعث الله رجلين إلى أهل مدينة انطاكية فجاءهم بما لا يعرفون، فلفظوا عليهما، فأخذوهما وحبوهما في بيت الأصنام، فبعث الله الثالث فدخل المدينة، فقال: أرشدوني إلى باب الملك، قال: فلما وقف على باب الملك، قال: أنا رجل كنت أتعبد في فلاة من الأرض، وقد أحببت أن أعبد إله الملك، فأبلغوا كلامه الملك، فقال: أدخلوه إلى بيت الآلهة، فأدخلوه، فمكث سنة مع صاحبه، فقال: بهذا يُنقل قوم من دين إلى دين بالحسنى، بالحرف طه أفلا رفقتما؟ ثم قال لهما: لا تخران بمعرفتي.

ثم أدخل على الملك، فقال له الملك: بلغني أنك كنت تعبد إلهي فلم أزل وأنت أخشى، فكيف لي حاجتك؟ قال: مالي حاجة أيها الملك، ولكن رأيت رجلين في بيت الآلهة فما بالهما؟ قال الملك: هذان رجلان أتياني ببطلان ديني ويدعوانني إلى إله سماوي، فقال: أيها الملك فمناظرة جميلة، فإن يكن الحق لهما أتيتهما، وإن يكن الحق لنا دخلنا معنا في ديننا، فكان لهما ما لنا وما عليهما ما علينا.

قال: فبعث الملك إليهما، فلما دخلا إليه قال لهما صاحبهما: ما الذي جئتما به؟ قالوا: جئنا ندعو إلى عبادة الله الذي خلق السماوات والأرض، ويخلق في الأرحام ما يشاء، ويصور كيف يشاء، وأنبت الأشجار والأثمار، وأنزل القطر من السماء، قال: فقال لهما: أإلهكما هذا الذي تدعوان إله

وإلى عبادته إن جئنا بأعمى بقدر أن يردّه صحيحاً؟ قالوا: إن سألناه أن يفعل فعل إن شاء، قال: أيها الملك عليّ بأعمى لم يُبصر قط، قال: فأتي به، فقال لهما: ادعوا إلهكما أن يردّ بصر هذا، فقاما وصليا ركعتين فإذا عيناه مفتوحتان، وهو ينظر إلى السماء، فقال أيها الملك: عليّ بأعمى آخر، قال: فأتي به، قال فسجد سجدة ثم رفع رأسه فإذا الأعمى الآخر بصير، فقال: أيها الملك حجة بحجة عليّ بمُفَقِّد، فأتي به، فقال لهما مثل ذلك، فصليا ودعوا الله فإذا المُفَقِّد قد أطلقت رجلاه وقام يمشي، فقال: أيها الملك عليّ بمُفَقِّد آخر، فأتي به فصنع به كما صنع أول مرة فأنطلق المُفَقِّد، فقال: أيها الملك قد أوفينا بحجتين أتيانا بثلثه، ولكن بقي شيء واحد، فإن هياضاه دخلت معهما في دينهما، ثم قال: أيها الملك بلغني أنه كان للملك ابن واحد ومات، فإن أحياء إلهما دخلت معهما في دينهما، فقال له الملك: وأنا أيضاً معك، ثم قال لهما: قد بقيت هذه الخصلة الواحدة، قد مات ابن الملك فادعوا إلهكما فيحييه، قال فخسر إلى الأرض ساجدين لله وأحبالا السجود، ثم رفعاً رأسيهما وقالا للملك: ابعث إلى قبر ابنك تحمله قد قام من قبره إن شاء الله، قال: فخرج الناس ينظرون فوجدوه قد خرج من قبره ينفض رأسه من التراب، قال فأتي به الملك، فعرف أنه ابنه.

فقال له: ما حالك يا بني؟ قال: كنت ميتاً فرأيت رجلين من بين يدي ربّي الساعة ساجدين يسألانه

فقال المرسلون الثلاثة لأصحاب القرية: إنا إليكم أنتم القوم مرسلون، بأن تخلصوا العبادة لله وحده، لا شريك له، و تنبرؤوا بما تعبدون من الآلهة والأصنام. (١٠: ٤٣٠)

الماوردي: ﴿إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ اختلف في اسميهما على ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنهما شمعون ويوحنا، قاله شبيب.

الثاني: [قول كعب الأحبار]

الثالث: سمعان ويحيى، حكاه النقاش. [إلى أن قال:]

قوله عز وجل: ﴿قَالُوا رَبُّنَا يُقْسِمُ بِآلِ النَّحْلِ لَنُؤْمِنَنَّ بِكَ إِنْ قِيلَ لَنَا بِكَ نِعْمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَا يَخْلَعُونَ﴾ فإن قيل: يعلم الله تعالى أنهم لا تكون

قيل: يحتمل قوهم ذلك وجهين:

أحدهما: معناه ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون بما يظهره لنا من المعجزات. وقد قيل إنهم أحيوا ميتاً وأبرؤوا زينة.

الثاني: أن تمكن ربنا لنا إيماناً هو لعلهم يصدقنا. واختلف أهل العلم فيهم على قولين:

أحدهما: أنهم كانوا رسلًا من الله تعالى إليهم. الثاني: [قول ابن جرير]

الطوسي: أي حيث بعث الله إليهم بالرسول ﴿إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ يعني رسولين. وقال قوم: كانا رسولاً من عيسى من حواريه.

وقال آخرون: كانا رسولين من رسل الله، وهو الظاهر. (٨: ٤٤٨)

أن يُحييني فأحياني. قال: تعرفهما إذا رأيتهما؟ قال: نعم. قال: فأخرج الناس جملة إلى الصحراء، فكان يمرّ عليه رجل رجل فيقول له أبوه: انظر، فيقول: لا، ثم مرّوا عليه بأحدهما بعد جمع كثير، فقال: هذا أحدهما وأشار بيده إليه. ثم مرّوا أيضاً بقوم كثيرين حتى رأى صاحبه الآخر. فقال: وهذا الآخر. قال: فقال النبي: صاحب الرجلين: أما أنا فقد آمنت بإلهكما وعلمت أن ما جئتما به هو الحق. قال: فقال الملك: وأنا أيضاً آمنت بإلهكما ذلك. وآمن أهل مملكتي كلهم. (القصي ٢: ٢٦٢)

نحوه التعليل مع تفاوت (٨: ١٢٤)، والبيضاوي مع تفاوت أيضاً (٢: ٢٧٧).

فتادة: ذكر لنا أن عيسى بن مريم بعث رجلين من الحواريين إلى أنطاكية مدينة الروم فكذبهم هناك. (الطبري ١٠: ٤٣١)

نحوه الواحدي. (٣: ٥١١)

ابن جرير: ﴿لَنُؤْمِنَنَّ بِكَ﴾ أنهم كانوا رسل عيسى عليه السلام من جملة الحواريين أرسلهم إليهم، فجاز لأنهم رسل رسول الله أن يكونوا رسلًا لله.

(الماوردي ٥: ١١)

الطبري: اختلف أهل العلم في هؤلاء الرسل، وحين كان أرسلهم إلى أصحاب القرية، فقال بعضهم: كانوا رسل عيسى بن مريم، وعيسى الذي أرسلهم إليهم.

وقال آخرون: بل كانوا رسلًا أرسلهم الله إليهم. [إلى أن قال:]

الرَّحْمَنُ عِيسَى: ﴿الرُّسُلُونَ﴾ رسل عيسى
عليه السلام إلى أهلها، بعثهم دعاء إلى الحق، وكانوا عبدة
أوثان، أرسل إليهم اثنين، فلما قربا من المدينة رأيا
شيخا، [ثم ذكر القصة مع تفصيل إلى أن قال:]
فإن قلت: لم قيل: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ﴾ أولا،
و﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ﴾ آخر؟

قلت: لأن الأول ابتداء إخبار، والثاني جواب
عن إنكار.

نحوه التسفي: (٤: ٤)

الطُّبْرَسِي: ﴿إِذَا جَاءَ قَاالرُّسُلُونَ﴾ أي حين
بعث الله إليهم المرسلين. ﴿إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾
أي رسولين من رسلنا. [إلى أن قال:]

قال شعبة: كان اسم الرسولين شمعون وبولس

واسم الثالث بولس. وقيل: إلهم رسل عيسى و
الموارثون عن وخطب وكعب قالا: وإنما أضافهم
تعالى إلى نفسه، لأن عيسى عليه السلام أرسلهم بأمره
﴿فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ﴾ أي قالوا لهم: يا أهل
القرية إن الله أرسلنا إليكم. (٤: ٤٦٨)

أهن عظيمة: اختلف المفسرون في «المرسلين»،
[نقل قول قتادة ثم قال:]

وقالت فرقة: هؤلاء أنبياء من قبل الله تعالى.
وهذا يرجحه قول الكفرة: ﴿مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾
فإنها محاورة إنما يقال: لمن ادعى الرسالة عن الله
تعالى، والآخر محتمل.

وذكر النقاش في قصص هذه الآية شيئا يطول،
والصحة فيه غير متينة فاختصرته، واللازم من

الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين، فدعيا أهل
القرية إلى عبادة الله تعالى وحده وإلى الهدى
والإيمان فكذبوهما، فشد الله تعالى أمرهما بثالث،
وقامت الحجة على أهل القرية، وآمن منهم الرجل
الذي جاء يسمى، وقتلوه في آخر أمره وكفروا،
فأصابهم صيحة من السماء فحمدوا. (٤: ٤٤٩)

الفخر الرازي: المرسلون من قوم عيسى،
وهم أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان محمد
وهم ثلاثة، كما بين الله تعالى. وقوله: ﴿إِذَا أَرْسَلْنَا﴾
يحمل وجهين:

أحدهما: أن يكون ﴿إِذَا أَرْسَلْنَا﴾ بعدلا من
﴿إِذَا جَاءَ هَا﴾، كانه قال: اضرب لهم مثلا، إذ أرسلنا
إلى أصحاب القرية اثنين.

وثانيهما: وهو الأصح والأوضح، أن يكون
(إذ) ظرفا، والفعل الواقع فيه ﴿جَاءَ هَا﴾، أي جاءها
المرسلون حين أرسلناهم إليهم، أي لم يكن بمحييتهم
من تلقاء أنفسهم، وإنما جاءوهم حيث أمروا،
وهذا فيه لطيفة: وهي أن في الحكاية أن الرسل
كانوا مبعوثين من جهة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى
أنطاكية، فقال تعالى: [إرسال عيسى عليه السلام هو
إرسالنا، ورسول رسول الله بإذن الله رسول الله،
فلا يقع لك يا محمد أن أولئك كانوا رسل الرسول
وأنت رسول الله، فإن تكذبتهم كتكذيبك فنتهم
التولية بقوله: ﴿إِذَا أَرْسَلْنَا﴾

وهذا يؤيد مسألة قهية، وهي أن وكيل
الوكيل بإذن الموكل وكيل الموكل لا وكيل الموكل،

ذلك حين رفع عيسى إلى السماء. [ثم ذكر القصة مطوّلاً فلاحظ] (١٥: ١٤)

الْبَيْضَاوِي: ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ بدل من ﴿أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ والمرسلون رسل عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أهلها، وأضافت إلى نظمه في قوله: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ لأنه فعل رسولته وخليفته، وهما يحيى ويونس، وقيل: غيرهما. [إلى أن قال:]

﴿قَالُوا رَبُّنَا يَغْلِبُ الْإِنْسَانَ﴾ استشهدوا بعلم الله، وهو يجري مجرى القسم، وزادوا اللام المؤكدة، لأنه جواب عن إنكارهم.

(٢: ٢٧٨)

نحوه أبو السعود. (٥: ٢٩٣)

التفسير: أكد الثاني باللام دون الأول، لأن الأول ابتداء إخبار، والثاني جواب عن إنكار، فيحتاج إلى زيادة تأكيد، و﴿رَبُّنَا يَغْلِبُ﴾ جار مجرى القسم في التوكيد، وكذلك قولهم: شهد الله وعلم الله. (٤: ٥)

الْبُرُوسَوِي: ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ بدل من ﴿أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ بدل الاشتمال، لاشتغال الظروف على ما حل فيها، كأنه قيل: واجعل وقت مجيء المرسلين مثلاً، أو بدل من المضاف المقدر، كأنه قيل: واذكر لهم وقت مجيء المرسلين، وهم رسل عيسى عليه السلام إلى أهل أنطاكية ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ بدل من (إذ الأولى، أي وقت إرسالنا اثنين إلى أصحاب القرية وهما يحيى ويونس، ونسبة

حتى لا يتعزل بعزل الوكيل إياه، ويتعزل إذا عزله الوكيل الأول. وهذا على قولنا: «واضرب لهم مثلاً» ضرب المثل لأجل محمد ﷺ ظاهر.

وقوله: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا﴾ في بعثة الاثنين حكمة بالغة، وهي أنهما كانا مبعوثين من جهة عيسى بإذن الله، فكان عليهما إنهاء الأمر إلى عيسى والإتيان بأمر الله، والله عالم بكل شيء، لا يحتاج إلى شاهد يشهد عنده. وأما عيسى فهو بشر فأمره الله بإرسال اثنين، ليكون قولهما على قومهما عند عيسى حجة تامة. [إلى أن قال:]

﴿قَالُوا رَبُّنَا يَغْلِبُ الْإِنْسَانَ﴾ إشارة إلى أنه بمجرد التكذيب لم يساموا ولم يتركوا، بل أعادوا ذلك لهم وكرروا القول عليهم، وأكدوه باليمين، و﴿قَالُوا رَبُّنَا يَغْلِبُ الْإِنْسَانَ﴾ تأكيد، وأكدوه باللام، لأن «يعلم الله» يجري مجرى القسم، لأن من يقول: يعلم الله فيما لا يكون، قد نسب الله إلى الجهل، وهو سبب العقاب، كما أن الخنث سببه.

وفي قوله: ﴿رَبُّنَا يَغْلِبُ﴾ إشارة إلى الرد عليهم؛ حيث قالوا: أنتم بشر، وذلك لأن الله إذا كان يعلم أنهم مرسلون، يكون كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ الأنعام: ١٢٤، يعني هو عالم بالأمور وقادر، فاختارنا بعلمه لرسالته. (٢٦: ٥١)

نحوه الشربيني. (٣: ٣٤١)

الْقُرْطُبِي: [نحو الطبري وأضاف:] ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ أضاف الرب ذلك إلى نفسه، لأن عيسى أرسلهما بأمر الرب، وكان

إرسالهما إليه تعالى بناء على أنه بأمره تعالى، فكانت الرسل رسل الله.

ويؤيده مسألة قهية، وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكِّل، بأن قال الموكِّل له: اعمل برأيك يكون وكيلًا للموكِّل لا للوكيل، حتى لا يعزل بعزل الوكيل إياه، ويعزل إذا عزله الموكِّل الأول. [إلى أن نقل القصة مع تفصيل، فلاحظ] (٣٧٨:٧) **الآلوسي**؛ و «المرسلون» عند قتادة وغيره - من أجلة المفسرين - رسل عيسى عليه السلام من الحوارتين، بعثهم حين رفع إلى السماء، ونسبة إرسالهم إليه تعالى في قوله سبحانه: «إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ» بناء على أنه كان بأمره تعالى لتكجيل التمثيل و تنعيم التسلية.

وقال ابن عباس وكعب: هم رسل الله تعالى، واختاره بعض الأجلة، «ادعى أن الله تعالى أرسلهم رده لعيسى عليه السلام مقررين لشريعته كهارون لموسى عليه السلام، وأيد بظاهر «إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ» وقول المرسل إليهم: «مَا آتَيْنَا إِلَّا بَشْرًا مِثْلَنَا» إذ البشرية تنافي على زعمهم الرسالة من الله تعالى لا من غيره سبحانه.

واستدل البعض على ذلك بظهور المعجزة كإبراء الأكف وإحياء الميت على أيديهم، كما جاء في بعض الآثار، والمعجزة مختصة بالأنبياء على ما قرَّر في الكلام.

ومن ذهب إلى الأول أجاب عن الأول بما سمعت. وعن الثاني بأنهم: إما أن يكونوا دعوتهم

على وجه فهموا منه أنهم مبلغون عن الله تعالى دون واسطة، أو: أنهم جعلوا الرسل بمنزلة مرسلهم، فخطابوهم بما يبطل رسالته، ونزله منزلة المحاضر تغليبًا، فقالوا ما قالوه.

وعن الثالث: بأن ما ظهر على أيديهم - إن صح الأمر - كان كرامة لهم في معنى المعجزة لعيسى عليه السلام ولا يتعين كونه معجزة لهم، إلا إذا كانوا قد ادَّعوا الرسالة من الله تعالى بدون واسطة وهو أول المسألة. و (إِذَا) بدل ممن (إِذَا) الأول. والاثنتان قيل: يوحنا وبولس، وقال مقاتل: توما وبولس، وقال شعيب الجبائي: شمعون ويوحنا، وقال وكعب: كعب: صادق وصدوق. قيل: طلحوص وماروص.

وقيل: «أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ» دون «أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا» ليطابق «إِذَا جَاءَهَا»، لأن الإرسال حقيقة إنما يكون إليهم لا إليها، بخلاف الجيء، وأيضا التعقيب بقوله تعالى: «فَكَذَّبُوهُمَا» عليه أظهر. (٢٢: ٢٢٠) ابن عاشور: تأكيد قولهم: «إِنَّا إِلَيْنَاكُمْ مُرْسَلُونَ» لأجل تكذيبهم إياه، فأكدوا الخبر تأكيدًا وسطًا، ويسمى هذا ضربًا طلبيًا. (٢٢: ٢٠٨) عبد الكريم الخطيب: المفسرون على إجماع بأن هذه القرية هي «أنطاكية»، وعلى إجماع كذلك بأن هؤلاء الرسل، هم من حوارتي المسيح، ورسله الذين بعثهم لينشروا الدعوة في الناس.

وهذا التأويل للقرية والرسل، لا يقوم له شاهد من القرآن الكريم، ولا تدل عليه إشارة من

التفسير الأول، وإن كان لا فرق بالنسبة إلى النتيجة التي يريد أن يخلص إليها القرآن الكريم. [إلى أن قال:]

على كل حال، فإن هؤلاء الأنبياء لم يأسوا بجرأه بخالفة هؤلاء القوم الضالين ولم يضعفوا، وفي جوابهم: ﴿قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾. ومسؤولتنا إبلاغ الرسالة الإلهية بشكل واضح وبين فمعسب ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ يس: ١٧.

من الملم به أنهم لم يكتفوا بمجرد الإدعاء، أو القسم بأنهم من قبل الله، بل إن ثمة استفاد من تفسير ﴿الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ إجمالاً أنهم أظهروا دلائل دامغة لا حصر لها في تفسير إلى صدق ادعائهم، وإلا فلا مصداقية لـ ﴿الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾. إذ إن البلاغ المبين يجب أن يكون بطريقة تجعل من الميسر للجميع أن يُدركوا مراده، وذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال بعض الدلائل والمعجزات الواضحة.

وقد ورد في بعض الروايات أيضاً أن هؤلاء الرسل كانت لهم القدرة على شفاء بعض المرضى المستعصي علاجهم - بإذن الله - كما كان لعيسى عليه السلام ولكن الوثنيين لم يسلموا أمام ذلك المنطق الواضح وتلك المعجزات، بل إنهم زادوا من عنفهم في المواجهة، وانتقلوا من مرحلة التكذيب إلى مرحلة التهديد والتعامل الشديد ﴿قَالُوا إِنَّا نَطْمُرُكُمَا بِكُمْ﴾ (١٣٧: ١٤).

إشارات القرية أو البعيدة، وإنما هو من واردات أهل الكتاب، وأخبارهم. والخبر هنا وارد من المسيحية، ويُنسب إلى وطب ابن مَنِيَّة، الذي تلقاه من المسيحية، مما يُعرف عند المسيحيين بأعمال الرسل، الملحق بالإنجيل.

فهذا التأويل في نظرنا لا يعول عليه، ما دام غير مستند إلى دليل من القرآن الكريم ذاته. فالقرآن الكريم في رأينا يفسر بعضه بعضاً، وهو كما وصفه الحق سبحانه وتعالى في قوله: ﴿وَوَكَّلْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابَ بَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ الفعل: ٨٩ فكيف لا يكون تبيناً لما فيه؟

وندع القرية واسمها، والرسل والصفة التي لهم ندع هذا الآن، ونعرض المثل على أن القرية واحدة من القرى المبتوتة في هذه الدنيا، وأن الرسل هم بعض رسل الله إلى عباده. فهذه قرية، قد جاءها رسل، مبعوثون من عند الله، وقد دعوا أصحابها إلى الإيمان، فلم يلقوا منهم إلا الصَّدة اللئيم، والقول القبيح. (١١: ٩١٢)

مكارم الشيرازي: من هم هؤلاء الرسل؟ فإن هناك أخذاً وردَّ أبين المفسرين، بعضهم قال: إن أسماء الاثنين شمعون ويوحنا، والثالث بولس وبعضهم ذكر أسماء أخرى لهم.

وكذلك فإن هناك أخذاً وردَّ في أنهم رسل الله تعالى، أم أنهم رسل المسيح عليه السلام منافاة مع قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾ إذ إن رسل المسيح رسله تعالى أيضاً، مع أن ظاهر الآيات أعلاه ينسجم معه

٨- الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ المؤمن: ٧٠

ابن عباس: ﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ من الكتب. (٣٩٩)

مثله الزمخشري: (٤٣٦: ٣)

الطبري: ﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ من إخلاص العباد لله، والبرامة مما يُعبد دونه من الآلهة والأنداد، والإقرار بالبعث بعد المصاات للثواب والعقاب. (٧٧: ١١)

الفخر الرازي: ﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ من سائر الكتب. (٨٧: ٢٧)

مثله البروسوي: (٢١٠: ٨)

البيضاوي: من سائر الكتب، أو الوحي والشرائع. (٣٤١: ٢)

نحوه أبو السعود: (٤٦٧: ٥)

ابن عاشور: عطف ﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ يجوز أن يكون على أصل العطف مقتضياً المضارة، فيكون المراد: وبما أرسلنا به رسلنا من الكتب قبل نزول القرآن، فيكون تكذيبهم ما أرسلت به الرسل، مراداً به تكذيبهم جميع الأديان، كقوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّ مِن شَيْءٍ﴾ الأنعام: ٩١.

ويمحتمل أنه أريد به التكذيب بالبعث، فلعلهم لما جاءهم محمد ﷺ بإتيات البعث سألوا عنه أهل الكتاب فأثبتوه، فأنكر المشركون جميع الشرائع لذلك.

و يجوز أن يكون عطف مرادفه، فائدته التوكيد، والمراد بـ ﴿رُسُلَنَا﴾: محمد ﷺ كقوله: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ١٠٥، يعني الرسول نوحاً، على أن في العطف فائدة زائدة على ما في المعلوم عليه، وهي أن ما جاء به الرسول مواعظ وإرشاداً كثيراً ليس من القرآن.

(٢٤٣: ٢٤)

الطباطبائي: الأنسب أن يكون المراد ﴿بِالْكِتَابِ﴾ هو القرآن الكريم، وقوله: ﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ ما جاءت به الرسل ﷺ من عند الله من كتاب ودين، فالوحي متكررون للثبوت.

(٣٥٠: ١٧)

فضل الله: ﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ من الكتب المنزلة الماضية، كالتوراة والإنجيل.

(٧١: ٢٠)

٩- لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَلْزَمْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ... الحديد: ٢٥

الزمخشري: يعني الملائكة إلى الأنبياء.

(٦٦: ٤)

أبو السعود: أي الملائكة إلى الأنبياء، أو الأنبياء إلى الأمم؛ وهو الأظهر.

الآلوسي: أي من بني آدم، كما هو الظاهر.

(١٨٨: ٢٧)

١٠- ١١- إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَصلى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ... المزمل: ١٦، ١٥

... ولما جرى ذكر الرسول المرسل إلى
فرعون أول مرة، جيء به في ذكره ثاني مرة معرقاً
بسلام العهد، وهو العهد الذكري، أي الرسول
المذكور آنفاً، فإن التكرار إذا أعيدت معرفة باللام.
كان مدلولها عين الأولى. (٢٩: ٢٥٥)

أُرْسِلَ

١ - فَلَمَّا سَلَّمْنَا الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ وَلَمَّا سَلَّمْنَا
الْمُرْسَلِينَ. الأعراف: ٦
ابن عباس: «أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ» الرُّسُلُ. (١٢٤)
الطَّبْرِيُّ: لِسَانِ الْأُمَمِ الَّذِينَ أُرْسِلَتْ إِلَيْهِمْ
(٥: ٤٣٠)

راجع: س أ ل: «سَلَّمْنَا».

٢ - ... أَفَعَلِمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا
إِلَّا بِنَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. الأعراف: ٧٥

الطَّبْرِيُّ: أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا وَإِلَيْكُمْ. قَالَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِصَالِحٍ مِنَ الْمُسْتَظْهِينَ مِنْهُمْ: إِنَّا بِمَا أَرْسَلَ اللَّهُ بِهِ
صَالِحًا مِنَ الْحَقِّ وَالْهُدَى مُؤْمِنُونَ. (٥٣٧: ٥)

أُرْسِلُوا

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. المطففين: ٣٣
ابن عباس: مَا سَلَّطُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. (٥٠٥)
الطَّبْرِيُّ: مَا بَعَثَ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارَ الْقَاتِلُونَ
لِلْمُؤْمِنِينَ إِنْ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، حَافِظِينَ عَلَيْهِمْ

ابن عباس: «أُرْسَلْنَا» بِعَيْنِنَا. «إِلَيْكُمْ»
رَسُولًا، يَعْنِي مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ... «كَمَا»
أُرْسَلْنَا» بِعَيْنِنَا، «إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا» يَعْنِي مُوسَى،
«فَقَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ» يَعْنِي مُوسَى لَمْ يَجِبْهُ.
(٤٩٠)

الزَّمَخْشَرِيُّ: إِنْ قُلْتَ: لِمَ نَكَّرَ الرَّسُولَ ثُمَّ
عَرَّفَ؟

قلت: لأنَّه أراد أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ بَعْضَ
الرُّسُلِ، فَلَمَّا أَعَادَهُ وَهُوَ مَعَهُوودٌ بِالذِّكْرِ أَدْخَلَ لَامَ
التَّعْرِيفِ إِنْشَاءً إِلَى الْمَذْكُورِ بِعَيْنِهِ. (٤: ١٧٧)
نحوه الفخر الرازي. (٣٠: ١٨٢)

ابن عطية: «فَقَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ» بِرَبِّهِ
مُوسَى ﷺ، وَالْأَلْفُ وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ. (٥: ٤٨٩)

أبو السعود: «كَمَا أُرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا»
هُوَ مُوسَى ﷺ، وَعَدَمُ تَعْيِينِهِ لَعَدَمِ دَخْلِهِ فِي التَّشْبِيهِ،
«فَقَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ» الَّذِي أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْهِ.
(٦: ٣٢٣)

الألويسي: «كَمَا أُرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا»
هُوَ مُوسَى ﷺ، وَعَدَمُ تَعْيِينِهِ لَعَدَمِ دَخْلِهِ فِي التَّشْبِيهِ،
أَوْ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ غَفًى عَنِ الْبَيَانِ، «فَقَصَى فِرْعَوْنُ
الرَّسُولَ» الْمَذْكُورَ الَّذِي أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْهِ، فَالتَّعْرِيفُ
لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ. (٢٩: ١٠٨)

ابن عاشور: تَكْرِيرُ «رَسُولًا» الْمُرْسَلِ إِلَى
فِرْعَوْنَ، لِأَنَّ الْإِعْتِبَارَ بِالْإِرْسَالِ لَا بِشَخْصِ الْمُرْسَلِ،
إِذَا التَّشْبِيهُ تَعَلَّقَ بِالْإِرْسَالِ فِي قَوْلِهِ: «كَمَا أُرْسَلْنَا إِلَى
فِرْعَوْنَ» إِذْ تَقْدِيرُهُ: كَمَا رَسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا.

أعمالهم. (٥٠٢: ١٢)
الشَّعْلِيَّ: ﴿وَمَا أَرْسَلُوا﴾ يعني المشركين
 ﴿وَعَلَيْهِمْ﴾ يعني على المؤمنين. ﴿حَافِظِينَ﴾
 لأعمالهم موكلين بأحوالهم. (١٥٧: ١٠)

أَرْسَلْتُ

١ - وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أَرْسَلْتُ
 بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِرُوا فاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا
 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. الأعراف: ٨٧
 أبو السُّعُود: من الشرائع والأحكام. (٥١٦: ٢)
 مثله الألوسي: (١٧٩: ٨)
 ٢ - فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ
 إِلَيْكُمْ... هود: ٥٧

الطُّبْرَسِيَّ: فقد أبلغتكم جميع ما أوحى إليّ.
 (١٧٠: ٣)

أبو السُّعُود: بلغتكم الحق. (٣٢٦: ٣)
 ٣ - قَالَ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ
 بِهِ وَلَكِنِّي أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. الأحقاف: ٢٣
 ابن عباس: ﴿مَا أَرْسَلْتُ بِهِ﴾ من التوحيد.
 (٤٢٥)

الطُّبْرَسِيَّ: أبلغكم عنه ما أرسلني به من
 الرسالة. (٢٩٢: ١١)

الواحدِيَّ: ﴿مَا أَرْسَلْتُ بِهِ﴾ من الوحي
 والإنذار. (١١٣: ٤)

البَقَوِيَّ: ﴿مَا أَرْسَلْتُ بِهِ﴾ من الوحي إليكم.
 (٢٠٠: ٤)

الزَّمَخْشَرِيَّ: ﴿مَا أَرْسَلْتُ بِهِ﴾ من الإنذار
 والتخويف والصرف عما يعرضكم لسخط الله
 بجَهْدِي. (٥٢٤: ٣)
الطُّبْرَسِيَّ: أي وأنا أبلغكم ما أمرت بتبليغه
 إليكم. (٩٠: ٥)

الفخر السرازيَّ: ﴿مَا أَرْسَلْتُ بِهِ﴾ وهو
 التحذير عن العذاب. (٢٧: ٢٨)

الثيريَّ: ﴿مَا أَرْسَلْتُ بِهِ﴾ ممن لا مرسل في
 الحقيقة غيره، سواء أكان وعداً أم وعيداً أم غير
 ذلك. ولم يذكر الفاية، لأن ما أرسل به صالح لهم
 ولغيرهم. (١٤: ٤)

أبو السُّعُود: من مواجب الرسالة التي من
 عملها بيان نزول العذاب إن لم تنتهوا عن الشرك،
 من غير وقوف على وقت نزوله.
 مثله البروسوي (٤٨١: ٨)، والألوسي (٢٦: ٦)
 (٢٥)

ابن عاشور: معنى: ﴿أُبَلِّغُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ﴾
 أنه بعث مبعثاً أمر الله وإنذاره، ولم يُبعث للإعلام
 بوقت حلول العذاب. (٤١: ٢٦)
 نحوه مغنية. (٥٢: ٧)
فضل الله: أبلغكم رسالة التوحيد، وأنذركم
 عذاب يوم عظيم. (٣٤: ٢١)

يُرْسِلُ

١ - فَيُنْصِتُ أَتَى قَضَى عَلَيْهَا الصَّوْتُ
 وَيُرْسِلُ الْآخَرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى... الزمر: ٤٢

عنوا، كقوله: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾
الفيل: ٣. (١٨٤: ٢٩)

راجع: درر: المعجم ١٩: ٢٤٨.

ثُرَيْسِلٌ

ثُرَيْسِلٌ عَلَيْهِمْ جِبَارَةٌ مِنْ طِينٍ. الذَّارِيَات: ٣٣
الطَّيْرِي: لنظر عليهم. (٤٦٦: ١١)

ابن عطية: أي لتهلكهم بهذه الحجارة، ومضى
اقتضت «أرسل» بـ «على» فهي بمعنى المبالغة في
المباينة والعقاب، ومضى اقتضت بـ «إلى» فهي
أخف، وانظر ذلك تجده مطردًا. (١٧٨: ٥)

القرطبي: أي لترجمهم بها. (٤٨: ١٧)

ابن عاشور: الإرسال الذي في قوله:
﴿ثُرَيْسِلٌ عَلَيْهِمْ جِبَارَةٌ مِنْ طِينٍ﴾ مستعمل في
الرمي مجازًا، كما يقال: أرسل سهمه على الصيد،
وهذا الإرسال يكون بعد أن أصعدوا الحجارة إلى
الجو وأرسلتها عليهم، ولذلك سميت مطرًا في بعض
الآيات.

وحصل بين «أرسلنا» وبين «ثُرَيْسِلٌ»
جناس لاختلاف معنى اللفظين. (٢٨: ٢٧)

يُرْسَلُ

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَلُحَاسٌ قَلِيلٌ
التَّحْوِيل: ٣٥

ابن عاشور: معنى «يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا» أن ذلك
يعترضهم قيل أن يلجوا في جهنم، أي ينفذون
بشواظ من نار تعجيلًا للنوم، والمضارع للحال،

ابن عباس: وهي النفس الثامن إلى جسدها
حتى تجتمع مع روحها إلى أجل موتها.

(الماوردي: ١٢٨: ٥)

سعيد بن جبير: «يُرْسَلُ الْأُخْرَى»
فيعيدها. (الماوردي: ١٢٩: ٥)

الرَّمَّانِي: «يُرْسَلُ الْأُخْرَى» وهي الثالثة،
فيطلقها باليقظة للتصرف إلى أجل موتها.

(الماوردي: ١٢٨: ٥)

البهقي: ويرد الأخرى وهي التي لم يقض
عليها الموت، إلى الجسد. (٩١: ٤)

الفخر الرازي: يعني أن النفس التي يتوقاها
عند النوم تردّها إلى البدن عند اليقظة. (٢٨٤: ٢٦)

الألوسي: «يُرْسَلُ الْأُخْرَى» أي الأنفس
الأخرى وهي الثالثة إلى أبدانها فتكون كما كانت

حال اليقظة، متعلقة بها تملق التصرف ظاهرًا
وباطنًا، وعبر بالإرسال رعاية للتحايل. (٨: ٢٤)

ابن عاشور: الإرسال: الإطلاق والتمكين
من مبارحة المكان للرجوع إلى ما كان، والمراد

بـ «الأخرى»: «التي لم تموت» ولكن الله جعلها
بمنزلة الميتة، والمعنى يرد إليها الحياة كاملة.

والمقصود من هذا إيراد الفرق بين الوفاتين.
(١٠٠: ٢٤)

٢- يُرْسَلُ السَّاءَ عَلَيْكُمْ يَذَرَارًا. نوح: ١١

ابن عاشور: الإرسال مستعار للإرسال
والإعطاء، وتعديته بـ «عَلَيْكُمْ» لأنه إيصال من

أي ويُرسل عليكم الآن سواط.

(٢٤٢: ٢٧)

أُرْسِلَ

١ - حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

الأعراف: ١٠٥

السَّعَلِيَّةُ: أي أطلق عنهم وحلّهم يرجعون إلى الأرض المقدسة.

(٢٦٧: ٤)

الزَّمَحْشَرِيُّ: لخلّهم حتى يذهبوا معي راجعين إلى الأرض المقدسة التي هي وطنهم ومولد آبائهم.

(١٠١: ٢)

مثله أبو السمود.

(١٥: ٣)

الطُّبْرَسِيُّ: أي فاطلق بني إسرائيل من عتقالت التسخير، وحلّهم يرجعوا إلى الأرض المقدسة وذلك أن فرعون والقبط كانوا قد استعبدوا بني إسرائيل، واعتقلوهم للاستخدام في الأعمال الشاقة، مثل بناء المنازل، وحمل الماء، ونقل القراب، وما أشبه ذلك.

(٤٥٨: ٢)

ابن عاصورة: الإرسال: الإطلاق والتخليّة، كفّوهم: أرسلها المراك، وهو هنا مجاز لصوي في الإذن لبني إسرائيل بالخروج، المطلوب من فرعون.

(٢٢٦: ٨)

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى:

٢ - فَأَيُّهَا قُلُوبُ الْإِسْرَائِيلَ قُلُوبُ قَارِئِلَ مَعْنَايَ إِسْرَائِيلَ وَلَا تَغْرِبْهُمْ...

طه: ٤٧

٢ - أَنْ أَرْسِلَ مَعْنَايَ إِسْرَائِيلَ.

الشعراء: ١٧

٤ - وَيَضِيقُ صُدْرِي وَلَا يَتَطَلَّقُ لِسَانِي قَارِئِلَ

إِلَى هَرُونَ.

الشعراء: ١٣

ابن عباس: فأُرْسِلَ معي هارون يكون عوناً لي، ويقال: فأُرْسِلَ إلى هارون جبرئيل ليكون معي معيلاً.

(٣٠٧)

الطُّبْرِيُّ: يعني هارون أخاه، ولم يقل: فأُرْسِلَ لي هارون ليؤازرنّي وليعينني، إذ كان مفهومًا معنى الكلام، وذلك تقول القائل: لو نزلت بنا نازلة لفزعنا إليك، بمعنى لفزعنا إليك لثمتنا. (٤٣٥: ٩) الزَّجَّاجُ: أي ليعينني ويؤازرنّي على أمري، وحذف لأن في الكلام دليلًا عليه.

(٨٤: ٤)

السَّعَلِيَّةُ: ليؤازرنّي ويظهرني على تبليغ الرسالة، وهذا كما تقول: إذا نزلت بي نازلة أرسلت إليك، أي لثمتني.

(١٥٩: ٧)

نحو البغوي: الماوردي: أي ليكون معي رسولاً، لأن هارون كان بمصر حيث بعث الله تعالى موسى نبياً.

(٤٦٣: ٣)

الطُّبْرَسِيُّ: يعني لمعاونتي، كما يقال: إذا نزلت بنا نازلة أرسلنا إليك، أي لثمتنا. وقيل: إنما طلب المعاونة حرصاً على القيام بالطاعة.

(١٠: ٨)

نحو الطُّبْرَسِيِّ: الزَّمَحْشَرِيُّ: أُرْسِلَ إليه جبرائيل واجتله نبياً، وأزرنّي به واشدّد به عضدي. وهذا كلام مختصر وقد بسطه في غير هذا الموضع.

(١٠٦: ٣)

الواحد: جبرئيل ليكون معي معيلاً.

(٣٥١: ٣)

شَبَّير: أي اجعله نبياً يعضدني في أمري، طلب
المعاونة حرجاً على الامتثال لتعللاً. (٣٧٦: ٤)
الآلوسي: [نحو القرطبي وأضاف:]

ومن الدليل على أن المعنى على ذلك لأنه
تعلل، وقوع ﴿فَارْسِلْ﴾ معترضاً بين الأوائل
والرابعة، أعني ﴿وَلَهُمْ...﴾ فاذن بتعلقه بها ولو
كان تعللاً لآخر. وليس أمره بالإتيان مستلزماً لما
استدعاه ﴿فَارْسِلْ﴾، وتقدير مفعول ﴿أَرْسِلْ﴾ ما أشرنا
إليه، وقد ذهب إليه غير واحد. وبعضهم قدر
«مَلَكًا» إذ لا جزم في أنه ﴿فَارْسِلْ﴾ كان يعلم إذ ذلك أن
جبريل ﴿فَارْسِلْ﴾ رسول الله عز وجل إلى من يستنبه
سخطه من البشر.

وفي الخبر أن الله تعالى أرسل موسى إلى هارون
وكان هارون بمصر حين بعث الله تعالى موسى نبياً
بالشام. (٦٥: ١٩)

ابن عاشور: مجمل بيته ما في الآية الأخرى،
فيعلم أن في الكلام هنا إيجازاً، وأنه ليس المراد:
فأرسل إلى هارون عوضاً عني.

وإنما سأل الله الإرسال إلى هارون ولم يسأله
أن يكلم هارون كما كلمه هو، لأن هارون كان بعيداً
عن مكان المناجاة. «المعنى: فأرسل مَلَكًا بالوحي
إلى هارون أن يكون معي. (١٢٢: ١٩)

الطباطبائي: أي أُرْسِلَ مَلَكُ الوحي إلى
هارون، ليكون معي على تبليغ الرسالة. يقال
لمن نزلت به نائبة أو أشكل عليه أمر: أُرْسِلَ إلى
فلان، أي استمد منه والتفذه عوناً لك.

ابن عطية: معناه يُعِينِي وَيُؤَاوِزُنِي. (٢٢٦: ٤)
الفخر الرازي: أما قوله تعالى: ﴿فَارْسِلْ إِلَى
هَارُونَ﴾ فليس في الظاهر ذكر من الذي يرسل إليه،
وفي الخبر أن الله تعالى أرسل موسى ﴿فَارْسِلْ﴾ إليه.

ويحتمل أن يكون المراد: أُرْسِلَ إليه جبريل،
لأن رسول الله إلى الأنبياء جبريل ﴿فَارْسِلْ﴾، فلما كان هو
متعباً لهذا الأمر، حذف ذكره لكونه معلوماً، وأيضاً
ليس في الظاهر أنه يرسل لماذا، لكن فعوى الكلام
يدل على أنه طلبه للمعونة فيما سأل. كما يقال: إذا
نابتك نائبة، فأرسل إلى فلان، أي ليعينك فيها.

(١٢٣: ٢٤)

القرطبي: أُرْسِلَ إليه جبريل بالوحي، واجعله
رسولاً معي لساوئزني ويظاهري ويعاونني.
ولم يذكر هنا ليعينني لأن المعنى كان معلوماً، وقد
صرح به في سورة طه: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا﴾
طه: ٢٩، وفي ﴿فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾
المقصص: ٣٤.

وكان موسى أذن له في هذا السؤال، ولم يكن
ذلك استعفاء من الرسالة بل طلب من يعينه. ففي
هذا دليل على أن من لا يستقل بأمر، ويضاف من
نفسه تقصيراً، أن يأخذ من يستعين به عليه،
ولا يلحقه في ذلك لوم. (٩٢: ١٣)

أبو السعود: ﴿فَارْسِلْ﴾ أي جبريل ﴿فَارْسِلْ﴾
﴿إِلَى هَارُونَ﴾ ليكون معي، وأتعاذ به في تبليغ
الرسالة. (٣٥: ٥)

نحو البروسوي: (٢٦٥: ٦)

فالجملَة أعني قوله: ﴿فَارْسِلْ إِلَى هَارُونَ﴾ متفرعة على قوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ...﴾، وذكر خوف التكذيب مع ما معه من ضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان، توطئة وتقديم لذكرها، وسؤال موجهة الرسالة هارون.

وإنما اعتل بما اعتل به وسأل الرسالة لأخيه، ليكون شريكاً له في أمره، معيماً مصداقاً له في التبليغ لأفراداً عن قهمل أعباء الرسالة، واستعطاء منها، قال في روح المعاني: ومن الدلائل على أن المعنى على ذلك لا أنه تعلل، وقوع ﴿فَارْسِلْ﴾ بين الأوائل وبين الرابعة، أعني قوله: ﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ...﴾، فإذا بتعلقه بها ولو كان تعللاً لا خسر انتهى.

وهو حسن، وأوضح منه قوله تعالى في سورة القصص في القصة: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ وأخيه هَارُونَ هُوَ الصَّخْرُ مِثْلِي لِسَانًا فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ القصص: ٢٣، ٢٤. (٢٥٩: ١٥)

مكارم الشيرازي: لنؤذي رسالتك الكبرى بأكمل وجه بتعاضدنا في مواجهة الظالمين الحمقى.

(٣٠٨: ١١)

فضل الله: ليكون عوناً لي على أداء الرسالة، لما يتميز به من صفات تسدّ القصد الذي أعاني منه، كفصاحة اللسان ونحوها. (٩٤: ١٢)

فَارْسِلُونِ

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمْ أَذْكَرُ بَعْدَ لَعْنَةِ أَنَا أَنْتُمْ

بِأَوَّلِهِ فَارْسِلُونِ. يوسف: ٤٥

الطبري: يقول: فأطلقوني، أمضي لا تترككم بأوليّه من عند العالم به. (٢٢٧: ٧)

الزمخشري: فاجتوني إليه لأسأله، ومروني باستمباره. (٣٢٤: ٢)

البيضاوي: ﴿فَارْسِلُونِ﴾ أي إلى من عنده علمه، أو إلى السجين. (٤٩٧: ١)

ابن عاشور: ضمائر جمع المخاطب في ﴿أَنْتُمْ﴾، ﴿فَارْسِلُونِ﴾ مخاطب بها الملك على وجه التعظيم، كقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ المؤمنون: ٩٩.

ولم يسمّ لهم المرسل إليه، لأنه أراد أن يفاعتهم على يوسف عليه السلام بعد حصول تمييزه ليكون أوقع، إذ

ليس جملته مظنة أن يكون بين المساجين. (٧١: ١٢)

فضل الله: ﴿فَارْسِلُونِ﴾ إلى الشخص الذي يملك سر المعرفة للأحلام، فقد عشت التجربة الحية معه؛ إذ فسّر لي رؤيا سابقة، كانت حياتي كلها الآن شاهد صدق على صحة تفسيره. (٢٢٠: ١٢)

فَارْسِلُونِ

إِنَّا فَارْسِلُونَا الثَّاقَةَ فِئْتَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ.

القم: ٢٧

ابن عباس: مخرجوا الثاقفة من الصخرة. (٤٤٩)

نحوه ابن قتيبة (٤٣٣)، وشير (١٢٠: ٦)

إِنَّا بَاعْتُوهُ كَمَا سَأَلُوهَُا فَنَتْنَهُ لَكُمْ.

(الطبرسي: ١٩١: ٥)

العذاب لأجلها، فذكر هذه القصة في جملة البيان
توطئة وتهد.

والإرسال مستعار لجعلها آية لصالح. وقد
عُرف خلق خوارق العادات لتأييد الرسل باسم
الإرسال في القرآن، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تُرْسِلُ
بِالآيَاتِ إِلَّا تَحْذِيرًا﴾ الإسراء: ٥٩، فشبهت الثقة
بشاهد أرسله الله لتأييد رسوله. (١٩٠: ٢٧)

مُرْسِلِينَ

... وَمَا كُنْتَ تَارِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَكْفُرًا عَلَيْهِمْ
إِنَّا بَنَّاوْ لَكُمَا كُنَّا مُرْسِلِينَ. القصص: ٤٥
الزَّمَحْشَرِي: وَلَكِنَّا أَرْسَلْنَاكَ وَأَخْبَرْنَاكَ بِهَا.
وَعَقَّبْنَاكَهَا. (١٨٢: ٣)
القُرْطُبي: أَي أَرْسَلْنَاكَ فِي أَهْلِ مَكَّةَ، وَآتَيْنَاكَ
كِتَابًا فِيهِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا عَلِمْتَهَا.

(٢٩١: ١٣)
أبو السُّعُود: ﴿مُرْسِلِينَ﴾ إِنَّاكَ وَمُوحِينَ إِلَيْكَ
تلك الآيات ونظائرهما. (١٢٧: ٥)
لحمه الألويسي: (٨٧: ٢٠)

ابن عاشور: الاستدراك في قوله: ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا
مُرْسِلِينَ﴾ ظاهر، أي ما كنت حاضرًا في أهل مدين
فتعلم خبر موسى عن معانيته، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَكَ
بوحينا، فعلمناك ما لم تكن تعلمه أنت ولا قومك من
قبل هذا.

وعدل عن أن يقال: وَلَكِنَّا أَوْحَيْنَا بِذَلِكَ، إِلَى
قوله: ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ لأن المقصد الأهم

الطَّيْرِي: إِنَّا بَاعَثُوا الثَّاقَةَ الَّتِي سَأَلْتَهَا نَمُودَ مِنَ
الْهَضْبَةِ الَّتِي سَأَلُوهُ. (٥٦٠: ١١)

التَّعْلِي: بَاعَثُوهَا وَخَرَجُوهَا مِنَ الْهَضْبَةِ الَّتِي
سَأَلُوا. (١٦٨: ٩)

نحوه الزَّمَحْشَرِي (٣٩: ٤)، وَالتَّبِضَاوِي (٢: ٤٣٧).

الطُّوسِي: أَرْسَلَ الثَّاقَةَ وَبِمَهْمَا بَانَ أَنْشَاها
معجز لصالح، لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا مِنَ الْجَبَلِ الْأَصَمِّ بِتَبْعِهَا
وَلَدَهَا. (٤٥٣: ٩)

الطَّيْرَسِي: أَي نَحْنُ بَاعَثُوا الثَّاقَةَ بِأَنْشَائِهَا عَلَى
مَا طَلَبُوهَا معجزة لصالح، وَقَطْعًا لِمَذَرِهِمْ،
وَأَمْتَحَالًا وَاجْتِبَارًا لِهَمِّ وَهَانًا حَذَفَ، وَهُوَ أَنَّهُمْ
تَعَثُّتُوا عَلَى صَالِحَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُخْرِجَ لَهُمْ مِنْ صَخْرَةٍ
نَاقَةَ حَمْرَاءَ عَشْرَاءَ تَضَعُ، ثُمَّ تَرُدُّ مَاءَهُمْ فَيَتَسَرَّكُونَ فِيهِ
تَعُودُ عَلَيْهِمْ بِمِثْلِهِ لِهَذَا. (١٩١: ٥)

القُرْطُبي: أَي مُخْرِجُوهَا مِنَ الْهَضْبَةِ الَّتِي
سَأَلُوهَا. فَرُوي أَنَّ صَالِحًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَدَعَا
فَانْصَدَعَتِ الصَّخْرَةُ الَّتِي عَيْنُوهَا عَنْ سَنَامِهَا،
فَخَرَجَتْ نَاقَةُ عَشْرَاءَ. (١٤٠: ١٧)

الخازن: [مثل التَّعْلِي وَأَضَافَ:]

وَذَلِكَ أَنَّهُمْ تَعَثُّتُوا عَلَى صَالِحَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُخْرِجَ
لَهُمْ مِنْ صَخْرَةٍ حَمْرَاءَ نَاقَةَ عَشْرَاءَ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
﴿إِنَّا مُرْسِلُوا الثَّاقَةَ﴾ (٢٢٩: ٦)

ابن عاشور: إرسال الثَّاقَةَ إشارة إلى قصة
معجزة صالح، أَنَّهُ أَخْرَجَ لَهُمْ نَاقَةَ مِنْ صَخْرَةٍ،
وَكَانَتْ تِلْكَ الْمَعْجِزَةُ مَقْدَمَةُ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُعْجِلُ لَهُمْ

الْمُرْسَلُونَ

١- قَالَ قَمًا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. الحجر: ٥٧
الطبرسي: سمّاهم مرسلين لما علم أنهم
ملائكة. (٣: ٣٤٠)

٢- فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ. الحجر: ٦١
ابن عباس: جبريل وأعوانه. (٢١٩)
الطوسي: الملائكة الذين بعثهم الله لإهلاك
قوم لوط. (٦: ٣٤٥)

ابن عطية: قيل: إن الرسل كانوا ثلاثة:
جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وقيل: كانوا اثني
عشر. (٣: ٣٦٧)

٣- قَالَ قَمًا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ.

النّاريات: ٣٦
ابن عاشور: المعنى: ما الخطب الذي أرسلتم
لأجله: إذ لا تنزل الملائكة إلا بالحق. وخاطبهم
بقوله: ﴿أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ لأنه لا يعرف ما يستمهم
به إلا وصف أنهم المرسلون، و﴿الْمُرْسَلُونَ﴾ من
صفات الملائكة، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ
عُرْقًا﴾ الرسائل: ١، عن أحد تفسيري. (٢٧: ٢٨)

الْمُرْسَلِينَ

١- تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِلُهَا عَلَيْكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
لِيُنْزِلَهُ عَلَيْكَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَأَلَّا تَكُونَ مِنَ
الْمُخْضَرِّينَ. البقرة: ٢٥٢
الزمخشري: حيث تُخبر بها من غير أن

هو إثبات وقوع الرسالة من الله، للرد على
المشركين في قولهم وقول أمثالهم: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا
فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ القصص: ٣٦، وتعلم رسالة
محمد ﷺ بدلالة الالتزام مع ما يأتي من قوله:
﴿وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا﴾ الآية
القصص: ٤٦. فالاحتجاج والتعدي في هذه الآية
والآية التي قبلها تحدّث بما علمه النبي عليه الصلاة
والسلام من خبر القصة الماضية. (٢٠: ٦٧)

مُرْسَلًا

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كُنْ بِاللهِ
شَهِيدًا أَنِّي وَبِهِتُكُمْ وَمَنْ عِثْتُ جُلُمُ الْكِتَابِ.

الرعد: ٤٣

ابن عباس: ﴿لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ من الله ولا محمد ﷺ
وإلا فأتنا بشهيد يشهد لك. (٢١٠)

الواحدي: ﴿لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ إلينا بالثبوت. (٣: ٢١)

الليثوي: أي لست رسولاً إلينا. (٣: ٢٩)
ابن عطية: لست مرسلًا من الله وإنما أنت
مدّع. (٣: ٣٢٠)

الطبرسي: ﴿لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ من جهة الله
تعالى إلينا. (٣: ٣٠١)

القرطبي: أي لست بنبي ولا رسول، وإنما
أنت متقول، أي لعلّهم يأتهم بما افترحوا قالوا ذلك.
(٩: ٣٣٥)

وحده، ولكن من كذب نبياً فقد كذب الأنبياء كلهم، لأنهم على دين واحد في، فلا يجوز التفريق بينهم. وقيل: كذبوا صالحاً ومن تبعه ومن تقدمه من النبيين أيضاً، والله أعلم. (٤٦: ١٠)

ابن عاشور: تعريف ﴿الرُّسُلِينَ﴾ للجنس، فيصدق بالواحد؛ إذ المراد أنهم كذبوا صالحاً ﷺ فهو كقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الرُّسُلِينَ﴾ سورة الشعراء: ١٠٥. (٥٨: ١٣)

الطُّبَّاطِبَائِي: عدّهم مكذّبين لجميع المرسلين، وهم إما كذبوا صالحاً المرسل إليهم، إما هو لكون دعوة الرسل دعوة واحدة، والمكذب لواحد منهم مكذب للجميع. (١٨٥: ١٢)

٢- قَرَّبَتْ بَيْنَكُمْ لَعْنًا جِغْرَتَكُمْ فَوَسَّيْ رَّبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الرُّسُلِينَ. الشعراء: ٢١
الطُّبَّرِي: والحقني بعدد من أرسله إلى خلقه، مبلغاً عنه رسالته إليهم بإرساله إنياس إلىك يسا فرعون. (٤٣٨: ٩)

الطُّوسِي: أي جعلني الله نبياً من جملة الأنبياء. (١٣: ٨)

نحوه الطُّبَّرِي: نحوه الطُّبَّرِي: ابن عَطِيَّة: درجة ثانية للنبوة، قرب نبي ليس برسول. (٢٢٨: ٤)

الْأَلُوسِي: ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الرُّسُلِينَ﴾ إشارة على ظاهر الأوّل من تضييري الحكم [بالنبوة أو علماً وفهماً] إلى تفضله تعالى عليه برتبة هي فوق

تعرف بقراءة كتاب، ولا سماع أخبار. (٣٨٢: ١)
أبو السَّعُود: أي من جملة الذين أرسلوا إلى الأمم لتبليغ رسالاتنا وإجراء أوامرنا وأحكامنا عليهم، لأن هذه المعاملة لا تجري بيننا وبين غيرهم، فهي شهادة منه سبحانه برسالته عليه الصلاة والسلام إثرياً ما يستوجبها، والتأكيد من مقتضيات مقام الجاحدين بها. (٢٩٢: ١)

ابن عاشور: جيء بقوله: ﴿لَمِنَ الرُّسُلِينَ﴾ دون أن يقول: وإني لك لرسول لله، للرد على المنكرين بتذكيرهم أنه ما كان بدعاً من الرسل، وأنه أرسله كما أرسل من قبله، وليس في حاله ما ينقص عن أحوالهم. (٤٨١: ٢)

٢- وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْجِبْرِ الرُّسُلِينَ. الحجر: ٨٠

ابن عباس: صالحاً وجملة المرسلين. (٢٢٠: ٢)
الزَّمْخَشَرِي: يعني بتكذيبهم صالحاً، لأن من كذب واحداً منهم فكأنما كذبهم جميعاً، أو أراد صالحاً ومن معه من المؤمنين. (٣٩٦: ٢)
نحوه أبو السَّعُود. (٣٠: ٤)

ابن عَطِيَّة: من حيث يجب بتكذيب رسول واحد تكذيب الجميع؛ إذ القول في المعتقدات واحد للرسل أجمع. (٣٧٢: ٣)

الفخر الرازي: المراد منه صالح وحده، ولعل القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل. (٢٠٥: ١٩)
الْقُرْطُبِي: قال: ﴿الرُّسُلِينَ﴾ وهو صالح

رتبة النبوة، أعني رتبة الرسالة، ولم يقل: فوهب لي ربي حكماً ورسالة، أو جعلني رسولاً عظيماً لأمر الرسالة، و تنبيهاً لفرعون، على أن رسالته عليه السلام ليس أمراً مبتدعاً، بل هو مما جرت به سنة الله تعالى شأنه. (١٩: ٦٩)

فضل الله: الذين يحملون مسؤولية الدعوة إلى الله والعمل في سبيله، والإعلان بكلمة الحق المصارح أمام الناس أجمعين، ممن كان في أعلى درجات السلم الاجتماعي، أو في أسفلها أو في وسطها. (١٧: ١٠٠)

١- كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ: الشعراء: ١٠٩

ابن عباس: نوحاً وجملة المرسلين الذين

ذكرهم نوح. (٣١٠: ١٩٦)

الحسن: لأنهم بتكذيبهم نوحاً مكذبون من جاء بعده من المرسلين، ولو لم يكن قبله نبي مرسل.

(الطبرسي ٨: ٣٩)

الإمام الباقر عليه السلام: يعني بـ «المرسلين»

نوحاً والأنبياء الذين كانوا بينه وبين آدم عليه السلام.

(الطبرسي ٤: ١٩٦)

الجبائي: كذبوا من أرسل قبله.

(الطبرسي ٨: ٣٩)

الطبري: «كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ» رسل الله الذين

أرسلهم إليهم. (٩: ٤٥٧)

الشعلي: «المرسلين» يعني نوحاً وحده.

كقوله: «يَاءُ أَيُّهَا الرُّسُلُ» المؤمنون: ٥١.

[في حديث، قيل للحسين: يا أبا سعيد أرايت قوله عز وجل: «كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ» و «كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ» الشعراء: ١٢٣، و «كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ» الشعراء: ١٤١، و إنما أرسل إليهم رسولاً واحداً؟

قال: إن الآخر جاء بما جاء به الأول، فإذا

كذبوا واحداً فقد كذبوهم أجمعين. (٧: ١٧٢)

الطبرسي: يقول الله تعالى مخبراً عن قوم نوح

أنهم كذبوا الذين أرسلهم الله بالنبوة، وإنما

كذبوهم جميعهم، لأنهم كذبوا كل من دعا إلى

توحيد الله، وخلع عبادة الأصنام ممن مضى من

الرسل، وغيرهم ممن يأتي. (٨: ٣٩)

نحوه ابن عطية (٤: ٢٣٧)، والطبرسي (٤: ١٩٦)

الفخر الرازي: إنما حكى عنهم أنهم كذبوا

المرسلين لوجهين:

أحدهما: أنهم وإن كذبوا نوحاً، لكن تكذيبه

في المعنى يتضمن تكذيب غيره، لأن طريقة معرفة

الرسول لا تختلف، فمن حيث المعنى حكى عنهم أنهم

كذبوا المرسلين.

وثانيهما: أن قوم نوح كذبوا بجميع رسل الله

تعالى، إما لأنهم كانوا من الزنادقة أو من البراهمة.

(٢٤: ١٥٤)

القرطبي: قال: «المرسلين» لأن من كذب

رسولاً فقد كذب الرسل، لأن كل رسول يأمر

بتصديق جميع الرسل.

وقيل: كذبوا نوحًا في النبوة، وفيما أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده.

وقيل: ذكر الجنس والمراد نوح عليه السلام.

(١١٩: ١٣)

نحوه الشيرازي: (٢٢: ٣)

أبو السعود: تكذيبهم للمرسلين إما باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول الشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأعصار، وإما لأن المراد بالجمع الواحد، كما يقال: فلان يركب الدواب ويلبس البرود، وماله إلا دابة وبردة.

(٥١: ٥)

نحوه الألوسي: (١٩: ٦-١٠)، ومثنية (٥٠٦: ٥) البروسوي: [نحو أبي السعود وأضاف:]

أو لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل، أو لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل.

ابن عاشور: جمع ﴿الرسل﴾ وإما كذبوا رسولاً واحداً أول الرسل، ولم يكن قبله رسول وهم أول المكذبين. فإما جمع، لأن تكذيبهم لم يكن لأجل ذاته، ولكنه كان لإحالتهم أن يرسل الله بشراً، وأن تكون عبادة أصنامهم ضلالاً، فكان تكذيبهم إتياء مقتضياً تكذيب كل رسول، لأن كل رسول يقول مثل ما قاله نوح عليه السلام. ولذلك تكرر في قوله: ﴿كذبت عبادة الرسل﴾ الشعراء: ١٢٣، وما بعده، وقد حكى تكذيبهم أن يكون الرسول بشراً في قوله: ﴿أوعجبكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم﴾

الأعراف: ٦٣.

وسياق حكاية تكذيب عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب لكة على هذا النمط، فيما تكرر من قوله: ﴿كذبت﴾ وقوله: ﴿الرسل﴾

(١٦٦: ١٩)

الطباطبائي: عد القوم مكذبين للمرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا واحداً منهم وهو نوح عليه السلام، إنما هو من جهة أن دعوتهم واحدة وكلمتهم متفقة على التوحيد، فيكون المكذب للواحد منهم مكذباً للجميع، ولنا عذلة سبحانه بالإيمان ببعض رسله دون بعض كفرها للجميع، قال تعالى: ﴿إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرغوا بهم الله من أمره ويقولون تؤمنون بميثاقهم وكنفرت بهم يريدون أن يلعنوا الذين ذكروا سبيلاً أولئك هم الكافرون حقا﴾ النساء: ١٥٠، ١٥١.

وقيل: هو من قيل قوهم: فلان يركب الدواب ويلبس البرود، وليس له إلا دابة واحدة وبردة واحدة، فيكون الجمع كناية عن الجنس؛ والأول أوجه. ونظير الوجهين جار في قوله الآتي: ﴿كذبت عاد الرسل﴾ الشعراء: ١٢٣، و﴿كذبت نود الرسل﴾ الشعراء: ١٤١، وغيرها. (٢٩٥: ١٥)

نحوه مكارم الشيرازي: (٣٦٦: ١١) فضل الله: ﴿الرسل﴾ الذين يمثلهم هذا النبي الكريم في دعوته التي تلقي في عناصرها الأساسية برسالاتهم. وبذلك كان تكذيبهم له تكذيباً لهم، لأنهم يتفقون في دعوة التوحيد، ولذا

عَدَّ اللَّهُ سبحانه الإيمان ببعض رسله دون بعض كفرًا بالجميع، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَبْتَلِجُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ النساء: ١٥٠، ١٥١. (١٧: ١٣٤)

٥ - وَيَوْمَ يَتَذَكَّرُهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.

القصص: ٦٥

ابن عاشور: المراد بـ ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ محمد ﷺ كما في قوله تعالى في سورة سبأ: ٤٥ ﴿فَكَذَّبُوهُمَا رُسُلًا مِنْهُمْ وَلَهُ نَظَائِرُ فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا قَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ لَنَجْئَنَّ رُسُلًا بِالنَّاسِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يريد محمدًا ﷺ في سورة يونس: ١٠٣، وقوله: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ الآيات في سورة الشعراء: ١٠٥، وإنما كذب كل فريق من أولئك رسولًا واحدًا، والذي اقتضى صيغة الجمع أن جميع المكذِّبين إنما كذبوا رسلهم بعلّة استحالة رسالة البشر إلى البشر، فهم إنما كذبوا بجنس المرسلين، ولأن الجنس إذا دخلت على «جميع» أبطلت منه معنى الجمعية. (٢٠: ٩٣)

الْمُرْسَلَاتِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا. المرسلات: ١

ابن مسعود: هي الرياح.

مثله ابن عباس، وأبو صالح، ومجاهد، وقتادة.

(الطبري ١٢: ٣٧٧)

هي الملائكة.

مثله مسروق (الطبري ١٢: ٣٧٨)، والقراء

(٣: ٢٢١)، وابن قتيبة (٥٠٥). (الطبري ١٢: ٣٧٨)

أبو صالح: هي الرسل تُرسل بالعرف.

(الطبري ١٢: ٣٧٨)

ابن عباس: يقول: أقسم الله بالملائكة كثيرًا

كعُرف الفرس. ويقال: هم الملائكة الذين أرسلوا

بالمعروف، يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل.

(٤٩٧)

هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله.

(القرطبي ١٩: ١٥٢)

الحسن: ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾: السحاب.

(ابن عطية ٥: ٤١٦)

أبو عبيدة: [هي] الملائكة والرياح.

(ابن الجوزي ٨: ٤٤٥)

الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى قول

الله: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ فقال بعضهم معنى ذلك:

والرياح المرسلات تتبع بعضها بعضًا، قالوا:

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾: هي الرياح.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: والملائكة التي

تُرسل بالعُرف، قالوا: فتأويل الكلام والملائكة التي

أُرسلت بأمر الله ونهيه، وذلك هو العرف.

(١٢: ٣٧٧)

الزجاج: جاء في التفسير أنها الرياح أرسلت

كعُرف الفرس. (٥: ٢٦٥)

نحوه الشعلي (١٠: ١٠٨)، والواحدي (٤:

١٠٧)، والبقوي (١٩٥: ٥).

القُصِي: الآيات يتبع بعضها بعضاً. (٤٠٠: ٢)

المأورثي: فيه ثلاثة أقاويل: [نقل قولين ثم

أضاف:]

الثالث: أنها الرّيح الرّسل بما عرفها الله تعالى.

ويحتمل رابعاً: أنها الشعب لما فيها من نعمة

ونعمة عارفة بما أرسلت فيه، ومن أرسلت إليه.

ويحتمل خامساً: أنها الزّواجر والمواعظ.

(١٧٥: ٦)

الطُّوسِي: هذا قسم من الله تعالى بالمرسلات،

كما أقسم بصاد، وقاف، وبس، وغير ذلك.

وقال قوم: تقديره: وربّ المرسلات، لأنهم

لا يجوز القسم إلا بالله.

وقال قوم: ﴿الرّسّلات عرّفنا﴾ الأنبياء.

جاءت بالمعروف، والإرسال نقیض الإمساك،

ومثله الإطلاق ونقيضه التقييد، والإرسال أيضاً

إنفاذ الرّسول.

وقوله: ﴿عرّفنا﴾ أي متابعة كعُرف الفرس،

وقيل: معروفاً، إرسالها. وإرسال الرّيح إجراء

بعضها في أثر بعض. (٢٢٣: ١٠)

الرّمحشري: أقسم سبحانه بطوائف من

الملائكة أرسلهن بأوامره، فصعن في مضيّهن كما

تعصف الرّيح تخفّفاً في امتثال أمره، ويطوائف منهم

نشرن أجنحتهن في الجوّ عند انحطاطهن بالوحي...

أو أقسم برّيح عذاب أرسلهن، فصعن،

وبرّيح رحمة نشرن السّحاب في الجوّ ففرقن بينه،

كقوله: ﴿وَيَجْعَلُ كَيْسًا﴾ الرّوم: ٤٨.

أو بحائب نشرن الموات ففرقن بين من يشكر

له تعالى وبين من يكفر...

وإما إنذاراً للذين يغفلون الشكر لله وينسبون

ذلك إلى الأنواء، وجعلن تلقّيات للذكر لكونهنّ

سبباً في حصوله إذا شكرت التّعمة فهين أو كفرت.

(٢٠٢: ٤)

ابن عطيّة: قال كثير من المفسرين:

﴿الرّسّلات﴾: الرّسل إلى الناس من الأنبياء.

كما قال: والجماعات المرسلات. (٤١٦: ٥)

الفخر الرازي: في الآية مسائل:

المسألة الأولى: اعلم أن هذه الكلمات الخمس

المرسلات يكون المراد منها جنساً واحداً، أو أجناساً

مختلفة.

أما الاحتمال الأوّل، فذكر واقع وجوهاً:

الأوّل: أن المراد منها بأسرها الملائكة،

ف﴿الرّسّلات﴾ هم الملائكة الذين أرسلهم الله إما

بإرسال التّعمة إلى قوم، أو لإرسال التّعمة إلى

آخرين. [إلى أن قال:]

واعلم أنّك قد عرفت أن المقصود من القسم

التّنبه على جلالة المقسم به، وشرف الملائكة وعلو

رتبتهم أمر ظاهر من وجوه:

أحدها: شدة مواظبتهم على طاعة الله تعالى،

كما قال تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ التحل:

٥٠. ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ وَيَفْعَلُونَ﴾

الأنبياء: ٢٧.

الحجر: ٢٢. [إلى أن قال:]

القول الثالث: من الناس من حمل بعض هذه الكلمات الخمس على القرآن، وعندى أنه يمكن حمل جميعها على القرآن، فقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا﴾ المراد منها: الآيات المتتابعة المرسلة على لسان جبريل عليه السلام إلى محمد ﷺ وقوله: ﴿عُرْفًا﴾ أي نزلت هذه الآيات بكل عُرْف وخبر. وكيف لا وهي الهداية إلى سبيل النجاة والموصلة إلى مجامع الخيرات. [إلى أن قال:]

فظهر أنه يمكن تفسير هذه الكلمات الخمس بالقرآن، وهذا وإن لم يذكره أحد فإنه محتمل. القول الرابع: يمكن حملها أيضًا على معنى الأنبياء عليهم السلام ﴿وَأَرْسَلْنَا﴾ هم الأشخاص الذين أرسلوا بالوحي المستعمل على كل خير ومعروف. فإنه لا شك أنهم أرسلوا بإله إلا الله، وهو مفتاح كل خير ومعروف. [إلى أن قال:]

القول الخامس: أن يكون المراد أن الرجل قد يكون مشتغلًا بمصالح الدنيا مستغرقًا في طلب لذاتها وراحاتها، فغشى أثناء ذلك يرد في قلبه داعية الإعراض عن الدنيا والرغبة في خدمة المولى، فتلك الدواعي هي: ﴿وَأَرْسَلْنَا عُرْفًا﴾، ثم هذه ﴿وَأَرْسَلْنَا﴾ لها أمران: أحدهما: إزالة حُبِّ ما سوى الله تعالى عن القلب، وهو المراد من قوله: ﴿فَأَنصَلَفَاتٍ عَصَفًا﴾ المرسلات: ٢، والثاني: ظهور أثر تلك الداعية في جميع الجوارح والأعضاء حتى لا يسمع إلا الله، ولا يبصر إلا الله، ولا ينظر إلا

وثانيها: أنهم أقسام: فمنهم من يُرسل لإنزال الوحي على الأنبياء، ومنهم من يُرسل للزوم بني آدم لكتابة أعمالهم، طائفة منهم بالتهار وطائفة منهم بالليل، ومنهم من يُرسل لقبض أرواح بني آدم، ومنهم من يُرسل بالوحي من سماه إلى أخرى، إلى أن ينزل بذلك الوحي ملك السماء إلى الأرض، ومنهم الملائكة الذين ينزلون كل يوم من البيت المعمور إلى الكعبة، على ما روي ذلك في الأخبار. فهذا مما ينتظمه قوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا عُرْفًا﴾.

ثم ما فيها من سرعة السير، وقطع المسافات الكثيرة في المدة اليسيرة، كقوله: ﴿تَخْرُجُ النَّسْكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ المعارج: ٤، ثم ما فيها من نشر أجنحتهم العظيمة عند الطيران، ونشر العلم والحكمة والثبوت والهداية والإرشاد والوحي والتزويل، وإظهار الفرق بين الحق والباطل، بسبب إنزال ذلك الوحي والتزويل، وإلقاء الذكر في القلب واللسان بسبب ذلك الوحي.

وبالجملة فالملائكة هم الوسائط بين الله تعالى، وبين عباده في الفوز بجميع السعادات العاجلة والآجلة والخيرات الجسمانية والروحانية، فلذلك أقسم الله بهم.

القول الثاني: أن المراد من هذه الكلمات الخمس بأسرها الرياح، أقسم الله بريح عذاب أرسلها عرفًا، أي متتابعة كشمع العرق، كما قال: ﴿يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ﴾ الروم: ٤٦، ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ﴾

لله، فذلك هو قوله: ﴿وَالثَّائِرَاتِ تُثْرَا﴾
المرسلات: ٣، ثم عند ذلك يتكشف له نور جلال الله
فيراها موجودا، ويرى كل ما سواه معلوما، فذلك
قوله: ﴿فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا﴾ المرسلات: ٤، ثم يصير
العبد كالشهر في محبته، ولا يبقى في قلبه ولسانه
إلا ذكره، فذلك قوله: ﴿فَالْمُتَّقَاتِ فُتْمًا﴾
المرسلات: ٥.

واعلم أن هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة، وإن
كانت غير مذكورة إلا أنها محتملة جدا.
وأما الاحتمال الثاني: وهو أن لا يكون المراد
من الكلمات الخمس شيئا واحدا، ففيه وجوه:

الأول: ما ذكره الزبجاج واختار القاضى
وهو أن الثلاثة الأول هي الرياح، فقوله
﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ هي الرياح التي تتصل على
العرف المتعاد، ﴿وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾
﴿وَالثَّائِرَاتِ﴾ ما ينثر السحاب.

أما قوله: ﴿فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا﴾ فهم الملائكة
الذين يفرقون بين الحق والباطل، والحلال
والحرام، بما يحملونه من القرآن والوحي، وكذلك
قوله: ﴿فَالْمُتَّقَاتِ فُتْمًا﴾ أنها الملائكة المتعملة
للمذكر الملقية ذلك إلى الرسل.

فإن قيل: وما المباشرة بين الرياح وبين الملائكة
حتى يجمع بينهما في القسم؟

قلنا: الملائكة روحانيون، فهم بسبب لطافتهم
وسرعة حركاتهم كالرياح.

القول الثاني: أن الاثنين الأولين هما الرياح،

قوله: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ فالعاصفات عصفاً
هما الرياح، والثلاثة الباقية الملائكة، لأنها تنثر
الوحي والدين، ثم لذلك الوحي أثنان: أحدهما:
حصول الفرق بين الحق والمبطل، والثاني: ظهور
ذكر الله في القلوب والألسنة.

وهذا القول ما رأيته لأحد، ولكنه ظاهر
الاحتمال أيضا، والذي يؤكد أنه قال:
﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ فالعاصفات عصفاً عطف
الثاني على الأول بحرف الفاء، ثم ذكر الواو فقال:
﴿وَالثَّائِرَاتِ تُثْرَا﴾، وعطف الاثنين الباقيين
عليه بحرف الفاء، وهذا يقتضي أن يكون الأولان
مكتومين عن الثلاثة الأخيرة.

القول الثالث: يمكن أيضا أن يقال: المراد
بالأولين للملائكة، فقوله: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾
ملائكة الرحمة، وقوله: ﴿فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾
ملائكة العذاب، والثلاثة الباقية آيات القرآن،
لأنها تنثر الحق في القلوب والأرواح، وتفرق بين
الحق والباطل، وتلقي الذكر في القلوب والألسنة.
وهذا القول أيضا ما رأيته لأحد، وهو محتمل. ومن
وقف على ما ذكرناه أمكنه أن يذكر فيه وجوها،
والله أعلم برأيه.

المسألة الثانية: قال الثعالبي: الوجه في دخول

الفاء في بعض ما وقع به القسم، والواو في بعض مبي
على الأصل، وهو أن عند أهل اللغة الفاء تقتضي
الوصل والتعلق، فإذا قيل: قام زيد فذهب، فالمعنى
أله قام ليذهب، فكان قيامه سببا لذهابه ومحصلا

به. وإذا قيل: قام وذهب فهما خبران كل واحد منهما قائم بنفسه، لا يتعلق بالآخر. ثم إن أفعال لهما مهة هذا الأصل فرع الكلام عليه في هذه الآية بوجوه لا يميل قلبي إليها. وأنا أفرع على هذا الأصل فأقول:

أما من جعل الأولين صفتين لشيء، والثلاثة الأخيرة صفات لشيء واحد، فالإنشكال عنه زائل. «أما من جعل الكل صفات لشيء واحد، فنقول: إن حملناها على الملائكة، فالملائكة إذا أرسلت طارت سريعاً، وذلك الطير إن هو العصف، فالعصف مرتب على الإرسال، فلا جرم ذكر الفاء.

أما التشر فلا يرتب على الإرسال، فإن الملائكة أول ما يلقون الوحي إلى الرسل لا يصير في الحال ذلك الذين مشهوراً انتشاراً، بل الخلق يؤذون الأنبياء في أول الأمر وينسبونهم إلى الكذب والتحر والجنون، فلا جرم لم يذكر الفاء التي تفيد التعقيب بل ذكر الواو.

بلى إذا حصل التشر ترتب عليه حصول الفرق بين الحق والباطل، وظهور ذكر الحق على الألسنة، فلا جرم ذكر هذين الأمرين بحرف الفاء، فكأنه - والله - أعلم قيل: يا محمد إني أرسلت الملك إليك بالوحي الذي هو عنوان كل سعادة، وفاتحة كل خير، ولكن لا تطمع في أن تنشر ذلك الأمر في الحالة، ولكن لا بد من الصبر وتحمل المشقة. ثم إذا جاء وقت النصرة أجعل دينك ظاهراً منتشراً في شرق العالم وغربه، وعند ذلك الانتشار يظهر الفرق

فتصير الأديان الباطلة ضعيفة ساقطة، ودينك هو الدين الحق ظاهراً غالياً، وهنالك يظهر ذكر الله على الألسنة، وفي الحاريب وعلى المنابر، ويصير العالم مملوءاً من ذكر الله. فهذا إذا حملنا هذه الكلمات الخمس على الملائكة، ومن عرف هذا الوجه أمكنه ذكر ما شابهه في الرياح وسائر الوجوه، والله أعلم. (٣٠: ٣٦٤)

القُسطُبيّ: جمهور المفسرين على أن ﴿الرُّسُلَاتِ﴾ الرياح. [تم نقل الأقوال الأخرى] (١٩: ١٥٢)

نحوه الشريف: (٤: ٤٦٢)
التيضاعي: إقسام بطوائف من الملائكة أرسلهن الله تعالى بأوامره متتابعة، فعصف عصف الرياح في أمثال أمره، ونشرن التراتف في الأرض أو نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحى من العلم، ففرق بين الحق والباطل، فألقين إلى الأنبياء ذكراً عذراً للمحققين ونذراً للمبطلين.

أو بآيات القرآن المرسله بكل عُرف إلى محمد ﷺ فعصفن سائر الكتب والأديان بالنسخ، «نشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب، وفرقن بين الحق والباطل، فألقين ذكر الحق فيما بين العالمين، أو بالنفوس الكاملة المرسله إلى الأبدان لاستكمالها، فعصفن ما سوى الحق، ونشرن أثر ذلك في جميع الأعضاء، ففرقن بين الحق بذاته والباطل في نفسه، فيرون كل شيء هالِكاً إلا وجهه، فألقين ذكراً بحيث لا يكون في القلوب

والأسنة إلا ذكر الله تعالى.

أو بريح عذاب أرسلن فصفن، وريح رحمة نشرن السحاب في الجوف، ففرقن فالقن ذكرًا أي تسبين له، فإن العاقل إذا شاهد هويها وأثارها ذكر الله تعالى، وتذكر كمال قدرته. (٥٢٩: ٢)

أبو السعود: [نحو الزمخشري وأضاف:]

أو إقسام بآيات القرآن المرسلة إلى رسول الله ﷺ، فعصفن سائر الكتب بالسخ، ونشرن آثار الهدى من مشارق الأرض ومفاربها، وفرقن بين الحق والباطل، فالقن ذكر الحق في أكناف العالمين. (٣٤٧: ٦)

الكاشاني: أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهن

الله بالمعروف من أوامره ونواهيه. [إلى أن قال:]

أقول: كأنه أشار بذلك إلى الملائكة المرسلة بآيات الرجة وأعراض الساعة، ولإشارة الشراب من القبور ونشر الأموات منها، وإخراج دابة الأرض، وفريق المؤمن من الكافر، وإلقاء الذكر في قلوب الناس. (٢٦٧: ٥)

البروسوي: الواو للقسم، و «المرسلات»

بمعنى الطوائف، «المرسلات» جمع مرسلة، بمعنى طائفة مرسلة، باعتبار أن ملائكة كل يوم أو كل عام أو كل حادثة طائفة. (٢٨٠: ١٠)

شهر: [نحو البضاوي وأضاف:]

وقيل: الثلاث الأولى أو الأولى للريح، والباقيتان أو الباقي للملائكة، ويعتد الأخير عطف الثانية على الأولى بغاء التبيهة، والثالثة

بالواو، وعطف الأخيرتين عليها بإلقاء. (٣٣٩: ٦)

المراغي: أي أقسم بملائكتي الذين أرسلتهم بالإحسان والمعروف، ليبلغوه أنبيائي ورسلي.

(١٧٩: ٢٩)

أبن عاشور: قسم بمخلوقات عظيمة دالة على عظيم علم الله تعالى وقدرته.

والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر، وفي تطويل القسم تشويق السامع لتلقي المقسم عليه.

فيجوز أن يكون المراد بموصوفات هذه الصفات نوعًا واحدًا، ويجوز أن يكون نوعين أو أكثر من المخلوقات العظيمة، [وبعد نقل بعض الأقوال قال:]

فمن جعل من هذا أن الله أقسم بجنسين من مخلوقاته العظيمة مثل قوله: «وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ» وَالْيَوْمِ الْآخِرِ «البروج» ٢٠٦، ومثله تكرر في القرآن.

و يتجه في توزيعها أن الصفات التي عطفت بإلقاء تابعة لجنس ما عطفت هي عليه، والتي عطفت بالواو يترجح أنها صفات جنس آخر.

فالأرجح أن «المرسلات» و «العاصيات» صفتان للرياح، وأن ما بعدها صفات للملائكة، والواو الثانية للعطف، وليست حرف قسم. ومناسبة الجمع بين هذين الجنسين في القسم أن كليهما من الموجودات العلوية، لأن الأصل في العطف بالواو أن يكون المعطوف بها ذاتًا غير المعطوف عليه. [إلى أن قال:]

و لتتكلم على هذه الصفات:

فأما ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ فإذا جعل وصفاً للملائكة كان المعنى بهم المرسلين إلى الرسل والأنبياء، مثل جبريل في إرساله بالوحي، وغيره من الملائكة الذين يبعثهم الله إلى بعض أنبيائه بتعليم أو خبر أو نصر، كما في قوله تعالى عن زكرياء: ﴿فَنَادَاهُ الْمَلَكُ وَهُوَ قَائِمٌ يَصَلِّي فِي الْغُرَابِ...﴾ آل عمران: ٣٩، أو ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ بتنفيذ أمر الله في العذاب مثل المرسلين إلى قوم لوط، و ﴿عُرْفًا﴾ حال مفيدة معنى التشبيه البليغ، أي مثل عرف الفرس في تابع الشعر بعضه ببعض، يقال: هم كعُرف الضبع، إذا تألبوا، ويقال: جاؤوا عُرْفًا واحدًا، وهو صالح لوصف الملائكة و لوظيف الرّيح. (٣٨٨: ٣٩٦)

مُتَنَبِّة: قيل، هي الملائكة. وأن المراد بالشرف المعروف، وأنه مفعول من أجله للمرسلات. والمعنى: أن الله يرسل ملائكته من أجل تبليغ الوحي للأنبياء وغير ذلك من الخيرات.

■ قيل: المراد بـ ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾: الرّيح، وبـ ﴿العُرف﴾: التتابع، وقد نُصب على الحال، والمعنى: يرسل الله الرّيح متتابعة. (٤٨٩: ٧) نحوه فضل الله. (٢٨٩: ٢٣)

الطَّاهِرَاتِ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ الآية، وما يتلوها إلى تمام ست آيات، إقسام منه تعالى بأمر يعبر عنها بالمرسلات، فالعاصفات، والناشرات، والفارقات، فالملقيات ذكرًا عنزًا أو

نذرًا، والأوليان أعني ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ و ﴿فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾ لا تخلوان لو خلتا ونفسهما مع الغض عن السياق، من ظهور ما في الرّيح المتعاقبة الشديدة الهبوب، لكن الأخيرة أعني: ﴿فَالْمَلَقَاتِ ذُكْرًا﴾ عُدْرًا أَوْ كُذْرًا، كالصريحة في الملائكة التازلين على الرسل، الحاملين لوحي الرسالة، الملقين له إليهم إتمامًا للعجّة، أو إنذارًا، وبقية الصفات لتأني العمل على ما يناسب هذا المعنى.

وحمل جميع الصفات الخمس على إرادة الرّيح كما هو ظاهر ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ و ﴿الْعَاصِفَاتِ﴾ على ما عرفت، يحتاج إلى تكلف شديد في توجيه الصفات الثلاث الباقية، وخاصة في الصفة الأخيرة.

وكذا حمل ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ و ﴿الْعَاصِفَاتِ﴾ على إرادة الرّيح، وحمل الثلاث الباقية أو الأخيرتين أو الأخيرة فحسب على ملائكة الوحي؛ إذ لا تناسب ظاهرًا بين الرّيح وبين ملائكة الوحي حتى يقارن بينها في الإقسام ويُنظم الجميع في سلك واحد، وما وجهه به من مختلف التوجيهات معان بعيدة عن الذهن، لا ينتقل إليها في مفتتح الكلام من غير تنبيه سابق.

فالوجه هو الغض عن هذه الأقاويل، وهي كبيرة جدًا لا تكاد تنضبط، وحمل المذكورات على إرادة ملائكة الوحي كظيرتها في مفتتح سورة الصافات: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ فالزّجرات زجرًا ■

و كثر الروايات والأسانيد التي تضاف إلى صحابة رسول الله في هذا المقام. وهذا الاختلاف الشديد بين تلك المقولات، مما يضعف هذه الروايات، بل ويكذب نسبتها إلى من نسبت ادعاء إليهم؛ إذ لو كانت صحيحة لما كانت إلا قولاً واحداً. لأن صحابة رسول الله لم يقولوا في تأويل كلام الله برأيهم، بل كل ما صحت نسبته إليهم من أقوال في معنى حرف أو كلمة أو آية، هو مما علموه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وليس للرسول الكريم إلا قول واحد في المقام الواحد، ﴿وَمَا يُلْقِىْ غِنَى الْهَوَىٰ﴾ التجم: ٣.

وعلى هذا فإن ما نقوله أو يقول غيرنا في تفسير كلمة ﴿الرُّسُلَاتِ﴾ هو اجتهاد في تحريمي أقرب النواهي التي يطمئن إليها كل عاقل، حسب ما أذاه إليه اجتهاده.

وهنا لا بأس أن يختلف المفسرون؛ إذ ليس قول أحدهم حجة على الآخرين، وذلك على خلاف ما إذا نسب التفسير إلى أحد من صحابة رسول الله ﷺ فإنه إذا ثبتت نسبته إليه كان حجة علينا.

والرأي الذي نرضيه من آراء المفسرين في تفسير كلمة ﴿الرُّسُلَاتِ﴾ هو القول بأنها الرياح، فقد جاءت كلمة ﴿القاصفات﴾ بعدها قرينة قوية على أنهما من مورد واحد، وإن اختلفا قوة وضخاً.

فقد جاء في القرآن الكريم وصف الريح بهذا الوصف، فقال تعالى:

قَالَتِ الْيَتَامَىٰ ذُنُوبَنَا ﴿الصفافات: ١-٣﴾. وفي معناها قوله تعالى: ﴿وَعَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَمْنُ خَلْفَهُ رَحْمَةً﴾ ﴿يَعْلَمُ أَنَّ قَدْ أَهْلَكُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾ الجن: ٢٦-٢٨.

فقوله: ﴿وَالرُّسُلَاتِ عُرْفًا﴾ إقام منه تعالى بها، والعرف بالفتح فالتكون: الشعر الثابت على عُنُق الفرس، ويُسَمَّى به الأمور إذا تابعت، يقال: جاوزوا كُرْفَ الفرس، ويستعار فيقال: جاءت القطا عُرْفًا، أي متتابعة وجاوزوا إليه عُرْفًا واحداً، أي متتابعين، والعرف أيضاً المعروف من الأسر والتهن. و ﴿عُرْفًا﴾ حال بالمعنى الأول، مفعول له بالمعنى الثاني، والإرسال خلاف الإمساك، وتأنست ﴿الرُّسُلَاتِ﴾ باعتبار الجماعات أو باعتبار الروح التي تنزل بها الملائكة، قال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرٍ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ التحل: ٢، وقال: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرٍ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ المؤمن: ١٥.

والمعنى: أقسم بالجماعات المرسلات من ملائكة الوحي.

وقيل: المراد بـ ﴿الرُّسُلَاتِ عُرْفًا﴾: الرياح المتتابعة المرسلّة، وقد تقدمت الإشارة إلى ضعفه، ومثله في الضعف، القول: بأن المراد بها الأنبياء ﷺ فلا يلزمه ما يتلوها. (٢٠: ١٤٥)

عبد الكريم الخطيب: اختلف المفسرون في معنى ﴿الرُّسُلَاتِ﴾، وتعددت مقولاتهم فيها،

﴿وَلِيَسْلَيْنَ الرِّيحُ غَاصِقَةً﴾ الأنبياء: ٨١،

والقرآن يفسر بعضه بعضاً، ويشهد بعضه لبعض.

وهناك قرينة أخرى، وهي أن القرآن الكريم قد أكثر من لفظ «أرسل»، و«يرسل» عند الحديث عن الرياح، كما يقول سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ الأعراف: ٥٧، وقوله سبحانه: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ﴾ الحجر: ٢٢، وقوله تبارك اسمه: ﴿فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُم﴾ الإسراء: ٦٩.

فقوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ هو قسم بالرياح المرسلة من عند الله، في هبوب دائم، على

الوجه المعروف للثامن من الرياح (١٥: ١٣٨٩)

مكارم الشيرازي: يوجد هنا ثلاثة تفاسير

مهمة:

١- إن هذه الأقسام الخمسة إشارة إلى الرياح والعواصف التي لها الأثر البالغ في كثير من مسائل الطبيعة في العالم، فيصبح معنى الآيات حينئذ: أقسم بالرياح الشديدة الهبوب، وأقسم بالأعاصير السريعة، وأقسم بالقاسرات السحاب التي تنزل المطر إلى الأراضي الميتة، وأقسم بالرياح التي تفرق السحاب بعد هطول المطر، وأقسم بالرياح المذكورة بالله.

وقال البعض: إن ﴿فَأَنقَاصَاتٍ وَغُصْفًا﴾ إشارة إلى أعاصير العذاب القوية للرياح الباعثة للحياة، والتي تعتبر بدورها سبباً للتذكّر واليقظة.

٢- إن هذه الأقسام إشارة إلى ملائكة السماء:

أي أقسم بالملائكة المرسلة تباعاً إلى الأنبياء والملائكة المرسلين بالمناسبات المعروفة، وأقسم بأولئك المسرعين كالأعصار لتنفيذ مهامهم، والذين ينشرون ما أنزل الله على الأنبياء، وأولئك الذين يفصلون بعملهم هذا الحق عن الباطل، والذين يلقون ذكر الحق وأوامر الله على الأنبياء.

٣- القسم الأول والثاني ناظر إلى الرياح والأعاصير، والقسم الثالث والرابع والخامس يتعلق بنشر آيات الحق بواسطة الملائكة، ثم فصل الحق عن الباطل، وبعد ذلك إلقاء الذكر والأوامر الإلهية على الأنبياء، بقصد إتمام الحجّة والإنذار.

وما يمكن أن يكون شاهداً على التفسير الثالث هو:

أولاً: عزل المجموعتين عن الأقسام التي في الآيات «بالواو»، والحال أن البقية عطف بالفاء وهي علامة ارتباطهم.

ثانياً: إن هذه الأقسام - كما سوف نرى - هي لموضوع قد ورد في الآية السابعة، أي أحقّة البعث والمعاد وواقعيته، ونعلم أن تغييراً عظيماً يحصل في الدنيا عند البعث؛ حيث العواصف الشديدة والزلازل والحوادث المحركة من جهة، ثم تشكيل محكمة العدل الإلهية من جهة أخرى، وعندها تنشر الملائكة صحائف الأعمال، ويفصلون بين المؤمنين والكافرين، ليلقوا الحكم الإلهي في هذا المجال.

وإذا كان تبيان هذه الأقسام الخمسة مطابقاً لهذا التفسير، فإنه سوف يتناسب مع المقسم به،

ولهذا فإن التفسير الأخير أفضل للذكر في جملة ﴿قَالُمُتَّقِيَاتِ ذِكْرًا﴾، وأما أن يكون بمعنى العلوم الملقاة على الأنبياء، أو الآيات النازلة عليهم، ونحن نعلم أن القرآن جاء التعبير عنه بالذكر، وهو كما في الآية ٦: من سورة الحجر: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾.

كلمة ﴿الْمُتَّقِيَاتِ﴾ بصيغة الجمع، مع أن ملك الوحي - أي جبرئيل عليه السلام - هو واحد، ليس إلا وذلك لما يستفاد من الروايات، أن جماعات كثيرة من الملائكة كانوا يصاحبون جبرئيل عليه السلام عند نزول الآيات القرآنية، كقوله تعالى في الآية ١٥: من سورة هود: ﴿يَأْتِيهِمْ سَفَرَةٌ﴾.

والآن لا بد أن نرى الغرض من هذه الأيمان الآية التالية ترفع الستار عن هذا المعنى، فنقول: ﴿إِنَّمَا تُرِيدُونَ تَوَاقِعَ﴾، إن البعث والقيامة، والثواب والعقاب والحساب والجزاء كلها حق لا ريب فيه. (١٩: ٢٥٤)

رَسُولٌ

١ - وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَاهُمْ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. البقرة: ١٠١
ابن عطية: يعني به محمد ﷺ (١: ١٨٥)
الطبرسي: يعني محمد ﷺ عن أكثر المفسرين. وقيل: أراد بالرسول: الرسالة. [ثم استشهد بشعر] قال علي بن عيسى: وهذا ضعيف، لأنه خلاف

الظاهر، قليل الاستعمال. (١: ١٦٩)

أبو السعود: هو النبي ﷺ، والتكثير للتفخيم.

(١: ١٧٠)

ابن عاشور: الرسول هو محمد ﷺ. (١: ٦٠٨)

٢ - وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَقَّكُمْ... آل عمران: ٨١

الطبرسي: يعني ذكر محمد في التوراة. (٣: ٣٢٩)
الطبرسي: أي نبي، وقيل يعني محمد ﷺ.

(١: ٤٦٨)

القرطبي: الرسول هنا محمد ﷺ في قول علي وابن عباس رضي الله عنهما. واللفظ وإن كان نكرة في الإشارة إلى معين، كقوله تعالى: ﴿وَضَرْبَ﴾ الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئة، إلى قوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ﴾ التحل: ١١٢، ١١٣. (٤: ١٢٥)

فضل الله: ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ برسالة جديدة وكتاب جديد وحكمة جديدة. (٦: ١٣٥)

٣ - وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَلْأَقْلَامُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ... آل عمران: ١٤٤

الطبرسي: يعني أنه بشر اختاره الله لرسالته إلى خلقه. (١: ٥١٣)

٤- الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُائُنَا إِلَّا نُؤْمِنُ
لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بَقُرْآنٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي...
آل عمران: ١٨٣
التعلي: أي لا تصدق رسولاً يزعم أنه جاء من
عند الله. (٢٢٣: ٣)

راجع: ق رب: «قربان».

٥- فَأْتِنَا بِرُغُونٍ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
الشعراء: ١٦
الطبري: قال رسول رب العالمين، وهو
يخاطب اثنين بقوله: ﴿فَقُولَا﴾، لأنه أراد به المصدر
من أرسلت، يقال: أرسلت رسالة ورسولاً، ثم
استشهد بشعر [١٤٤٥: ٩]
نحوه التعلي: (١٦٥: ٧)

٦- أُنْشِ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ.
الدخان: ١٣
التعلي: محمد ﷺ (٣٥١: ٨)

٧- وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ
رَسُولٌ كَرِيمٌ.
الدخان: ١٧
الطبري: وهو موسى بن عمران صلوات الله
عليه. (٢٣١: ١١)

٨- فَخَصَّوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَلَاخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِعَةً.
الحاقة: ١٠

ابن عباس: موسى. (٤٨٣)

مثله الكلبي: (ابن عطية ٥: ٣٥٨)

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: فصّوا رسول الله إليهم بالكذب.

الثاني: فصّوا رسالة الله إليهم بالمخالفة، وقد

يعبر عن الرسالة بالرسول، [ثم استشهد بشعر]

(٧٩: ٦)

الواحدى: يعني لوطاً وموسى. (٣٤٤: ٤)

ابن عطية: يحتمل أن يكون الرسول اسم

جنس، كأنه قال: فصّى هؤلاء الأقوام والفرق

أنبياء الله الذين أرسلهم إليهم، ويحتمل أن يكون

الرسول بمعنى الرسالة.

وقال الكلبي: يعني موسى، وقال غيره في

كتاب التعلي: يعني لوطاً. (٣٥٨: ٥)

الطبرسي: ﴿فَخَصَّوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ فيما

أمرهم به. وقيل: إن المراد بالرسول: الرسالة. [ثم

استشهد بشعر]

أي برسالة، عن أبي مسلم. والأول أظهر.

(٣٤٤: ٥)

الفخر الرازي: الضمير إن كان عائداً إلى

﴿فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ الحاقة: ٨، فـ ﴿رَسُولَ

رَبِّهِمْ﴾ هو موسى عليه السلام، وإن كان عائداً إلى أهل

المؤتفكات فـ ﴿رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ هو لوط.

قال الواحدى: والوجه أن يقال: المراد

بالرسول كلاهما للخبر عن الأمتين، بعد ذكرهما

بقوله: ﴿فَخَصَّوْا﴾ فيكون كقوله: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ

والسلام.

(٤٨٤)

مثله فتادة والفرء (الطبرسي ٥: ٣٤٩).

والكلبي (القرطبي ١٨: ٢٧٤)، والواحدى (٤: ٣٤٨).

الحسن: يريد جبريل.

مثله الكلبي ومقابل.

(القرطبي ١٨: ٢٧٤)

الجبائي: الرسول الكريم: جبرائيل.

(الطبرسي ٥: ٣٤٩)

الثعلبي: أي تلاوة محمد وتبليغه، وقيل: لقول

مرسل رسول كريم فحذف، كقوله: ﴿وَمَثَلُ

الْقُرْآنِ﴾ يوسف: ٨٢.

(٣٢: ١٠)

الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: جبريل، قاله الكلبي ومقابل.

الثاني: رسول الله ﷺ.

(١٦: ٦)

نحوه ابن الجوزي (٨: ٣٥٤)، والبيضاوي (٢:

٥٠٢)، وأبو السعود (٦: ٢٩٧).

الزمخشري: أي يقوله ويتكلم به على وجه

الرسالة من عند الله.

(١٥٤: ٤)

نحوه فضل الله.

(٨٠: ٢٣)

الفخر الرازي: أعلم أنه تعالى ذكر في سورة

التكوير: ١، ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ مثل هذا

الكلام، والأكثرون هناك على أن المراد منه جبريل

ﷺ، والأكثرون هاهنا على أن المراد منه محمد ﷺ.

واحتجوا على الفرق بأن هاهنا لمّا قال: ﴿إِنَّهُ

لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ذكر بعده أنه ليس بقول

شاعر، ولا كاهن، والقوم ما كانوا يصفون جبريل

ﷺ بالشعر والكهانة، بل كانوا يصفون محمدًا

بهذين الوصفين.

وأما في سورة ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ لمّا

قال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ثم قال بعده: ﴿وَمَا

هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ التكوير: ٢٥. كان

المعنى: إنه قول ملك كريم، لا قول شيطان رجيم،

فصح أن المراد من الرسول الكريم هاهنا هو

محمد ﷺ. وفي تلك السورة هو جبريل ﷺ.

وعند هذا يتوجه السؤال: أن الأمة مجمعة على

أن القرآن كلام الله تعالى، وحينئذ يلزم أن يكون

الكلام الواحد كلامًا لله تعالى، ولجبريل ومحمد،

وهذا غير معقول.

والجواب: أنه يكفي في صدق الإضافة أدنى

سبب، فهو كلام الله تعالى، بمعنى أنه تعالى هو الذي

أظهره في اللوح المحفوظ، وهو الذي رتبته ونظمه،

وهو كلام جبريل ﷺ، بمعنى أنه هو الذي أنزله من

السموات إلى الأرض، وهو كلام محمد، بمعنى أنه

هو الذي أظهره للخلق، ودعا الناس إلى الإيمان به،

وجعله حجة لنبوته.

(١١٦: ٣٠)

القرطبي: يريد جبريل، قاله الحسن والكلبي

ومقابل. دليله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ذى قوة

عند ذى القوسين في التكوير: ١٩، ٢٠، وقال الكلبي

أيضا والقبي: الرسول هاهنا محمد ﷺ لقوله: ﴿وَ

مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ﴾ وليس القرآن من قول

الرسول ﷺ، إنما هو من قول الله عز وجل، ونسب

القول إلى الرسول، لأنه تاليه ومبلغه والعامل به،

نقولنا: هذا قول مالك. (١٨: ٢٧٤)

التسفي: أي محمد ﷺ أو جبريل عليه السلام، أي يقول له ويتكلم به على وجه الرسالة من عنده.

(٤: ٢٨٩)

ابن عاشور: المراد بالرسول الكريم محمد ﷺ كما يقتضيه عطف قوله: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاويلِ﴾ الحاقة: ٤٤، وهذا كما وصف موسى بـ ﴿رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَكَّسْنَا لَهُمْ قَوتَهُم فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ الدخان: ١٧. وإضافة ﴿قَوْلٍ﴾ إلى ﴿رَسُولٍ﴾ لأنه الذي يلقيه فهو قائمه، والإضافة لأدنى ملازمة، وإلا فالقرآن جعله الله تعالى وأجراده على لسان النبي ﷺ كما صدر من جبريل بإيجازه بواسطة، قال تعالى: ﴿قَالِئَمَا يَسْخَرُونَكَ بِلسانك﴾ مريم: ٩٧.

روى مقاتل أن سبب نزولها: أن أبا جهل قال: إن محمداً شاعر، وأن عتبة بن أبي صعيط قال: هو كاهن، فقال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ الآية.

ويجوز أن يراد بـ ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ جبريل عليه السلام كما أريد به في سورة التكوير: إذ الظاهر أن المراد به هنالك جبريل كما يأتي.

وفي لفظ ﴿رَسُولٍ﴾ إيدان بأن القول قول مرسله، أي الله تعالى، وقد أكد هذا المعنى بقوله عتبة: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. (٢٩: ١٣١) الطباطبائي: المستفاد من السياق أن المراد بـ ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ النبي ﷺ وهو تصديق لرسالته

قبال ما كانوا يقولون: إنه شاعر أو كاهن.

ولاحظ في نسبة القرآن إلى قوله، فإنه إنما ينسب إليه بما أنه رسول، والرسول بما أنه رسول لا يأتي إلا بقول مرسله، وقد بين ذلك فضل بيان بقوله بعد: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

وقيل: المراد بـ ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾: جبريل، والسياق لا يؤيده: إذ لو كان هو المراد، لكان الأنسب نفي كونه مما نزلت به الشياطين، كما فعل في سورة الشعراء على أن قوله بعد: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاويلِ﴾ وما يتلوه إنما يناسب كونه ﷺ هو المراد بـ ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾. (١٩: ٤٠٤) عبد الكريم الخطيب: الرسول الكريم، هو رسول الله ﷺ، الذي يحدث القوم بأيات الله التي

ونسبة قول القرآن الكريم إلى الرسول، لأنه هو الذي يتحدث به، ويبلغه إلى الناس، على أنه كلام الله، ومن عند الله. [إلى أن قال:]

وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ جبريل عليه السلام الوحي. وهذا - والله أعلم - مما يحتمله التقطع القرآني، وإن كان الأولى عندنا أن يكون المراد بالرسول الكريم: هو رسول الله، إذ كان الموقف هنا موقف دفاع عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ورداً على اتهام المشركين له بأنه كاهن، وبأنه شاعر، فكان المقام يقضي بأن يوضع الرسول بموضعه الصحيح، وهو أنه رسول كريم، وأن ما

ينطق به ليس من منطق الكهانة ولا الشعر، وإنما هو منطق مبعوث كريم من رب العالمين، يبلغ ما أرسل به إلى عباد الله. (١١٤٩: ١٥)

مكارم الشيرازي: المقصود من الرسول هنا - بدون شك - هو الرسول الكريم ﷺ وليس جبرائيل، لأن الآيات اللاحقة تبين هذا المعنى بوضوح.

والسبب في نسبة القرآن إلى الرسول - بالرغم من أننا نعرف أنه قول الله تعالى - لأن الرسول مبلغ عنه، وخاصة أن الآية ذكرت كلمة «رَسُولٍ» وهذا يعني أن كل ما يقوله الرسول فهو قول مرسله، بالرغم من أنه يجري على لسان الرسول، ويُسمع من فمه الشريف. (٥٤٩: ١٨)

١٠ - إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَحَدًا. المجن: ٢٧

سعيد بن جبير: إلا من ارتضى من رسول لله هو جبريل. (الماوردي: ٦: ١٢٢)

قَتَادَةَ: إلا من ارتضى من نبي فيما يطلع عليه من غيب. (الماوردي: ٦: ١٢٢)

الزمخشري: تبين لمن ارتضى، يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصة، لا كل مرتضى. وفي هذا إبطال للكرامات، لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين، فليسوا برسل، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب.

وإبطال الكهانة والتنجيم، لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء، وأدخله في السخط. (١٧٢: ٤)

ابن الجوزي: لأن من الدليل على صدق الرسل إخبارهم بالغيب. (٣٨٥: ٨)

الواحدي: يعني الرسل، لأنه يستدل على نبوتهم بالآية المعجزة بأن يُخبروا بالغيب. (٣٦٩: ٤)

القرطبي: قال ابن جبير: «إلا من ارتضى من رَسُولٍ» هو جبريل عليه السلام، وفيه بُعِدَ، والأولى أن يكون المعنى: أي لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى، أي اصطفى للنبوة، فإنه يطلع على ما يشاء من غيبه، ليكون ذلك دالاً على نبوته. (٢٦: ١٩)

الشريفي: «مِنْ رَسُولٍ» تبين لمن ارتضى، أي إلا من يصطفيه لرسالته ونبوته، فيظهره على ما يشاء من الغيب، وتارة يكون ذلك الرسول ملكاً،

وتارة يكون بشراً، وتارة يظهره على ذلك بواسطة ملك، وتارة بغير واسطة كموسى عليه السلام في أوقات المناجاة، ومحمد ﷺ ليلة المعراج في العالم الأعلى في حضرة قاب قوسين أو أدنى. (٤٠٨: ٤)

ابن عاشور: «مِنْ رَسُولٍ» بيان لإيهام (مَنْ) الموصولة، فدل على أن ما صدق (مَنْ) جماعة من الرسل، أي إلا الرسل الذين ارتضاهم، أي اصطفاهم.

وشمل «رَسُولٍ» كل مرسل من الله تعالى، فيشمل الملائكة المرسلين إلى الرسل بإبلاغ وحى إليهم، مثل جبريل عليه السلام، وشمل الرسل من البشر المرسلين إلى الناس بإبلاغ أمر الله تعالى إليهم، من

شريعة أو غيرها مما به صلاحهم (٢٩: ٢٣٦)

الطَّبَّاءُ طَبَّائِي: ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ بيان لقوله: ﴿مَنْ ارْتَضَى﴾، فيليد أن الله تعالى يظهر رسوله على ما شاء من الغيب المختص به. (٢٠: ٥٣)

عبد الكريم الخطيب: (مِنْ) في قوله تعالى: ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ للتعميم، للإشارة إلى أنه ليس كل رسل الله يطلعهم الله على الغيب، وإنما يختار الله سبحانه من يشاء منهم، فيطلعهم على ما يأذن لهم به من الغيب، فإن الذي يوحى به سبحانه وتعالى إلى بعض رسله، هو من بعض هذا الغيب؛ حيث لا يعلم هذا الموحى به إلا الرسول. (١٥: ١٢٤٣)

راجع: غي ب: «الغيب».

١١- إله لقول رسولك جبريل. التكميل: ١٩-
أحسن عباس: يعني محمداً عليه الصلاة والسلام. (٣- ٥)

نحوه الرَّمَّانِي: (الماوردي: ٦: ٢١٨)

الضَّحَّاك: جبريل.
مثله الحسن وقناة. (الماوردي: ٦: ٢١٨)
ومثله الطَّبَّارِيُّ (١٢: ٤٧١)، والسَّطَّارِيُّ (١٠: ١٤٢)، والزَّمَّخَشَرِيُّ (٤: ٢٢٤)، وأبو السُّعُود (٦: ٣٨٧).

الماوردي: في الرسول الكريم قولان: [نقل قول الضَّحَّاك والرَّمَّانِي ثم قال:]

فإن كان المراد به جبريل، فعنائه قول رسول الله كريم عن رب العالمين، لأن أصل القول الذي هو القرآن ليس من الرسول، إنما الرسول فيه مبلغ

على الوجه الأول، ومبلغ إليه على الوجه الثاني.

(٦: ٢١٨)

أحسن عطية: الرسول الكريم في قول جمهور المتأولين: جبريل عليه السلام. وقال آخرون: هو محمد عليه السلام. في الآية: والقول الأول أصح. (٥: ٤٤٤)

الفخر الرازي: فيه قولان: الأول: وهو المشهور أن المراد أن القرآن نزل به جبريل.

فإن قيل: هاهنا إشكال قوي، وهو أنه حلف أنه قول جبريل، فوجب علينا أن نصدق في ذلك، فإن لم نقطع بوجوب حمل اللفظ على الظاهر، فلا نقل من الاحتمال، وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن هذا القرآن يحتمل أن يكون كلام جبريل لا كلام الله، ويتصور أن يكون كلام جبريل يخرج عن كونه معجزاً، لاحتمال أن جبريل أتاه إلى محمد عليه السلام سبيل الإضلال، ولا يمكن أن يجاب عنه بأن جبريل معصوم لا يفعل الإضلال، لأن العلم بعصمة جبريل، مستفاد من صدق النبي، وصدق النبي مفرغ على كون القرآن معجزاً، وكون القرآن معجزاً يتفرع على عصمة جبريل، فيلزم الدور، وهو محال.

والجواب: الذين قالوا: بأن القرآن إنما كان معجزاً للصرفة، إنما ذهبوا إلى ذلك المذهب فراراً من هذا السؤال، لأن الإيجاز على ذلك القول ليس في الفصاحة، بل في سلب تلك العلوم والدواعي عن القلوب، وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى.

القول الثاني: أن هذا الذي أخبركم به محمد من أمر الساعة - على ما ذكر في هذه السورة - ليس بكهانة ولا ظن ولا افتعال، إنما هو قول جبريل، أتاه به وحياً من عند الله تعالى.

واعلم أنه تعالى وصف جبريل هاهنا بصفات ست أولها: أنه رسول، ولاشك أنه رسول الله إلى الأنبياء، فهو رسول وجميع الأنبياء أمته. [ثم ذكر باقي الأوصاف فراجع] (٧٢: ٣١)

ابن عاشور: الرسول الكريم يجوز أن يراد به جبريل عليه السلام، وصف جبريل برسول، لأنه مرسل من الله إلى النبي ﷺ بالقرآن.

وإضافة «قول» إلى «رسول» إنما لاذي ملازمة، لأن جبريل يبلغ ألفاظ القرآن إلى النبي ﷺ فيحكيها كما أمره الله تعالى فهو قائلها أي صادرة منه ألفاظها.

وفي التعبير عن جبريل بوصف «رسول» إيماء إلى أن القول الذي يبلغه هو رسالة من الله، ما مورى بإبلاغها كما هي. (١٣٧: ٣٠)

الطباطبائي: المراد بالرسول: جبريل، كما قال تعالى: «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ بِالْقُرْآنِ»، وفي إضافة «القول» إليه بما أنه رسول، دلالة على أن القول لله سبحانه، ونسبته إلى جبريل نسبة الرسالة إلى الرسول، وقد وصفه الله بصفات ست مدحه بها.

فقوله: «رسول» يدل على رسالته وإلقائه وحى القرآن إلى النبي ﷺ. وقوله: «كريم» أي

ذي كرامة وعزة عند الله بل عزازه. وقوله: «قوة» أي ذي قدرة وشدة بالغة. وقوله: «عند ذي العرش مبين» أي صاحب مكانة عند الله، والمكانة: القرب والمنزلة. وقوله: «مطاع ثم» أي مطاع عند الله، فهناك ملائكة يأمرهم فيطيعونه. ومن هنا يظهر أن له أعتاباً من الملائكة يأمرهم فيأتمرون بأمره. وقوله: «أمين» أي لا يخون فيما أمر به، يبلغ ما حمله من الوحي والرسالة، من غير أي تصرف فيه.

وقيل: المراد بالرسول: الجاري عليه الصفات هو النبي ﷺ، وهو كما ترى، ولاتلائمه الآيات التالية. (٢١٨: ٢٠)

نحوه فضل الله. (٩٧: ٢٤)

١٢ - قَال لَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.

الشمس: ١٣

ابن عباس: «رسول الله» صالح عليه السلام. (٥١٢) مثله الطبري (١٢: ٦٠٦)، وابن عطية (٥: ٤٨٨)، والفخر الرازي (٣١: ١٩٦)، وأبو السعود (٦: ٤٣٤)، والطباطبائي (٢٠: ٢٩٩).

١٣ - رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَشْلُو أَسْخَفًا مُطَهَّرًا.

المائدة: ٢

ابن عباس: يعني محمداً عليه الصلاة والسلام. (٥١٦) مثله الماوردي (٦: ٣١٦)، وفضل الله (٢٤: ٣٦٠).

الزمخشري: يدل من «البيئة» وفي قراءة

الطبري: فلما جاءه رسول الملك يدعوه إلى الملك. (٢٣٢: ٧)

نحوه الطوسي (١٥٢: ٦)، والطبرسي (٣: ٢٤٠).

الفخر الرازي: فعاد الشراي إلى يوسف عليه السلام قال: أجب الملك. (١٥١: ١٨)

١- قال بصرت بما لم يهتروا به فقهضت قهضة من أثر الرسول فتهذت بها وكذلك سئلت لي نفسي. طه: ٩٦

ابن عباس: من تراب حافر فرس جبريل. (٢٦٥)

نحوه مجاهد (الطبري ٨: ٤٥١)، وابن قتيبة (٢٨١)، والطبري (٨: ٤٥١)، والعلمي (٦: ٢٥٨)، والقشيري (٤: ١٤٦)، والواحدي (٣: ٢٢٠)، والهيوي (٣: ٢٧٣).

أبو مسلم الأصفهاني: ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون. [الرسول هو جبرائيل] فها هنا وجه آخر، وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وبأثره سنته ورسمه الذي أمر به، فقد يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره، إذا كان يمثل رسمه.

والتصدير: أن موسى عليه السلام أقبل على السامري باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم في باب العجل. فقال: «بصرت بما لم يهتروا به»، أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس

عبد الله (رسولاً) حالاً من «التيئة» (٢٧٤: ٤).

أبو السعود: يدل من «التيئة»، غير عنه عليه السلام بالهيئة للإيدان بقاية ظهور أمره، وكونه ذلك الموعود في الكتابين. (٤٥٥: ٦)

الطباطبائي: بيان للهيئة، والمراد به محمد رسول الله ﷺ قطعاً على ما يعطيه السياق. (٢٣٧: ٢٠)

الرسول

١- رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَأَتَّبِعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. آل عمران: ٥٣

ابن عباس: دين الرسول عيسى. (٤٨) راجع: ت ب ع: «اتبعنا».

٢- كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. آل عمران: ٨٦

ابن عباس: «الرسول» محمدًا. (٥١) الطبري: يقول: وبعد أن أقرروا أن محمدًا رسول الله ﷺ إلى خلقه حقًا. (٣: ٣٤٠)

٣- وَقَالَ الْمَلِكُ اشْرُوبْ بِرَاقًا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْتَلْهُ... يوسف: ٥٠

ابن عباس: وهو الساقى إلى يوسف، فقال: إن الملك يدعوك. (١٩٨)

نحوه البروسوي. (٢٧١: ٤)

بحق، وقد كنت قبضت قبضة من أترك أيتها الرسول، أي شيئاً من سنتك ودينك فذفته، أي طرحته، فعند ذلك أعلمه موسى ﷺ بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإلصاقاً بلفظ الإخبار عن غائب، كما يقول الرجل لرئيسه، وهو مواجه له ما يقول الأمير في كذا وبماذا يأمر الأمير. وأما دعاؤه موسى ﷺ رسولاً مع جعده وكفره، فعلى مثل مذهب من حكى الله عنه قوله: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ الحجر: ٦، وإن لم يؤمنوا بالإنزال.

(الفخر الرازي: ٢٢: ١١٠)

القنقي: يعني من تحت حافر ومكة جبريل في البحر. (٢: ٦٨)

الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: أن الرسول جبريل.

وفي معرفته قولان:

أحدهما: لأنه رآه يوم خلق البحر فعرفه.

الثاني: أن حين ولدته أمه جعلته في غار، حذراً عليه من فرعون حين كان يقتل بني إسرائيل، وكان جبريل يخلوه صغيراً لأجل البلوى، فعرفه حين كبر، فأخذ قبضة تراب من حافر فرسه وشدها في نوبه ﴿فَنُفِثَ فِيهَا﴾ يعني فأنفثها.

وفيه وجهان:

أحدهما: أنه ألغاه فيما سيكه من الحلي بصياغة العجل حتى خار بعد صياغته.

الثاني: أنه ألغاه في جوف العجل بعد صياغته

حتى ظهر خواره. فهذا تفسيره على قول من جعل الرسول جبريل.

والقول الثاني: أن ﴿الرسول﴾ موسى، وأن أثره شريعته التي شرعها وسنته التي سنّها، وأن قوله: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنُفِثَ فِيهَا﴾ أي طرحت شريعة موسى ونبذت سنته، ثم اتخذت العجل جسداً له خوار. (٣: ٤٢٢)

الطوسي: قيل: إنه قبض قبضة من أثر جبرائيل ﷺ. (٧: ٢٠٣)

الزمخشري: قرأ ابن مسعود: (من أثر فرس الرسول).

فلن قلت: لم سمى الرسول دون جبريل روح القدس.

فليت: حين حل ميعاد الذهاب إلى الطور أرسل الله إلى موسى جبريل راكب حمير فرس الحياة ليذهب به، فأبصره السامري، فقال: إن هذا سائلاً قبض قبضة من تربة موطنه، فلما سأله موسى عن قصته قال: قبضت من أثر فرس المرسل إليك يوم حلول الميعاد. ولعله لم يعرف أنه جبريل. (٢: ٥٥١) ابن عطية: ﴿الرسول﴾: جبريل ﷺ. والأثر هو تراب تحت حافر فرسه، وسبب معرفة السامري بجبريل وميزه له، فيما روي أن السامري ولدته أمه عام الذبح، فطرحته في مفارة، فكان جبريل ﷺ يخلوه ويحميه حتى كبر وشبه، فميزه بذلك. وهذا ضعيف. (٤: ٦١)

الطبرسي: من أثر قدم جبرائيل. (٤: ٢٧)

الفخر الرازي؛ عامة المفسرين قالوا: المراد بـ **«الرَّسُولِ»** جبريل عليه السلام، وأراد بأثره: التراب الذي أخذه من موضع حافر دابته. ثم اختلفوا أنه متى رآه، فقال الأكثرون: إنما رآه يوم فلق البحر.

وعن علي عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى الطور أبصره السامري من بين الناس.

واختلفوا في أن السامري كيف اختص برؤية جبريل عليه السلام ومعرفة من بين سائر الناس؟

فقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الكلبي: إنما عرفه لأنه رآه في صغره، وحفظه من القتل حين أمر فرعون بسذيع أولاد بني إسرائيل فكانت المرأة تلد وتطرح ولدها حيث لا يشعرون به آل فرعون، فلما أخذ الملائكة الولدان فميتونهم حتى يترعرعوا ويختلطوا بالناس، فكان السامري ممن أخذه جبريل عليه السلام وجعل كف نفسه في فيه وارتفع منه العسل واللبن، فلم يزل يختلف إليه حتى عرفه، فلما رآه عرفه، قال ابن جرير: فعلى هذا قوله: **«نَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَنْصُرُوا بِهِ»** بمعنى رأيت ما لم يروه. ومن فسر الكلمة بالعلم فهو صحيح، ويكون المعنى: علمت أن تراب فرس جبريل عليه السلام له خاصية الإحياء. [ثم نقل قول أبي مسلم الأصفهاني وقال:] واعلم أن هذا القول الذي ذكره أبو مسلم ليس فيه إلا مخالفة المفسرين، ولكنه أقرب إلى التحقيق لو جوه:

أحدها: أن جبريل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول، ولم يجر له فيما تقدم ذكر حتى يجعل لام التعريف إشارة إليه، فإطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كأنه تكليف بعلم الغيب.

وثانيها: أنه لا بد فيه من الإضمار، وهو قبضة من أثر حافر فرس الرسول، والإضمار خلاف الأصل.

وثالثها: أنه لا بد من التعسف في بيان أن السامري كيف اختص من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفة، ثم كيف عرف أن لتراب حافر فرسه هذا الأثر؟ والذي ذكروه من أن جبريل عليه السلام هو الذي رثاه قبيد، لأن السامري إن خرج جبريل عليه السلام حال كمال عقله عرف قطعاً أن **«محمد بن عبد الله»** صادق، فكيف يحاول الإضلال؟ وإن كان ما عرفه حال البلوغ، فأي منفعة لكون جبريل عليه السلام مرتباً له في الطقولة في حصول تلك المعرفة.

ورابعها: أنه لو جاز إطلاع بعض الكفرة على تراب هذا شأنه، لكان لقائل أن يقول: فلعل موسى عليه السلام أطلع على شيء آخر يشبه ذلك، فلأجله أتى بالمعجزات. ويرجع حاصله إلى سؤال من يظن في المعجزات ويقول: لم لا يجوز أن يقال: إنهم لا اختصاصهم بمعرفة بعض الأدوية التي لها خاصية أن تفيد حصول تلك المعجزة، أنوار تلك المعجزة، وحينئذ ينسد باب المعجزات بالكلية. (٢٢: ١١٠) نحوه الخيريوني. (٢: ٤٨٢)

التيضاوي: ﴿الرَّسُولُ﴾ جبريل عليه الصلاة والسلام، ولعله لم يستعمل لأنه لم يعرف أنه جبريل، لو أراد أن يُنبئه على الوقت، وهو حين أرسل إليه ليذهب به إلى الطور. (٥٩: ٢)

أبو حيان: [اكتفى بنقل الأقوال]. (٢٧٣: ٦)
أبو السعود: وقرئ (من أثر فرس الرسول) أي من تربة موطن فرس الملك الذي أرسل إليك ليذهب بك إلى الطور، ولعل ذكره بعنوان الرسالة، للإشعار بوقوفه على ما لم يقف عليه القوم من الأسرار الإلهية، تأكيداً لما صدر به مقالته، واقتبس على وقت اخذ ما أخذه. (٣٠٤: ٤)

نحوه الألوسي:
البروسوي: أي من تربة موطن فرس الملك الذي أرسل إليك، والمراد فرس الحياة الخضر، ولم يقل: جبريل أو روح القدس، لأنه لم يعرف أنه جبريل. (٤٢٦: ٥)

المراغبي: إن موسى ﷺ لما أقبل على السامري باللوم والتصنيف والسؤال عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم، رد عليه بأنه كان استن بسنته، واقتضى أثره وتبع دينه، ثم استبان له أن ذلك هو الضلال بعينه، وأنه ليس من الحق في شيء، فطرحه وراء ظهره، وسار على التهج الذي رأى.

وفي التعبير بكلمة ﴿الرَّسُولُ﴾ على هذا نوع من التهكم والسخرية، لأنه جاحد مكذب له، فهو على نحو ما حكى الله عن بعض الجاحدين بقوله:

﴿وَقَالُوا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ الْمَلَكُ الْبَرُّ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَلَقَدْ جَاءُوكُم بِالْحُجْرِ: ٦٠. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِنزَالِ عَلَيْهِ.﴾
ابن عاشور: [بحث في معنى كلمات الآية ثم قال:]

على حمل هذه الكلمات على حقائقها، يتعين صرف: ﴿الرَّسُولُ﴾ عن المعنى المشهور، فيتعين حمله على جبريل، فإنه رسول من الله إلى الأنبياء.

فقال جمهور المفسرين: المراد به ﴿الرَّسُولُ﴾ جبريل، ورووا قصة، قالوا: إن السامري فتنه الله فأراه الله جبريل راكباً فرساً فوطئ حصار الفرس فكنا، فإذا هو مخضرباً بالثبات، فعلم السامري أن أتت جبريل إذا ألقى في جدار حياً، فأخذ قبضة من ذلك التراب وصنع عجلاً وألقى القبضة عليه فصار جسداً، أي حياً، له خوار كخوار العجل، فغير عن ذلك الإلقاء بالثبذ، وهذا الذي ذكروه لا يوجد في كتب الإسرائيليين ولا ورد به أثر من السنة، وإنما هي أقوال لبعض السلف، ولعلها نسبت للناس من روايات القصاصين.

فلذا حُرِّفت هذه الكلمات الست إلى معان مجازية كان ﴿تَصُرَّتْ﴾ بمعنى علمت واهتديت، أي اهتديت إلى علم ما لم يعلموه، وهو علم صناعة التماثيل والصُّور الذي به صُنع العجل، وعلم الحيل الذي أوجد به خوار العجل، وكانت القبضة بمعنى التصيب القليل، وكان الأثر بمعنى التعليم، أي الشريعة، وكان ﴿تَبَدَّتْ﴾ بمعنى أهملت ونقضت،

الطَّبَاطِيَّاتِي: ﴿الرَّسُولُ﴾ هو الذي يحمل رسالة، وقد أطلق في القرآن على الرسول البشري الذي يحمل رسالة الله تعالى إلى الناس. وأطلق بهذه اللفظة على جبريل ملك الوحي، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ التَّكْوِيم: ١٩، وكذا أطلق لجمع من الملائكة الرسل كقوله: ﴿يَهْلِي وَرُكُنَا لَهُنَّ كُتُبٌ كَبِيرٌ﴾ الزَّخْرَف: ٨٠، وقال أيضاً في الملائكة: ﴿جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ﴾ فَاطِر: ١.

والآية تتضمن جواب السامري عما سألَه موسى ^{عليه السلام} بقوله: ﴿فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴾ طه: ٨٥. [إلى أن قال:]

ولانجد في كلامه تعالى في هذه القصة ولا فيما يتعلق بها في الجملة ما يوضح المراد منه، ولذا اختلفوا في تفسيره:

ففسره الجمهور وفقاً لبعض الروايات الواردة في القصة، أن السامري رأى جبريل وقد نزل على موسى للوحي، أو رآه وقد نزل راكباً على فرس من الجنة قدام فرعون وجنوده حين دخلوا البحر فأغرقوا، فأخذ قبضة من تراب أثر قدمه أو أثر حافر فرسه، ومن خاصة هذا التراب أنه لا يلقى على شيء إلا حلت فيه الحياة ودخلت فيه الروح، فحفظ التراب حتى إذا صنع العجل ألقى فيه من التراب، فحيّ وتحرك وخار. [إلى أن قال:]

والمراد بـ ﴿الرَّسُولُ﴾: جبريل، ﴿فَتَبَيَّنَتْ﴾ أي أقيمت القبضة على الحكمي المذاب فحيّ العجل

أي كنت ذا معرفة إجمالية من هدي الشريعة فانخلعت عنها بالكفر. وبذلك يصح أن يُحمل لفظ ﴿الرَّسُولُ﴾ على المعنى الشائع المتعارف، وهو من أوحى إليه بشرع من الله وأمر بتبليغه.

وكان المعنى: إني بعمل العجل للعبادة، نقضت اتباع شريعة موسى. والمعنى: أنه اعترف أمام موسى بصنيع العجل واعترف بأنه جهل فضل، واعتذر بأن ذلك سؤله له نفسه.

وعلى هذا المعنى فسر أبو مسلم الأصفهاني ورجحه الزمخشري بتقديمه في الذكر على تفسير الجمهور، واختاره الفخر. (١٦: ١٧٤)

مُتَّفِقَةٌ: قيل: المراد بـ ﴿الرَّسُولُ﴾ هنا: جبريل، وبأثره: القربة التي دخلها هو ورجله، أو فرسه بحافره. وقيل: بل المراد بـ ﴿الرَّسُولُ﴾: موسى، وبأثره: سنته.

وقيل: إن السامري كاذب في قوله، وأنه ما بصر بشيء، ولا قبض شيئاً من أثر الرسول، وإنما أراد التهرب من تبعة ما حدث. وهذا أرجح الأقوال. وأقربها إلى الأفهام من رجل جبريل وحافر فرسه. ومن صنع العجل بيده، ودعا إلى عبادته من دون الله يهون عليه الكذب والافتراء...

ومهما يكن فإن المعنى الذي دل عليه ظاهر القرآن، أن السامري هو الذي أفسد وأضل بني إسرائيل في عبادة العجل، أما كيف صنعه؟ فنحن غير مكلفين بمعرفة ذلك، ولا صلة له بتقيدتنا وحياتنا. (٥: ٢٣٩)

فكان له حُوار.

مشهوران:

وأعظم ما يرد عليه مخالفة هذه الروايات للكتاب، فإن كلامه تعالى ينص على أن العِجْل كان جسداً له حُوار، والجسد هو الجثة التي لا روح لها ولا حياة فيها، ولا يطلق على الجسم ذي الروح والحياة ألبنة. [إلى أن نقل قول أبي مسلم الأصفهاني، وقال:]

وفيه أن سياق الآية يشهد على تفرغ التبدد على القبض والقبض على البصر، ولازم ما ذكره تفرغ التبدد على البصر والبصر على القبض، فلو كان ما ذكره حقاً كان من الواجب أن يقال: بصرت بما لم يبصروا به، فهذه ما قبضته من أمر الرسول، أو يقال: قبضت قبضة من أمر الرسول فبصرت بما لم يبصروا به فهذه.

وثانياً: أن لازم توجيهه أن يكون قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّيْتُ لِي نَفْسِي﴾ إشارة إلى سبب عمل العِجْل، وجواباً عن مسألة موسى ﴿مَا خَطْبُكَ؟﴾ ومحصله أنه إما سواء لتسويل من نفسه أن يضل الناس، فيكون مدلول صدر الآية أنه لم يكن موحدًا، ومدلول ذيلها أنه لم يكن وثنيًا، فلاموحد ولاوثني، مع أن المعكي من قول موسى بعد: ﴿وَإِنِّي أَنَا إِلَهُكَ الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ...﴾ طه: ٩٧، أنه كان وثنيًا.

وثالثاً: أن التعبير عن موسى وهو مخاطب بلفظ القائب بعيد.

مكارم التفسير ازي: للمفسرين قولان

الأول: أن مراده هو: إني رأيت جبرئيل على فرس، عند مجيء جيش فرعون إلى ساحل البحر، يُرَغَّب ذلك الجيش في المسير في تلك الطرق اليابسة في البحر، وكان يسير أمامهم، فقبضت شيئاً من تراب قدمه، أو مركبه وادخرته لهذا اليوم، فألقيته داخل العِجْل الذهبي، وما هذا الصوت إلا من أثر ذلك التراب الذي أخذته.

الثاني: [إني آمنت - بداية الأمر - بقسم من آثار الرسول - موسى - ثم شككت فيها فألقيتها بعيداً وولت إلى عبادة الأصنام، وكان هذا عندي أجمل وأحلى.

فعلى التفسير الأول: فإن كلمة «الرسول» تعني جبرئيل، وعلى التفسير الثاني: تعني موسى عليه السلام والأثر في التفسير الأول بمعنى تراب القدم، وفي الثاني يعني بعض تعليمات موسى عليه السلام. و«تبددتها» على التفسير الأول بمعنى إلقاء التراب داخل العِجْل، وعلى الثاني: ترك تعليمات موسى عليه السلام.

وأخيراً فإن «بصرت بما لم تبصروا» تشير - طبق التفسير الأول - إلى جبرئيل الذي كان قد تجلّى في هيئة فارس - وربما رآه بعض آخر لكسهم لم يعرفوه، إلا أنها تشير وفقاً للتفسير الثاني - إلى ما كان لديه من معلومات خاصة عن دين موسى عليه السلام، وعلى كل حال، فإن لكل واحد من هذين التفسيرين أنصاراً، وله نقاط واضحة أو مبهم.

لكن - كمحصلة نهائية - يبدو أن التفسير الثاني هو الأفضل والأنسب من عدة جهات، خاصة وأما نقرأ في حديث ورد في كتاب «الإحتجاج» إن أمير المؤمنين علياً عليه السلام لما فتح البصرة أحاط الناس به - وكان من بينهم الحسن البصري - وقد جلسوا معهم ألواحاً يكتبون فيها ما يقوله أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال له أمير المؤمنين بأعلى صوته: ما تصنع؟ قال: أكتب آثاركم لأحدث بها بعدكم. فقال أمير المؤمنين: «أما إن لكل قوم سامرياً، وهذا سامري هذه الأمة إلا أنه يقول: لاماس، ولكنه يقول: لا قتال».

٥ - وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً.

الفرقان: ٧
الطبري: يعنون محمداً صلى الله عليه وآله الذي يزعم أن الله بعثه إلينا.

نحوه: التعليل: (١٢٣: ٧)

ابن عاشور: قولهم: «مال هذا الرسول» أجروا عليه وصف الرسالة بحجارة منهم لقوله، وهم لا يؤمنون به، ولكنهم بنوا عليه ليتأتى لهم التعجب، والمراد منه: الإحالة والإبطال.

والإشارة إلى حاضر في الذهن، وقد بين الإشارة ما بعدها من اسم معرف بلام العهد، وهو الرسول.

راجع: طع م: «الطعام».

٦ - وتوهم بعض الظالم على يديهم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً.

الفرقان: ٢٧
التعليق: محمد صلى الله عليه وآله
ابن عاشور: «الرسول»: هو المهود وهو محمد صلى الله عليه وآله.

راجع: م ب ل: «سبيلاً».

رَسُولُهُ

١ - وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُكَلِّمُ آبَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

آل عمران: ١٠١
ابن عاشور: الظرفية في قوله: «وفيكم» راجعة إلى حقيقة ومؤسسة بمنقبة عظيمة، ومئة عظيمة، وهي وجود هذا الرسول العظيم بينهم، تلك المزية التي فاز بها أصحابه المخاطبون.

المائدة: ٥٥

٢ - إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِرُونَ.

المائدة: ٥٥
راجع: ولي: «وليتكم».

٣ - إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا.

الأحزاب: ٥٧
ابن عاشور: أذى الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل بالإنكار عليه فيما يقوله، وبالكيد له، وبأذى أهله، مثل المتكلمين في الإفك،

والطَّاعِنِينَ أَعْمَالَهُ، كَالطَّعْنِ فِي إِمَارَةِ زَيْدٍ وَأَسَامَةِ،
وَالطَّعْنِ فِي أَخْذِهِ صِفَةً لِنَفْسِهِ.

وعن ابن عباس: «إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ طَعَنُوا
فِي الْإِخْذِ الَّتِي كَانَ صِفَةً بَنَتْ حَتَّى لِنَفْسِهِ»

(٣٢٦: ٢١)

راجع: أذِي: «يُؤْذُونَ».

٤- فَصَابُوا بِأَفْهِ وَرَسُولِهِمُ الَّذِي أَنْزَلْنَا
وَأَفْهِ بِمَا تَقْتُلُونَ خَيْرٌ.

التفان: ٨

ابن عباس: مُحَمَّدٌ ﷺ [و] بِالْبَعَثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

(٤٧٤)

نحوه أبو السُّعُود.

(٢٥٦: ٦)

رَسُولُهُمْ

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُكْرِمُونَ.

المؤمنون: ٢٩

ابن عباس: نسب رسولهم.

(٢٨٨)

الطُّبْرِي: أَمْ لَمْ يَعْرِفْ هَؤُلَاءِ الْمَكْذُوبُونَ مُحَمَّدًا،

وَأَمَّهُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِ وَالْأَمَانَةِ.

(٢٣٢: ٩)

نحوه التعلي: (٥٢: ٧)، القرطبي (١٢: ١٤٠).

الزَّمَخْشَرِيُّ: مُحَمَّدًا أَوْ صِدْقَةً نَسَبَهُ وَحُلُولَهُ فِي

سُطَّةٍ^(١) هَاشِمٍ، وَأَمَانَتَهُ وَصِدْقَهُ وَشَهَامَتَهُ وَعَقْلَهُ،

وَأَسَامَتَهُ بِأَنَّهُ خَيْرُ فُتَيَّانِ قُرَيْشٍ، وَالْمَخْطُوبَةُ الَّتِي

خَطَبَهَا أَبُو طَالِبٍ فِي نِكَاحِ خَدِيجَةَ بَنَتْ حَوْيَلَدَ كَفَى

بِرِغَائِهَا مَنَادِيًا.

(٣٦: ٣)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: إِنَّهُ سَبَّحَانَهُ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ

عَرَفُوا مِنْهُ قَبْلَ ادِّعَائِهِ الرِّسَالَةَ، كَوْنَهُ فِي نَهَايَةِ
الْأَمَانَةِ وَالصَّدَقِ، وَغَايَةِ الْفِرَارِ مِنَ الْكُذْبِ
وَالْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ، فَكَيْفَ كَذَّبُوهُ بَعْدَ أَنْ انْفَقَتْ
كَلِمَتُهُمْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ بِالْأَمِينِ.

(١١١: ٢٣)

نحوه الشَّيْبَانِيُّ.

(٥٨٥: ٢)

الْبَيْضَاوِيُّ: بِالْأَمَانَةِ وَالصَّدَقِ وَحَسَنِ الْخُلُقِ،

وَكَمَالِ الْعِلْمِ وَعَدَمِ التَّعَلُّمِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ تَمَاهُوُ

صِفَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

(١١١: ٢)

نحوه أبو السُّعُود.

(٤٢٥: ٤)

الطَّبَّاطِبَانِيُّ: الْمُرَادُ بِمَعْرِفَةِ الرَّسُولِ مَعْرِفَتُهُ

بِنَسَبِهِ وَحَبِّهِ، وَبِالْجَمْعَةِ بِسَجَايَاهُ الرُّوحَانِيَّةِ

وَمِلْكَاتِهِ النَّفْسِيَّةِ، مِنْ اكْتِسَابِيَّةٍ وَمُوروثَةٍ، حَتَّى

يُجَيِّنَ بِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيمَا يَقُولُ، مُؤْمِنٌ بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ،

مُؤْتَمِنٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

وقد عرفوا من النبي ﷺ سوابق حاله قبل

اليعة، وقد كان يتيماً فاقداً للأبوين، لم يقرأ

ولم يكتب، ولم يأخذ أدباً من مؤدِّبٍ وتربية من

مربية، ثم لم يجدوا عنده ما يستقبحه عقل أو يستنكره

طبع أو يستهجنه رأي، ولا طمعاً في ملك أو حرصاً

على مال أو ولماً بجاء، وهو على ما هو سنين من

عمره، فإذا هو ينادي للفلاح والسَّعَادَةِ يندب إلى

حقائق معارف تبهر العقول، ويدعو إلى شريعة

مُحَرِّمِ الْأَلْبَابِ وَيَتْلُو كِتَابًا.

فهم قد عرفوا رسولهم ﷺ ينعوتُه الْخَاصَّةَ

الْمُعْجَزَةِ لغيره، ولو لم يكونوا يعرفونه، لكان لهم

عذراً في إعراضهم عن دينه، واستنكافهم عن

(١) كذا في الأصل ولا معنى له !!!

فالجمع بينهما هنا لتأكيد الوصف، إشارة إلى أن رسالته بلغت مبلغاً قوياً، فقولُه: ﴿نَبِيًّا﴾ تأكيد لوصف ﴿رَسُولًا﴾. (٥٤: ١٦)

٢ - وَمَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخْبَاءً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِأُذُنِهِ مَا يَشَاءُ اللَّهُ عَلَىٰ حُكْمٍ. الشورى: ٥١

ابن عباس: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ جبريل، كما أرسل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. (٤١٠) الطبري: يقول: أو يرسل الله من ملائكته رسولاً، إما جبرائيل، وإما غيره. (١٦٢: ١١)

فهو الناطق (٣٢٦: ٨)، والبغوي (١٥٣: ٤).

الماوردي: قال زهير: هو جبريل. (٢١٢: ٥)

القرطبي: كإرساله جبريل عليه السلام. (٥٣: ١٦)

أبو السعود: ﴿رَسُولًا﴾ أي ملكاً. (٢٣: ٦)

مثله الألوسي. (٥٥: ٢٥)

ابن عاشور: فالرسول في قوله تعالى: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ هو الملك جبريل أو غيره.

(١٩٨: ٢٥)

مكارم الشيرازي: كما كان يقوم به جبرائيل الأمين، وينزل على الرسول ﷺ.

(٥٢٤: ١٥)

فضل الله: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ من الملائكة

فيلق التبيح في رسالته. وربما كان المراد

من الرسول هو النبي، بلحاظ إطلاق هذه الكلمة

عليه في القرآن، وعدم إطلاقها على الملائكة.

الإيمان به، لأن معنى عدم معرفته، كذلك وجدانه على غير بعض هذه التعوت، أو عدم إحرازه فيه. ومن المعلوم أن إلقاء الزمام إلى من هذا شأنه مما لا يجوز العقل. (٤٥: ١٥)

رَسُولًا

١ - وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. مريم: ٥١

ابن عباس: ﴿رَسُولًا﴾ إلى بني إسرائيل، ﴿نَبِيًّا﴾ يخبر عن الله تعالى. (٢٥٧)

الطبري: يقول: وكان الله رسولاً إلى قومه بني إسرائيل، ومن أرسله إليه نبياً. (٣٥٠: ٨)

الزمخشري: الرسول: الذي معه كتاب من الأنبياء، والتي: الذي ينزل عن الله عز وجل وإن

لم يكن معه كتاب، كيومئذ. (٥١٣: ٢)

الطبرسي: ﴿رَسُولًا﴾ إلى فرعون وقومه،

﴿نَبِيًّا﴾ رفيع الشأن عالي القدر. (٥١٨: ٣)

أبو السعود: أرسله الله تعالى إلى الخلق فأبأهم عنه، ولذلك قدم ﴿رَسُولًا﴾ مع كونه

أخلص وأعلى. (٢٤٥: ٤)

ابن عاشور: الجمع بين وصف موسى، لأنه رسول ونبي، وعطف ﴿نَبِيًّا﴾ على ﴿رَسُولًا﴾ مع

أن الرسول بالمعنى الشرعي أخص من النبي، فلأن الرسول هو المرسل بوحى من الله ليبلغ إلى الناس،

فلا يكون الرسول إلا نبياً، وأما النبي فهو المنبأ

بوحى من الله وإن لم يؤمر بتبليغه، فلذا لم يؤمر

بالتبليغ فهو نبي وليس رسولاً.

ويكون مثل هذا تكليماً للبشر، باعتبار أنه يتضمن خطاباً لهم، وحديثاً معهم، بشكل غير مباشر، في ما يريد أن يُلقيه إليهم من أوامر ونواهي وتعاليم، وبذلك يكون المراد من الوحي، ما يحصل بالإلهام أو بواسطة الملائكة، لكثرة إطلاقه في القرآن على ذلك. ولكن قد ينافي في ذلك ما جاء في الفقرة التالية: ﴿فَيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ حيث يتحمل الرسول مسألة الوحي، بينما يتحمل النبي مسألة التبليغ، لأن دوره هو دور القلي للوحي.

(٢٠٢: ٢٠)

رُسُلٌ

وَإِذَا جَاءَ ثَمُّهُمُ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِحَقِّ نُوحٍ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلَ اللَّهِ أَفَلَا تُعْقِلُونَ
مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَفَلَا تُعْقِلُونَ
الأنعام: ١٢٤

ابن عباس: ﴿رُسُلُ اللَّهِ﴾ يعنون محمدًا ﷺ ﴿أَفَلَا تُعْقِلُونَ﴾ حيث يُعْقِلُ رِسَالَتَهُ، إلى من يرسل جبريل بالرسالة. (١١٨)

الطبري: يعني بذلك جل تناوؤه: أن آيات الأنبياء والرسل لن يُعطاهما من البشر إلا رسول مرسل، وليس العادلون برههم الأوثان والأصنام منهم قبطوها.

يقول جل تناوؤه: فإنا أعلم بمواضع رسالتي، ومن هو لها أهل، فليس لكم أيها المشركون أن تتخيروا ذلك علي أنتم، لأن تختار الرسول إلى المرسل دون المرسل إليه، والله أعلم إذا أرسل

رسالة بموضع رسالته. (٣٣٤: ٥)

الزجاج: أي هو أعلم بمن يختص بالرسالة.

(٢٨٩: ٢)

التعلي: يعني محمدًا رسول الله ﷺ. (١٨٧: ٤)
الزجاج: ﴿أَفَلَا تُعْقِلُونَ﴾ كلام مستأنف للإنكار عليهم، وأن لا يصطفي للنبوّة إلا من علم أنه يصلح لها، وهو أعلم بالمكان الذي يضمها فيه منهم. (٤٩: ٢)

ابن عاشور: مثل ما أتى الله الرسل من المعجزات التي أظهرها لأقوامهم، فمرادهم الرسل الذين بلغتهم أخبارهم. (٤٠: ٧)

الرُّسُلُ

وَقَوْمٌ لَوْحٌ لَنَا كَذَّبُوا رُسُلَنَا فَمِنْهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ
وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
أَلِيمًا.
الفرقان: ٣٧

ابن عباس: يعني نوحًا وجملة الرسل. (٣٠٣)
الحسن: تكذيبهم بنوح تكذيب لسان الرسل. (الطوسي ٧: ٤٩٠)

الزجاج: يدل هذا اللفظ أن قوم نوح قد كذبوا غير نوح أيضًا، لقوله: ﴿الرُّسُلُ﴾، ويجوز أن يكون [المراد] به نوح وحده، لأن من كذب بنبي فقد كذب بجميع الأنبياء، لأنه مخالف للأنبياء، لأن الأنبياء يؤمنون بالله وبجميع رُسُلِهِ.

و يجوز أن يكون يُعْنَى به الواحد، ويُذكر لفظ الجنس، كما يقول الرجل للرجل ينسحق الدرهم

الواحد: أنت مِمَّنْ يُنْفِقُ الدَّرَاهِمَ، أي مِمَّنْ تُنْفِقُهُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، وَفُلَانٌ يَرْكَبُ الدَّوَابَّ وَإِنْ لَمْ يَرْكَبْ إِلَّا وَاحِدَةً.

الْعُرْسِيُّ: يَعْنِي نَوْحًا وَمَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ.

وَقِيلَ: الْمَعْنَى نَوْحًا وَالرَّسُلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

وَقِيلَ: نَوْحًا وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الرُّسُلِ، لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَصْدُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَخَلْعِ الْأَسَدَادِ، فَمَنْ كَذَّبَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَدْ كَذَّبَ بِهِمْ جَمِيعَهُمْ.

(٤٩٠: ٧)

الْبَقِيَّةُ: أَيِ الرُّسُلِ، وَمَنْ كَذَّبَ رَسُولًا

وَاحِدًا فَقَدْ كَذَّبَ جَمِيعَ الرُّسُلِ، لِغُلْظَةِ ذَلِكَ ذَكَرَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ.

الرَّغْمُ شَرِي: كَانَتْهُمْ كَذَّبُوا نَوْحًا وَمَنْ قَبْلَهُ

مِنَ الرُّسُلِ صَرِيحًا، أَوْ كَانَ تَكْذِيبُهُمْ لَوَاحِدٍ مِنْهُمْ تَكْذِيبًا لِلْجَمْعِ، أَوْ لَمْ يَرَوْا بَعْثَ الرُّسُلِ أَصْلًا كَالْبَرَاهِمَةِ.

نَحْوُ الْبَيْضَاوِيِّ (١٤٥: ٢)، وَأَبُو السُّعُودِ (٥:

١٢).

ابْنُ عَطِيَّةٍ: هُمْ إِثْمًا كَذَّبُوا نَوْحًا فَقَطْ، مَعْنَاهُ أَنَّ الْأُمَّةَ الَّتِي تُكْذِّبُ نَبِيًّا وَاحِدًا فَغَضِيَ ضَمَنَ ذَلِكَ تَكْذِيبَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، فَجَاءَتِ الْعِبَارَةُ بِمَا يَتَضَمَّنُهُ فَعَلُهُمْ تَغْلِيظًا فِي الْقَوْلِ عَلَيْهِمْ.

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: أَعْلَمَ أَنَّهُ تَعَالَى إِثْمًا قَالَ:

﴿كَذَّبُوا الرُّسُلَ﴾، إِثْمًا لِأَنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْبَرَاهِمَةِ الْمُنْكَرِينَ لِكُلِّ الرُّسُلِ، أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ تَكْذِيبُهُمْ لَوَاحِدٍ مِنْهُمْ تَكْذِيبًا لِلْجَمْعِ، لِأَنَّ تَكْذِيبَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ

لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِالْقَدَحِ فِي الْمَعْجَزِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي تَكْذِيبَ الْكُلِّ، أَوْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّسُلِ ﴿وَإِنْ كَانَ نَوْحًا﴾ وَحْدَهُ، وَلَكِنَّهُ كَمَا يُقَالُ: فُلَانٌ يَرْكَبُ الْأَفْرَاسَ.

نَحْوُ الشَّرِيفِيِّ (٢: ٦٦١)

الْقَرَطُبِيُّ: ذَكَرَ الْجِنْسَ وَالْمُرَادَ نَوْحَ وَحْدَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ رَسُولَ إِلَهُمْ إِلَّا نَوْحَ وَحْدَهُ، فَنَوْحٌ إِثْمًا بَعَثَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهَ، وَبِالْإِيمَانِ بِمَا يَنْزِلُ اللَّهُ، فَلَمَّا كَذَّبُوهُ كَانَ فِي ذَلِكَ تَكْذِيبٌ لِكُلِّ مَنْ بَعَثَ بَعْدَهُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ.

وَقِيلَ: إِنْ مَنْ كَذَّبَ رَسُولًا فَقَدْ كَذَّبَ جَمِيعَ الرُّسُلِ، لِأَنَّهُمْ لَا يَفْرُقُ بَيْنَهُمْ فِي الْإِيمَانِ، وَلِأَنَّهُ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا يَصْدُقُ سَائِرُ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ، فَمَنْ كَذَّبَ مِنْهُمْ نَبِيًّا فَقَدْ كَذَّبَ كُلَّ مَنْ صَدَقَهُ مِنَ النَّبِيِّينَ.

الْتِّسْفِيُّ: يَعْنِي نَوْحًا وَإِدْرِيسَ وَشِيثًا، أَوْ كَانَ تَكْذِيبُهُمْ لَوَاحِدٍ مِنْهُمْ تَكْذِيبًا لِلْجَمْعِ.

الْهَرُوسِيُّ: أَيِ نَوْحًا وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ كَشِيتَ وَإِدْرِيسَ، أَوْ نَوْحًا وَحْدَهُ، لِأَنَّ تَكْذِيبَهُ تَكْذِيبًا لِلْكُلِّ، لِأَنَّهُمْ هُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِسْلَامِ، وَيُقَالُ: إِنْ نَوْحًا كَانَ يَدْعُو قَوْمَهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَبِالرُّسُلِ الَّذِينَ بَعْدَهُ، فَلَمَّا كَذَّبُوهُ فَقَدْ كَذَّبُوا جَمِيعَ الرُّسُلِ، كَمَا ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أَخَذَ الْعَهْدَ مِنْ قَوْمِهِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِخَاتَمِ النَّبِيِّينَ إِنْ أَدْرَكَوا زَمَانَهُ.

الْأَلُوسِيُّ: أَيِ نَوْحًا وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ ﴿وَإِنْ كَانَ نَوْحًا وَحْدَهُ﴾، فَإِنْ تَكْذِيبُهُ تَكْذِيبًا لِلْكُلِّ لِأَنَّهُمْ هُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ، أَوْ أَنْكَرُوا جَوَازَ بَعْثِ

الرسول مطلقاً.

وتعريف ﴿الرُّسُلُ﴾ على الأول عهدي،
ويحتمل أن يكون للاستغراق؛ إذ لم يوجد وقت
تكذيبهم غيرهم، وعلى الثاني استغراقي؛ لكن
على طريق المشابهة والادعاء، وعلى الثالث
للجنس أو للاستغراق الحقيقي.

و[قيل]: الرُّسُل نوح وموسى وهارون عليهم السلام.
لا يخفى ما فيه. (١٩: ١٩)

ابن عاشور: جعل قوم نوح مكذّبين الرُّسُل،
مع أنهم كذبوا رسولاً واحداً، لأنهم استندوا في
تكذيبهم رسولهم إلى إحالة أن يرسل الله بشاراً،
لأنهم قالوا: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ
عَلَيْكُمْ وَتَرْتَاءَ اللَّهُ لَا تَزِلَّ عَنْكَ مَا سَمِعْتَ مِنْهُ
فِي آيَاتِنَا الْأُولَى﴾ المؤمنون: ٢٤، فكان تكذيبهم
مستلزمًا تكذيب عموم الرُّسُل، ولأنهم أول من
كذب رسولهم، فكانوا قدوة للمكذّبين من بعدهم.

(١٩: ٥١)
الطَّاهُطَاتِي: المراد بتكذيبهم الرُّسُل:
تكذيبهم نوحاً، فإن تكذيب الواحد من رسل الله
تكذيب للجميع، لا اتفاقهم على كلمة الحق.

على أن هؤلاء الأمم كانوا أقواماً وثنيين، وهم
ينكرون النبوة، ويكذبون الرسالة من رأس.

(١٥: ٢١٧)

نحوه مكارم الشيرازي. (١١: ٢٢٥)

رُسُلِهِ

١- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا

عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقِيَتْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ... النساء: ١٧١

ابن عباس: جملة الرُّسُل عيسى وغيره. (٨٦)
ابن عاشور: أريد بالرُّسُل جميعهم، أي
لا تكفروا بواحد من رسله، وهذا بمنزلة الاحتساس
عن أن يتوهم متوهمون أن يعرضوا عن الإيمان
برسالة عيسى عليه السلام مخالفة في نفي الإلهية عنه.

(٤: ٣٣٢)

٢- وَيَلِكْ عَادَ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا
رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. هود: ٥٩
الطَّهْرِي: عصوا رسله الذين أرسلهم إليهم،
للدعاء إلى توحيدهم وإتياع أمره. (٧: ٦١)

التعليق: يعني هوداً واحداً، لأنه لم يرسل إليهم
من الرُّسُل سوى هود، ونظيره قوله تعالى: ﴿يَاءَ يَهُودَ
الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ يعني السُّبِي عليه السلام وإنه
لم يكن في عصره رسول سواه، وإنما جمع هاهنا، لأن
من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع الرُّسُل.

(٥: ١٧٥)

نحوه البغوي. (٢: ٤٥٤)
الزَّمَخْشَرِي: لأنهم إذا عصوا رسولهم فقد
عصوا جميع رسل الله ﴿لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَخِيهِ مِنْ رُسُلِهِ﴾
البقرة: ٢٨٥.

قيل: لم يرسل إليهم إلا هود وحده. (٢: ٢٧٧)
نحوه الفخر الرازي. (١٨: ١٥)

الله، وهو ظاهر قوله في موضع آخر: ﴿كَذَّبَتْ غَادُ
الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودُ الْإِنشِقُونَ ﴿
الشعراء: ١٢٣، ١٢٤...﴾

ومن الممكن أن يكون لهم رسل آخرون بعثوا
إليهم فيما بين هود ونوح عليهما السلام، لم يُذكرُوا في
الكتاب العزيز، لكن سياق الآيات لا يُساعد على
ذلك. (٣٠٥: ١٠)

رُسُلِي

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ
اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ
الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْهُمْ
وَأَقْرَبْتُمْ بَيْنَهُمْ وَأَصَرْتُمْ وَخَشَعْتُمْ أَسْمَاعَكُمْ لِلَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ

المائدة: ١٢

أبو الجهمود: أي بجميعهم. (٢٤٨: ٢)

راجع: ع ز ر: «عَزَرْتُمْهُمْ».

رُسُلُنَا

١- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ
حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ
لَا يُفَرِّطُونَ.

أبن عباس: قبضه ملك الموت وأعوانه. (١١١)

نحوه: التيساري (١: ٣١٤)، والتيسقي (٢: ٢٦٩).

١٦، والتيسقي (١: ٤٢٥)، وشبر (٢: ٢٦٩).

التخعي: توفاه الرسل، ثم يقبض منهم ملك

الموت الأنفس. (الطبري ٥: ٢١٥)

مجاهد: جعلت الأرض لملك الموت مثل

أبن عطية: شنة عليهم؛ وذلك أن في تكذيب
رسول واحد تكذيب سائر الرسل وعصيانهم؛ إذ
الثبوتات كلها مجمعة على الإيمان بالله والإقرار
بربوبيته، ويحتمل أن يراد هود و آدم ونوح.

(١٨٢: ٣)

أبو السعود: جمع الرسل مع أنه لم يُرسل إليهم
غير هود عليه الصلاة والسلام، تظليماً لما لهم
وإظهاراً لكمال كفرهم وعنادهم، ببيان أن
عصيانهم له عليه الصلاة والسلام عصيان لجميع
الرسل السابقين واللاحقين، لاتفاق كلمتهم على
التوحيد ﴿لَا تَقْرَأُ بَيْنَ أَخِي مِنْ رُسُلِهِ﴾ البقرة:
٢٨٥، فهجوز أن يراد بالآيات ما أتى به هود وغيره
من الأنبياء عليهم السلام. (٣٢٦: ٣)

أبن عاشور: جمع الرسل في قوله: ﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ وإثما عصوا رسولاً واحداً، وهو هود عليه السلام،
لأن المراد ذكر إجرامهم، فناسب أن يناط الجرم
بعضيان جنس الرسل، لأن تكذيبهم هوداً لم يكن
خاصاً بشخصه، لأنهم قالوا له: ﴿وَمَا نَحْنُ بِثَارِكِي
إِلَهَيْتَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ﴾ هود: ٥٢، فكل رسول جاء بأمر
ترك عبادة الأصنام فهم مكذبون به. ومثله قوله
تعالى: ﴿كَذَّبَتْ غَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ١٢٣.

(٢٨٥: ١١)

الطباطبائي: وعصوا رسل ربهم، وهم هود
ومن قبله من الرسل، فإن عصيان الواحد منهم
عصيان للجميع، فكأنهم يدعون إلى دين واحد، فهم
إثماً عصوا شخص هود وعصوا بعصيان سائر رسل

الطست، يتناول من حيث شاء، وجعلت له أعوان يتوفون الأنفس، ثم يقبضها منهم. (الطبري: ٥: ٢١٥)
المحسن: هو ملك الموت وأعوانه، وأنهم لا يعلمون آجال العباد حتى يأذنهم علم ذلك من قبل الله يقبض أرواح العباد. (الطوسي: ٤: ١٧١)
قتادة: إن ملك الموت له رسل، فيرسل ويرفع ذلك إليه.

[وفي رواية أخرى] يلي قبضها الرسل ثم يدفعونها إلى ملك الموت. (الطبري: ٥: ٢١٥)
الربيع: [في حديث: كل عن الربيع بن أنس عن ملك الموت، هو وحده الذي يقبض الأرواح، قال:] هو الذي يلي أمر الأرواح، وله أعوان يلي ذلك، ألا تسمع إلى قول الله تعالى ذكره: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوهُمْ﴾؟ الأعراف: ٣٧، وقال: ﴿تَوَفَّيْنَاهُمْ وَرُسُلُنَا هُمْ لَا يَقْرَءُونَ﴾ غير أن ملك الموت هو الذي يسير كل خطوة منه من المشرق إلى المغرب.

قلت: أين تكون أرواح المؤمنين؟ قال: عند السدرة في الجنة. (الطبري: ٥: ٢١٥)
الكلبي: إن ملك الموت هو يلي ذلك فيدفعه، إن كان مؤمناً، إلى ملائكة الرحمة، وإن كان كافراً إلى ملائكة العذاب. (الطبري: ٥: ٢١٥)

مقاتيل: إن المراد بالرسول: ملك الموت وحده.

(ابن الجوزي: ٣: ٥٦)

الطبري: توفاه أملكنا الموكلون يقبض الأرواح، ورسلنا المرسلون به.

فإن قال قائل: أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت، فكيف قيل: ﴿تَوَفَّيْنَاهُمْ﴾؟ والرسول جملة [جمع] وهو واحد؟ أو ليس قد قال: ﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُكَلِّمُكُمْ﴾ السجدة: ١١؟

قيل: جائز أن يكون الله تعالى ذكره أعوان ملك الموت بأعوان من عنده، فيتولون ذلك بأمر ملك الموت، فيكون التوفي مضافاً - وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت - إلى ملك الموت، إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره، كما يضاف قتل من قتل أعوان السلطان وجلد من جلدوه بأمر السلطان، إلى السلطان، وإن لم يكن السلطان بأمر ذلك بنفسه، ولا وليه بيده. (٥: ٢١٤)

نحوه المأوردى (٢: ١٢٣)، والبروسوي (٣: ٤٥)، والآلوسي (٧: ١٧٦).

الزجاج: أي هؤلاء الحفظة، لأنه قال: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ (٢: ٢٥٨)

الثعلبي: يعني أعوان ملك الموت يقبضونه، ثم يدفعونه إلى ملك الموت. (٤: ١٥٥)

الطوسي: يعني قبضت الملائكة روح المتوفى، وهم رسل الله الذين عناهم الله بهذه الآية.

(٤: ١٧١)

الزمخشري: أي استوفت روحه، وهم ملك الموت وأعوانه. (٢: ٢٥)

ابن عطية: يريد به - على ما ذكر ابن عباس - جميع أهل التأويل - ملائكة مقترنين بملك الموت،

يعاولونه ويأتمرون له.

(٣٠:١:٢)

الفخر الرازي: هنا بحثان:

البحث الأول: أنه تعالى قال: ﴿أَفَلَا يَتَوَقَّى
الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ الزمر: ٤٢، وقال: ﴿الَّذِي
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ الملك: ٢، فهذان التصان
يدلّان على أن توقي الأرواح ليس إلا من الله
تعالى. ثم قال: ﴿قُلْ يَتَوَقَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾
السجدة: ١١، وهذا يقتضي أن الوفاة لا تحصل إلا
من ملك الموت. ثم قال في هذه الآية: ﴿تَوَقَّئْهُ
رُسُلُنَا﴾ فهذه الخصوص الثلاثة كالمتناقضة.

والجواب: أن التوقي في الحقيقة يحصل بقدره
الله تعالى، وهو في عالم الظاهر مفوض إلى ملك
الموت، وهو الرئيس المطلق في هذا الباب، وله
أعوان وخدم وأنصار. فحسنت إضافة التوقي إلى
هذه الثلاثة بحسب الاعتبار الثلاثة، والله أعلم.

البحث الثاني: من الناس من قال: هؤلاء
الرسول الذين بهم تحصل الوفاة، وهم أعيان أولئك
الحفظة، فهم في مدة الحياة يحفظونهم من أمر الله،
عند مجيء الموت يتوفونهم. والأكثرون أن الذين
يتولّون الحفظ غير الذين يتولّون أمر الوفاة،
ولادلالة في لفظ الآية تدلّ على الفرق، إلا أن
الذي مال إليه الأكثرون هو القول الثاني.

وأيضا فقد ثبت بالمقاييس العقلية أن الملائكة
الذين هم معادن الرحمة والخير والراحة مضايرون
للذين هم أصول الحزن والغم، فطائفة من الملائكة
هم المستون بالروحانيين لإفادتهم الروح والراحة

والريحان، وبعضهم يستقون بالكروبين لكونهم
مبادئ الكرب والغم والأحزان. (١٦: ١٣)

أبو حيان: قيل: عني به ملك الموت ﷻ،
وأطلق عليه الجمع تعظيما، وقيل: ملك الموت
وأعوانه. والأكثرون على أن رسلنا عين الحفظة
يحفظونهم مدة الحياة، وعند مجيء أسباب الموت
يتوفونهم. ولا تعارض بين قوله: ﴿أَفَلَا يَتَوَقَّى
الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ الزمر: ٤٢، وبين قوله: ﴿قُلْ
يَتَوَقَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ السجدة: ١١، وبين قوله:
﴿تَوَقَّئْهُ رُسُلُنَا﴾، لأن نسبة ذلك إلى الله تعالى
بالحقيقة، ولغيره بالمباشرة، وملك الموت، لأنه هو
الآمر لأعوانه، وله وهم يكونهم هم المتولّون قبض
الأرواح. (١٤٨: ٤)

أبو السجود: ﴿تَوَقَّئْهُ رُسُلُنَا﴾ الآخرون
المفوض إليهم ذلك، وهم ملك الموت وأعوانه،
وانتهى هناك حفظ الحفظة. (٣٩٥: ٢)

المراغني: الرسل هم أعوان ملك الموت الذين
يتولّون ذلك بأمره. (١٤٩: ٧)

ابن عاشور: قوله: ﴿رُسُلُنَا﴾ في قوة التكررة،
لأن المضاف مشتق، فهو بمعنى اسم المفعول، فلا تنفide
الإضافة تعريفًا، ولذلك فالمراد من الرسل التي
تتوفى، رسل غير الحفظة المرسلين على العباد، بناءً
على الغالب في مجيء نكرة عقب نكرة، أن الثانية
غير الأولى.

وظاهر قوله: ﴿تَوَقَّئْهُ رُسُلُنَا﴾ أن عددًا من
الملائكة يتولّى توقي الواحد من الناس. وفي الآية

الأخرى: ﴿قُلْ يَتُوقِيكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ فِي السَّجْدَةِ: ١١﴾، وسُمِّي في الآثار عزرائيل، ونقل عن ابن عباس: أن إمامك الموت أعواناً. فالجمع بين الأيتين ظاهر. (١٤٢: ٦)

الطَّيِّبَاتِي: هل هذه الرسل هم الرسل المذكورون أولاً حتى تكون الحفظه هم الموتى على التوقي؟ الآية ساكتة عن ذلك إلا ما فيها من إشعار ضعيف بالوحدة، غير أن هؤلاء الرسل المأمورين بالتوقي - كائنين من كانوا هم - من أعوان ملك الموت، لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَتُوقِيكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ فِي السَّجْدَةِ: ١١﴾.

ونسبة التوقي إلى هؤلاء الرسل، تم إلى ملك الموت في الآية المحكيبة آنفاً، ثم إلى الله سبحانه في قوله: ﴿وَاللَّهُ يَتُوقِي الْآلُفْنَ فِي الزُّمَرِ: ٤٢﴾، من قبيل التفنن في مراتب النسب، فإله سبحانه ينتهي إليه كل أمر، وهو المالك المتصرف على الإطلاق، وملك الموت التوسل إلى ما يفعله من قبض الأرواح، بأعوانه الذين هم أسباب الفعل ووسائله وأدواته، كالحظ الذي يخط القلم ووراء اليد ووراءهما الإنسان الكاتب. (١٢٢: ٧)

فضل الله: الذين أوكل الله إليهم القيام بهذا الدور. (١٤٨: ٩)

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى:

٢ - فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَتَالَفَهُمُ النَّاسُ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى

إِذَا جَاءَ فَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوقُوهُمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَنَا إِلَى اللَّهِ قَالُوا هَاتُوا بُرْهَانًا إِنْ أَنْتُمْ كَاذِبُونَ ٣٧

٣ - وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَشَرُّ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَكْفُرُونَ ٢١

ابن عباس: الحفظه. (١٧٢)
الطَّيِّبِي: يقول: إن حفظنا الذين نرسلهم إليكم، يكتبون عليكم ما تكفرون في آياتنا. (٥٤٤: ٦)

١ - وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَدْ لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَبِيرٍ

هود: ٦٩
ابن عباس: جبريل ومن معه من الملائكة اثنا عشر ملكاً. (١٨٨)

كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. (التعليق ١٧٧: ٥)
مثله سعيد بن جبير (ابن الجوزي ٤: ١٢٧)
أنهم كانوا اثني عشر. (ابن الجوزي ٤: ١٢٧)
الضحاك: [عدد الملائكة: تسعة.

(التعليق ١٧٧: ٥)
ابن كعب القرظي: [عدد الملائكة: ثمانية. (ابن الجوزي ٤: ١٢٧)
السدي: كانوا أحد عشر ملكاً في صورة

فهذا يفيد القطع بمحصل ثلاثة. وأما الزائد على هذا العدد فلا سبيل إلى إثباته إلا بدليل آخر. واجمعوا على أن الأصل فهم كان جبريل عليه السلام. ثم اختلفت الروايات. [ثم نقل بعض الروايات المذكورة في ذلك وقال:]

و هم الذين ذكرهم الله في سورة والذاريات ٢٤. في قوله: ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثٌ ضَلَفَ إِبْرَاهِيمَ ﴾. وفي الحجر: ٥١ ﴿ وَنَبَّيْنَاهُمْ عَنْ ضَلَفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾.

(٢٢: ١٨) نحوه التبريني: (٦٨: ٢) التبريضي: يعني الملائكة. قيل: كانوا تسعة. وقيل: ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل.

(١١: ٤٧٤) التبريني: جبريل وميكائيل وإسرافيل. أو جبريل مع أحد عشر ملكاً. (٢: ١٩٦)

البروسوي: أي وبالله لقد جاء جبريل وجمع من الملائكة معه. في صورة الفلمان الذين يكونون في غاية الحسن والبهاء والجمال إلى إبراهيم عليه السلام.

(٤: ١٦١) شبر: رسلنا من الملائكة. (٣: ٢٣١)

الآلوسي: [نقل الأقوال وأضاف:] وحكى صاحب الفهستان: أنهم عشرة منهم جبريل. وحكى الماوردي: أنهم أربعة ولم يستهم. وجاء في رواية عن عثمان بن محيص: أنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل ورفائيل. (١٢: ٩٣)

المراغي: أي وقد جاءت رسلنا من الملائكة.

الفلمان الحسنان والوجوه ذرو وضاء وجمال بارع. (٢: ٣٠)

الإمام الصادق عليه السلام: إن الله بعث أربعة ملاك بإهلاك قوم لوط: جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكرويل... (العياشي ٢: ٣١٤)

مقاتل: جبريل، وميكائيل، وملك الموت. (ابن الجوزي ٤: ١٢٧)

الطبري: ﴿رُسُلَنَا﴾ من الملائكة، وهم فيما ذكر، كانوا جبريل وملكين آخرين.

وقيل: إن الملكين الآخرين كانوا ميكائيل وإسرافيل معه. (٧: ٦٧)

نحو الماوردي: (٢: ٤٨٢) الثعلبي: يعني الملائكة. واختلفوا في عددهم.

فقال ابن عباس: كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. الضحاك: تسعة. السدي: أحد عشر. وكانوا على صورة الفلمان الوضاء وجوههم.

(٥: ١٧٧)

نحو الزمخشري (٢: ٢٨٠)، والطبرسي (٣: ١٧٩).

ابن عطية: الرسل: الملائكة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقالت فرقة: بدل إسرافيل عزرائيل ملك الموت. وروي أن جبريل منهم كان مختصاً بإهلاك قرية لوط، وميكائيل مختصاً بتدمير إبراهيم بإسحاق. وإسرافيل مختصاً بإغواء لوط ومن معه. (٣: ١٨٧)

الفخر الرازي: ﴿رُسُلَنَا﴾ جمع وأقله ثلاثة.

واختلفت الرواية فيهم، فمن عطاء إثمهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، وعن غيره إثمهم جبريل وسبعة أملاك معه، ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف من الوحي ولم يثبت. (٥٨: ١٢)

الطَّبَاطِبَائِيّ: الرّسل: هم الملائكة المرسلون إلى إبراهيم للبشارة وإلى لوط لإهلاك قومه. وقد اختلفت كلمات المفسرين في عددهم، مع القطع بكونهم فوق الاثنين، لدلالة لفظ الجمع - الرّسل - على ذلك. وفي بعض الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم كانوا أربعة من الملائكة الكرام.

(٣٢٠: ١٠)

٥ - أَمْ يَحْشُرُونَ أَكَا لَا تَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْشُرُونَ. الزخرف: ٨٠ السُّدِّيّ: ﴿رُسُلْنَا﴾ هم المظنة. نحوه قتادة (الطوسي: ٩: ٢١٨)، والطبري (١١: ٢١٤)، والتعلي (٨: ٣٤٥)، والواحدي (٤: ٨٢)، والزّمخشري (٣: ٤٩٧)، والطبرسي (٥: ٥٧)، والفهر الرّازي (٢٧: ٢٢٨).

ابن عطية: رسله: المظنة من الملائكة.

(٦٥: ٥)

أَبُو السُّعُود: الذين يحفظون عليهم أعمالهم، ولازمونهم أينما كانوا. (٤٣: ٦)

ابن عاشور: الرّسل: هم المظنة من الملائكة، لأنهم مرسلون لتقصي أعمال الناس، ولذلك قال: ﴿لَدَيْهِمْ يَكْشُرُونَ﴾. كقوله: ﴿مَا يَلْقَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ ق: ١٨، أي رقيب يرقب قوله.

(٢٩٥: ٢٥)

الطَّبَاطِبَائِيّ: رسلنا الموكّلون على حفظ أعمالهم عليهم يكتبون ذلك. (١٢٥: ١٨)

نحوه مكارم الشيرازي. (٩٩: ١٦)

فضل الله: الذين جعلناهم شهوداً عليهم.

(٢٦٧: ٢٠)

٦ - لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...

الحديد: ٢٥

الرّمخشري: يعني الملائكة إلى الأنبياء.

(٦٦: ٤)

أَبُو السُّعُود: أي الملائكة إلى الأنبياء، أو الأنبياء إلى الأمم، وهو الأظهر. (٢٠٨: ٦)

الآلوسي: أي من بني آدم كما هو الظاهر.

(١٨٨: ٢٧)

راجع: ب ي ن: «البيّنات».

رُسُلًا

١ - لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كَلَّمْنَا بَأْسَهُمْ رَسُولًا بَعْدَ لَآئِكُمْ وَهُمْ قَرْيَةً كَذِبُوا وَقَرْيَةً يَقْتُلُونَ. المائدة: ٧٠

ابن عاشور: الرّسل الذين أرسلوا إليهم، هم موسى وهارون ومن جاء بعدهما، مثل يوشع بن نون وأشعيا وأرميا وحزقيال وداوود وعيسى. فالمراد بالرّسل هنا: الأنبياء، من جاء منهم بشرع وكتاب، مثل موسى وداوود وعيسى، ومن جاء

الأنبياء المبعوثون لإصلاح الخلق الذين اجتمعت لهم النبوة والرسالة. (١٣٤: ٤)

أبو السُّعُود: ﴿رُسُلًا﴾ يتوسطون بينه تعالى وبين الأنبياء ﷺ بالوحي. ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ وهم المختصون بالنفوس الزكية، المؤيدون بالقوة القدسية، المتعلقون بكل العالمين الروحاني والجسماني... (٣٩٨: ٤)

الطُّهْرَانِيُّ: الرسول رسولان: رسول ملكي يأخذ الوحي منه تعالى ويؤديه إلى الرسول الإنساني، ورسول إنساني يأخذ الوحي من الرسول الملكي ويلقيه إلى الناس. (٤١٠: ١٤)

رسالة

فَقُولِي غَنَّهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِرِسَالَةٍ مِنِّي وَأَصْنَعْتُ لَكُمُ وَلَئِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.

الأعراف: ٧٩

ابن عباس: بالامر والتهي. (١٣١)
الطُّهْرَانِيُّ: ما أمرني بأدائه إليكم ربي من أمره ونهيه. (٥٤٠: ٥)

رسالات

١- أَتَيْتُكُمْ بِرِسَالَاتٍ مِنِّي وَأَصْنَعْتُ لَكُمُ وَاعْلَمُوا مِنِّي مَا لَا تَعْلَمُونَ. الأعراف: ٦٢

ابن عباس: بالامر والتهي. (١٣٠)
الطُّومِي: الرسالات جمع رسالة، وهي جملة من البيان يجعلها القائم بها، يؤدّيها إلى غيره، وإتعا جمع هاهنا ﴿رِسَالَاتِي﴾ وفي موضع آخر (رِسَالَةٌ)

معزّة للشرع مبيّنة له، مثل يوشع وأشعيا وأرميا. وإطلاق الرسول على النبي الذي لم يجس بشرية، إطلاق شائع في القرآن. كما تقدّم. لأنه لعلّ ذكر أنهم قتلوا طريقاً من الرسل، تعيّن تأويل الرسل بالأنبياء، فإنهم ما قتلوا إلا أنبياء لا رسلًا. (١٦٤: ٥)

٢- اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الحج: ٧٥
ابن عباس: ﴿رُسُلًا﴾ بالرسالة، يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. (٢٨٤)

الطُّهْرَانِيُّ: يقول تعالى ذكره: الله يختار من الملائكة رسلًا، كجبرئيل وميكائيل اللذين كانا يرسلهما إلى أنبيائه، ومن شاء من عباده ومن الناس، كانبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني آدم. ومعنى الكلام: الله يصطفى من الملائكة رسلًا، ومن الناس أيضًا رسلًا. (١٩٠: ٩)

السَّعْلِيُّ: كجبرئيل وميكائيل وغيرهما. ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ أيضًا رسلًا مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم. (٣٤: ٧)

الزَّمَخْشَرِيُّ: هذا رد لما أنكروه من أن يكون الرسول من البشر، وبيان أن رسل الله على ضربين: ملائكة وبشر. (٢٣: ٣)

ابن عطفية: ﴿رُسُلًا﴾ إلى الأنبياء وغيرهم حسبما ورد في الأحاديث. ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ وهم

الأعراف: ٧٨، على التوحيد، لأنه يشعر تارة بالجملة وتارة بالتفصيل، فلما دعا إلى عبادة الله وطاعته واجتناب محارمه والعمل بشريعته. كان هذا تفصيل رسالات الله تعالى.

ورسالات الله حكم: من ترغيب، وتحذير، ووعد، وعيد، ومواظ، ومزاجر، وحجج، وبراهين وأحكام يعمل بها، وحدود ينهي إليها.

(٤٦٨: ٤)

الزَّمَحْشَرِي: ما أوحى إلي في الأوقات المتطاولة أو في المعاني المختلفة، من الأوامر والتواهي والمواظ والمزاجر والبشائر والتذاتر. ويجوز أن يريد رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله، من صحف جده إدريس وهي ثلاثون صحيفة. **وَأَمِنْ** صحف شيت وهي خمسون صحيفة. (٨٥: ٤)

الفخر الرازي: «رسالات ربّي» يدل على أنه تعالى حمله أنواعاً كثيرة من الرسالة. وهي أقسام التكليف من الأوامر والتواهي، وشرح مقادير الثواب والعقاب في الآخرة، ومقادير الحدود والمزاجر في الدنيا. (١٥٦: ١٤)

السنقي: ما أوحى إلي في الأوقات المتطاولة، أو في المعاني المختلفة، من الأوامر والتواهي والمواظ والبشائر والتذاتر. (٥٨: ٢)

نحوه الكاشاني.

أبو السعود: جمع رسالات لاختلاف أوقاتها، أو لتنوع معانيها، أو لأن المراد بها: ما أوحى إليه وإلى النبيين من قبله. (٥٠٣: ٢)

البر وسوي: الرسالة صفة واحدة قائمة بذات الرسول متعلقة بالإضافة إلى المرسل والمرسل إليه إلا أنها جمعت نظراً إلى تعددها، بحسب تنوع معانيها كالعقائد والمواظ والأحكام، أو لأن المراد بها ما أوحى إليه وإلى الأنبياء قبله، كصحف شيت وهي خمسون صحيفة، وصحف إدريس وهي ثلاثون صحيفة. (١٨٣: ٣)

الطباطبائي: في جمع الرسالة دلالة على كونها كثيرة، وأن له مقاصد أسرها أنه أن يبلغها إتيانهم وراء التوحيد والمعاد، فإنه نبي رسول من أولي العزم، صاحب كتاب وشريعة. (١٧٥: ٨)

٢ - أَبْلَغَكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. الأعراف: ٦٨

الطبرسي: أي: نبوت ربّي. إنما قال: «رسالات» هنا وفيما تقدم بلفظ الجمع، لأن الرسالة متضمنة لأشياء كثيرة من الأمر والتوبيخ والترغيب، والترهيب، والوعد والعيد، وغير ذلك، فأتى بلفظ يدل عليها، وإذا قال «رسالة ربّي» بلفظ الواحد، أتى بلفظة مشتملة على هذه الأشياء بطريق الإجمال. (٤٣٧: ٢)

٣ - قَتَلْنِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَهْلَكْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَكَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ. الأعراف: ٩٣

الطوسي: إنما أتى بلفظ الجمع ليدل على اختلاف معاني الرسالة إذا جمعت، فهي تحمري

يجري جمع الأجناس، كقولك: ثَمُور، وأما خبريات
فإنما يدل على عدد المرات. (٤: ٥٠٤)

رسالاتي

إِلَّا بِلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ مِّنْهُ وَمَن يَفْضَحْهُ
وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا.

الجن: ٢٣

ابن عاشور: «رسالاتي» جمع رسالة، وهي
ما يُرسل من كلام أو كتاب، فالرسالات بلاغ
خاص بالفاظ مخصوصة، فالمراد منها هنا تبليغ
القرآن. (٢٩: ٢٢٧)

راجع: ب ل غ: «بلاغ».

رسالاتي

قَالَ يَا مَرْسِي إِنِّي اضْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ
بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَقَدْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُنْ مِنْ
النَّاسِ كَارِهِينَ.

الأعراف: ١٤٤
الطوسي: «قرأ أهل الحجاز، وروح (برسالاتي)
على التوحيد، الباكون «برسالاتي» على الجمع.
والرسالة تجري مجرى المصدر، فتفرد في موضع
الجمع، وإن لم يكن المصدر من «أرسل». [ثم
استشهد بشعر]

والمصدر قد يقع لفظ الواحد فيه، والمراد به
الكثرة. وكان المعنى على الجمع، لأنه مرسل
لضروب من الرسالة، والمصادر قد تُجمع مثل
الحلوم والألباب. وقال تعالى: «إِنَّ أَلَكْرَأَصَوَاتِ

لَصَوْتِ الْعَجِيرِ» لقمان: ١٩، فجمع الأصوات لما
أريد بها أجناس مختلفة، صوت الحمار بعضها،
فأفرد صوت الحمار، وإن كان المراد به الكثرة، لأنه
صوت واحد. (٤: ٥٧١)

نحوه القرطبي: (٧: ٢٨٠)

ابن عطية: «قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو
وعاصم وابن عامر «برسالاتي» على الجمع، إذ
الذي أرسل به ضروب، وقرأ ابن كثير ونافع
(برسائلي) على الأفراد الذي يراد به الجمع، وتحمّل
الرسالة ما هنا محل المصدر الذي هو الإرسال. وقرأ
جمهور الناس «وبكلامي» وقرأ أبو رجاء
(برسائلي وبكلمتي)، وقرأ الأعمش (برسالاتي
وبكلمتي). (٢: ٤٥٢)

الفخر الرازي: «قرأ ابن كثير ونافع:
(برسائلي) على الواحد، والباكون «برسالاتي»
على الجمع، وذلك أنه تعالى أوحى إليه مرة بعد
أخرى. ومن قرأ (برسائلي) فلأن الرسالة تجري
مجري المصدر، فيجوز إفرادها في موضع الجمع.

(١٤: ٢٣٦)

البيضاوي: «يعني أسفار التوراة، وقرأ ابن
كثير ونافع (برسائلي). (١: ٣٦٨)

نحوه السفي (٢: ٧٦)، والشربيني (١: ٥١٤)،
وأبو السعود (٣: ٢٧)، والكاشاني (٢: ٢٣٦)،
وشير (٢: ٤١٤)، والآلوسي (٩: ٥٥).

البروسوي: «برسالاتي» جمع الرسالة،
وهي في الأصل مصدر بمعنى الإرسال، والمراد به

هنا الشيء المرسل به إلى الغير، وهو أسفار التوراة جمع سفر، بمعنى الكتاب. يقال: سفره إذا كتبه. والواح التوراة أسفار من حيث إنها كتب فيها التوراة. (٢٢٨: ٣)

الطَّبَاطِبَائِي: المراد بالرسالات هو ما حصل من الأوامر والتواهي الإلهية، من المعارف والمحكمات والشرائع، ليألفه الناس. سواء كان التحميل بواسطة ملك أو بتكليم بلا واسطة ملك، فهي غير الكلام وإن حُمِلت بكلام، فإن الكلام أمر، والماني التي يتلقاها السامع منه أمر آخر. (٢٤٢: ٨)

وفي بقية آيات هذه المادة لاحظ ما جاء فيها من مواد: أخ ذ، ذن، أذي، أس، و، أم، أي، ي، ب، ز، أ، ب، د، ع، ب، ش، ر، ب، ل، غ، ب، ي، ن، ت، ب، ع، ت، ل، و، ت، و، ر، ج، ب، ي، ج، ن، ج، و، ب، ح، ر، ك، ن، ج، د، ح، س، ب، ح، ص، ب، ح، ف، ظ، ح، ق، ق، ح، ك، م، ح، ي، ف، ح، ي، ق، خ، ت، م، خ، ر، ج، م، س، خ، ل، ف، خ، ل، و، خ، و، ن، د، ر، د، ع، و، ذ، ك، ر، ر، أي، ر، د، د، ر، ض، ي، ر، ح، م، ر، ق، ي، ر، و، ح، ر، ي، ح، و، ب، ر، ذ، ك، ي، س، أ، ل، س، ح، ر، س، ر، ع، س، ر، ف، س، ف، و، س، ك، ن، س، ل، ط، س، ن، ن، ش، د، د، ش، ف، ق، ش، ق، ق، ش، د، ص، د، د، ص، د، ق، ص، ر، ص، ر، ص، ع، ق، ص، ل، ب، ص، ل، و، ص، ي، ح، ض، ل، ل، ط، و، ع، ط، ي، ب، ظ، ل، م، د، ع، ب، د، ع، ت، و، ع، ذ، ب، ع، ر، م، ع، ز، ز، ع، ص، و، ع، ل، م، ع، د، د، غ، ر، ر، غ، ض، ض، غ، ل، ب، غ، ن، ي، ف، ت، ر، ف، ر، ح، ف، ر، ق، ف، ض، ل، ف، ي، ع، ف، ي، ض، ق، ت، ل،

ق، د، م، ق، س، ط، ق، ص، ص، ق، ص، ف، ق، ض، ي، ق، ع، د، ق، ل، ب، ق، ف، و، ق، ن، ت، ك، ت، ل، ك، ذ، ب، ك، ف، ر، ك، ف، ف، ك، ف، ل، ك، ل، م، ل، س، ن، ل، ع، ب، ل، ق، ح، ل، و، و، م، ل، ك، م، ن، ي، ن، ب، أ، ن، ج، و، ن، ج، ي، ن، ذ، ر، ن، ز، ل، ن، ص، ح، ن، ص، ر، ن، ف، س، ن، ف، ض، ن، ف، ق، ن، ف، ل، ق، ض، ي، و، ع، ي، و، ت، ر، و، ص، ل، و، ع، د، و، ل، ج، و، ل، ي، و، ك، ل، و، ر، ي، و، ع، د، و، ق، ت، و، ب، و، ج، ر، و، د، ي، و، ز، و، ي، ي، أس.

الْوُجُوهُ وَالنَّظَائِرُ

الحِيرِي: باب الرسول على ثلاثة عشر وجهًا: أحدها: محمد ﷺ كقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا فِيهِمْ﴾ البقرة: ١٠١، وقوله: ﴿كُنَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ﴾ البقرة: ١٥١، وقوله: ﴿وَأَمَّا الرُّسُلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ البقرة: ٢٨٥، وقوله: ﴿إِذْ نَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ آل عمران: ١٦٤، نظيرها في الجمعية الآية: ٢، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرُّسُلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ النساء: ١٧٠، وقوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ المائدة: ١٩، [وذكر آيات أخرى، راجع] **والتَّائِي:** اليسع، كقوله: ﴿خَشِيَ يَقُولُ الرُّسُلُ﴾ البقرة: ٢٦٤، وقيل: شعيب.

والتَّالَت: عيسى ﷺ كقوله: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ آل عمران: ٤٩.

والتالت عشر: رسول ربمان بن الوليد، كقوله
في يوسف الآية: ٥٠: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِيَنِي بِهِ قَلَمًا
جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ﴾.

باب الرسل على تسعة أوجه:

أحدها: رسل بني إسرائيل من بعد موسى،
كقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ
بَيْنِهِم بِالرُّسُلِ﴾ البقرة: ٨٧.

والثاني: بعض الرسل إلا محمد ﷺ كقوله:
﴿عَلَى قُرْآنٍ مِنْ الرُّسُلِ﴾ المائدة: ١٩.

والثالث: جميع الرسل، كقوله: ﴿رُسُلًا
مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ التساء: ١٦٥، وقوله: ﴿يَوْمَ
يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ المائدة: ١٠٩.

والرابع: محمد ﷺ كقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ
قَالُوا آلَيْنَا مِنْ خِطِّ لُؤْلُؤٍ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾
الأنعام: ١٢٤، وقوله في هود الآية: ٥٩: ﴿وَوَعَصَوْا
رُسُلَهُ﴾ وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ المؤمنون: ٥١^(١).

والخامس: ملك الموت وأعوانه، كقوله:
﴿لَوْفَقْتُ رُسُلَنَا وَهُمْ لَا يُفْرَطُونَ﴾ الأنعام: ٦١،
وقوله: ﴿خَلَقَ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوهُمْ﴾
الأعراف: ٣٧.

والسادس: الحفظة، كقوله: ﴿قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ
مَنْكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا مَنَكُرُونَ﴾ يونس:

والرابع: جبريل عليه السلام كقوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ لَا تَقْبَلْهُ﴾ مريم: ١٩، وقوله:
﴿وَالصَّبْحَ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ذِي
قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ التکویر: ١٨-٢٠.

والخامس: موسى و هارون، كقوله في الشعراء
الآية: ١٦: ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

والسادس: نوح عليه السلام، كقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخُوهُمْ لَوْحٌ آتَيْنَاكُمْ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾
الشعراء: ١٠٦، ١٠٧.

والسابع: هود، كقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ
آتَيْنَاكُمْ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ الشعراء:
١٢٤، ١٢٥.

والثامن: صالح، كقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
صَالِحٌ آتَيْنَاكُمْ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾
الشعراء: ١٤٢، ١٤٣.

والتاسع: لوط، كقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
لُوطٌ آتَيْنَاكُمْ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾
الشعراء: ١٦١، ١٦٢.

والعاشر: شعيب، كقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ
آتَيْنَاكُمْ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ الآية: ١٧٧،
١٧٨، فسيتمن في الشعراء.

والحادي عشر: يونس، كقوله: ﴿وَجَاءَهُمْ
رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿أَنْ أَذْهَبَ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِلَهِي لَكُمْ رَسُولٌ
أَمِينٌ﴾ الدخان: ١٧، ١٨.

والثاني عشر: رسول من الرسل، كقوله:
﴿رُسُلًا وَابْتَغِ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ البقرة: ١٢٩.

(١) وفيها النظر، فإن المراد به (الرسل) فيها هم

الرسل غير محمد ﷺ.

٢١، والوله: ﴿يَلِي وَرُسُلًا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾
الزخرف: ٨٠

والسابع: آدم وإدريس ونوح ^{عليهم السلام} كقوله:
﴿وَقَصَّوْا رُسُلَهُ﴾ هود: ٥٩.

والثامن: جبريل ^{عليه السلام} في اثني عشر ملكاً، كقوله
في هود الآية: ٨١ ﴿يَسْأَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾،
نظيرها في العنكبوت الآية: ٣١ ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ
رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾، وقوله: ﴿وَلَمَّا أَنْ
جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَ بِهِمْ﴾ العنكبوت: ٣٣.

والتاسع: بعض الرسل، كقوله في إبراهيم: ١٠:
﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ﴾، وفيها أيضاً الآية:
١١: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَعْنُ إِلَّا بَشَرٌ﴾ (٢٧٢)
الدأصهاني: الرسالة والإرسال على ثمانية
أوجه: سَلَطَ، بَعَثَ، فَتَحَ، أَخْرَجَ، وَجَّهَ، أَطْلَقَ، أَرْسَلَ،
حَفِظَ.

فوجه منها: أرسل يعني سَلَطَ، قوله في مريم:
٨٣ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ﴾ يعني سَلَطْنَا، مثلها في
المطففين: ٣٣: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي ما سَلَطْنَا
على المؤمنين، وكقوله الأعراف: ١٣٢: ﴿فَأَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ أي سَلَطْنَا.

والوجه الثاني: أرسل: أي بعث، قوله النساء:
٧٨: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ أي مبعوثاً،
والأعراف: ٥٨: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ أي بعثنا،
ونحوه كثير.

والوجه الثالث: الإرسال: الفتح، قوله في
فاطر: ٢: ﴿وَمَا يُعْصِيكَ فَلَا مَرْسِلَ لَهُ﴾ يعني فلا فاتح

له من بعده.

والوجه الرابع: الإرسال: الإخراج، قوله في
المقر: ٢٧: ﴿إِنَّا مَرْسِلُ الثَّاقَةِ﴾ يعني مخرج الثاقبة
﴿فَلَمَّا لَهُمْ﴾ وكقوله في بني إسرائيل: ٥٩: ﴿وَمَا
لُرُسُلٍ بِالْآيَاتِ﴾ يعني نخرج الآيات.

والوجه الخامس: الإرسال: التوجيه، أرسل
أي وجه الأشخاص، قوله الشعراء: ٥٤: ﴿فَأَرْسَلَ
فِرْعَوْنُ﴾ وجه فرعون ﴿فِي الْمَدَائِنِ خَاشِعِينَ﴾
أي شاخصين، وكقوله يوسف: ١٩: ﴿فَأَرْسَلُوا
وَأَرْفَعُوا﴾ يعني وجهوا طالباً للقاء.

والوجه السادس: الإرسال: الإطلاق من
الغياب، قوله الشعراء: ١٧: ﴿أَنْ أَرْسِلَ فَعْنَا بِنِي
فَتَسْأَلُ﴾ من المذاب، مثلها في طه: ٤٧: ﴿فَأَرْسَلَ
مَعْنَا بِنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَحْزَنْهُمْ﴾، وفي الأعراف:
١٣٤: ﴿لَتُرْسِلَنَّ مَعَكَ بِنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي لنطلقن
معك بني إسرائيل.

والوجه السابع: الإرسال: الإنزال، قوله في
نوح: ١١: ﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ﴾ يعني ينزل
المطر، كقوله في الذاريات: ٣٣: ﴿لَتُرْسِلَ عَلَيْهِمْ
حَبَابًا﴾ أي لنمطر، وقوله: الفيل: ٣: ﴿وَأَرْسَلَ
عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَهْبِيلًا﴾ يعني أمطر.

والوجه الثامن: الرسل: الحفظ، قوله في
يونس: ٢١: ﴿إِنْ رُسُلُنَا﴾ يعني الحفظ، ﴿يَكْتُبُونَ
مَا تَكْفُرُونَ﴾ (٣٧٠).

الفيروز أبادي: الرسول في القرآن ورد على
اثني عشر وجهًا:

النساء: ٧٩، ﴿وَالرَّسُولُ يُذَعِّرُكُمْ﴾ آل عمران: ١٥٣، ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ﴾ الفرقان: ٧، وله نظائر. (٧٢: ٣)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرسل، وهو قطع بعد قطع، والجمع: أرسال، يقال: أرسلاوا إبلهم إلى الماء أرسالاً، أي قطعاً، ومنه حديث الإمام علي عليه السلام: «فداكوا علي تذاك الإبل الميم يوم وردوها وقد أرسلاها راعيها»^(١).

وجاءت الإبل والخيل أرسالاً، إذا جاء منها رسل بعد رسل، أي قطعاً بعد قطع، وفي الحديث: «لئن الناس دخلوا عليه بعد موته أرسالاً يصلون عليه» أي أفواجا وفرقا منقطعة، بعضهم يتلوا بعضا.

واسترسل، إذا قال: أرسيل إلى الإبل أرسالاً. والرسل من الإبل والغنم: مابين عشر إلى خمس وعشرين.

ومنه: الإرسال: التوجيه، وقد أرسل إليه، والاسم: الرسالة والرئالة والرسل والرسل، والرسل: الذي يتابع أخبار الذي بعثه، وسمي رسولا، لأنه ذو رسول، أي ذو رسالة، وهو من قولهم: جاءت الإبل رسلا، أي متتابعة. والرسول أيضا: الرسالة والمرسل، يُذكر

الأول: بمعنى جبريل وميكائيل والمصطفين منهم: ﴿اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ الحج: ٧٥. الثاني: بمعنى الأنبياء: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ النساء: ١٦٥.

الثالث: بمعنى صالح النبي: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ﴾ الشمس: ١٣. الرابع: بمعنى نوح: ﴿أَتَيْتُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي﴾ الأعراف: ٦٢.

الخامس: بمعنى هود: ﴿أَتَيْتُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ﴾ الأعراف: ٦٨.

السادس: بمعنى موسى الكليم: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٍ﴾ الشعراء: ١٦٢.

السابع: بمعنى شعيب: ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ الأعراف: ٨٧، ﴿يُنَاقِضُوا لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي﴾ الأعراف: ٩٣.

الثامن: بمعنى يوسف الصديق: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ﴾ إلى قوله: ﴿مِنْ يَغْدُو رَسُولًا﴾ المؤمن: ٣٤.

التاسع: بمعنى رسل بلقيس إلى سليمان: ﴿فَنَظِيرَةٌ بِمِ يَرْجِعُ الْفُرْسُلُونَ﴾ النمل: ٣٥.

العاشر: بمعنى شخص غير معين: ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا﴾ الشورى: ٥١.

الحادي عشر: بمعنى عيسى: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ الصف: ٦.

الثاني عشر: بمعنى سيد المرسلين: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ﴾ الصف: ٦، ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾

(١) نهج البلاغة - الخطبة: (٥٤)

و يُؤثّر، فمن ذكر أراد المرسل؛ وجمعه: على رُسُل
و رُسُل و رُسُلَاء. و من أثّر أراد الرُّسالة؛ وجمعه:
على أَرُسُل. يقال: هي رسولك، أي رسالتك، وهو
رسولك، أي مرّسلك.

و أرسلتُ فلاناً في رسالة، فهو مرّسل ورسول.
و تراسل القوم: أرسل بعضهم إلى بعض.
و الرّسيل: الفصل العربي يُرسل في الشّول
ليضربها، وهو «فيل» بمعنى «مُفعل» من أرسل.
يقال: قد أرسل بنو فلان رسلهم، أي فعلهم.
و الرّسيل: الموافق لك في الفضائل و نحوه.
و المراسيل من النساء: التي ترسل الخطاب، أو
التي فارقتها زوجها بأي وجه كان، مات أو طلقها.
و المراسيل: التي قد أسنت و فيها بقية نساب
والاسم: الرّسال.

و الرّسل: اللّبن، تشبيهاً بالرّسل، لأنه يخرج من
الضّرع على شخاب، أي دفعات. يقال: كثر الرّسل
العام، أي كثر اللّبن.

و أرسل القوم فهم مرّسلون: كثر رسلهم.
و صار هم اللّبن من مواشهم.

و رجل مرّسل: كثير الرّسل و اللّبن و الشّرب.
و الرّسل: الرّغاء و الخضب. قال ابن الأثير:
«لأن الرّسل: اللّبن، وإنما يكثر في حال الرّغاء
و الخضب».

و الرّسل: الرّق و الثّودة، وهو الرّسلة أيضاً.
يقال: افعل كذا و كذا على رسلك، أي اتّمد فيه، كما
يقال: على همتك، و في حديث صفية: «على

رسلكما»، أي اتّندا و لاتعجلا.

و منه: التّرسّل و التّرسيل في القراءة، وهو
التّحقيق بلاعجلة. يقال: ترسل في قراءة، أي اتّسداً
فيها، و في الحديث: «كان في كلامه ترسيل»، أي
ترتيل.

و التّرسّل - من الرّسل - في الأمور و المنطق،
كالتمهّل و التّوقّر و التّثبت. يقال: ترسل الرّجل في
كلامه و مشيه، إذا لم يعجل.

و الرّسل: الذي فيه لين و استرخاء. يقال: ناقة
رسلّة القوائم، أي سلة لينة المفاصل.

و ناقة رسلّة: سهلة السّير، و حمل رسل كذلك،
و قد رسل رسلًا و رسالة.

و رجل فيه رسلّة: كل.

و هم في رسلّة من العيش: لين.

و سير رسل: سهل.

و استرسل الشّيء: سلبس.

و شعر رسل: مُستربل. يقال: استرسل الشعر،
أي صار سبطًا.

و الرّسل: الطّويل المُستربل، و قد رسل رسلًا
و رسالةً.

و الإرسال: الإطلاق و الإهمال. يقال: أرسل
الشّيء، أي أطلقه و أهمله.

و الرّسلة: قلادة تقع على الصّدر.

و ألقى الكلام على رُسُلاته: تهاون به.

و جارية رسل، إذا كانت صغيرة لا تختمر.

و ناقة برّسال: رسلّة القوائم، كثيرة الشعر في

ساقها طويله.

والمُرْسَال: الثقة السهلة السير، وإيل مراسيل.
والاسترسال إلى الإنسان: كالاتسّاس
والطمأنينة. يقال: استرسل إليه، أي انبط
واستأنس. وفي الحديث: «أيما مسلم استرسل إلى
مسلم فقبته فهو كذا»، أي وثق به فيما حدثه.

٢ - والحديث المُرْسَل: ما انقطع إسناده كله أو
آخره، ثم رُفِعَ إلى رسول الله ﷺ^(١)، وخلافه
المُتَّصِل^(٢)، وهو أن يقول الراوي: سمعت فلانا، إذا
كان الحديث متصل الإسناد، أو يقول: سمعت رسول
الله ﷺ، إذا كان مرفوعاً إليه. ومنه: حديث
الصحابي الجليل أنس بن الحارث الأسدي رضي الله
الله عنه، الذي استشهد مع الحسين وأصحابه في
كربلاء، حيث رَوَاهُ ابن حجر في «الإصابة»
«السُّوْطِيّ في الخصائص» والجزري في «أسد
الغابة» وأبو حاتم الرازي في «الجرح والتعديل»
وغيرهم. ففي الإصابة: حدثنا أحمد بن سحيم عن
أبيه، سمعت أنس بن الحارث يقول: سمعت رسول الله
ﷺ يقول: «إن ابني هذا يعني الحسين» يقتل
بأرض يقال لها: كربلاء، فمن شهد ذلك منكم
فليُنصِرْه». قال: فخرج أنس بن الحارث إلى

كربلاء، فقتل بها مع الحسين^(٣).

وقال ابن حجر: وقع في «التجريد» للذهبي:
لا صحة له وحديثه مُرْسَلٌ! وقال المزيّ: له صحة
فوهم، انتهى. لا يخفى وجه الرّدّ عليه ممّا أسلفناه،
وكيف يكون حديثه مُرْسَلًا وقد قال: «سمعت»^(٤)
وقال ابن السكّك: «في حديثه نظر»^(٥) ونحن
نقول: بل في حديثه ظفر، لأنّه قرن العلم بالعمل،
وحفظ حديث رسول الله ﷺ فوعاه، وخبر بهده،
ونصر ابنه امتثالاً لأمره، فخصه بتمرة قلبه، وفداء
بنفسه، وظفر بمرضاة الله ورسوله، فكانت شهادته
تمرة علمه، ودليل صدقه وإخلاصه، فجزاه الله عن
الإحلام خير الجزاء.

الاستعمال القرآني

جاء منها المجرّد (رَسُولٌ) و (رَسُولًا) ٢٣٧ مرة،
و (رُسُلٌ) ٩٦ مرة، و (رُسُلًا) ٣ مرّات
و (رُسُلَاتٍ) ٧ مرّات.
والمزيد من باب الإفعال ماضياً معلوماً، ٨٥
مرة، وبجهولاً، ١ مرة، ومضارعاً معلوماً، ٢١ مرة،
وبجهولاً، مرة واحدة، والأمر، ٩ مرّات، واسم
الفاعل، (مُرْسِلٌ) و (مُرْسِلِينَ)، واسم المفعول،
(مُرْسَلٌ) و (مُرْسَلِينَ) كلّ منهما ٥ مرّات، في ٤٢٤

(١) راجع معجم ألفاظ الفقه الجعفري (١٥٦) ومعجم

لغة الفقهاء (٥٤) والقاموس الفقهي (٨١).

(٢) المصادر السابقة حسب ترتيبها (٣٨١) و (٤٢٢)

و (٨١).

(٣) الإصابة: (١: ٨١).

(٤) نفس المصدر السابق.

(٥) المصدر السابق.

آية:

ويلاحظ أولاً: أنها محوران: إرسال الرسل من الأنبياء، وإرسال غيرهم من الملائكة والأشخاص والأشیاء.

المحور الأول: إرسال الرسل، وهو أقسام:

القسم الأول: إرسال الرسل عامة.

القسم الثاني: إرسال الرسل خاصة من نوح إلى خاتمهم محمد ﷺ.

القسم الثالث: الرسالة والرسالات.

القسم الرابع: المرسل والمرسلين. وهذا هو

شرح الأقسام:

القسم الأول: إرسال الرسل عامة، ١٠٣ آية:

١- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْغِيثَاتِ وَإِيذْنًا بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا كَذِبُكُمْ وَفَرِقْنَا تَقْتُلُونَ﴾ البقرة: ٨٧

٢- ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّإِلَهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ البقرة: ٩٨

٣- ﴿يَلِكِ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْغِيثَاتِ وَإِيذْنًا بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَيَسْتَفْتِيهِمْ مَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ

يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

البقرة: ٢٥٣

٤- ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِقَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَسِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمَتُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ آل عمران: ١٧٩

٥ و ٦- ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُؤُنَا الْأُتَمِينَ لِرَسُولٍ حَتَّى بَاتَيْنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾

آل عمران: ١٨٣، ١٨٤

٧- ﴿رَبَّنَا وَإِنَّا كُنَّا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا نَحْزِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾

آل عمران: ١٩٤

٨- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَظْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَظْفَرُوا الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

النساء: ٦٤

٩- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ النساء: ١٥٠

١٠- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ النساء: ١٥٢

٢٤- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالنَّاسِ وَالضَّرَامِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾

الأعراف: ٩٤

٢٥- ﴿بَلْكَ الْقَرْيَ لَقِصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالنِّبَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾

الأعراف: ١٠١

٢٦- ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ يَغْفِلَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا الْأَنْفُسَ يَظْلِمُونَ﴾

التوبة: ٧٠

٢٧- ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يَلْقَوْنَ كَذَلِكَ لَجَزَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾

يونس: ١٣

٢٨- ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ﴾

يونس: ٤٧

٢٩- ﴿وَلَمْ يَخْشَ مِنْ تَغْيِيرِ رَسُولٍ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَبَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُتَعَبِّدِينَ﴾

يونس: ٧٤

٣٠- ﴿وَبَلَّكَ عَادٌ جَعَلُوا بَيِّنَاتٍ رِيَّهُمْ وَغَصَرُوا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾

هود: ٥٩

٣١- ﴿ثُمَّ لَنَجْزِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

يونس: ١٠٣

٣٢- ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقِصْتُ بِهِنَّ قَوْلَ اللَّهِ وَجَاءَ كُلُّهُنَّ الْحَقُّ وَوَعْدُ اللَّهِ

وَذُكِّرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

٣٣- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي

إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسْمَعُوا فِى الْأَرْضِ

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا تَارُ

الْآخِرَةَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾

يوسف: ١٠٩

٣٤- ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ

قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ تَصْرُكًا فُتِحَتْ مِنْ تَحْتِهِمْ وَلَا يَسْمَعُونَ

بِأَنبَاءِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾

يوسف: ١١٠

٣٥- ﴿وَلَقَدْ اسْتَوْزَىٰ بَرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاسْتَيْسَسَ

لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ

الرعد: ٣٢

٣٦- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا

لَهُمْ آيَاتٍ وَآجَا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ﴾

الرعد: ٣٨

٣٧- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ

لِيُنَبِّئَهُمْ بِفَضْلِ اللَّهِ مَنْ يَشَاءُ وَيُنْذِرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

إبراهيم: ٤

٣٨- ٤١- ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ

نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا

اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي

أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي

شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى

اللَّهُ شَكٌّ فَأُطِرَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيَظْهَرَ

لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَيَّرَ كُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِن

أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ

أَبَاؤُنَا فَأَنقُصُوا بِلَهَانِ شَيْءٍ﴾

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن

نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَمَا لَنَا لَا أَنْتَوَكَّلُ
عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا سَبِيلًا وَلَتَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَدْخَيْنَا
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٠١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَصُدَّنَّ فِي
مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٢﴾

ابراهيم: ٩-١٣

﴿١٠٢﴾ وَالذِّرَ الثَّامِسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّحِبِّ
دَعْوَتِكَ وَفَطِنِ الرُّسُلَ أَوْ لَمْ تُكُونُوا لَنَا فِتْنَةً مِنَ قَبْلُ
مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ آلِ ﴿١٠٣﴾

﴿١٠٣﴾ فَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَخْلُوفٌ وَعْدُهُ وَرُسُلُهُ إِنَّ

الله عزيز ذو انتقام ﴿١٠٤﴾

﴿١٠٤﴾ ﴿١٠٥﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَىٰ شُعَيْبٍ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِؤْنَ ﴿١٠٧﴾

﴿١٠٧﴾ ﴿١٠٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
عَلَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا
مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَقِيَ
عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٠٩﴾ وَقَدْ بَخَسْنَا فِي كُلِّ
أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ
مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١٠﴾

التحل: ٣٥-٣٦

﴿١١٠﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا لَوْحِي

إِلَيْهِمْ فَاسْطُورًا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١١١﴾

التحل: ٤٣

﴿١١١﴾ ﴿١١٢﴾ قَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ
لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١١٣﴾

﴿١١٣﴾ ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٥﴾

﴿١١٥﴾ ﴿١١٦﴾ مَنْ أَخَذَ فَإِلَّا يَتَذَكَّرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ

ضَلَّ فَإِلَّا يَهْدِي اللَّهُ لِقَوْمٍ عَالَمِينَ ﴿١١٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ رِسَالًا ﴿١١٨﴾

﴿١١٨﴾ ﴿١١٩﴾ وَمَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا

لَا كُفْرًا بِلِسَانِنَا فَتَحِيلًا ﴿١٢٠﴾

﴿١٢٠﴾ ﴿١٢١﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَآلَعَدُوا

أَنبِيَائِهِمْ وَرُسُلَهُمْ هُزُؤًا ﴿١٢٢﴾

﴿١٢٢﴾ ﴿١٢٣﴾ بَلْ قَالُوا اضْطَحَّتْ أَخْلَامُ بَلْ انْتَرَمَتْ بَلْ هُوَ

شَاعِرٌ قَلْبًا يَأْتِيهِ كَمَا أُرْسِلُ الْأَوَّلُونَ ﴿١٢٤﴾

﴿١٢٤﴾ ﴿١٢٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحي إِلَيْهِمْ

فَاسْطُورًا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٢٦﴾

﴿١٢٦﴾ ﴿١٢٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

نُوحي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿١٢٨﴾

﴿١٢٨﴾ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ

بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ ﴿١٣٠﴾

﴿١٣٠﴾ ﴿١٣١﴾

﴿١٣١﴾ ﴿١٣٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

وَلَا نَحْنُ إِلَّا إِنْفَاتُ الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَلْسَنُ

اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِّمُ اللَّهُ أَيُّهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ

حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ الحج: ٥٢

٥٩- ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَّا جَاءَ أُمَّةٌ

رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بِغَضَبٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ

أَحَادِيثَ فَتَبَعُوا يَلْقَوْنَ لَظْمًا لَّيُّونَ ﴿٥٩﴾ المؤمنون: ٥٩

٦٠- ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّمِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَاغْمُزُوا فِيهَا لِحَابِثٍ لِّمَنَ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

المؤمنون: ٥١

٦١- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِينَ إِلَّا إِنَّا

لَنَّا كُلُّونَ الطَّعَامَ وَنَشْهَوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ وَنَحْمِلُنَا

بِغَضَبِكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٦١﴾

الفرقان: ٢٠

٦٢- ﴿وَقَوْمُ نُوحٍ إِذْ أَتَاهَا الرُّسُلُ أَغْرَقْنَاهُمْ

وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا

أَلِيمًا ﴿٦٢﴾ الفرقان: ٣٧

٦٣- ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ

فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي

الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٦٣﴾ القصص: ٥٩

٦٤- ﴿وَلَمَّا إِنِ جَاءَتْ رُسُلُنَا لَوْطًا سِيقَ بِهِمْ

وَصَاقَ بِهِمْ دُرْعًا وَقَالُوا لَا تَعْصِفْ وَلَا تَعْزِزْ إِنَّا

مُتَّجِدُونَ وَأَهْلُكَ إِلَّا أَمْرًا ثَلَاثًا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٤﴾

الصنعات: ٣٣

٦٥- ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشْدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

وَأَسَارُوا الْأَرْضَ وَاعْمَرُواهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا

وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ

وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٦٥﴾ الروم: ٩

٦٦- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ

فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاتَّقَمَتْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ

حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٦﴾ الروم: ٤٧

٦٧- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ

مُتْرَلُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ ﴿٦٧﴾ سبأ: ٣٤

٦٨ و ٦٩- ﴿وَمَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَذُرُّ سُوْنَهَا وَ

مَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ ﴿٦٨﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ وَمَا تَلْقَوْنَ إِلَّا كِتَابًا فَكُذِّبُوا رُسُلِي

فَكَتِفَ كَانَ لَكَبِيرٍ ﴿٦٩﴾ سبأ: ٤٤، ٤٥

٧٠- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن

مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٧٠﴾ فاطر: ٢٤

٧١- ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن

قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ

الْمُنِيرِ ﴿٧١﴾ فاطر: ٢٥

٧٢- ﴿بِأَعْرَافٍ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

رُسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٧٢﴾ يس: ٣٠

٧٣- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنذِرِينَ ﴿٧٣﴾

الصافات: ٧٢

٧٤- ﴿إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ ﴿٧٤﴾

ص: ١٤

٧٥- ﴿وَسَبِّحْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ دُخْرًا

حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَتَبَعْتْ أَصْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خِرَافُهُمَا

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ

وَيُنذِرُوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بُنَيْنَى وَلَكِن

حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٥﴾ الزمر: ٧١

٧٦- ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ

فصلت: ٤٣

٨٥- ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾

الزخرف: ٦

٨٦ و ٨٧- ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي

فَرِيْقَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوعًا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى

أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿ قَالَ أُولَئِكَ حِشْكُكُمْ

بَاهْتَدِ يَمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آيَاتُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ

بِهِ كَافِرُونَ﴾

الزخرف: ٢٣، ٢٤

٨٨- ﴿وَمَثَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا

أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبُدُونَ﴾

الزخرف: ٤٥

٨٩- ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي

بِمُخْطَلَبِي وَلَا بِكُمْ إِنِّي بَالِغٌ إِلَى مَا يُوعَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا

بِالْذَّكِّرِ مَبِينٌ﴾

الاحقاف: ٩

٩٠- ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولَئَا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ

وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ

الْقَامِقُونَ﴾

الاحقاف: ٣٥

٩١- ﴿وَأَصْحَابُ الْآيَةِ وَقَوْمٌ تُبِيعَ كُلُّ قُلُوبٍ

الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾

ق: ١٤

٩٢- ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ

رُسُلٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنَّونٌ﴾

الذاريات: ٥٢

٩٣- ﴿كُتِبَ اللَّهُ لَا غِلْبَانَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

عَزِيزٌ﴾

المجادلة: ٢١

٩٤- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ

الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

بِمَعْرُومِهِمْ وَقَسَمْتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا

وَجَادُوا بِالْبَاطِلِ لِيَذِبَ حُجُوبًا بِهِ الْحَقُّ فَأَخَذْتُهُمْ

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾

المؤمن: ٥

٧٧- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِلَهَهُ قَرِيبٌ شَدِيدُ

الْعِقَابِ﴾

المؤمن: ٢٢

٧٨ و ٧٩- ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَعْبُدُكُمْ رُسُلَكُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ

إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ إِنَّا لَنَصَرُّرُّكُمْ وَالَّذِينَ أَمْثَلُنَا فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾

المؤمن: ٥١، ٥٠

٨٠- ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ

رُسُلَنَا فَسُوفَ يُغْلَبُونَ﴾

المؤمن: ٧٠

٨١- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ

قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ

قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾

المؤمن: ٧٨

٨٢- ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا

بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَخَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ﴾

المؤمن: ٨٣

٨٣- ﴿إِذَا جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ

خَلْفِهِمْ أَلَّا تَحْذَرُوا إِلَّا اللَّهُ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ

مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾

فصلت: ١٤

٨٤- ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ

قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّنَا لَدُوٌّ مَظْهَرٌ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ﴾

وَلَوْ رُفِعُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ الحديد: ١٩

٩٥ - ﴿مَسَابِقُوا إِلَىٰ مَقْعَرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ الحديد: ٢١

٩٦ - ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّلُمَا
مَعَهُمُ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانُ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَالزُّلُمُ الْخَدِيدُ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَتَصَدَّقُ وَرُسُلُهُ بِالْقِسْبِ إِنْ أَفْهَ قَوِيٌّ
غَيْرُكُمْ ﴿٢٥﴾ الحديد: ٢٥

٩٧ - ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا
بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَاقَةً وَرَخِصَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا
كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا اتِّبَاعَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَنْ عَرَفَ حَقَّ
رِعَابِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ الحديد: ٢٧

٩٨ - ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَفْعَلُونَ أَفَكُفِّرُوا وَتَوَلَّوْا
وَأَسْكَنِي اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾ التفتاب: ٦

٩٩ - ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَشَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا
وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا
لُكْرًا ﴿٨﴾ الطلاق: ٨

١٠٠ - ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ
بِالْغَاطِقَةِ ﴿١﴾ فَخَصَّوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ الْخَذَّةَ
رَابِعَةً ﴿٩﴾ الحاقة: ٩، ١٠

١٠١ - ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ
أَحَدًا ﴿١﴾ إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَنْخَلِيقُ رَحَدًا ﴿٢﴾ الجن: ٢٦، ٢٧
١٠٢ - ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتْ ﴿١﴾ المرسلات: ١١
وَلِيَهَا يُعْثَوْتُ:

وهي أن الله قد بين في هذه الآيات إرسال
الرسول عامة إلى الأمم، وفيها مزايا:
الأولى: أن الله أرسل كل رسول بلسان قومه،
كما في الآية ٤ من سورة إبراهيم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيَتَّبِعُنَّ لَهُمْ...﴾:

١ - وقال الطبرسي (٣: ٣٠٣): «ثم بين
سبحانه أنه إنما يرسل الرسل إلى قومهم بلغتهم،
ليكون أقرب إلى الفهم، وأقطع للعدو، فقال: ﴿وَمَا
أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ...﴾ أي لم يرسل فيما مضى من
الآزمان رسولاً إلا بلسان قومه، حتى إذا بين لهم
فهموا عنه، ولا يحتاجون إلى من يترجمه عنه.

وقد أرسل الله تعالى نبينا محمداً ﷺ إلى الخلق
كافة بلسان قومه، وهم العرب، بدلالة قوله: ﴿وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ سبأ: ٢٨.
قال المحسن: امتن الله على نبيه محمد ﷺ أنه
لم يبعث رسولاً إلا إلى قومه، وبعثه خاصة إلى جميع
الخلق، وبه قال مجاهد.

وقيل: إن معناه: أنا كما أرسلناك إلى العرب
بلغتهم لتبين لهم الدين، ثم إنهم يبتون به للناس،
كذلك أرسلنا كل رسول بلسان قومه، ليظهر لهم
الدين، ثم استأنف فقال...».

٢- وقد امتن الله في عشر آيات على النبي وقومه، بأنه أرسل القرآن بلسان عربي، منها: قوله: ﴿قَدْ لَبِىَ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ الشعراء: ١٩٣-١٩٥. وقوله: ﴿هُوَ هَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا يُبَيِّنُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا...﴾ الأحقاف: ١٢. وقد صرح فيهما ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ﴾، وليس في الباقي لفظ «اللسان». لاحظ: ع رب: «عربي».

٣- والذي يجلب النظر:

أولاً: أن هذه الآيات العشر كلها مكية، نزلت حينما كان المخاطب للقرآن هم أهل مكة وما حولها، وكانوا عرباً.

وثانياً: الاهتمام بتكراره على أهل مكة، الذي لم يكن فيهم من يكتب وقرأ الكتاب، سوى حوالي سبعة عشر رجلاً، فكانوا يحسون حرماناً لأنفسهم من هذه المزية، والأشعار الكثيرة المنسوبة إلى شعراء الجاهلية، كانت محفوظة في حافظات الرواة دون الكتابة، فمن الله عليهم بأنه تعالى أنزل عليهم كتاباً ليهدهم، فإنهم أصبحوا الآن أصحاب كتاب، مثل أهل الكتاب من اليهود والنصارى.

وثالثاً: أن وصف ﴿عَرَبِيٍّ﴾ للقرآن في بعض الآيات، يقيد بما دل على عظمته وفضله، مثل ﴿عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ الآية ١٩٥ من سورة الشعراء المتقدمة، والآية ١٠٣ من سورة التحل: ﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾، ومثل: ﴿قَرَأْنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ في الآية ٢٨ من سورة الزمر، ونحوها.

فلاحظ: ع رب: «عربياً».

والثانية: أن الله لم يرسل رسولا في قرية إلا أخذ أهلها بالأساء والضراء، كما قال في الآية (١٨): ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْأَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ الأنعام: ٤٢.

وقال في (٢٤): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْأَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ الأعراف: ٩٤.

١- وجاء بعدها ما يكملهما:

فجاء بعد الأولى: ﴿فَقُلُوبًا إِذَا جَاءَهُمْ بِأُسْتَا ضَرُّعُوا وَلَكِنْ فَسَدَ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمَّا لَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَاهُمْ فِيهِمْ أَيْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَّسُوا بَسًا أَوْ لُسُوا أَخَذْنَا مِنْ بُيُوتِهِمْ أَزْوَاجَهُمْ مُتَبِلِينَ﴾ الأنعام: ٤٣ و ٤٤.

وجاء بعد الثانية: ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ أُنْفِثَ الْفَضْلُ الْضَّرَّاءِ وَالسَّرَّاءِ فَأَخَذْنَاهُمْ بِنِقْمَةٍ وَعَلَمَ لَا يَشْعُرُونَ﴾ الأعراف: ٩٥. لاحظ: ب س: «الأساء»؛ وض رر: «الضراء».

٢- وقد جاء ابتلاء الأقوام بالأساء للتذكير في آيات أخرى، مثل الآية ١٣٠ من سورة الأعراف: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنْ الثَّرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدْذَكَّرُونَ﴾.

والآية ١٣٣ منها - وهي تنمة للآية ١٣٠ - : ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا

وَكَاثِرًا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣٠﴾

٣- ولأين عاشور بيان فيها، قال: «والفاء في قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا﴾ لتفريع إصابتهم بهذه المصائب على عُتُوِّهم وصدادهم»: إذ جاء قبلها ما دل على عنادهم في الآية ١٣٢، ١٣٣: ﴿وَقَالُوا مَهْمَا فَاءِنَّا بِهِ مِنْ آتَةٍ لِّتُسْحَرْنَا بِهَا فَمَا لَكُنْ لَّكَ بِمُؤْمِنِينَ ۖ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ...﴾

٤- وقال أيضاً: «والإرسال: حقيقة توجيئه رسول أو رسالة، فيعدى إلى المفعول الثاني به (إلى) ويُضَمَّن معنى الإرسال من فوق، فيعدى إلى المفعول الثاني به «على»، قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طِفْرًا ذَاتَ آيَةٍ﴾ الفيل: ٣، ﴿وَفِي غَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ الذَّارِيَات: ٤٦، فحرف «على» دل على أن جملة: ﴿أَرْسَلْنَا﴾ مفرجة تفريع المقاب لا تفريع زيادة الآيات».

٥- وقال الطبرسي (٢: ٣٠١) في «اللفظة»: «البأساء: البأس والخوف، والضراء: من الضَّرِّ، وقد يكون البأساء من اليأس».

والتضرع: التذلل، يقال: ضرع فلان لفلان، إذا جنع له وسأله أن يعطيه.

والمبلس: الشديد الحسرة.

وقال الفراء: المبلس: المنقطع الحجة، [ثم استشهد بأشعار]،

٦- وقال في «المعنى»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾: «وها هنا محذوف، وتقديره: رُسُلًا ﴿إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ فها لفوهم ﴿فَأَخَذْنَا هُمْ﴾، وحسن المحذف

للإيجاز به، والاختصار من غير إخلال، لدلالة مفهوم الكلام عليه. ﴿يَا ثَلَسَاءَ وَالضَّرَاءَ﴾ يريد به المفقير، واليأس، والأسقام، والأوجاع، عن ابن عباس، والحسن.

﴿لَقَلَّهْمُ يَتَضَرَّعُونَ﴾ ومعناه: لكي يتضرعوا. وقال الزجاج: ﴿لَقَلَّ﴾ ترج، وهذا الترجعي للعباد المعنى: فأخذناهم بذلك، ليكون ما يرجوه العباد منهم من التضرع، كما قال في قصّة فرعون: ﴿لَقَلَّه يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ طه: ٤٤.

قال سيوطي: المعنى: إذهباً أنتما على رجائكما، فأنه عالم بما يكون من وراء ذلك. أخبر الله تعالى أنه أرسل الرسل إلى أقوام بلغوا من القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم، ليخضعوا وبتأول الأمر لله، فلم يخضعوا ولم يتضرعوا، وهذا كالتسليّة للشيء عجزاً.

والثالثة والرابعة: جاء في الآيات (١٨) و ٣٣ و ٣٦ و ٤٤ و ٤٨ و ٥٥ و ٥٧ و ٦١ و ٦٦ و ٦٨ و (٨١) إرسال الرسل مقيداً بـ ﴿قَبْلِكَ﴾ أو ﴿قَبْلَهَا﴾.

وجاء فيها تكذيب الرسل تسليّة للشيء عجزاً، بأنه ليس أول نبي أرسل إلى قومه فأنكروه وكذبوه، وآذوه وكفروا به، بل الأمم السابقة كذبوا رسلهم قبله.

والخامسة (٥٨) هي الآية ٥٢ من سورة الحج: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ...﴾

وقد أطلوا الكلام في موضعين منها: الفرق بين الرسول والنبي، وإلقاء الشيطان في أميته.

أما الأول:

١- فقالوا فيه: الرسول هو النبي المرسل، والنبي هو المحدث الذي لم يرسل، فحكموا بالفرق بينهما.

٢- وقال الزمخشري فيها: «دليل بين علي تغاير الرسول والنبي...»

والفرق بينهما: أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه. والنبي غير المرسل من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله.

٣- وقال الطبرسي (٧: ٩١): «وإنما ذكره اللغظين لاختلاف فائدتهما. فالرسول الذي أرسله الله تعالى، ولا يعمل عند الإطلاق على غير رسول الله ﷺ. والنبي الذي له الرخصة والدرجة العظيمة بالإرسال.

وقيل: إن بينهما فرقا: فالرسول الذي نزل عليه الملائكة بالوحي، والنبي الذي يوحى إليه في منامه. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. [ثم قال:]

والقول هو الأول، لأن الله سبحانه خاطب نبينا ﷺ مرة بالنبي، ومرة بالرسول، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾. فالرسول والنبي واحد، لأن الرسول يعم الملائكة والبشر، والنبي يختص بالبشر، فجمع بينهما هنا، وفي قوله: ﴿وَكَانَ

رَسُولًا نَبِيًّا﴾ مريم ٥١ و٥٤.

٤- وبعضهم كالمأوردى ذكر فيها قولين:

أحدهما: أنه لا فرق بينهما، وإنما جمع بينهما، لأن الأنبياء تختص البشر، والرسول يعم الملائكة والبشر.

والثاني: الفرق بينهما بما ذكرناه أولا.

٥- وقد حكى الفخر الرازي الأقوال كلها، ولا سيما قول المعتزلة، وما احتجوا به على بطلان القول الأول.

وكذلك الآلوسي ذكر الأقوال تفصيلا، وكذلك غيرهما ممن تأخر عنهما، فلاحظ.

٦- وقال الفيضاني: «الرسول من بعثه الله برسوطة مبددة يدعو الناس إليها، والنبي بعثه ومن بعثه لقرار شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل.»

٧- وقال الطباطبائي: «وفي الآية دلالة واضحة على اختلاف معنى النبوة والرسالة، لا ينحو العموم والخصوص مطلقا، كما اشتهر بينهم أن الرسول هو من بعث وأمر بالتبليغ، والنبي من بعث، سواء أمر بالتبليغ أم لا، إذ لو كان كذلك، لكان من الواجب أن يراد بقوله في الآية: ﴿وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ رَسُولٍ﴾ أعني من لم يؤمر بالتبليغ، وينافيه قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾. ثم حوّل الكلام على ما قدمه في مواضع أخرى، فلاحظ.

٨- ونحن نقول: من قال: إن النبي هو من لم يبعث إلى قوم، فهو خلاف قوله في النبي: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾. كما قال الطباطبائي: «خلاف عطف

التي على الرسول في الآيتين، فلا دليل للقول بعدم الفرق بينهما مع هذا العطف، كما لا دليل للأقوال الأخرى.

وأما البحث الثاني فيها: - وهو إلقاء الشيطان في أميته - فالكلام فيه طويل، لاحظ: م ن ي: «أُمِّيَّتِهِ»، ولاحظ: كلام الطبرسي (٩١: ٤).

القسم الثاني: إرسال الرسل خاصة من نوح ﷺ إلى خاتمهم محمد ﷺ.

نوح: ٨ آيات:

١٠٣ - ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ إِلَىٰ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ الأعراف: ٥٩

١٠٤ - ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَ لَكُمُي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الأعراف: ٦١

١٠٥ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ هود: ٢٥

١٠٦ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ المؤمنون: ٢٢

١٠٧ - ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ الْمَوْهَمُ نُوحُ أَتَأْتِكُمُونَ﴾

إِلَىٰ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ الشعراء: ١٠٦، ١٠٧

١٠٨ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ العنكبوت: ١٤

١٠٩ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي قُرَيْشِهِمُ الْكُفْرَةَ وَالْكِتَابَةَ...﴾ الحديد: ٢٦

١١٠ - ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنَّ السُّورَ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ نوح: ١ وفيها بُحُوث:

الأولى: الآية (١٠٣) - وهي الآية ٥٩ من سورة «الأعراف» - ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾

١ - وهي أول آية من قصة نوح في هذه السورة، وآخرها الآية ٦٤ منها: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ...﴾

٢ - وقال الطبرسي (٤٣٣: ٢) ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا...﴾: «اللام» للقسم، و(قَدْ) تأكيد للكلام، وتقديره: حقاً أقول: إِنَّا...»

٣ - وقد ذكر في (٤٣٤: ٢) قصة نوح ﷺ ولفظانية: الآية (١٠٤) وهي الآية ٦١ من سورة «الأعراف» أيضاً.

والثالثة: الآية (١٠٥) وهي الآية ٢٥ من سورة «هود»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾

١ - وهي الآية الأولى أيضاً من قصة نوح في هذه السورة، وآخرها الآية ٤٩ منها: ﴿يَلْسَنُ مِنَ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ...﴾

٢ - وقال الطبرسي (١٥٣: ٣): «قال أبو علي: من فتح (أَي) فإنه يحملها على ﴿أَرْسَلْنَا﴾ أي: أرسلناه بأبي لكم نذير مبين. [إلى أن قال:]

و من كسر فالوجه فيه أنه حمله على القول المضمر، لأنه مما قد أضمر كثيراً في القرآن، قال سبحانه: ﴿وَالسَّيِّئَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴿الرَّعْدُ: ٢٣، ٢٤، أَي يَقُولُونَ سَلَامًا...﴾.

٣- وهي من أطول آيات قصة نوح في القرآن، وجاء فيها حديث الفلك تفصيلاً.

والرابعة: الآية (١٠٦) وهي الآية ٢٣ من سورة «المؤمنون»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾.

١- وهي أول آية أيضاً من قصة نوح في هذه السورة، وآخرها الآية ٣٠ منها: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ١٠٣): «قيل: إنما سمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسه، عن ابن عباس». والظاهر أن «نوح» لم يكن من العرب، فليس اسمه عربياً حتى يقال في وجهه: لكثرة نوحه. ومن هذه الأخطاء كثيرة فيما نسب إلى ابن عباس. وكذلك ما يأتي بعده من الوجهين في سبب نوحه: وقال الطبرسي: «وقيل في سبب نوحه: إنه كان يدعو على قومه بالهلاك. وقيل: هو مراجعته ربه في شأن ابنه».

والخامسة: الآية (١٠٧) وهي الآية ١٠٧ من سورة «الشعراء» حكاية عن نوح لقومه: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾.

١- وهي ثلاثة آيات نوح في هذه السورة، بدءاً من الآية ١٠٥: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾. وختمت بالآية ١٢١: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ١٩٦): «﴿رَسُولٌ

أَمِينٌ﴾ على الرسالة فيما بيني وبين ربكم».

والسادسة: الآية (١٠٨) وهي الآية ١٤ من سورة «المنكحوت»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا...﴾.

١- وهي أول آية من قصة نوح أيضاً في هذه السورة، وآخرها الآية ١٥ منها: ﴿قَالَتْ بَيْتَاءُ وَأَصْحَابُ السُّفِينَةِ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٢٧٦): «يدعوهم إلى توحيد الله فلم يجيبوه، وكفروا به». لاحظ: أ ل ف: «ألف سنة».

والسابعة: الآية (١٠٩) وهي الآية ٢٦ من سورة «الحديد»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَهُمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ذَرِيَّتِهِمَا النَّبِيِّ وَالْكِتَابِ...﴾.

١- وهي الآية الوحيدة من قصة نوح مع إبراهيم الخليل في هذه السورة، والآيات بعدها ذكرت الرسل عموماً وعيسى خصوصاً.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٢٤٢): «وإنما خصهما بالذكر لفضلهما، ولأنهما أبوالأنبياء».

والثامنة: الآية (١١١) وهي الآية الأولى من سورة «نوح»: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَلْبِسْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وآخرها الآية ٢٨ منها، وهي آخر السورة.

١- وهذه هي السورة الوحيدة في القرآن، جميعها قصة واحدة -وبها سُميت- بعد سورة «يوسف» التي أكثرها قصته طويلاً.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٣٦): «أخبر سبحانه

عن نفسه فقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ أَيُّ بَعَثْنَا ﴿نُوحًا﴾ رسولاً ﴿إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ﴾ معنى: أرسلنا لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا قال الحسن: أمره أن ينذرهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة...»

٣- هذه ثمان آيات من قصة نوح، وجاء في ست منها بـسباق واحد: ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾ مع أن اسم «نوح» جاء في القرآن ٤٣ مرة: مرفوعاً ﴿نُوحٌ﴾ ٢٣ مرة، ومنصوباً ﴿نُوحًا﴾ ١٠ مرات، لاحظ: نوح: نوح.

٤- والذي يلفت النظر في هذه الآيات الثماني أنه قد جاءت في الآيتين (١٠٣ و ١٠٦) منها بعد ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾ دعوة قومه إلى توحيد الله بقوله: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾

وفي واحدة منها (١٠٧): جاء قبل ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾ أمين ﴿الْأَمِينَ﴾ الأمر بالتقوى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾

وفي آيتين منها جاء بعد ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾ إنذارهم بعذاب الله -و ظاهره عذاب الدنيا أو الآخرة- من عذاب الآخرة -فقال في (١٠٥): ﴿إِنِّي لَكُمْ كَذِيبٌ مُبِينٌ﴾ وفي (١١٠): ﴿وَأَنَّ الْذِّكْرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

وقد جاء الإنذار بعذاب الآخرة في (١٠٣) أيضاً بعد الدعوة إلى التوحيد، فقال: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ إلى أحاف عذابكم عذاب يوم عظيم.

وجاء ذكر عذاب الدنيا أيضاً ذيل الآية

(١٠٨): ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾

٥- وجاءت في الآية (١٠٩) بشأن نوح وإبراهيم -بدل الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالعذاب -: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾

٦- وفي هذا القبيل من تنوع التعبير في قصة واحدة مزيد في البلاغة القرآنية، وصولاً إلى الإعجاز البلاغي: هود: ٥ آيات:

١١١- ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الأعراف: ٦٧

١١٢- ﴿قَالُوا لَوْلَا آتَيْنَاكَ كِتَابًا مِنْ رَبِّكَ﴾ هود: ٥٧
﴿لَيْسَ بِي سَفَاةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هود: ٥٧
﴿قَالَ إِنِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَافِظٌ﴾ هود: ٥٧

١١٣- ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ المؤمنون: ٣٢

١١٤- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾

إلى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ الشعراء: ١٢٤، ١٢٥

١١٥- ﴿قَالَ إِنَّمَا أَطِيعُ اللَّهَ وَإِلَيْكُمْ مِمَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾

الأحقاف: ٢٣

وفيها بحوث:

الأولى (١١١) من قصة هود هي الآية ٦٧ من سورة «الأعراف»... وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

١- وهي الآية الثالثة من قصة هود في هذه

السورة، بدء من الآية ٦٥ منها: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا...﴾. وختماً بالآية ٧٢: ﴿فَالْبَجِيسَاءُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا...﴾.

٢- وهي جواب هود لقومه: إذ قالوا في الآية قبلها: ﴿إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَافِرِينَ...﴾، فقلوبه: ﴿لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ﴾ جواب لقولهم: ﴿إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ...﴾، وقوله: ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ...﴾: جواب لقولهم: ﴿إِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَافِرِينَ...﴾.

٣- والذي بلغت النظر أنهم اتحدوا قلوبهم بـ ﴿إِنَّا لَنَرِيكَ...﴾ و ﴿إِنَّا لَنُظُنُّكَ...﴾ مرتين، أما هود فلم يرد عليهم تأكيداً بل أجابهم بجواب عاطفي: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ...﴾، ثم أدام كلامه لهم في الآيات بعد ذلك ملاطفاً لهم: ﴿أَوْ عَجِبْتُمْ أَنِ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ...﴾، وذكرهم بما أنعم عليهم: ﴿وَإِذْ كُنْتُمْ أَفْئِدَةً مِّنْ غُلَاقٍ مِّنْ تَحْتِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْعَةً فَادْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ...﴾.

٤- وقال الطبرسي (٢: ٤٣٧): «وإنما قال: ﴿أَخَاهُمْ﴾، لأنه أبلغ في المحبة عليهم، إذا اختار الرسالة إليهم من هو من قبيلتهم، ليكونوا إليه أسكن، وبه آس، وعنه أقهـ».

﴿لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ﴾ أي لم يحملني على هذا الإخبار السفاهة، ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هذا تعليم من الله تعالى، بأن لا يقابل السفهاء بالكلام القبيح، ولكن يقتصر الإنسان على

نفي ما أخيف إليه عن النفس...».

والثانية: الآية (١١٢) ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ...﴾ وهي الآية ٥٧ في سورة «هود» من قصة هود، بدء من الآية ٥٠: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا...﴾، وختماً بالآية ٦٠: ﴿وَإِنِّي أَخَافُ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ...﴾.

١- وهذه الآية من جملة جواب هود لما نسبوه إليه في الآيات قبلها: ﴿إِن لَّكَوْلًا إِلَّا عَشْرَ يَلْقَافٍ أَنِّي أَنذَرْتُكُمْ قَارِعًا...﴾، فاجابهم ابتداءً بـ ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ...﴾ إل أن قال لهم في هذه الآية: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ...﴾.

قالوا قال الطبرسي (٣: ١٧٠): «﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ هذا حكاية عما قاله هود لقلب قومه، والمعنى: فإن تولَّوْا، ويجوز أن يكون حكاية عما قاله سبحانه لهود، والمعنى: فإن تولَّوْهم قل لهم: ﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾ أي ليس ذلك لتقصير متي في إبلاغكم...».

والثالثة: الآية (١١٣) وهي الآية ٣٢ من سورة المؤمنون: ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ...﴾. وهي الآية الثانية من قصة هود فيها بدء من الآية ٣١: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرَارًا الْخَرِبِينَ...﴾ وختماً بالآية ٤١: ﴿فَلَاخَذْنَاهُمُ الصَّحَّةَ بِالْخَيْ...﴾.

٢- وقد بدء الله دعوته بالوحد والتقوي.

٣- وقال الطبرسي في المعنى (٤: ١٠٦): «ثم عطف سبحانه على قصة قوم نوح فقال: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا

مِنْ تَعْدِيهِمْ ﴿١٠٢﴾ أَي أَحَدْتَنَا وَخَلَقْنَا مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ
﴿قَرَأْنَا الْآخِرِينَ﴾ أَي جَمَاعَةَ آخِرِينَ مِنَ النَّاسِ
وَالْقُرْنِ أَهْلَ الْعَصْرِ عَلَى مَقَارَنَةٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
قَلِيلٌ: عَادًا قَوْمُ هُودٍ لِأَنَّهُ الْمَبْعُوثُ بَعْدَ نُوحٍ.

وَقِيلَ: يَعْنِي عُودَ لَأَنَّهُمْ أَهْلُكُوا بِالصَّبِيحَةِ عَنِ
الْجَبَانِيِّ. [أَوَّلُ تَفْسِيرِ الْآيَةِ بَعْدَهَا عَلَى مَا سَبَقَ]
٢- وَقَدْ بَدَأَ اللَّهُ فِيهَا أَيْضًا دَعْوَتَهُ بِالْقُرْآنِ
وَالْتَقْوَى.

وَالرَّابِعَةُ: الْآيَةُ (١١٤) وَهِيَ الْآيَةُ ١٢٥ مِنْ
سُورَةِ «الشَّعْرَاءِ»: ﴿إِلَىٰ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾

١- وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ قِصَّةِ هُودٍ فِي هَذِهِ السُّورَةِ،
بَدَأَ بِالْآيَةِ ١٢٣ مِنْهَا: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الثَّمُوسِينَ﴾
وَيَخْتَمُّ بِالْآيَةِ ١٤٠: ﴿وَإِنْ رَأَيْتَ لِقَاءَ الْفَرِيقِ
الرَّاجِعِ﴾.

٢- وَقَبْلَهَا وَبَعْدَهَا: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ
الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إِلَىٰ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ﴾، فَقَدْ ابْتَدَأَ هُودٌ رِسَالَتَهُ بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى
التَّقْوَىٰ مَرَّتَيْنِ، قَبْلَ إِعْلَانِ رِسَالَتِهِ وَبَعْدَهُ، تَنْبِيْهُهَا
عَلَىٰ أَنْ يَقْبُولَ دَعْوَةَ الْأَنْبِيَاءِ مَبْنِيٍّ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ
التَّقْوَىٰ فِي نَفُوسِ النَّاسِ الْمَدْعُودِينَ، كَمَا أَنَّهُ مَبْنِيٌّ
عَلَىٰ طَاعَتِهِمْ: حَيْثُ قَالَ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ﴾.

٣- وَالَّذِي يَلْفُظُ النَّظَرَ أَنَّ اللَّهَ بَدَأَ قِصَّةَ هُودٍ فِي
هَذِهِ السُّورَةِ بِتَكْذِيبِهِمْ إِيَّاهُ حَيْثُ قَالَ: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ
الْعُرُسِينَ﴾ قَبْلَ حِكَايَةِ دَعْوَتِهِ، تَخْوِيفًا لَهُمْ
وَتَشْدِيدًا عَلَىٰ إِصْرَارِهِمْ عَلَى التَّكْذِيبِ.

٤- وَقَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٤: ١٩٧): «ثُمَّ أَخْبَرَ

سِبْحَانَهُ عَنْ عَادٍ، فَقَالَ: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الثَّمُوسِينَ﴾
وَالثَّانِيَةُ لِمَعْنَى الْقَبِيلَةِ، لِأَنَّهُ أَرَادَ بِـ ﴿عَادًا﴾ الْقَبِيلَةَ
﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ﴾ فِي التَّنَسُّبِ ﴿هُودُ الَّذِي كَفَرُوا﴾
اللَّهُ، بِاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ ﴿إِلَىٰ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾...
وَالْخَامِسَةُ: الْآيَةُ (١١٥) ﴿وَأَيَّلَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ
بِهِ﴾ وَهِيَ الْآيَةُ ٢٣ فِي سُورَةِ «الْأَحْقَافِ» مِنْ
قِصَّةِ هُودٍ بِدَأَ بِالْآيَةِ ٢١ مِنْهَا: ﴿وَإِذْ كَرَّخَا عَادُ إِذْ
أَلْذَرُ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ﴾... وَخَتَمَهَا بِالْآيَةِ ٢٦:
﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾.

١- وَقَدْ بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى قِصَّتَهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ
أَيْضًا بِالْإِنذَارِ، كَمَا بَدَأَهَا فِي سُورَةِ «الشَّعْرَاءِ»
بِتَكْذِيبِهِمْ حَيْثُ قَالَ فِيهَا: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الثَّمُوسِينَ﴾.
٢- وَالَّذِي يَلْفُظُ النَّظَرَ: أَنَّ اللَّهَ وَصَفَ هُودَ
كَكثيرٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ - بِأَنَّهُ أَخُو عَادٍ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ
الْأَرْبَعِ: حَيْثُ قَالَ فِي الْأُولَى مِنْهَا فِي سُورَةِ
«الْأَعْرَافِ» ٦٥: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ﴾، وَفِي
الثَّانِيَةِ فِي سُورَةِ «هُودٍ» الْآيَةِ ٥٠، وَفِي الثَّلَاثَةِ
وَالرَّابِعَةِ فِي الْآيَةِ ١٢٤ مِنْ سُورَةِ «الشَّعْرَاءِ»،
وَالْآيَةِ ٢٣ مِنْ سُورَةِ «الْأَحْقَافِ»: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ
أَخُوهُمْ هُودٌ﴾.

٣- وَهَذَا الْإِصْرَارُ عَلَى أَخُوَّةِ الْأَنْبِيَاءِ لِلْمُحِبِّينَ،
تَأْلِيفٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَمْعِهِمْ، حَرَصًا عَلَى قَبُولِ دَعْوَتِهِمْ.
٤- وَقَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٥: ٩٠): ﴿وَأَيَّلَكُمْ مَا
أُرْسِلْتُ بِهِ﴾: «إِلَيْكُمْ، أَي أَنَا أَيْلَفْتُكُمْ مَا أَمَرْتُ
بِتَبْلِيغِهِ إِلَيْكُمْ ﴿وَلَكِنِّي أَرِيكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾،
حَيْثُ لَا تَهْتَبُونَ إِلَى مَا فِيهِ صَلَاحُكُمْ وَنَجَاتُكُمْ.

و تستعجلون العذاب الذي فيه هلاككم، وهذا لا يفعله إلا الجاهل بالمتافع والمضار».

صالح ٤ آيات:

١١٦- ﴿قَالَ أَتُمْلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قُرَيْمٍ
لِّلَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَقْلَمُونَ أَمْ هَٰؤُلَاءِ
مُرْسَلِينَ مِنْ رَبِّهِمْ قَالُوا إِنَّمَا أُرْسِلُوا بِمُؤْمِنِينَ﴾

الأعراف: ٧٥

١١٧- ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾

الشعراء: ١٤٣

١١٨- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَأَذَاهُمْ فِي قَافِرٍ فَعَصَوْا وَكَانُوا
مُتَعَدِّينَ﴾

التلم: ٤٥

١١٩- ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ
وَسَقِيهَا﴾

وفيها بحث:

الأول: الآية (١١٦) وهي الآية ٧٥ من سورة
«الأعراف» في قصة صالح: ﴿أَتَقْلَمُونَ أَمْ هَٰؤُلَاءِ
مُرْسَلِينَ مِنْ رَبِّهِمْ...﴾

١- وهذه الآية الثالثة من قصة صالح في هذه
السورة، بدء من الآية ٧٣ منها: ﴿وَأِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ
صَالِحًا...﴾. وختمًا بالآية ٧٩ منها: ﴿فَقَوْلِي
عَنْهُمْ وَقَالَ...﴾.

٢- وهي قول المستكبرين الذين لم يؤمنوا،
إنكارًا للمستضعفين الذين آمنوا به؛ حيث قالوا
لهم: ﴿إِنَّمَا أُرْسِلُوا بِمُؤْمِنِينَ﴾

فقال المستكبرون تكذيبًا وتضييقًا لهم: ﴿إِنَّمَا

بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾.

٣- وجاءت فيها من هذه المادة كلمتان:
﴿مُرْسَلٌ﴾ و ﴿أُرْسِلَ﴾ وكلاهما مجهولان من
«أرسل»، ولعل الإتيان بالمجهول ﴿مُرْسَلٌ﴾ من
قبل المستكبرين إهانة لصالح، ومن قبل المؤمنين به
اعتراف بإرساله تعظيمًا له، ردًا على المستكبرين
الذين أهانوا به.

٤- وقال الطبرسي (٤٤١: ٢): «﴿لِّلَّذِينَ
اسْتَضَعُوا﴾ أي للذين استضعفهم من المؤمنين
﴿لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ﴾ إنما ذكره لتلاطف بالمستضعفين
لأنهم كانوا غير مؤمنين، لأنه قد يكون المستضعف
مستضعفًا في دينه، ولا يكون مؤمنًا، فأزال الله
سبب هذه التهمة ﴿أَتَقْلَمُونَ أَمْ هَٰؤُلَاءِ مُرْسَلِينَ﴾
أي هل تعلمون أن الله سبحانه أرسل صالحًا
﴿قَالُوا إِنَّمَا أُرْسِلُوا بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي مصدقون...».

والثانية: الآية (١١٧) وهي الآية ١٤٣ من
سورة «الشعراء»: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾.

١- وهي الآية الثالثة من قصة ثمود في هذه
السورة، بدء من الآية ١٤١: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ
النَّمْلَينَ﴾. وختمًا بالآية ١٥٩: ﴿وَلِئَلَّكَ لَئِيْلُ
الْقَرْنَيْنِ الرَّحِيمِ﴾.

٢- وهذه الدعوة أيضًا بدأت بطلب التقوى
منهم مرتين، قبل إبلاغ الرسالة وبعدها: ﴿إِذْ قَالَ
لَهُمُ الْخَوَافِيُّ نُوحٌ أَتَأْتِقُونَ﴾ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾.

كما بدأت بالأمر بالطاعة ﴿وَأَطِيعُوا﴾.

وقد كررت هذه الجملة: ﴿فَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ وأطيعون مرة أخرى بعدها في الآية ١٥١، وجاءت بعدها: ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ﴾ الذين يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. وكذلك كررت: ﴿فَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُونَ﴾ وفي الآيات بعدها.

٣- وقال الطبرسي (٤: ١٩٩): «﴿فَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ في مخالفته ﴿وَأَطِيعُونَ﴾ فيما أمركم به ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ﴾ يعني الرؤساء منهم. وهم تسعة رهط، من عمود الذين عرفوا بالثافة...»

والثافة: الآية (١١٨) وهي الآية ٤٥ من سورة «الثلث»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ...﴾

١- وهذه أول آية من قصة ثمود في هذه السورة، وآخرها الآية ٥٣: ﴿وَالْجِبَّتَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

٢- وبذء رسالته صالح فيها أيضا الدعوة إلى عبادة الله تعالى.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٢٢٦) في «المعنى»: «ثم عطف سبحانه على قصة سليمان قصة صالح، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ﴾ في التسبب ﴿صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي أرسلناه بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له، ﴿فَلَمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَاهُمْ فِي الْفُتُوحِ﴾ أي مؤمنون وكافرون، يقول كل فريق: الحقّ معي.»

والرابعة: الآية (١١٩) وهي الآية ١٣ من سورة «الشمس»: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ

وَسَقِيَّهَا﴾

١- وهي الآية الثالثة من قصة ثمود في هذه السورة: بدء من الآية ١١: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوِيَّهَا﴾ وختما بالآية ١٥: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ وهي آخر السورة.

٢- وقد بدأ الله سبحانه في هذه السورة أيضا قصة ثمود بتكذيبهم؛ حيث قال: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوِيَّهَا﴾ كما كرر تكذيبهم بعدها: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَبَّوْهَا﴾ فالإنذار بالعذاب، هو الغالب على سياق القصة في هذه الآيات.

٣- والمراد بـ ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ في الآية صالح عليه السلام، كما صرح به في سائر الآيات.

٤- وقد بدأ فيها دعوته بما هو معجزته: ﴿ثَاقَةَ اللَّهِ﴾ جون «اعبدوا الله.»

٥- وقال الطبرسي (٥: ٤٩٧) في قوله: ﴿بَطْغُوْنَهَا﴾: «والطغوى والطفيان: مجاوزة الحد في الفساد، وبلوغ غايته» ثم ذكر القراءة.

٦- وقال في «المعنى»: «﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ صالح ﴿ثَاقَةَ اللَّهِ﴾»

قال القراء: حذّرهم إياها، وكل تحذير فهو نصب، والتقدير: احذروا ناقة الله، فلا تعفروها، عن الكلبي ومقاتيل، كما يقال: الأسد الأسد، أي احذروه.

﴿وَسَقِيَّهَا﴾ أي وشربها من الماء، أو ما يسقيها أي فلا تراحموها فيه، كما قال سبحانه: ﴿لَهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَقْلُومٍ﴾ الشعراء: ١٥٥.

الظَّالِمِينَ يَهْدِيهِمْ، وقد سبقت نظائرها.

٢- وقال الطبرسي (١٧٩: ٣): «إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ بِالْعَذَابِ وَالْإِهْلَاكِ، لَا إِلَى قَوْمِكَ. وقيل: إنهم دعوا الله فأحيا العجول الذي كان ذبحه إبراهيم وشواه، فطفر ورعى، فلم حيثذ أنهم رسل الله».

والثانية: (١٢٢) الآية ٥٨ من سورة «الحجر»: «قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ» وقصة إبراهيم و لوط جاءت فيها معا أيضا. بدء من ٥١: «وَلَبِثَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ»، وختم بالآية ٦٥: «فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ».

والثالثة: الآية (١٢٣) وهي الآية ٦٢ من سورة «الشعراء»: «إِنِّي نَذَرْتُ لَكُمْ رَسُولَ آمِينَ» قد سبق تفسيرها في آيات نظيرها، فلاحظ. والرابعة: الآية (١٢٤) «إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ» وهي الآية ٣٢ من سورة «الذَّارِيَاتِ»: «وَقَدْ جَاءَتْ قَدَمَتُهُمَا مَعًا فِيهَا أَيْضًا، بدء من الآية ٢٤: «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ»، وختمًا بالآية ٣٧: «وَوَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ».

٢- وقد جاءت من هذه المادة: «رسل» فيها ثلاث كلمات «الْمُرْسَلُونَ» و «أَرْسَلْنَا» و «إِثْرَيْلَ» «قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ» قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ «إِثْرَيْلَ عَلَيْهِمْ جِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ».

٢- وقال الطبرسي (١٥٧: ٥) في تفسير

الآيات الثلاث: «قَالَ» إبراهيم لِقَوْمِهِمْ «فَمَا خَطْبُكُمْ» أي فما شأنكم، و «لَايَ» أمر جئتم «أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ» و كئنه قال: قد جئتم لأمر عظيم، فما هو؟ «قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ» أي عاصين لله، كافرين لعممه، استحقوا العذاب والهلاك.

وأصل الجرم: القطع، فالجرم: القاطع للواجب بالباطل، فهو لاء أجروا بأن قطعوا الإيمان بالكفر. «إِثْرَيْلَ عَلَيْهِمْ جِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ» هذا مفسر في سورة هود.

يوسف آية واحدة:

١٢٥- «وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ فَتَارْتُمُ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلُوبُكُمْ لَنْ يَنْفَعُوا اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ» المؤمن: ٢٤

وهذه الآية (١٢٥) هي الآية ٢٤ من سورة «المؤمن» جاءت خلال قصص موسى عليه السلام. وليس عن قول الرجل المؤمن من قوم موسى عليه السلام، و ليس فيها شيء من قصته المطولة المذكورة في سورة يوسف.

وقال الطبرسي (٥٢٣: ٤) «وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ» وهو يوسف بن يعقوب، بعثه الله رسولاً إلى القبط «مِنْ قَبْلِ» أي من قبل موسى، «بِالْبَيِّنَاتِ» أي بالحجج الواضحات، «فَتَارْتُمُ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ» من عبادة الله تعالى، وحده لا شريك له، عن ابن عباس.

وقيل: ثم ادعاهم إليه من الذين.

﴿حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ﴾ أي مات، ﴿فَلْتُمْ لَن يُنْفِثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ أي أقمتهم على كفركم، وظننهم أن الله تعالى لا يجنده لكم إيجاب المحبة.

شعيب آيتان:

١٢٦- ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِرُوا فاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ الأعراف: ٨٧

١٢٧- ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾

الشعراء: ١٧٨

والأولى: الآية (١٢٦) وهي الآية ٨٧ من سورة «الأعراف» خلال قصة شعيب، بدء من الآية ٨٥ منها: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ...﴾ وختمًا بالآية ٩٣ منها: ﴿فَكَرَّسَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَحْتُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي﴾.

١- وقد بدأ شعيب أيضًا دعوته بعبادة الله ونفي الشرك، كجملة من الأنبياء ﷺ، من دون الإنذار بالعذاب أولًا كالأخريين منهم. وهذا أيضًا نوع من التفنن في الكلام، مزيدًا في البلاغة، نيلًا إلى الإعجاز، وتبنيًا إلى اختلاف الأقوام أمام دعوة الأنبياء، قبولًا وردًا.

٢- وقد جاءت في قصته هذه كلمتان من هذه المادة: «رسول»: ﴿أُرْسِلْتُ﴾ في هذه الآية، و﴿رَسُولَاتِ﴾ في الآية الأخيرة منها. ويأتي بجمتها في ﴿رَسُولَاتِ﴾.

٣- وقد أحال شعيب في الآية المحكم بين من

آمن به، ومن لم يؤمن به إلى الله تعالى، وقال: ﴿فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.

٤- والذي بلغت النظر في قصة شعيب، أنه بعد

دعوة قومه إلى عبادة الله وترك الشرك، وإعلانهم بأن جاءتهم بيينة من ربهم، دعاهم إلى إيفاء الكيل والميزان، ورفع بحس الناس، تنبيهًا على أن عدم إيفاء الكيل وبحس الناس كانا أسوء عادات قومه من بين الأقوام.

٥- وقال الطبرسي (٢: ٤٤٦) في «اللغة»:

«وَالطَّائِفَةُ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ. وَهُوَ مِنَ الطُّوْفِ، مُتَّخِذَةً مِنْ أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الطُّوْفِ».

٦- وقال في «المعنى»: «خاطب الطائفتين،

ومعناه: لا يفرقكم تفرق الناس عني، فإن جميل العاقبة لي. وسيجزى الله كل واحد من الفريقين بما يستحقه على عمله في الدنيا والآخرة، أو الآخرة دون الدنيا، ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ لأنه لا يجوز عليه الجور، ولا الغش، ولا الغش، وهذا وعيد لهم...».

والثانية: (١٢٧) هي الآية ١٧٨ من سورة

«الشعراء»: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾، وقد سبق تفسير نظيرها.

موسى وهارون وبنو إسرائيل ١٧ آية:

١٢٨- ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كَلَّمْنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا

لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿١٢٩﴾

المائدة: ٧٠

١٢٩- ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ

مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٠﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ

مُبِينٍ ﴿١٣١﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٣٢﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿١٣٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٣٤﴾ وَتَضَيَّقَ حَازِقِي وَلَا تَطْلُبْ لِي نَصْلًا لِّمَآرِسِلَ إِلَى هَارُونَ ﴿١٣٥﴾ وَفَاتِنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٦﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَاتِنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٧﴾ قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَتَنَجُّنَّ ﴿١٣٨﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٤٠﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٤١﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٤٢﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٤٣﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٤٤﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٤٥﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٤٧﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٤٨﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٤٩﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٥٠﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٥١﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٥٢﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٥٣﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٥٤﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٥٥﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٥٦﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٥٧﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٥٨﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٥٩﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٠﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦١﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٢﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٣﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٥﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٦﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٧﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٨﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٩﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٧٠﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٧١﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٧٢﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٧٣﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٧٥﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٧٦﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٧٧﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٧٩﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٨٠﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٨١﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٨٢﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٨٣﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٨٤﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٨٥﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٨٦﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٨٧﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٨٨﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٨٩﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩٠﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩١﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩٢﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩٣﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩٤﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩٦﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩٧﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩٨﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩٩﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠٠﴾

وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣٠﴾ أَنْ أَتُوا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَىٰ

لَكُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣١﴾ الدخان: ١٨، ١٧

١٤٢- ﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذَا أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٤٣﴾ الذاريات: ٣٨

١٤٣- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ

لِمَ تَتَوَدَّعُونَ وَيَا قَوْمِ لِمَ تَتَوَدَّعُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا

زَاغُوا زَاغًا عَنَّا قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٤﴾ الصفا: ٥

١٤٤- ﴿فَقَضَىٰ فِرْعَوْنُ الرُّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا

وَبِئْسَ ﴿١٤٥﴾ المزمل: ١٦

وقبها بغير حق:

الأولى: (١٢٨) هي الآية ٧٠ من سورة

المائدة بشأن بني إسرائيل: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي

إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا...﴾

١- وهذه الآية والتي بعدها جاءت في هذه

السورة بشأن بني إسرائيل، وفيها آيات أخرى

بشأن أهل الكتاب واليهود والتصارى، فلاحظ.

٢- وجاءت فيها من هذه المادة ثلاث كلمات:

﴿أَرْسَلْنَا﴾ ﴿رُسُلًا﴾ ﴿رَسُولٌ﴾ من دون اسم

رسول من رسلهم.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٢٢٥) في «اللغة»

﴿لَا تَهْوَىٰ﴾: «الهوى: هو لطف محل الشيء من

النفس، مع الميل إليه، بما لا ينبغي. فلذلك غلب على

الهوى صفة الذم، ويقال: هوى يهوى هوى، وهوى

يهوى هوى، إذا انحط من الهوى.

وأهوى بيده، إذا انحط بها لئلاخذ شيئاً.

١٣٣- ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا

وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٣٤﴾ المؤمنون: ٤٥

١٣٤- ﴿وَتَضَيَّقَ حَازِقِي وَلَا تَطْلُبْ لِي نَصْلًا لِّمَآرِسِلَ

لِمَآرِسِلَ إِلَى هَارُونَ ﴿١٣٥﴾ الشعراء: ١٣

١٣٥ و ١٣٦- ﴿فَاتِنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٧﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَاتِنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٨﴾

الشعراء: ١٦، ١٧

١٣٧- ﴿قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَتَنَجُّنَّ

لَتَنَجُّنَّ ﴿١٣٨﴾ الشعراء: ٢٧

١٣٨- ﴿وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ

مُّبِينٍ ﴿١٣٩﴾ المؤمن: ٢٣

١٣٩- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ

فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾

الزخرف: ٤٦

١٤٠ و ١٤١- ﴿وَلَقَدْ قَطْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

رسولاً، أرحمة عام.

وهذا عجيب من المفترين من جهتين:

إحداهما: كون فرعون موسى هو فرعون

يوسف، وبنهما أرحمة عام.

ثانيهما: أن اسم فرعون - وهو قطي - اسم

عربي. ومن هذا القبيل من الخطأ كثير في التفسير.

والثالثة: (١٣٠) هي الآية ٩٦ من سورة

«هود»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ

مُبِينٍ﴾.

١- وهذه أول آية من قصص موسى في هذه

التورة. وآخرها الآية ١٠٠ منها: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ

الْغُرَى نَحْنُ عَنْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَخَصِيمٌ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٣: ١٩٠): «ثم عطف

سجانه قهيم موسى ﷺ على ما تقدم من قصص

الأنبياء. فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ أي

بمعجزاتنا الدالة على نبوته.

﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ أي وحجة ظاهرة مخصصة

من تليين وتويه على أتم ما يمكن.

والسلطان وإن كان في معنى الآيات، فلا كما

عطفه عليها، لأن الآيات حجج من وجه الاعتبار

العظيم بها.

والسلطان حجة من جهة القوة العظيمة على

المبطل. وكل عالم له حجة، يقهر بها شبهة من نازعه

من أهل الباطل، فله سلطان.

وقد قيل: إن سلطان الحجة أنفذ من سلطان

المملكة. والسلطان متى كان محققاً حجة، وجب

وهاوية: جهنم، لأنها يهوي فيها. وهم

يهيئون في المهرة. إذا سقط بعضهم على بعض.

والفرق بين الهوى والشهوة: أن الشهوة تتعلق

بالمدركات، فوشهي الإنسان الطعام، ولا يهوى

الطعام.

١- وقال في «المعنى» ﴿كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا

لَا تَهْوِي أَنْفُسُهُمْ﴾ أي بما لا تهوى أنفسهم، أي بما

لا يوافق مرادهم، ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾.

فلن قيل: لم عطف المستقبل على الماضي؟

فجوابه: ليدل على أن ذلك من شأنهم، فبه

معنى كذبوا وقتلوا، ويكذبون ويقتلون... [بل

وفاقاً للرؤى قبلها] ﴿وَلَا هُمْ يُخْزَلُونَ﴾ وبمعناها

﴿وَاللَّهُ يُصِيرُ بَمَا يَشَاءُونَ﴾.]

والثانية: (١٢٩) هي الآية ١٠٤ من سورة

«الأعراف»: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

حكاية عن موسى ﷺ لفرعون.

١- وهي من جملة قصتهما في هذه التورة، بدءاً

من الآية ١٠٣: ﴿ثُمَّ هَمْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا

إِلَى فِرْعَوْنَ وَفُلَانٍ...﴾. وختمها بالآية ١٥٦ منها:

﴿وَأَكْبَدْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٢: ٤٥٧): «هذه حكاية

موسى لفرعون، ونداؤه له، إني رسول إليك من

قبل رب العالمين، مبعوث إليك وإلى قومك.

قال وذهب: وكان اسم فرعون الوليد بن

مصعب، وهو فرعون يوسف، وكان بين اليوم الذي

دخل يوسف مصر، واليوم الذي دخلها موسى

اتباعه، وإذا كان بخلافه لا يجب اتباعه.

قال الزجاج: السلطان إنما سمي سلطاناً، لأنه حجة الله في أرضه، واشتقاقه من السليط الذي يستضاء به.

والرابعة: (١٣١) هي الآية ٥ من سورة «إبراهيم»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا...﴾

١- وهذه أول آية أيضاً من قصص موسى عليه السلام في هذه السورة، وآخرها الآية ٨: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تُكْفَرُوا أَنكُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

وقال الطبرسي (٣: ٣٠٣) في «اللمعة»: «التذكير: التعريض للذكر الذي هو خلاف النهي».

وقال في «المعنى»: «مثل ما قال في الآية الثالثة. ثم قال: ﴿أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ﴾ أي بأن أخرج قومك».

«مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» مر معنا، أي أمرناه بذلك، وإنما أضاف الإخراج إليه، لأنهم بسبب دعائه خرجوا من الكفر إلى الإيمان.

﴿وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ قيل: فيه أقوال: أحدها: أن معناه: وأمرناه بأن يذكروا قومه وقائع الله في الأمم الخالية، وإهلاك من أهلك منهم.

والخامسة: (١٣٢) هي الآية ٥١ من سورة «مريم» في موسى عليه السلام: ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِلَهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾

١- وهذه أيضاً أول الآيات من قصة موسى عليه السلام في هذه السورة، وآخرها: ﴿وَوَقَّعْنَاهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾

٢- وقال الطبرسي (٣: ٥١٨): «ثم ذكر

سبحانه حديث موسى عليه السلام: ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ﴾ الذي هو القرآن «مُوسَىٰ إِلَهُ كَانَ مُخْلَصًا» أخلص العباد لله تعالى، وأخلص نفسه لأداء الرسالة، وفتح اللام يكون معناه: أخلصه الله بالنبوة، واختاره للرسالة.

﴿وَكَانَ رَسُولًا﴾ إلى فرعون «قومه».

﴿نَبِيًّا﴾ رفيع الشأن، عالي القدر.

٣- والكلام في «رَسُولًا نَبِيًّا» قد سبق في الآية رقم (١٠٩)، فلاحظ.

والسادسة: (١٣٣) هي الآية ٤٥ من سورة «الأنبياء»: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ...﴾

١- وهذه أول آية أيضاً من قصة موسى وهارون في هذه السورة، وآخرها الآية ٤٩ منها: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ نَقُصُّهُمْ يُعْتَدُونَ﴾

٢- والذي يلفت النظر فيها أن «الإرسال» تعلق فيها به موسى وهارون «كليهما، أما إيتاء الكتاب فقد خص بموسى، حيث قال: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا...﴾، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ...﴾

والمراد بـ «بِآيَاتِنَا» تلك المعجزات التسع، وكانت معجزة هما جميعاً، أما «الكتاب» فهو التوراة، وقد أنزلت على موسى عليه السلام.

٤- وقال الطبرسي (٤: ١٠٨): «﴿بِآيَاتِنَا﴾ أي بدلائلنا الواضحة».

﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ أي وبرهان ظاهر بين».

و السابعة: (١٣٤) هي الآية ١٣ من سورة «الشعراء»: ﴿فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ...﴾.

١- وهذه من جملة قصة موسى وهارون وبني إسرائيل أيضًا في هذه السورة، بدءًا بالآية ١٠: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ...﴾، وختامًا بالآية ٦٨: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

٢- وقد ختم الله الآيات من أول السورة إلى الآية ٨ - وكلها خطاب إلى النبي، حكاية كفر المشركين - بآيتين: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. ثم كررها بعد قصة موسى وفرعون في الآيتين ٦٦ و ٦٧، وكذا بعد قصة إبراهيم في ١٠٢ و ١٠٣، وبعد قصة نوح في الآيتين ١٢٠ و ١٢١، وبعد قصة هود وقومه عاد في الآيتين ١٢٨ و ١٢٩، وبعد قصة صالح وقومه ثمود في الآيتين ١٥٧ و ١٥٨، وبعد قصة لوط وقومه في الآيتين ١٧٣ و ١٧٤، وبعد قصة شعيب وقومه في الآيتين ١٨٩ و ١٩٠، وكلها ٨ مرات.

وهذا نظير الآية: ﴿فَبَايَ الْآلَاءِ رَبُّكُمَا لِكُلِّيَانِ﴾ من سورة الرحمن؛ حيث كررت ٣١ مرة.

٣- وقال الطبرسي (٤: ١٨٦): ﴿فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ﴾ أخي، يعني ليعاونني كما يقال: إذا نزلت بنا نازلة أرسلنا إليك، أي لتعيننا، وإلما طلب المعاونة حرصًا على القيام بالطاعة.

وقال الجبائي: لم يسأل موسى ﷺ ذلك إلا بعد أن أذن الله له في ذلك، لأن الأنبياء لا يسألون الله إلا

ما يؤذن لهم في مسأله.

والثامنة والتاسعة: (١٣٥) و (١٣٦) هما الآيتان ١٦ و ١٧ من سورة «الشعراء» أيضًا: ﴿إِنَّا رَأَوْنَاهُ رَبَّنَا فَقَالَيْنَا: إِنَّ أَرْضِينَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾. ١- وقد جاءت فيهما كلمتان من «رسول»: ﴿رَسُولٌ﴾ و ﴿أَرْسِلْ﴾.

٢- و ﴿أَرْسِلْ﴾ في الآية ١٣ منها، خطاب من موسى إلى الله تعالى، وفي الآية ١٧، خطاب من موسى وهارون إلى فرعون.

٣- وقد أمرها الله تعالى بأن يعرفا أنفسهما بالرسالة من رب العالمين، فهذه دعوة منهما إلى التوبه والرسالة معًا، وقد بعثت فرعون على أن يحضر لهما: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ الشعراء: ٢٣.

٤- وقد بدأت دعوة موسى ﷺ في هذه الآيات أيضًا بالدعوة إلى التقوى، حيث جاءت في الآية ١١: ﴿قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَلْبَسُغُونَ﴾.

٥- وقال الطبرسي (٤: ١٨٦): ﴿إِنَّا رَأَوْنَاهُ رَبَّنَا فَقَالَيْنَا: إِنَّ أَرْضِينَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أرسلنا الله إليك لتدعوك إلى عبادته، وترك الإشراف به، ولم يقل: «رسولاً رب العالمين» لأن الرسول قد يكون في معنى الجمع. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: إن الرسول بمعنى الرسالة. [واستشهد بشعر آخر وقال:]

وقد يقع المصدر موقع الصفة، كما تقع الصفة موقع المصدر، فيكون مجازاً: «إِنَّا فَوَّارِسَالَةَ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

﴿أَنْ أُرْسِلَ مُعْتَابِي إِسْرَافِلَ﴾ أي أمر الله بأن أرسلهم وأطلقهم من الاستعباد، وخلص عنهم.

وفي الكلام حذف، تقديره: إنيهما أتيا فرعون، وبلغا الرسالة على ما أمرهما الله تعالى به.

والعاشرة: (١٣٧) هي الآية ٢٧ من سورة «الشعراء» أيضا: ﴿قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾.

١- وهذه من جملة قصة موسى وفرعون أيضا، حكاية قول فرعون لقومه أثناء مكالمته لموسى عليه السلام.

٢- وقد اتهمه بالجنون، كثيره من الطغاة المستكبرين، ومنهم المشركون في مكة حيث اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنون.

والحادية عشرة: (١٣٨) هي الآية ٢٨ من سورة «المؤمن»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾.

١- وهذه أول آية من قصة موسى وفرعون في هذه السورة، وآخرها الآية ٣٧: ﴿أَسْتَبَاطِ السُّورَاتِ فَأَطْلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى...﴾.

٢- وبعدها جاءت آيات حكاية الرجل الذي آمن بموسى من قوم فرعون: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ...﴾.

٣- وقد تقدمت معاني ﴿آيَاتِنَا﴾ و﴿سُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾.

٤- وقد جاءت بعدها: ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ فذكر الله فيها أسماء

هامان وقارون بعد اسم فرعون، وقد اكتفى في الآيات الأخرى باسم فرعون وملاء أوقومه.

كما أنهم وصفوا موسى، بأنه ساحر وكذاب مقادير.

٥- وهذه الآية خاصة بإرسال موسى عليه السلام دون هارون.

٦- وقال الطبرسي (٤: ٥١٩): ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ﴾ كان موسى رسولا إلى كافةهم، إلا أنه خص فرعون، لأنه كان رئيسهم، وكان هامان وزيره، وقارون صاحب كنوزه، والباقيون تبع لهم.

وإنما عطف «السُّلْطَانِ» على «الآيَاتِ» لاختلاف اللفظين تأكيداً.

وقيل: المراد به الآيات: حجج التوحيد والعدل. وبـ «السُّلْطَانِ»: المعجزات الدالة على نبوته.

﴿فَقَالُوا سَاحِرٌ﴾ أي مسموم.

﴿كَذَّابٌ﴾ فيما يدعو إليه.

والثانية عشرة: (١٣٩) هي الآية ٤٦ من سورة «الزخرف»: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ...﴾.

١- وهذه أول آية من قصة موسى وفرعون في هذه السورة أيضا، وآخرها الآية ٥٦: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾، كما أنها خاصة بموسى عليه السلام من دون ذكر هارون، والدعوة فيها إلى رسالته: ﴿إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

والأفعال. بالتجاوز والصفح، والدعاء إلى الصلاح والرتد.

وقيل: كريم عند الله، بما استحق بطاعته من الإكرام والإعظام.

وقيل: كريم شريف في قومه من بني إسرائيل. ﴿أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ﴾ هذا من قول موسى عليه السلام لفرعون وقومه. والمعنى: أطلقوا بني إسرائيل من العذاب والتسخير، فإنهم أحرار. فهو كقولهم: ﴿فَارْتَلِّ قَبِيَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ الأعراف: ١٠٥. فيكون ﴿عِبَادَ اللَّهِ﴾ مفعول ﴿أَدُّوا﴾.

وقال الفراء: معناه: أدوا إلي ما أمركم به بعبادته. ﴿إِلَيَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ على ما أؤذبه وأدعوك إليه.

والخامسة عشرة: (١٤٢) هي الآية ٣٨ من سورة «الذاريات»: ﴿وَإِنِّي مُوسِي إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾.

١- وهذه أول آية في السورة أيضا من قصة موسى وفرعون - وهي ثلاث آيات - وآخرها الآية - ٤: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَةً...﴾.

٢- وقد تقدم تفسير ﴿سُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ وقد جاء فيها أيضا حكاية عن فرعون ﴿وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونٌ﴾.

والسادسة عشرة: (١٤٣) هي الآية ٥ من سورة «الصف»: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَعْبُدُونَ مَا قَدِ تَغْلِبُونَ أَلَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا

٢- وقال الطبرسي (٥: ٥٠): ثم ذكر سبحانه حديث موسى عليه السلام فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾ أي بالحجج الباهرة، والمعجزات القاهرة ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَغُلَافِهِ﴾ أي أشرف قومه. وخص الملا بالذكر، وإن كان أيضا مرسلًا إلى غيرهم، لأن من عداهم تبع لهم...». والنالسة عشرة والرابعة عشرة: (١٤٠) و (١٤١) هما الايتان من سورة «الذخان»: ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ و ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾.

١- وقد بدأت دعوته فيها، بأن طلب منهم أداء بني إسرائيل، ثم بإعلان رسالته إليهم، حيث قال: ﴿أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِلَيَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾. فقد تم نجاه بني إسرائيل من أيديهم - وإخراجهم من عبوديتهم إلى عبادة الله سبحانه - على إعلان رسالته إليهم، ثم ضم إليها أمورًا أخرى: ﴿وَأَنْ لَا تَعْبُدُوا عَلَى اللَّهِ إِلَهِي أَتَيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ و ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٦٣): ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ﴾ أقسم سبحانه أنه فتن قبل كفار قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ أي اختبرهم، وشدّد عليهم التكليف، لأن الفتن شدة التعبد، وأصلها: الإحراق بالنار، لخلاص الذهب من الفس. وقيل: إن الفتن معاملة المختبر، لجسازي بما يظهر دون ما يعلم مما لا يظهر.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٦٣): ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ﴾ أقسم سبحانه أنه فتن قبل كفار قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ أي اختبرهم، وشدّد عليهم التكليف، لأن الفتن شدة التعبد، وأصلها: الإحراق بالنار، لخلاص الذهب من الفس. وقيل: إن الفتن معاملة المختبر، لجسازي بما يظهر دون ما يعلم مما لا يظهر.

﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ أي كريم الأخلاق

زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿١﴾

١- وهي آية واحدة في حديث موسى عليه السلام في
هذه السورة.

٢- قد صُدِّرت هي والتي بعدها بـ (إِذَا) ﴿وَأِذَا
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ ﴿وَأِذَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ...﴾ أي تذكروا ﴿إِذَا قَالَ مُوسَى﴾
و ﴿إِذَا قَالَ عِيسَى﴾.

٣- وقال الطبرسي (٢٧٨: ٥): «هذا إنكار
عليهم، إيذائه بعد ما علموا أنه رسول الله، والرسول
يُعْظَمُ، وَيُتَجَلَّى، وَلَا يُؤْذَى. وكان قومه آذوه بأنواع
من الأذى، وهو قولهم: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا﴾ الأعراف
١٣٨:، و ﴿فَادْعَبِ أُنْتِ وَرَبُّكَ قَسَابًا﴾ المائدة
٢٤. ثم ذكر قصة قارون والمرأة التي زعمت أنه ربي
بها...».

والسابعة عشرة: (١٤٤) هي الآية ١٦ من
سورة «المزمل»: ﴿فَقَصْصِ قِرْعُونَ الرُّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ
أَخْذًا وَبَهْلًا﴾.

١- وقبلها خطاباً للمشركين: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا
إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِّنْهُدًى عَلَيْنَا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى قِرْعُونَ
رَسُولًا فَتَقَصَّى قِرْعُونَ الرُّسُولَ...﴾.

٢- ولم يبدأ دعوته بشيء من التوحيد والتقوى
ونحوهما، بل بعصيان فرعون الرسول.

٣- وقال الطبرسي (٣٨٠: ٥): «﴿فَقَصَّى
قِرْعُونَ الرُّسُولَ...﴾ ولم يقبل منه ما دعاه إليه.
﴿فَأَخَذْنَاهُ﴾ بالعذاب ﴿أَخْذًا وَبَهْلًا﴾ أي شديداً

تقبلاً مع كثرة جنوده، وسعة ملكه، يعني الفرق.
حذَّره سبْحَانَهُ، أن يناهم مثل ما نال فرعون
وقومه.».

٤- وقد جاء الإرسال في سبع من هذه الآيات
بلفظ ﴿أَرْسَلْنَا﴾، وفي اثنتين منها: (١٣٦ و ١٣٥)
بلفظ ﴿أَرْسِلْ﴾، وفي الباقي بلفظ ﴿رَسُولٌ﴾ مع
أنه لم يأت في قصة آيات عيسى عليه السلام إلا لفظي
﴿رَسُولٌ﴾ و ﴿رُسُلٌ﴾.

يونس آية واحدة:

١٤٥- ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَى مِائَةِ آفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾
الصافات: ١٤٧
وهذه من جملة قصة يونس في هذه السورة، بدءاً
بالآية ١٣٩ منها: ﴿وَإِنْ يُؤْمِنُ لَيْسَ الْمُرْسَلِينَ﴾،
وختاماً بالآية ١٤٨: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِلَى حِينٍ﴾
لاحظ: المرسلين.».

عيسى ٦ آيات:

١٤٦- ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ
جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَالْفُخِّ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَآيَةٌ
الْأَكْثَرُ وَالْأَبْرَصُ وَأُخِيسَى الْغَوْنِي بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأُيَسِّدُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْعُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنْ فِي
ذَلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ آل عمران: ٤٩
١٤٧- ﴿وَقُولِهِمْ إِنَّا تَعَالَيْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قُلُودُهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شَيْءٌ
لَّهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ

مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتَّبَعَ الظَّنَّ وَمَا تَقْلُوبُهُ يَغِيثُهَا النَّاسُ: ١٥٧
 ١٤٨- ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
 وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ
 مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ
 فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْشَهِدُوا خَيْرَ الْكُفْرِ
 إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿

النساء: ١٧١

١٤٩- ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ
 خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ حَبِيبَةُ كَثَابًا يَتَكَلَّمُونَ
 الطُّعَامُ أَنْظَرُ كَيْفَ تَبَيَّنَ لَهُمْ الْآيَاتُ ثُمَّ الظُّرَّانِي
 يُوَفَّقُونَ ﴿

المائدة: ١٥

١٥٠- ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ أُسَلِّمُوا
 بِهِمْ وَبِرَسُولِي قَالُوا أَنَّمَا أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿
 المائدة: ١١١

١٥١- ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي
 إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ
 مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ
 أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿

الصف: ٦

الأول: (١٤٦) هي الآية ٤٩ من سورة
 «آل عمران»: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿

١- وهذه من حديث مريم وعيسى عليهما السلام في
 هذه السورة، بدء من الآية ٤٢: ﴿وَإِذْ قَالَتِ
 الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ ﴿، وختماً بالآية

٥٩: ﴿إِنْ مَثَلْ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ ﴿

٢- وقبلها تسعة آيات في وصف عيسى عليه السلام:
 ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
 ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ أَيُّ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ،
 وأرسله رسولاً، أو يجعله رسولاً ونحوهما.

٣- ومحتواها بيان معجزات عيسى حكاية عن
 قوله: وهي التفع في الطين فيكون طيراً، وإبراء
 الأكهم والأبرص، وإحياء الموتى، وتنبئهم بما
 يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وقد كرر فيهما
 قوله: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ مرتين، تأكيداً أنها كانت بقدرته
 تعالى لا بقدره عيسى عليه السلام.

٤- وقال الطبرسي (١: ٤١٥): ﴿قَدْ جُنِّتُكُمْ
 بِكَلِمَةٍ أَيُّ بِدَلَالَةٍ وَحُجَّةٍ ﴿ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿ دَالَّةٌ عَلَى
 نبوتهم، تمحذف «الباء» فوصل الفعل ﴿أَنِّي أَلْخُلُقُ
 لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ﴿...﴾. [لاحظ
 «عيسى»]

والثانية (١٤٧) هي الآية ١٥٧ من سورة
 «النساء»: ﴿إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
 رَسُولَ اللَّهِ ﴿

١- وهذه من حديث عيسى عليه السلام موجزاً في
 ثلاث آيات، بدء هذه الآية، وختماً بالآية ١٥٩:
 ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴿
 ٢- وقد حكى الله فيها قول اليهود: ﴿إِنَّا قَتَلْنَا
 الْمَسِيحَ ﴿، ثم أنكره بقوله: ﴿وَمَا تَقْلُوبُهُ وَمَا
 صُلُوبُهُ ﴿ وَمَا تَقْلُوبُهُ يَغِيثُ ﴿ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا ﴿

٣- وقال الطبرسي (٢: ١٣٥) في ﴿رَسُولٌ

الله: «أي رسول الله في زعمه، وقيل: إنه من قول الله سبحانه، لا على وجه الحكاية عنهم، وتقديره: الذي هو رسولي ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾»، ثم ذكر الاختلاف في كيفية التشبيه، فلاحظ.

والثالثة: (١٤٨) هي الآية ١٧١ من سورة «النساء» أيضاً: ﴿... إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمَهُ...﴾.

١- وهذه، والآية بعدها أيضاً من حديث عيسى عليه السلام، ردة على غلو أهل الكتاب فيه، بأنه ابن الله، فقال تعالى: إنه ﴿رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمَهُ أَفْقِيهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مَيْمَنَةٍ...﴾.

٢- وقال الطبرسي (٢: ١٤٤) في «اللمعة»: «وأصل المسيح الممسوح، سماه الله بذلك، ليعظمه إياه من الذنوب...».

وقال في «المعنى»: «وقيل: سمي بذلك، لأنه كان يحس الأرض مشياً».

﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ هذا بيان لقوله: «المسيح» يعني: أنه ابن مريم، لا ابن الله، كما يزعمه النصارى، ولا ابن أب، كما تزعمه اليهود.

﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ أرسله الله إلى الخلق، لا كما زعم الفرقان المبطلتان.

﴿وَكََلَّمَهُ﴾ يعني: أنه حصل بكلمته التي هي قوله: (كُنْ) عن الحسن، وقناة.

وقيل: معناه: أنه يهتدي به الخلق، كما اعتدوا

بكلام الله ووحيه، عن أبي علي الجبائي:

وقيل: معناه: بشارة الله التي بشر بها مريم على لسان الملائكة، كما قال: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ...﴾ آل عمران: ٤٥، وهو المراد بقوله: ﴿الَّتِي هِيَ إِلَى مَرْيَمَ﴾ كما يقال: ألقيت إليك كلمة حسنة، أي قلت.

وقيل: معنى ﴿الَّتِي هِيَ إِلَى مَرْيَمَ﴾: خلفها في رحمها، عن الجبائي:

﴿وَرُوحُ مَيْمَنَةٍ﴾ فيه أقوال، وذكر ستة أقوال، فلاحظ.

والرابعة: (١٤٩) هي الآية ٧٥ من سورة «المائدة»: ﴿وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ...﴾.

وهذه من جملة آيات جاءت في هذه السورة بشأن مريم والمسيح عليه السلام، بدءاً من الآية ٧٢: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ...﴾ وختمها بالآية ٧٧: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ...﴾.

٢- وهي ردة وإبطال لما حكاه الله عن أهل الكتاب - والمراد بهم النصارى - في هذه الآيات، من أن الله هو المسيح بن مريم، وأن الله ثالث ثلاثة، بأن المسيح ليس إلا رسول قد مضت من قبله الرسل، وأن أمه امرأة حديقة، وأنهما كانا يأكلان الطعام كغيرهما من البشر، فكيف يكون المسيح هو الله تعالى؟

٣ - وقال الطبرسي (٢: ٢٢٩) في «اللغة»: «الصدّيقة: المبالغة في الصدق. والصدق قيل من أبنية المبالغة. كما يقال: رجل سكّيت. أي مبالغ في السكوت».

وقال في ﴿يُؤْتِكُون﴾: «يقال: أفكه يافكه. إفكاً: إذا صرفه. والإفك: الكذب، لأنه صرف عن الحق، وكل مصروف عن شيء مافوك عنه. ثم استشهد بشعر وقال:»

وقد أفكت الأرض، إذا صُرف عنها المطر. وأرض مافوكة: لم يصبها مطر. والمؤتفكات: المنقلبات من الرياح، لأنها صُرّفت عن وجهها».

٤ - وقد فسرها في «المعنى» إلى أن قال: ﴿كَانَا يَا كَلَّانَ الطَّعَامَ﴾: «قيل: فيه قولان:

أحدهما: أنه احتجاج على التصاري بأن نحن ولدته النساء، ويأكل الطعام، لا يكون إلهًا للعباد، لأن سبيله سيّلهم في الحاجة إلى الصانع المدبر. والمعنى: إنهما كانا يعيشان بالغذاء، كما يعيش سائر الخلق، فكيف يكون إلهًا من لا يقيعه إلا أكل الطعام؟ وهذا معنى قول ابن عباس.

والثاني: أن ذلك كناية عن قضاء الحاجة، لأن من أكل الطعام، لا بد له من الحدث، فلمّا ذكر الأكل، صار كأنه أخبر عن عاقبته «ثم فسّر باقي الآية.

والخامسة: (١٥٠) هي الآية ١١١ من سورة «المائدة» أيضًا: ﴿أَنْ أَمِثُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا أَمَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

١ - وهذه من حديث عيسى عليه السلام - وفيها ذكر عن الحواريين - في هذه السورة، بدء من الآية ١١٠: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكُرُ نَعَسَیْ عَلَیْكَ...﴾ وختما بالآية ١١٨: ﴿إِنْ تُحِبُّهُمْ فَالِاهُمْ عِبَادَةً...﴾.

٢ - وهذه قول الله للحواريين أن يؤمنوا بالله وبرسوله عيسى، فأمنوا بذلك، وقالوا لله تعالى: ﴿وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

٣ - وقال الطبرسي (٢: ٢٦٧) في «المعنى» بعد أن ذكر في «اللغة» معنى الوحي وأقسامه. لاحظ: [وح ي]: «ثم بين سبحانه تمام نعمته على عيسى، فقال: ﴿وَإِذَا أَوْخَيْتُ﴾ أي وأذكر إذا أوحيت إليّ الحواريين أي المهتمهم.

وقيل: ألفت إلهم بالآيات التي أريتهم إياها. ومضى الكلام في الحواريين في سورة آل عمران، وهم وزراء عيسى، عن قتادة، وأنصاره، عن الحسن.

﴿أَنْ أَمِثُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ أي صدّقوا بي وبصفاقي، ويعيسى أنه عبدي ونبيي. ﴿قَالُوا﴾ أي قال الحواريون. ﴿أَمَّا﴾ أي صدّقنا. ﴿وَاشْهَدْ﴾ يا الله ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

والسادسة: (١٥١) هي الآية ٦ من سورة «الصّفّ» وجاء فيها كلمتان من هذه المادة في جملتين: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾ و﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾.

١ - وهي الآية الأولى من حديث عيسى عليه السلام في هذه السورة، بعد آية قبلها بشأن موسى عليه السلام:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ...﴾ و ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ...﴾.

وجاء في آخر آية من هذه السورة أيضًا، حديث عيسى والحواريين مرة أخرى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْنَادَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ...﴾.

٢- ويستفاد من قوله في الآية الأولى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ...﴾، أن عيسى عليه السلام رسول بني إسرائيل، لارسل العالمين جميعًا، وهذه نكتة لا بد من تحقيقها تفصيلًا.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٢٧٩) في «المعنى»: «ثم عطف سبحانه بقصة عيسى عليه السلام على قصة موسى عليه السلام، فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ...﴾ من الثورية، المفردة على موسى ﴿وَوَيْسِرَ ابْرَسُولِي يَأْتِي مِنْ تَحْتِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ يعني نبينا محمدًا عليه السلام، كما قال الشاعر:

صلى الإله، ومن يحف بعرشه

والطهيون على المبارك أحمد

ولهذا الاسم معنيان:

أحدهما: أن يجعل ﴿أَحْمَدُ﴾ مبالغة من الفاعل، أي هو أكثر حمدًا لله من غيره.

والآخر: أن يجعل مبالغة من المفعول، أي يُحمد بما فيه من الأخلاق والمحسن، أكثر مما يُحمد غيره.

«صحبت الرواية عن الزهري، عن محمد بن

جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: **إِنِّي أَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ، أَنَا الْمَاحِي** الذي يحو الله بي الكفر، وأنا الماحي الذي يحسب الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، أورده البخاري في الصحيح. وقد تضمنت الآية أن عيسى بشر قومه بمحمد ﷺ، ونبوته، وأخبرهم برسالة. وفي هذه البشارة معجزة لعيسى عليه السلام عند ظهور محمد ﷺ، وأمر لأئمة أن يؤمنوا به عند مجيئه.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أحمد ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالدلائل الظاهرة، والمعجزات الباهرة ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أي ظاهر.

نبينا محمد ﷺ ١٦٦ آية.

ونذكر ما فيها من الأقسام والأنواع مع تفسير بعضها:

إرسال الرسول بشرًا، وبعثه بالحق والهدى شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا إلى الناس جميعًا:

١٥٢- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ البقرة: ١١٩

١٥٣- ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ

الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى حَقِّهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً

إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُ

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ١٤٣

١٥٤- ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ خُسْفٍ فَمِنْ لَدُنْهِ وَمَا

الأنبياء: ١٠٧

١٦٤- ﴿وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَىٰكُمْ وَ مَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَيُجَنِّبُكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلايُكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ﴾
الحج: ٧٨

١٦٥- ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا﴾

الفرقان: ٥٦

١٦٦- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا﴾
الأحزاب: ٤٥

١٦٧- ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
سبا: ٢٨

١٦٨- ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقِمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَ إِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَجَ بِهَا وَ إِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾
التورى: ٤٨

١٦٩- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا﴾
الفتح: ٨

١٧٠- ﴿هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾
الفتح: ٢٨

١٧١- ﴿هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾
الصفا: ٩

أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَّفْسِكَ وَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾
النساء: ٧٩

١٥٥- ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِى وَ يُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِىِّ الْأَمِّىِّ الَّذِى يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ كَلِمَاتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾
الأعراف: ١٥٨

١٥٦- ﴿هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾
التوبة: ٣٣

١٥٧- ﴿رَبُّكُمْ أَظْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَ كَيْلًا﴾

الإسراء: ٥٥

١٥٨- ١٦٠- ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ نَبِىٌّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ أَوْ يُرْسِلْ فِي السَّمَاءِ وَ أَنْ يُؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَتَّىٰ تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا مُّفْرَقًا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ كُلُّ شَيْءٍ مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ يَنْشَوْنَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾
الإسراء: ٩٣- ٩٥

١٦١- ﴿وَ بِالْحَقِّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ كَزَلْ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا﴾
الإسراء: ١٠٥

١٦٢- ﴿وَ لَوْ أَكَلْنَا مِنْهُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ قَالُوا أَرَبْنَا لَأُولَآءِ أَرْسَلْنَا رَسُولًا فَتَجِيعَ آيَاتِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقُولَ وَ نَخْزِي﴾
طه: ١٣٤

١٦٣- ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

١٧٢ - ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ المزمّل: ١٥
إرسال الرسول وبعثهم بالآيات والتذكيرة
وتعليم الكتاب والحكمة:

١٧٣ - ﴿وَرَبُّنَا وَابْتِغَاءَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلِيَعْلَمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيَهُمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ البقرة: ١٢٩
١٧٤ - ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا
عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيَكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

البقرة: ١٥١
١٧٥ - ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَوِيَ
إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ آل عمران: ١٠٣
١٧٦ - ﴿تَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ آل عمران: ١٦٤
١٧٧ - ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

الجمعة: ٢
١٧٨ - ﴿رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ
لِيُخْرِجَ الَّذِينَ أُمُّوا وَعَبَلُوا الْأَسْوَاحَاتِ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

أَبَدًا أَلَدًا أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ الطلاق: ١١
١٧٩ - ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾

البينة: ٢
القسم الثالث: مجيء الرسول مصدقاً من
أنفسكم بالحق والبيان والتور وبكتاب منير:
١٨٠ - ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ لَبِذَ فَرِيقٍ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَاهُمْ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

البقرة: ١٠١
١٨١ - ﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الشَّيْبِ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ
مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ
عَلَيْكُمْ ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا
مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ آل عمران: ٨١

١٨٢ - ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ
وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ آل عمران: ٨٦
١٨٣ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرُّسُولُ
بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ
فِي صَافِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا﴾

النساء: ١٧٠
١٨٤ - ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُوا عَنْ
كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

المائدة: ١٥
١٨٥ - ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ

الأنفال: ٢٤

ما على الرسول إلا البلاغ:

١٩٢- ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

المائدة: ٦٧

١٩٣- ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْزِمُ مَا تُحَدِّثُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾

المائدة: ٩٩

١٩٤- ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

التور: ٥٤

١٩٥- ﴿وَإِنْ لَكُنْزِي فَقَدْ كَذَّبْتُكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

العنكبوت: ١٨

١٩٦- ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

التقابين: ١٢

دعاء الرسول:

١٩٧- ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَحْرَارِكُمْ فَاتَّبَعَكُمْ عَمَّا يَقُمُ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ طَبِيعٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

آل عمران: ١٥٣

١٩٨- ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾

التور: ٤٨

١٩٩- ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى

لَكُمْ عَلَى فِتْنَةٍ مِنَ الرَّسُولِ أَنْ يَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ

بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

المائدة: ١٩١

١٨٦- ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ

رَحِيمٌ﴾

التوبة: ١٢٨

اتباع الرسول:

١٨٧- ﴿وَمَا أَمَّا بِمَا نُزِّلَتْ وَالتَّبَعُوا الرَّسُولَ

فَأَكْبَهْتُمْ أَتَشَاءُونَ أَلَّا يَكُونَ لِلنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

الَّذِي يَجِدُوهُ مَكْرُومًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ

الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْفَاحِشَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ أَمْكُرُوا

بِغَيْرِ رُوحٍ وَكَهْرٍ وَوَالْتَقُوا التَّوْرَ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْهُ

أَوَّلُ ذَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

الأعراف: ١٥٧

١٨٩- ﴿وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتُمْ

أَيْدِيَهُمْ قَبْلَ تَوَلَّوْا بِمَا لَوْ لَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ رَسُولًا فَتُنَبِّئَ

أَيُّهَا بَلِّغْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

القصص: ٤٧

استجابة الله والرسول:

١٩٠- ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِقَوْلِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ

مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ

عَظِيمٍ﴾

آل عمران: ١٧٢

١٩١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ

وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

يَعُولُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَلِيمٌ خَفِيرٌ﴾

﴿البصير﴾
الثوبة: ٣
استغفار الرسول:

٢١٧- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُؤُسَهُمْ وَرَأْيَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾
المناقفون: ٣

عهد الله ورسوله:

٢١٨- ﴿كَتَبْنَا بِكُنْ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ غَاظَلْتُمْ عِنْدَ الْمَشْجَرِ الْغَرَامِ فَمَا اسْتَعْمَلُوا لَكُمْ فَاسْتَكْبَرُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَجِبُ الْمُتَّقِينَ﴾
الثوبة: ٧

لضاء الله ورسوله:

٢١٩- ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوَئِمَّةٍ إِذَا قُضِيَ إِلَيْهِمْ رَسُولُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَبْغِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

الأحزاب: ٣٦

الإيمان بالرسول والكفر به - وهي أكثر ما جاء

بشأن رسولنا خلال الآيات:-

٢٢٠- ﴿أَمَّا الرُّسُولُ فَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا يَفْرِقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾
البقرة: ٢٨٥

٢٢١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَيْكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

وَلْيُؤْمِرْ وَلَا يَنْهَى﴾
الثوبة: ٧٤

الأنفال والخمس والفيء لله ورسوله:

٢١١- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الرُّسُولِ إِنَّكُمْ مُؤْمِنِينَ﴾
الأنفال: ١

٢١٢- ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ فِي حُرْبِهِ وَلِلرُّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ بِإِثْمِ مَا أَلْزَمْنَا عَلَى عِبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ اتَّخَذَ الْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
الأنفال: ٤١

٢١٣- ٢١٥- ﴿وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
﴿وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرُّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
﴿لِلنَّفَرَةِ الْمُفَاجِرِينَ الَّذِينَ أَهْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَسْعَونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيُخْصِرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾
الحشر: ٦- ٨

أذان من الله ورسوله:

٢١٦- ﴿وَإِذَا نَزَلَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أُنْزِلَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ جِئْتُمْ فَقَدْ خَرَّ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَتَشِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ

خُذُوا بِعِدَّتِي ﴿

النساء: ١٣٦

٢٢٢- ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿المائدة: ٨٣﴾ ٢٢٣- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا احْسَبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿

المائدة: ١٠٤

٢٢٤- ﴿وَمَا خَلَقْنَاهُمْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا اللَّهُمَّ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُعْطُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿

التوبة: ٥٤

٢٢٥- ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِمَا لَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿

التوبة: ٨٠

٢٢٦- ﴿وَلَا تَصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿

التوبة: ٨٤

٢٢٧- ﴿وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولُو الطَّلَاقِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ادْرَأْنَا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿

التوبة: ٨٦

٢٢٨- ﴿لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

التوبة: ٨٨

٢٢٩- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا إِنْ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِيَتُخَّصَّ مِنْهُمْ فَاذْنِ لِمَنْ نَشِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

التور: ٦٢

٢٣٠- ﴿لِئَلَّامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُفْزَزُوا تَوْفِيقُهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿

الفتح: ٩

٢٣١- ﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿

الفتح: ١٣

٢٣٢- ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فَيْكُمُ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَنَخْسِفَنَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّا فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّةَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ فِي الْأَفْئِدَةِ وَالْعَصِيانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ ﴿

الحجرات: ٧

٢٣٣ و ٢٣٤- ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

الحجرات: ١٤، ١٥

٢٣٥ و ٢٣٦- ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقِرُوا أَعْيُنَكُمْ عَنْ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ ﴿

الحديد: ٨٠، ٨١

٢٣٧- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا
بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ ثَوْرًا
تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

الحديد: ٢٨

٢٣٨- ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قِسْيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتَاسِبَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامَ سِتِّينَ
مِسْكِيًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِالَّذِ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾

المجادلة: ١

٢٣٩- ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

الصفا: ١١

٢٤٠- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا غَدَوِي
وَعَدُوَكُمْ أُولَئِكَ يَلْقَئُونَكُمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا
جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِنْ كُنْتُمْ إِنْ
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جِهَادًا فِي سَبِيلِي
وَأَتِّقَاءَ مَرْضَاتِي لَسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ
بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

المتحنة: ١

٢٤١- ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

التغابن: ٨

إطاعة الرسول أو مصيته - وقد جاءت أكثرها
مع الإيمان بالرسول والكفر به:

٢٤٢- ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

آل عمران: ٣٢

٢٤٣- ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُزَكَّوْنَ﴾

آل عمران: ١٣٢

٢٤٤ و ٢٤٥- ﴿بِالَّذِ حُدِّدُوا اللَّهُ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْقَوْصُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ حُدُودَ اللَّهِ يُدْخِلْهُ مِمَّا ارْتَدَّ مِنْهَا
عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

النساء: ١١٣، ١٤

٢٤٦- ﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا
الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ
خَدِيعًا﴾

النساء: ٤٢

٢٤٧- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ لِلْأَوَّلَى﴾

النساء: ٥٩

٢٤٨- ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ
تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾

النساء: ٨٠

٢٤٩- ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فاعْلَمُوا أَنَّكَ عَلَى رِسْوَالِكَ
الْبَلَاغِ الْمُبِينِ﴾

المائدة: ٩٢

٢٥٠- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَصَاةَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾

الأنفال: ٢٠

٢٥١- ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
فَتَفْتَنُوكُمْ وَأَنْتُمْ رِجَالٌ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ﴾

الأنفال: ٤٦

٢٥٢- ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

أَوْ يَتَاءَمُّوا بِمُضَى يُأْمُرُونَ بِالْعَفْوَ فَيَذَرُوهَا كَمَا يُهَاجِرُونَ عَنْ الْمَكَرِ
وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

التوبة: ٧١

٢٥٣- ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ
وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا
أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾

التور: ٤٧

٢٥٤- ﴿وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ
وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

التور: ٥٢

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ
كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرًا
مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

التور: ٥٤

٢٥٥- ﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

التور: ٥٦

٢٥٦- ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

الأحزاب: ٣٣

٢٥٧- ﴿يَوْمَ تَقُصُّهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ
يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾

الأحزاب: ٦٦

٢٥٨- ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا﴾

الأحزاب: ٧١

٢٥٩- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُطِيعُوا أَغْمَالَكُمْ﴾

٢٦٠- ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى

الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْقَرْبِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

وَمَنْ يَتَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ يُدْخِلْهُ اللَّهُ فِي النَّارِ

٢٦١ و ٢٦٢- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

وَالشُّجُوذِ ثُمَّ يَقُولُونَ لِمَا كُفِّرُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِاللَّامِ
وَالْعُدْوَانِ وَمَنْ مَنَعَتِ الرَّسُولَ إِذَا جَاءَهُ حَيْوَاتُهَا

لَمْ يَحْشِكْ إِلَى اللَّهِ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ
بِمَا تَقُولُ حَتَّى نَسْتَحْشِنَ بِمَا كُفِّرُوا عَنْهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَكُنَّ جُحُودًا
وَالْعُدْوَانِ وَمَنْ مَنَعَتِ الرَّسُولَ إِذَا جَاءَهُ بِالْبَرِّ

وَالْقَوَى وَالْقَوَا اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ خَشَرُونَ﴾

المجادلة: ٩، ٨

٢٦٣- ﴿مَا تَشْفِقُكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ
تُجْرَبُوا حَتَّى تَقَاتِلُوا فَمَاذَا لَمْ تَقَاتِلُوا عَمَّا يُدْعَى إِلَى اللَّهِ

وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

المجادلة: ١٣

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ كُنْتُمْ
فَائِضًا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

التغابن: ١٢

الرضا بالله ورسوله والتصح لهما:

٢٦٤- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوفِّئُنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا

إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾

التوبة: ٥٩

٢٦٥- ﴿يَخْلُقُونَ بِلَا إِلَهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا مِنْكُمْ إِنَّكُمْ أَعْمَى مُؤْمِنِينَ﴾

فَرْضُوهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الضَّالِّينَ ﴿٢٦٦﴾

الثوبة : ٢٤

الغزاة السبيل مع الرسول:

٢٦٧ - ﴿وَيَوْمَ يَخْلُفُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ
يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ الفرقان : ٢٧
الغزاة : ٢٨

٢٦٨ - ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ أُتْرِفَتْ نَفْسُهُ وَارْتُحِلَتْ لَهُ الْأُمُورُ
مِنْ حَيْثُ رَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَالَّذِينَ يُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ يُجْزَىٰ مِنْ أَجْرِهِمْ مَا عَمِلُوا فِي ضَلَالَتِهِمْ وَمَا لِي
بِأَعْيُنِنَا فَبِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ هُمْ شَاكِرُونَ﴾

تقديم الصدقة عند مناجاة الله ورسوله:

٢٦٩ - ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْهَرَبِ
خَرَجُوا بِهِ زُرْعًا وَالْقُلُوبُ عَلَىٰ مَا يَمْشُونَ فَلَا يَأْمُرُ
بِالْعَمَلِ وَلَا يَنْهَىٰ عَنْ الْفِعْلِ وَلَا يَأْمُرُ بِالْجَنَاحِ وَلَا يَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالَّذِينَ يُخْلِفُونَ الْأَمْرَ
مِنْ بَعْدِ رَسُولِهِ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾

المجادلة : ١٢

إرادة الله ورسوله:

٢٧٠ - ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي
الْأَرْضِ مُرَافِقًا كَثِيرًا وَأَوْسَعَ وَأَوْسَعَ وَمَنْ يُهَاجِرْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِقًا كَثِيرًا وَأَوْسَعَ
وَأَوْسَعَ وَالَّذِينَ يُهَاجِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا
جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْهَرَبِ خَرَجُوا بِهِ زُرْعًا
وَالْقُلُوبُ عَلَىٰ مَا يَمْشُونَ فَلَا يَأْمُرُ بِالْعَمَلِ وَلَا يَنْهَىٰ
عَنِ الْفِعْلِ وَلَا يَأْمُرُ بِالْجَنَاحِ وَلَا يَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالَّذِينَ يُخْلِفُونَ الْأَمْرَ مِنْ
بَعْدِ رَسُولِهِ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾

مشاهدة الرسول:

٢٧١ - ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَخْوَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَبْتُمْوهَا وَبَنَاءٌ تُحْسِنُونَ كَسْبَهَا وَمَسَاكِينٌ

٢٧٢ - ﴿وَيَوْمَ يَخْلُفُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ
يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ الفرقان : ٢٧

٢٧٣ - ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ أُتْرِفَتْ نَفْسُهُ وَارْتُحِلَتْ لَهُ الْأُمُورُ
مِنْ حَيْثُ رَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَالَّذِينَ يُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ يُجْزَىٰ مِنْ أَجْرِهِمْ مَا عَمِلُوا فِي ضَلَالَتِهِمْ وَمَا لِي
بِأَعْيُنِنَا فَبِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ هُمْ شَاكِرُونَ﴾

الأنفال : ١٣

الثوبة : ٦٢

٢٦٦ - ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى
وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا
لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾

تولي الله والرسول:

٢٦٧ و ٢٦٨ - ﴿إِلَّمَّا وَبَّيْكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَكُفِّرْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنْ حِزَّبَ اللَّهُ هُمْ الْفَالِقُونَ﴾

المائدة : ٥٥، ٥٦

الرة إلى الرسول:

٢٦٩ - ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْهَرَبِ
خَرَجُوا بِهِ زُرْعًا وَالْقُلُوبُ عَلَىٰ مَا يَمْشُونَ فَلَا يَأْمُرُ
بِالْعَمَلِ وَلَا يَنْهَىٰ عَنْ الْفِعْلِ وَلَا يَأْمُرُ بِالْجَنَاحِ وَلَا يَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالَّذِينَ يُخْلِفُونَ الْأَمْرَ
مِنْ بَعْدِ رَسُولِهِ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾

النساء : ٨٣

الهجرة إلى الله والرسول:

٢٧٠ - ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي
الْأَرْضِ مُرَافِقًا كَثِيرًا وَأَوْسَعَ وَأَوْسَعَ وَمَنْ يُهَاجِرْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِقًا كَثِيرًا وَأَوْسَعَ
وَأَوْسَعَ وَالَّذِينَ يُهَاجِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا
جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْهَرَبِ خَرَجُوا بِهِ زُرْعًا
وَالْقُلُوبُ عَلَىٰ مَا يَمْشُونَ فَلَا يَأْمُرُ بِالْعَمَلِ وَلَا يَنْهَىٰ
عَنِ الْفِعْلِ وَلَا يَأْمُرُ بِالْجَنَاحِ وَلَا يَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالَّذِينَ يُخْلِفُونَ الْأَمْرَ مِنْ
بَعْدِ رَسُولِهِ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾

٢٧١ - ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَخْوَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَبْتُمْوهَا وَبَنَاءٌ تُحْسِنُونَ كَسْبَهَا وَمَسَاكِينٌ

٢٧٨- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَحَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاتُوا الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالُهُمْ﴾ محمد: ٣٢
 ٢٧٩- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاتُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ الحشر: ٤

خيانة الرسول:

٢٨٠- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ وَتَخُونُوا أَعْمَالَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الأنفال: ٢٧

التقدم بين يدي الرسول:

٢٨١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَبِيعٌ عَلِيمٌ﴾

المعراج: ١

البراءة من الله ورسوله:

٢٨٢- ﴿هَرَاءَ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ التوبة: ١٠

اتخاذ الوليجة عند الله ورسوله:

٢٨٣- ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ لَا يَظْلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يُجَاهِدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رُسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ التوبة: ١٦

الاستهزاء بالله والرسول واتخاذ القرآن مهجوراً:

٢٨٤- ﴿وَلَيَنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعُرُهُمْ وَنُلَقِّبُ قُلُوبَنَا بِهِ وَاتَّبَعُوا رُسُولَهُمْ فَسَوْفَ يُنْفَخُونَ﴾ التوبة: ٦٥

٢٨٥- ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ الفرقان: ٣٠
 ٢٨٦- ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ الْآيَاتِ لَا تُخْذِلُكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ الفرقان: ٤١

إيذاء الرسول:

٢٨٧- ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ ذُنَّ قُلْ أَفَنْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَمْ تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَكُونُ اللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ التوبة: ٦١
 ٢٨٨- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ سَاظِرِينَ إِلَى النَّبِيِّ إِنْ أُنْذِرَكُمْ فَاذْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْصَبُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْخِصْيِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُكَلِّمُوا نِسَاءَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ الأحزاب: ٥٣

٢٨٩- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِمًّا﴾

الأحزاب: ٥٧

خلاف الرسول والتخلف عنه:

٢٩٠- ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ التوبة: ٨١

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣٠١﴾

الحجرات: ٣

عدم تحريم ما حرم الله والرسول، والجهل به:

٣٠٢- ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَلَا بِالنَّبِيِّ الْأَخِيرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى

يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ التوبة: ٢٩

٣٠٣- ﴿الْأَعْرَابُ أَضَلُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ

أَلَّا يُفْلَحُوا أَذْهَبَ مَا أَزَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ﴾ التوبة: ٩٧

سؤال الرسول:

٣٠٤- ﴿أَمْ كَرِهُتُمْ أَنْ تُنَادُوا بِرُسُلِكُمْ كَمَا

كُنْتُ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ

خُتِلَ سَوَاءُ السَّبِيلِ﴾ البقرة: ٨٥

الصدق عن الرسول:

٣٠٥- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ

وَأَمَّا الرُّسُلُ رَأَيْتُ الْمُسَاقِقِينَ يُفْسِدُونَ عَلَىكَ

صُدُودًا﴾ النساء: ٦١

تكذيب الله ورسوله وإنكاره:

٣٠٦- ﴿وَجَاءَ الْمُقَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ

لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ التوبة: ٩٠

٣٠٧- ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ

مُكْرَبُونَ﴾ المؤمنون: ٦٩

حيف الله ورسوله:

٣٠٨- ﴿أَبَى قُلُوبُهُمْ مَرْضَ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ

يَخَافُونَ أَنْ يُحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٣٠٩﴾

التور: ٥٠

محمد ﷺ رسول الله وخاتم النبيين:

٣٠٩- ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ

قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَلْغَلْبَةِ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ آل عمران: ١٤٤

٣١٠- ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ

وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ الأحزاب: ٤٠

٣١١- ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ

عَلَى الْكُفَّارِ رُحَاءَ بَيْنَهُمْ وَلَمْ نُخَمِّسْ لَهُمُ الْمَقَاتِلَ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

فَضَلَّاهُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا لَنَا سَبْعَ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ

لا يتجاوز ١٥٢ آية.

الثاني: أنه قد جاء في ٨٧ آية منها «الله» و «الرسول» معاً وفي هذا تعظيم مقام الرسول عند الله تعالى؛ حيث ذكره مع نفسه.

الثالث: أنه قد جاء في ٢٢ آية منها «الإيمان» و «الرسول» معاً أو الكفر بهما «وفي هذين تعظيم كبير للرسول».

الرابع: أن الآيات التي جاءت فيها إطاعة الله والرسول معاً أكثرها أو تمامها مدنية، وفي هذا إشعار بأن الطاعة فيها مولوية دون تشريعية، فإِنَّ الرسول كان وليّ أمر المسلمين في المدينة التي انضمت فيها وبدأت الحكومة الإسلامية، مع أنه لم يمكن مشرعاً، بل كان مبلغاً.

كما يشير إليه آيات البلاغ، وإن كان سياقها نهي الهداية إلى الصراط المستقيم، وعن الثواب والعقاب، وعن إتيان الآيات والمعجزات، فلاحظ. وأيضاً يؤيده أن «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» جاءت ١٧ مرة بتكرار «أطيعوا» رمزاً إلى اختلاف الإطاعتين، بأن إطاعة الله شرعية ومولوية معاً، وإطاعة الرسول مولوية خاصة.

وسياق الإشارة إليه أيضاً في الآية ٨٠ من سورة النساء «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...» عند البحث في الآية رقم (٢٤٨)، فلاحظ.

والبحث في أن إطاعة الرسول مولوية خاصة، أو تعم التشريعية، يحتاج إلى دراسة وتحقيق جديد إضافة إلى ما ذكرنا.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ مَخْلِقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُعَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿الفتح: ٢٧﴾ رسول مبين:

٣١٥- ﴿بَلْ مَثَلٌ هَؤُلَاءِ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ لَكُمْ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ﴾ الزخرف: ٢٩
٣١٦- ﴿أَلَيْسَ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ﴾ الدخان: ١٣

حزن الرسول:

٣١٧- ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِمَا قُرْآنُهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ بِالْكَذِبِ سَمَاعُونَ يَقُومُ الْخَبِيرِينَ لَمْ يَأْتُوا بِخُرُوفٍ أَلَكَلِمِ مِنْ يَضَعُ مَوَاضِعَهُ يَقُولُونَ إِنْ أَوْتَيْنَا هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِرُوا فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَنْ يَكُنَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ المائدة: ٤١

رسول الله أسوة حسنة:

٣١٨- ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ الأحزاب: ٢١
وفيها بحث:

الأول: أنه قد جاء في شأن نبينا محمد ﷺ ١٦٥ آية - وهي أكثر من آيات سائر المواقيع في هذه المادة - مع أن ما جاء في سائر الرسل عامة أو خاصة

الخامس: أنه قد جاء فيها الله والرسول.

ولم يُحطف عليهما إلّا في الآية ٥٩ من سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...﴾، حيث عطُف فيها على الله ورسوله ﴿أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾. وجاء في الآية ٨٣ منها أيضًا: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَا تُرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّكَ الَّذِينَ يَسْتَبْطِئُونَ مِنْهُمْ...﴾.

وقد سبق في: أمر: «الأمر» وغيرها أن سياق هاتين الآيتين يرجع إلى القتال، وأن ﴿أُولِيَ الْأَمْرِ﴾ فيهما حسب السياق، هم قيادة الجيوش في عهد الرسول ﷺ، لكن حسب الروايات الكثيرة هم الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) بعد النبي ﷺ عند الشيعة، كما أن ﴿أُولِيَ الْأَمْرِ﴾ عند أهل السنة بعد النبي ﷺ هم الخلفاء وحكام البلاد في كل زمان ومكان.

فسياق الآيتين خاص بقيادة الجيوش في عصر النبي ﷺ، وتأويلهما عند الفريقين بعم أولياء أمور المسلمين عامة.

والدليل على أن سياق الآيتين كون أولي الأمر هم قادة الجيوش في عهد النبي ﷺ قوله تعالى في الآية الأولى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...﴾، فإن التنازع هو اختلاف أولي الأمر بينهم في الحكم الشرعي، أو في طريق حل المشكلة، فلا بد أن يرجعوا في الحكم الشرعي إلى الله، وفي

تشخيص المصلحة إلى الرسول.

وأيضًا قوله في الآية الثانية: ﴿وَلَا تُرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّكَ الَّذِينَ يَسْتَبْطِئُونَ مِنْهُمْ...﴾، فإن الاستنباط هو عمل الرسول وأولي الأمر منهم، أي من الناس المشتركين في تلك الواقعة، فلاحظ

السادس: يا أيها الرسول آيتان:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِمَا قُوتِلُوهُمْ وَكَمْ كُوفِرُوا قُلُوبُهُمْ وَبِالَّذِينَ هَادُوا وَسَمِعُوا لِلْكَذِبِ سَاعُونَ يَوْمَ الْآخِرِينَ لَمْ يَأْمُرُوا...﴾ المائدة: ٤١
﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْغَائِبِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ...﴾ المائدة: ٦٧
وهاتان الآيتان من سورة المائدة جاءتا خلال آيات أهل الكتاب بدءًا من الآية الأولى منهما: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ...﴾، وختمًا بالآية ٨٥: ﴿قَاتِلُوهُمْ وَأَعْلَفُ بِمَا قَالُوا أَجْنَابٌ مُبْغِضُونَ مِنْكُمْ...﴾.
الأنهار...﴾.

وقد جاء فيها الخطاب بـ «أهل الكتاب» مرّات، فسياق الآيتين يرتبط بأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وكان الله خاطب الرسول فيهما بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ...﴾ اهتمامًا بما كان يجب عليه أن يعامل أهل الكتاب.

١ - وقد جاء في هذه السورة المدنية الخطاب إلى النبي ﷺ بلفظ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ...﴾ مرتين، كما

الطبري وقال: ﴿يَاءَ يَهَا الرَّسُولُ﴾: «وهذا نداء شريف وتعظيم». لاحظ: ب ل غ: «يَلْعَنُ» المعجم: ج ٦: ٦١٤. فقد جاءت هناك أكثر الخصوص في تفسير الآية.

والآن نذكر يهوتنا في بعض الآيات:

الأولى: (١٥٢) هي الآية ١١٩ من سورة «البقرة»: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا...﴾. ١- وهذه الآية جاءت خلال آيات المشركين وأهل الكتاب، خطاباً إلى النبي ﷺ، وقبلها: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْغَبُونَ لَكَ لَا يَكْفُرُوا لَكَ...﴾. وبعدها: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى...﴾. فهي من جملة الخطابات إلى النبي، من دون علاقة خاصة بين ما قبلها وما بعدها.

والثانية: (١٧٤) هي الآية ١٥١ من سورة «البقرة» أيضاً: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا...﴾.

١- وهذه الآية وما بعدها خطاب إلى المؤمنين، وقبلها جاءت آيات القبلة، بدءاً من الآية ١٤٢ منها: ﴿مَسْئُورُ السُّفَّهَاءِ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ...﴾. وختمت بالآية ١٥٠: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ...﴾.

٢- فالآيات خطاب إلى النبي ﷺ والمؤمنين، من دون علاقة خاصة بينها موضوعاً.

والثالثة: (١٥٤) هي الآية ٧٩ من سورة النساء: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا...﴾.

جاء في ستة سور مدنية أخرى - وهي الأنفال، والتوبة، والأحزاب، والتحريم، والطلاق، والمتحنة - الخطاب بلفظ ﴿يَاءَ يَهَا النَّبِيُّ﴾ ١٣ مرة، ولا فرق بين الخطابين إلا بأن ﴿يَاءَ يَهَا الرَّسُولُ﴾ تنبيه على أن رسالة الرسول تؤكد له الاستماع إلى محتوى الآيتين والعمل بما فيهما.

٢- لمحتوى أولاهما: التأكيد على أن مسارعة المشافقين في الكفر، ومسارعة اليهود في سماع الكذب وتحرif الكتاب، لا بد أن لا يحزن الرسول بها، فإنها فتنة من الفريقين، ولم يرد الله أن يظهر قلوبهم، وأن ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

٣- ومحتوى ثانيتهما: أن رسالة الرسول تدعوه إلى تبليغ ما أنزل إليه من ربه، وأن الله لم يفعل ولم يبلغ فهو بمثابة من لم يبلغ رسالته، وأن الله يعصمه من الناس لو بلغ، وإن لم يقبلوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾.

٤- وقد اختلف المفسرون في بيان ما أنزل إليه من ربه، فالإمامية اتفقوا على أنه إبلاغ ولاية علي عليه السلام يوم الغدير، رمزاً إلى أنها بمثابة من الأهمية عند الله تعالى، بحيث لو لم يبلغها الرسول، فكأنه لم يبلغ رسالته أيضاً.

ورواه بعض الجمهور أيضاً، وأكد الطبري على ما يقتضيه سياق الآيات، وهو إبلاغ اليهود والنصارى من أهل الكتاب ما جاء في هذه الآيات من ذمهم. وقد لمص الطبرسي (٢: ٢٢٣) كلام

أول ما بُعث، كما قال في موضع آخر: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا
الْيَلَاغُ﴾ التورى: ٤٨، ثم أمر فيما بعد بالجهاد.

وقيل: معناه ما أرسلناك حافظًا لأعمالهم التي
يقع الجزاء عليها، فتخاف أن لا تقوم بها، لأننا نحن
لنجازيهم عليها، وقيل: حافظًا لهم من المعاصي حتى
لا تقع، عن الجبائي.

وفي هذه الآية تسلية للنبي ﷺ في تولي الناس
عنه مع ما فيه من تعظيم شأنه، يكون إطاعته إطاعة
الله....

والخامسة: (١٥٦) هي الآية ٣٣ من سورة
«التوبة»: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ
الْحَقِّ...﴾

١- وجاءت خلال آيات بشأن اليهود
والتصارى، بدءًا من الآية ٢٩: ﴿فَقَاتِلُوا الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ...﴾، وختمًا بالآية ٣٥ منها: ﴿يَوْمَ يُخَسِّ
عَذَابًا فِي نَارِ جَهَنَّمَ...﴾، وقبلها: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا
نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَنُورُهُ
الْكَاذِبُونَ﴾.

وبينهما مناسبة، فقد أعلن الله قبلها بأن الله يُتِمُّ
نوره - وهو دينه الحق - وقال في هذه: إنه أرسل
رسوله بالهدى ودين الحق.

٢- وقال الطبرسي (٣: ٢٤٤) في «اللغة»
﴿يُطْفِئُوا﴾: «الإطفاء: إذهاب نور النار، ثم استعمل
في إذهاب كل نور».

والألواء: جمع «فم» وأصله: فؤء، فحذفت
الهاء، وأبدلت من الواو ميم، لأنه حرف صحيح من

وبهذه الآية ابتدأ الخطاب إلى النبي ﷺ في
صدرها: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ...﴾ واستدام
الخطاب إليه إلى الآية ٨٤: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ...﴾ في مواضع مختلفة.

والرابعة: (٢٤٨) هي الآية ٨٠ من سورة
«التساء» أيضًا: ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَافِظًا﴾.

١- وهي من تسعة الآية قبلها، حيث ختمت
بقوله: ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾، ثم قال: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ
الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَافِظًا﴾.

٢- وفيها إشارة إلى ما ذكرنا في آية: ﴿يَا أَيُّهَا
الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ في العنوان السادس:
﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ﴾ من أن إطاعة الرسول هو إطاعة
فلا حظ.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٨٠) ﴿وَمَنْ يُطِيعِ
الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾: «بين أن طاعته طاعة الله،
ولما كانت كذلك، لأنها وإن كانت طاعة للنبي
ﷺ من حيث وافقت إرادته المستدعية للفعل، فإنها
طاعة الله أيضًا على الحقيقة، إذ كانت بأمره
وإرادته، فأما الأمر الواحد، فلا يكون على الحقيقة
من أمرين، كما أن الفعل الواحد لا يكون من
فاعلين».

﴿وَمَنْ تَوَلَّى﴾ أي ومن أعرض ولم يطع
﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَافِظًا﴾ أي حافظًا لهم من
التولي حتى يسلموا، عن ابن زيد، قال: فكان هذا

كراهية الضم، لأنه يستوي فيه القوي والضعيف،
وإنما المدحة في الامتناع أو المنع منه...

﴿يُظْهِرُ عَلَى الَّذِينَ كُفِرُوا مِنْهُ﴾ «معناه: ثقلني
دين أهل الإسلام على جميع الأديان بالحجة،
والغلبة، والقهر لها، حتى لا يبقى على وجه الأرض
دين إلا مغلوباً، ولا يقبل أحد الإسلام بالحجة،
وهم يغلبون أهل سائر الأديان بالحجة».

والسابعة: (١٥٧) هي الآية ٥١ من سورة
«الإسراء»: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾:

١- جاءت خلال آيات خطاباً إلى المشركين في
التوحيد ونفي الشرك، وإثبات النبوة والمعاد.

﴿قُلْ لَّيْسَ بِي إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ﴾ «قُلْ لَّيْسَ بِي إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ»
﴿يُنَادِي بِتَقْوَى اللَّهِ﴾ «يُنَادِي بِتَقْوَى اللَّهِ»
﴿يُنَادِي بِتَقْوَى اللَّهِ﴾ «يُنَادِي بِتَقْوَى اللَّهِ»

وبعدها: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن يَتَّبِعُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ...﴾

٢- وقال الطبرسي (٤٢١: ٣) في ﴿وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ «أي وما أرسلك موكلاً
عليهم، حفاظاً لأعمالهم، يدخل الإيمان في قلوبهم،
شاؤوا أم أبوا، ومعناه: أنك لا تأخذ بأعمالهم، فإنما
أرسلك داعياًهم إلى الإيمان، فإن أجابوك وإلا
فلا شيء عليك، فإن عتاب ذلك يحمل بهم، واللائمة
تلزمهم...».

والسابعة: (١٦١) هي الآية ١٠٥ من سورة
«الإسراء» أيضاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا﴾:

مخرج «الواو»، مشاكلها، والإباء: الامتناع مما
طلب من المعنى. [ثم استشهد بشعر]

٣- وقال في «الإعراب»: ﴿إِلَّا أَنْ يُتِمَّ ثَوْرَةٌ﴾
«إنما دخلت ﴿إِلَّا﴾ لأن في «أبيت» ضرباً من
المجحد، تقول: أبيت أن أفعل كذا، فيكون معناه:
لم أفعل، [ثم استشهد بشعر وقال]:

قال الزجاج: في الآية حذف، تقديره: يسأى لله
كل شيء إلا إتمام ثوره، قال: ولا يكون الإيجاب
جحدًا، ولو جاز ذلك على أن يكون فيه طرف من
المجحد، لجاز: كرهت إلا أخاك، مثل «أبيت» إلا أن
«أبيت» الحذف مستعمل معها.

٤- وقال في «المعنى»: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ
اللَّهِ﴾ «وهو القرآن والإسلام، عن أكثر المفسرين

وقيل: ﴿كَمُورِ اللَّهِ﴾: الدلالة والبرهان، لا سيما
يَهْدِي بِهِمَا، كما يَهْدِي بِالنُّورِ، عن الجبائي، قال:
ولسنا نرى سبحانه المخرج والبراهين أنواراً، حتى
معارضتهم لذلك إطفاء، ثم قال: ﴿يَأْفُكُوهُمْ﴾ لأن
الإطفاء يكون بالأنفواء وهو التفتيح.

وهذا من عجب البيان، مع ما فيه من تصغير
شأنهم، وتضعيف كيدهم، لأن النعم يؤثر في الأنوار
الضعيفة دون الأقباس العظيمة.

﴿وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ ثَوْرَةٌ﴾ معناه: ويمنع الله
إلا أن يظهر أمر القرآن، وأمر الإسلام، وحجته
على التمام. وأصل الإباء: المنع والامتناع، دون
الكراهية على ما ادعته المجبرة، ولهذا تقول العرب:
فلان يأبى الضم، وهو أبى الضم، ولا مدحة في

١- وجاءت - بعد آيات بشأن موسى عليه السلام -

وصفاً للقرآن، وتبشيراً بإرسال النبي ﷺ إلى
الآية ١٠٩: ﴿وَيَجْرُونَ لِأَذْقَانٍ يَتَوَكَّنُونَ وَيَزِيدُهُمْ
عُسْرًا﴾.

٢- وقال الطبرسي (٤٤٤: ٣) في معنى
﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾: «و تأويله: أردنا
بإنزال القرآن الحق والصواب، وهو أن يؤمن به،
ويعمل بما فيه. ونزل بالحق، لأنه يتضمن الحق،
ويدعو إلى الحق».

وقال البلخي: يجوز أن يكون المراد: أنزلنا
موسى، فيكون كقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ الحديد:
٢٥.

و يجوز أن يكون المراد: وأنزلنا الآيات، أي
وأنزلنا ذلك [ثم استشهد بـ] ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا
وَلَذِيرًا﴾، و منذراً بالآيات لمن عصى.

٢- ونقول: إنما احتمل البلخي في ﴿وَبِالْحَقِّ
أَنْزَلْنَاهُ﴾ أن يكون المراد: أنزلنا موسى، أو أنزلنا
الآيات، لكونها من تنمة الآيات قبلها بشأن
موسى، وما أتاه الله من تسع آيات بينات.

ولكنه بعيد عن السياق، أولاً: إذ جاء في ذيلها
بشأن النبي ﷺ والقرآن: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا
وَلَذِيرًا﴾ و ﴿قُرْآنًا فَتَاءً لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى
مَكْنٍ﴾.

وثانياً: أنه لم يأت في القرآن إنزال نبي.
وثالثاً: أنه فرق بين بين ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾

و «أنزلنا موسى»، فلاحظ.

والثامنة: (١٦٢) هي الآية ١٣٤ من سورة
«طه»: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا
رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا...﴾.

١- وجاءت تنمة لما جاء قبلها خطاباً إلى النبي
ﷺ من الآيات في مواضع شتى من أقوال
المشركين، وآرائهم وعقائهم.

فقبلها: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّنَا...﴾.
وبعدها - وهي آخر السورة -: ﴿قُلْ كُلُّ
مُشْرِكٍ قُرْبَصٍ أَلْفُتَقْلَمُونَ مِنْ أَصْحَابِ الصِّبْرَةِ
السُّوَى وَمَنْ أَهْدَى﴾.

٢- وقال الطبرسي (٣٧: ٤) ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ لَنْزِلُ
بِالْعَذَابِ﴾: «... مِنْ قَبْلِ أَنْ لَنْزِلُ﴾ بالعذاب
﴿وَنُخْزِي﴾ في جهنم.

وقيل: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ لَنْزِلُ﴾ في الدنيا بالقتل
والأسر، ﴿وَنُخْزِي﴾ في الآخرة بالعذاب.

والثاسعة: (١٦٣) هي الآية ١٠٧ من سورة
«الأنبياء»: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.

١- وقد جاءت قبلها: ﴿إِنْ فِي هَذَا لَبَلَاغٌ لِّلْقَوْمِ
عَابِدِينَ﴾، فإحداهما وصف للقرآن، والأخرى
وصف للنبي ﷺ.

وجاءت بعدها: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ الْكَلَامُ
إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَسْمُ مُسْتَلِيمُونَ﴾، إلى آخر
السورة: ﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا
تَصِفُونَ﴾ وصفاً للقرآن أيضاً وإثباتاً للتوحيد،
ووعداً بالعذاب.

٢- وقال الطبرسي (٤: ٦٧) في ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾: «أي نعمة عليهم. قال ابن عباس: رحمة للذين والفاجر، والمؤمن والكافر، فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة، ورحمة للكافر بأن عوفي عما أصاب الأمم من الحسف والمسخ. [ثم روى حديثاً عن النبي في الآية، وقال:]

وقيل: إن الوجه في أنه نعمة على الكافر أنه عرضة للإيمان والتواب الذنائب، وهذا - وإن لم يهتد - كمن قدم الطعام إلى جائع فلم يأكل، فأنه منعم عليه، وإن لم يقبل...».

٣- ثم قال: «وفي الآية دلالة على بطلان قول أهل الجبر في أنه ليس لله على الكافر نعمة، لأنه سبحانه يمتن أن في إرسال محمد ﷺ نعمة على العالمين، وعلى كل من أرسل إليهم».

والعاشرة: (١٦٥) الآية ٥٦ من سورة «الفرقان»: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾.

١- وقبلها وبعدها آيات في التوحيد ونفي الشرك، وفي شأن النبي ﷺ مثل: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يُعْهِدَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا...﴾.

٢- وقد سبق معناها في أمثالها، لاحظ: ب من ر: «مُبَشِّرًا»، و: ن ذر: «نَذِيرًا».

والحادية عشرة: (١٨٦) الآية ٤٧ من سورة «القصص»: ﴿وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا...﴾.

١- هذه الآية خطاب إلى المشركين احتجاجاً عليهم بعدم إيمانهم بما آتاهم النبي ﷺ.

٢- وجاءت بعد آيات من قصص موسى، بدءاً من الآية ٤٣: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ...﴾، واختتاماً بالآية ٤٤ منها: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾. ٣- وقد خاطب الله النبي ﷺ خلالها مرّات: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾، «... وَمَا كُنْتَ تَأْوِي فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾، ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَيْهِمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

٤- وقد كرّر ﴿وَمَا كُنْتَ﴾ أربع مرّات حجة على المشركين، بأنّها وحي من الله إلى النبي ﷺ، لأنهم لم يكن حاضراً حين حدوث تلك الحوادث في قصص موسى حتى يعلمها، فلا يعلمها إلا بوحي من الله إليه.

٥- وهذه الآية جاءت بشأن الكفار، تنمة لما جاء في الآية قبلها: ﴿وَلَكِنْ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَيْهِمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ...﴾، بأنهم لما جاءتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم يقولوا: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا...﴾.

و بعدها تنمة لها: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْتِي جِبِلًّا مَّا أَوْتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أَوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ...﴾.

٦- وقال الطبرسي (٤: ٢٥٦) في إعراب ﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ﴾: «هذه هي التي معناها امتناع الشيء لوجود غيره، و «أَن

لصِبَّتُهُمْ: مبتدأ، وجواب ﴿لَوْلَا﴾ محذوف،
وتقديره: لم يحتج إلى إرسال الرسل. و﴿لَوْلَا﴾
الثانية في قوله: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾
هي التي معناها التحضيض بمعنى «هلا».

٧- وقال في (٢٥٧: ٤) في معناها: «لولا أن لهم
أن يحتجوا لو أصابتهم عقوبة، بأن يقولوا: هلا
أرسلت إلينا رسولاً يدعونا إلى ما يحب الإيمان به،
فتتبع الرسول، وتأخذ بشريعته، وتصدق به، لَمَا
أرسلنا الرسل، ولكنا أرسلنا رسولاً لقطع حجبتهم.
وهو في معنى قوله: ﴿لَيْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بِمَا أُرْسِلَ﴾ النساء: ١٦٥.

وقيل: إن جواب ﴿لَوْلَا﴾ هاهنا: لمجئناهم
العقوبة.

وقيل: المراد بـ «المصيبة» هاهنا: عذاب
الاستئصال.

وقيل: عذاب الدنيا والآخرة، عن أبي مسلم.
والثانية عشرة: (١٦٦) الآية ٤٥ من سورة
«الأحزاب»: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا...﴾
إلى ٤٦: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ...﴾.

١- وقبلها آيات بشأن النبي، فجاءت في ٣٨:
﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ...﴾.
وفي ٤٠: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ
رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ...﴾.

وكلها من تمة آيات زواج النبي، زوج زبد
الذي اتخذته النبي ابناً لنفسه.

٢- وقال الطبرسي (٣٦٢: ٤) في معنى الآيتين:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا...﴾: «على أمته
فيما يفعلونه من طاعة أو معصية، وإيمان أو كفر،
لتشهد لهم وعليهم يوم القيامة، ونجازهم بحسبه.

﴿وَمُبَشِّرًا﴾ أي ومُبَشِّرًا لمن أطاعني وأطاعك
بالجنة، ﴿وَنَذِيرًا﴾ لمن عصاني وعصاك بالئثار،
﴿وَدَاعِيًا﴾ أي وبثناك داعيًا ﴿إِلَى اللَّهِ﴾، والإقرار
بوحدة الله، وامتنال أوامره ونواهيه.

﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي بعلمه وأمره، ﴿وَمُبَشِّرًا﴾
يهتدى بك في الدين، كما يهتدى بالسراج. والمنير:
الذي يصدر النور من جهته، إما بفعله، وإما لأنه
سبب له، فالقمر منير، والسراج منير بهذا المعنى.
والله منير السماوات والأرض.

وقيل: عني بالسراج المنير: القرآن، والتقدير:
وبثناك ذا سراج منير، فحذف المضاف، عن
الزجاج.

والثالثة عشرة: الآية (١٦٧) هي الآية ٢٨ من
سورة «سبا»: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا...﴾.

١- وهي مخوفة بآيات في التوحيد والبعث،
قبلها: ﴿قُلْ أَرَأَيْتِ الَّذِينَ اتَّخَفْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ...﴾،
وبعدها: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٣٩٠: ٤) في «الإعراب»: «
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ و «كَافَّةً» حال
من الكاف في «أَرْسَلْنَاكَ» أي ما أرسلناك إلا
نكفهم وتردعهم.

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة.

وكافة: كالعافية، والعاقبة، وما أشبه ذلك.

﴿بَشِيرًا﴾: حال بعد حال، ﴿وَنَذِيرًا﴾: معطوف عليه.

٣- وقال في (٤: ٣٩٠): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾
بإمامة بالرسالة التي حملناها ﴿إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾
أي عامة للناس كلهم، العرب والعجم، وسائر الأمم، عن الجبائي، وغيره. ويؤيده الحديث المروي عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: أعطيت خمسًا - ولا أقول فخرًا - بُعثت إلى الأحمر والأسود، وجُعِلَت لي الأرض ظهورًا ومسجدًا، وأُحِلَّ لي المغنم ولا يُحِلُّ لأحد قبلي، وكُفِّرَت بالزَّعب فهو خير أمامي مسيرة شهر، وأُعْطِيت الشَّلَاحَةُ فادَّخَرْتُهَا لِأَمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وقيل: معناه: جامعًا للناس بالإنذار والدعوة. وقيل: كافيًا للناس، أي مانعًا لهم عما هم عليه من الكفر والمعاصي، بالأمر والنهي، والوعيد، والإنذار، والهاء للبعالة، عن أبي مسلم.

﴿بَشِيرًا﴾ لهم بالجنة، ﴿وَنَذِيرًا﴾ بالنار. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ رسالتك، لإعراضهم عن النظر في معجزتك. وقيل: لا يعلمون ما لهم في الآخرة في اتباعك من الثواب والنعيم، وما عليهم في مخالفتك من العذاب الأليم.

والرابعة عشرة: (١٦٨) الآية ٤٨ من سورة الشورى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

خَفِيفًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ...﴾:

١- وهي خطاب للنبي ﷺ بشأن الكفار الذين دُعُوا إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ. وقبلها: ﴿وَأَسْجِئُوا بِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا تَكُفُّ مِنْ مُلْجَا يَوْمَئِذٍ وَمَا تَكُفُّ مِنْ نَكِيرٍ﴾.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٣٥): ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ يعني الكفار، أي عدلوا عما دعوتهم إليه. ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ خَفِيفًا﴾ أي مأمورًا بحفظهم، لتلايخ جواعما دعوتهم إليه، كما يحفظ الراعي غنمه لتلايخرقوا، أي فلا تخزن لإعراضهم. ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ أي ليس عليك إلا إيصال المعنى إلى أفهامهم، والبيان لما فيه صلاحهم...﴾.

والخامسة عشرة: (١٦٩) الآية ٨ من سورة الفتح: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾. ١- قبلها وبعدها آيات في الفتح المبين، وهو الميثاق والمبايعة بينه وبين المشركين في الحديبية بمكة.

وبعدها تبيانًا لسر إرساله عليهم خطابًا لهم: ﴿لَتَوْبِئُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾.

٢- وقال الطبرسي (٥: ١١٢): ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ بإمامة ﴿شَهِيدًا﴾ على أمتك لما عملوه من طاعة ومعصية، وقبول وردة، أو شاهدًا عليهم تبليغ الرسالة.

﴿وَمُبَشِّرًا﴾ بالجنة لمن أطاع، ﴿وَنَذِيرًا﴾ من

النار لمن عصى. ثم بين سبحانه الفرض بالإرسال، فقال: ﴿ثَبُوتُوا بِاللَّهِ...﴾.

والسادسة عشرة: (١٧٢) الآية ١٥ من سورة «المزمل»: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾.

١- هذه الآية أول آية في هذه السورة، خطاباً إلى المشركين في مكة، والآيات قبلها من أول السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْمُنَافِقُ﴾ إلى الآية ١٠: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ اللَّغْوَ مَهَلُهُمْ قَلِيلًا﴾ خطاب إلى النبي ﷺ.

٢- وقيل: إنها أول سورة نزلت عليه - كما قيل في سور أخرى - ولكن سياقها تالي ذلك، فبدأ قوله في الآيتين ١٠ و ١١ - وقد جاء فيهما في كسر الكفار وتكذيبهم -: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ و ﴿ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ اللَّغْوَ مَهَلُهُمْ قَلِيلًا﴾ دليل على نزول غيرها قبلها، وتكذيبهم ذلك.

اللهم إلا أن يقال: إن النبي أعلن دعوته إياهم قبل نزول أي سورة فكذبوه، فنزلت هذه السورة، كيف وقد قال الطبرسي في أولها: «مكية وقيل: مدنية، وقيل: بعضها مكِّي وبعضها مدني»، وسبغتها في «المدخل» إن شاء الله تعالى.

والآية الأخيرة منها: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي الثَّلَاثِ وَنِصْفَهُ وَثُلَّةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ...﴾ لم تزل في أول ما نزل قطعاً، ويحتمل كونها مدنية.

٣- وجاء بعد قوله: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ متفرعاً عليه: ﴿فَقَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾.

٤- وقال الطبرسي (٣٨٠: ٥): «ثم أكد سبحانه المحبة على أهل مكة، فقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا﴾ يعني محمداً ﷺ ﴿شَاهِدًا عَلَيْكُمْ﴾ أي يشهد عليكم في الآخرة بما يكون منكم لافي الدنيا ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ بمصر ﴿رَسُولًا﴾ يعني موسى بن عمران».

٥- ومن هذه الآيات الستة عشرة في إرسال النبي ﷺ ست منها جاءت بلفظ ﴿أَرْسَلْنَا﴾ مثبثاً وهي: (١٥٢، ١٥٤، ١٦٦، ١٦٩، ١٧٢، ١٧٤) بخلاف: فأربع منها (١٥٢، ١٥٤، ١٦٦، ١٦٩) جاءت خطاباً إلى النبي ﷺ بلفظ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ وثلاث وهي - (١٧١، ١٧٢، ١٧٤) - جاءت بالفاظ ﴿أَرْسَلْنَا فِئَكُمْ رَسُولًا﴾ و ﴿أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ خطاباً إلى الناس، و ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ﴾ من دون خطاب.

وثلاث منها جاءت نفياً مطلقاً وهي (١٥٧): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾، و (١٦٨ و ٢٤٨): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ باختلاف في لفظي ﴿وَكِيلًا﴾ و ﴿حَفِظًا﴾ مع اتحاد المعنى.

وأربع منها جاءت بلفظ التثني مع الاستثناء ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا﴾ وهي (١٦١، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٧).

واثنان (١٦٢ و ١٨٩) منها جاء تحكيمة عن

الكفار تنفياً بلفظ: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ رَسُولًا﴾.

٦- كما أن في الآيات المثبتة للرسالة اختلافاً فيما أُرسل به أو أُرسل لأجله:

ففي (١٥٢): ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾.

وفي (١٧٤): ﴿كَفَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا﴾.

وفي (١٥٤): ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾.

٧- والذي يلفت النظر أن الآيات المثبتة للرسالة - وهي ١١ آية جاء فيها ﴿أَرْسَلْنَا﴾ -

بصفة الجمع - تعبيراً عن الله عن نفسه - تعظيماً له وتكبيراً لما أُرسل به، إلا في (١٥٦) فجاء مفرداً

غائباً ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ﴾ فرقاً بين النبي والمُرسَل. وبين الخبر عن الغائب والمتكلم.

٨- وأما اختلافها فيما أُرسل به من الحق والهدى ودين الحق، وفيما أُرسل لأجله من

التبشير والإنذار، والرحمة، والدعوة إلى الله بإذنه، والإظهار على الدين كله، والشهادة على الناس،

وإيمانهم بالله ورسوله، فهي - كما قلنا صراحة - تعبيرات مختلفة عن معنى واحد مزيداً في البلاغة،

وصولاً إلى الإعجاز البلاغي، وليكون تكرار معنى واحد بالفاظ كثيرة متفاوتة مفهوماً، مزيداً في

البيان.

٩- والكلام في آيات الشهادة طويل، لاحظ:

ش ٥ د: «شاهدنا».

١٠- إن الآيات التي ترجع إلى نبينا ﷺ ثلاثة

أصناف:

ألف - ما هو من قبل الله تعالى: مثل ما جاء فيها ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ ونحوها.

ب - ما يرجع إلى معاملة الناس الله والرسول إحساناً وتكريماً علماً، مثل الآية (١٨٧): ﴿رَبَّنَا آمِنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾ وغيرها من آيات الانقياد.

ج - ما يرجع إلى سوء معاملتهم إياها إهانة بهما، مثل الآية (١٥٩): ﴿وَمَنْعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ بَشِيرًا رَسُولًا﴾ ونحوها.

وهذا كله الكلام في القسم الثاني من المحور الأول.

القسم الثالث: الرسالة والرسالات ١٠

آيات:

الرسالة ٣ آيات:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين﴾ المائدة: ٦٧

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ

تَأْتِيَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَغْلَمُ حَيْثُ يُجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَبَبَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَ

عَذَابٌ شَدِيدٌ يَكَايُوكُمْ﴾ الأنعام: ١٢٤

٣١٩- ﴿قَتَلْنَاهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ

أَنْفَقْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَتَمَّصَعْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ

لَا تُجِيبُونَ النَّاصِحِينَ ﴿

الأعراف: ٧٩

وفيها بحث:

الأولى: هي الآية ٦٧ من سورة «المائدة»:

﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يُلْقَتْ رِسَالَتُهُ﴾، وقد سبق بحثها

في: ب ل غ: «بلغ» المعجم: ج ٦، ٦١٤. وفي البحث

الخامس من أبحاث الآيات الخاصة بنبيينا محمد ﷺ.

قال الطبرسي (٤: ٢٢٢) في «الإعراب»:

«أرسل» فعل يتمدّى إلى مفعولين، ويتمدّى إلى

الثاني منهما بالجارة، كقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ

قَوْمِهِ﴾ نوح: ١، ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ آلَافٍ﴾

الصفّات: ١٤٧.

و يجوز الاختصار على أحدهما دون الآخر،

كقوله: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا﴾ المؤمنون: ٤٤.

﴿وَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا﴾ الأحزاب: ٤٥، وقال:

﴿فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ﴾ التّمر: ١٣، فعُدّي إلى

الثاني، والأوّل مقدّر في المعنى، [واشاهد

بالشعر مرتين]

والثانية: الآية ١٢٤ من سورة «الأنعام»:

﴿أَلَمْ أَظْلَمْ خَيْثُ يُفْعَلُ رِسَالَتُهُ﴾:

١- وقد سبقتها آيات خطاباً إلى المشركين،

فإن السّورة من أطول السّور المكيّة كسورة

الأعراف، والكلام فيهما في الدّعوة إلى التّوحيد

والبعث والنبوة ونحوها، وفي بعض قصص

الأنبياء ﷺ.

٢- وقال تعالى في صدرها: إِنَّهُ إِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ

مِنْ رَبِّهِمْ لَمْ يَأْمُرُوا بِالْعِلْمِ قَالُوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ

مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ فقال الله في جوابهم: ﴿أَلَمْ

أَعْلَمْ خَيْثُ يُفْعَلُ رِسَالَتُهُ﴾ يعني أن انتخاب الرّسل

وما يؤمى إليهم بيد الله لا بيدهم، فإنّه تعالى أعلم

بمن هو أهل للرّسالة.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٣٦١) في «الإعراب»:

﴿خَيْثُ يُفْعَلُ رِسَالَتُهُ﴾: «لا يخلو» خَيْثُ: هنا من

أن يكون ظرفاً متضمناً لمرفوعه، أو غير ظرف، فإن

كان ظرفاً فلا يجوز أن يعمل فيه ﴿أَعْلَمْ﴾، لأنّه

يصير المعنى: أعلم في هذا الموضع، أو في هذا الوقت،

ولا يوصف تعالى بأنّه أعلم في مواضع أو في أوقات،

كما يقال: زيد أعلم في مكان كذا، أو أعلم في زمان

كذا.

و إذا كان الأمر كذلك، لم يجوز أن يكون

﴿خَيْثُ﴾ هنا ظرفاً، وإذا لم يكن ظرفاً كان اسماً،

و كان انتصابه انتصاب المفعول به على الاتّساع،

و يقوئ ذلك دخول الجارة عليها، فكان الأصل: الله

أعلم بمواضع رسالاته، ثم حذف الجارة، كما قال

سبحانه: ﴿أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ التّحليل:

١٢٥، وفي موضع آخر: ﴿أَعْلَمْ مَنْ يَضِلُّ عَنْ

سَبِيلِهِ﴾ الأنعام: ١١٧، ف ﴿مَنْ يَضِلُّ﴾ معمول فعل

مضمر دلّ عليه ﴿أَعْلَمْ﴾، ولا يجوز أن يكون معمول

﴿أَعْلَمْ﴾، لأنّ المعاني لا تعمل في مواضع الاستفهام

ونحوه، إنّما تعمل فيها الأفعال التي تُلحق فتعلّق كما

تُلحق.

ومثل ذلك في أنّه لا يكون إلّا محمولاً على فعل

قوله:

« وأضرب مثلاً بالتيوف القوانسا »

وشرحهما. واستشهد بأشعار ثم ذكر التزول والمعنى.

٤- وقال خلال المعنى (٢: ٣٦٢): « وَخَتَّى لِقَوْمِي أَيُّ نَعْتِي آيَةً مُعْجَزَةً (مِثْلَ مَا أُوتِيَ) أَيُّ أُعْطِيَ (رُسُلُ اللَّهِ) حَسَدًا مِنْهُمْ لِلَّهِ ».

ثم أخبر سبحانه على وجه الإنكار عليهم بقوله: « اللَّهُ أَكْبَرُ حَيْثُ يُجْعَلُ رِسَالَتُهُ » أنه أعلم منهم، ومن جميع الخلق بمن يصلح لرسالاته، ويتعلق مصالح الخلق ببعثه، وأنه يعلم من يقوم بأعباء الرسالة ومن لا يقوم بها، فيجعلها عند من يقوم بأدائها، ويحتل ما يلحقه من المشقة والأذى على تبليغها.

ثم توعدهم سبحانه، فقال: « سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ فِي الْآيَةِ ». أخرتموا إلى آخر الآية.

والثالثة: (٣١٩) الآية ٧٩ من سورة « الأعراف »: « وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَنْتَلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي ».

١- هذه آخر آية من قصة نوح ونبههم صالح، وأولها: الآية ٧٣ منها: « وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ». وقد ذكر الله فيها دعوة صالح قومه إلى التوحيد، وما من الله عليهم من آياته ونعمه، فاستكبروا عن أمته، وقال لمن آمن به من المستضعفين: « إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ ». فمروا الثقة التي كانت معجزة صالح، فأخذتهم الرجفة، فتولى عنهم صالح، وقال لهم: « يَا قَوْمِ لَقَدْ أَنْتَلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي ».

رسالات ربي... »

٢- وقال الطبرسي (٢: ٤٤١) في « المعنى »: « وَتَصَخَّتْ لَكُمْ » أي أدت التصح في تبليغ الرسالة « وَلَكِنْ لَا تُعْثِرُونَ النَّاصِحِينَ » أي ولكم لا تعثرون من ينصح لكم، لأن من أحب إنساناً قبل منه « ثم ذكر قصة صالح ».

الرسالات ٧ آيات:

٣٢٠- « أَنْتَلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَالتَّصْحُحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » الأعراف: ٦٢
٣٢١- « أَنْتَلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ » الأعراف: ٦٨

٣٢٢- « فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَنْتَلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَتَصَخَّتْ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ » الأعراف: ٩٣
٣٢٣- « قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ » الأعراف: ١٤٤

٣٢٤- « الَّذِينَ يَتْلُونَ رَسُولَاتِ اللَّهِ وَيُحْسِنُونَ وَلَا يَحْسِرُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا » الأحزاب: ٣٩
٣٢٥- « إِلَّا نَبَا غَائِبٍ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَةٍ مِنْ نَحْسِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُرِيدُوا يُخَوِّفَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَوْ لَكُمْ آيَةً أَنْ تَقُولُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ أَوْ لَكُمْ آيَةً أَنْ تَقُولُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ » الجن: ٢٣

٣٢٦- « لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَنْتَلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ » الأعراف: ٦٨
٣٢٧- « وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ » الأعراف: ٦٨
٣٢٨- « وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ » الأعراف: ٦٨

الجن: ٢٨

وقومها يفتنون:

الأولى: (٣٦٠) الآية ٦٢ من سورة «الأعراف»

أيضاً: ﴿أَتَيْلَفُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ...﴾

١- هذه رابعة آيات قصة نوح في السورة، بدءاً بالآية ٥٩ منها: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ...﴾ وختماً بالآية ٦٤: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَلْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ...﴾

٢- وقال الطبرسي (٢: ٤٣٣) في «اللغة»:

«والرسالات: جمع رسالة، وهي جملة من البيان يجعلها القائم بها، ليؤتيها إلى غيره. والتصيحة: إخلاص الشيء من شائب الفساد في المعاملة.

والفلك: السفن، يقع على الواحد، وعلى الجمع، وأصله: الدور، مشتق من قولهم: فلك تندي الجارية إذا استدار، ومنه الفلحة، والفلك»

٣- وقال في «المعنى»: ﴿أَتَيْلَفُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي﴾

رَبِّي أي أؤدي إليكم ما حملني ربي من الرسالات. ﴿وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ في تبليغ الرسالة على وجهها من غير تغيير، ولا زيادة، ولا نقصان، ﴿وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ﴾ أي من صفات الله وتوحيده، وعدله وحكمته ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

وقيل: أعلم من دين الله.

وقيل: أعلم من قدرته وسلطانه، وشدة عقابه،

ما لا تعلمونه، والكل محتمل.

وقيل: إنما قال ذلك، لأن قوم نوح لم يسمروا

قط أن الله سبحانه عذب قوماً، وقد سمعت الأمم بعدهم هلاك من قبلهم؛ الا ترى أن هوداً قال:

﴿جَعَلَكُمْ لِحَافًا مِنْ تَحْتِهِمْ قَوْمَ نُوحٍ﴾. وقال شعيب:

﴿مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ﴾.

والثانية: (٣٢١) الآية ٦٨ من سورة «الأعراف»

أيضاً: ﴿أَتَيْلَفُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ تَاصِحٌ آمِينَ﴾

١- وهذه رابعة آيات قصة عاد ونيهم هود في

هذه السورة، بدءاً من الآية ٦٥ منها: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا...﴾ وختماً بالآية ٧٢: ﴿فَأَلْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا...﴾

٢- وقد ذكر الله في هذه الآيات السبع من قصة

هود، دعوته قومه إلى توحيد الله، وكفرهم به، وقولهم له: إنه في سفاهة ومن الكاذبين، وإنكاره سبحانه وإعلامه أنه رسول من رب العالمين، يتلهم رسالات ربه، وأنه من التاصحين لهم، ثم إنكارهم إياه، ووعده لهم بالعذاب، فأعياه الله ومن كان معه، وعذب المكذبين له.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٤٣٧): ﴿أَتَيْلَفُكُمْ

رِسَالَاتِ رَبِّي﴾ أي نبوات ربي.

إنما قال: ﴿رِسَالَاتِ﴾ هنا وفيما تقدم بلفظ الجمع، لأن الرسالة متضمنة لأشياء كثيرة من الأمر والتهمي، والترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، وغير ذلك، فأتى بلفظ يدل عليها. وإذا قال: رسالة ربي بلفظ الواحد، أتى بلفظة مشتملة على هذه الأشياء بطريق الإجمال.

﴿وَأَنَا لَكُمْ تَاصِحٌ﴾ فيما أدعوكم إليه من

طاعة الله وتوحيده ﴿آمِينَ﴾ أي ثقة سامعون في

تأدية الرسالة، فلا أكذب، ولا أغير، عن الضحك، والجبنائي. وقيل: معناه: كنت مأموناً فيكم، فكيف تكذبونني؟ عن الكلبي:».

والثالثة: (٣٢٢) الآية ٩٣ من سورة «الأعراف» أيضاً: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ وَصَحَّحْنَا لَكُمُ...﴾.

١- وهذه آخر آيات قصة شعيب وقومه، بدءاً من الآية ٨٥ منها: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا...﴾. ٢- وقد جاءت في هذه الآيات الثمان دعوة شعيب قومه إلى توحيد الله، وإلى إيفاء الكيل والوزن، وإلى نهيم عن بخص الناس أسياءهم، وعن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وعن القعود بكل صراط يوعدون، ويصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجاً.

وقد من الله عليهم، بأن كانوا قليلاً، فكثّرهم، وأمرهم بالنظر إلى عاقبة المفسدين. ثم أمرهم بالصبر حتى يحكم الله بينهم: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾. ثم حكى استكبار قومه والمقاولة بينه وبينهم إلى قوله: ﴿يَا قَوْمِ لَقَدْ أَتَلَّكُم رِسَالَاتِ رَبِّي...﴾.

٣- وقال الطبرسي (٢: ٤٥٠): «﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ رِسَالَاتِ رَبِّي﴾ فيما أمرني، فلم تؤمنوا ﴿وَصَحَّحْنَا لَكُم﴾ فلم تقبلوا. ومعناه: أن ما نزل بكم من اليلاء - وإن كان عظيماً - فقد استوجبتم ذلك بجهالتكم على أنفسكم. ﴿فَكَيْفَ أَسِي﴾ أي فكيف أحزن ﴿عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ حل العذاب بهم

مع استحقاقهم له.

وقوله: ﴿فَكَيْفَ أَسِي﴾ وإن كان على لفظ الاستفهام، فالمراد به: التقي، لأن جوابه في هذا الموضوع لا يصح إلا بالتقي، وإنما يدخله معنى الإنكار أيضاً لهذه العلة. وهذا كما قال العجاج:

﴿أَطَرْتَا وَأَنْتَ قَيْسَرِي﴾

وهذا نسل من شعيب بما يذكر من حاله معهم في مناصحته لهم، وتأديته رسالة ربّه إليهم، وأنه لا ينبغي أن يأسى عليهم مع عرّدهم في كفرهم، وشدة غتّوهم.

قال الهخمي: وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو للكافر بالخير، وأنه لا يجوز الحزن بخلق هلاك الكافرين، والعالمين.

والسابعة: (٣٢٣) الآية ١٤٤ من سورة «الأعراف» أيضاً: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي...﴾.

١- هذه من جملة آيات طويلة من قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل، بدءاً من الآية ١٠٣: ﴿ثُمَّ هَوَّيْنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ الْفَرِيقَ الْاَوَّلَ﴾. ثم هَوَّيْنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ الْفَرِيقَ الْاَوَّلَ وَفَلَّاتِهِمْ...﴾. وختمها بالآية ١٥٧: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ...﴾.

٢- وهذه الآيات من قصص بني إسرائيل، أطول الآيات فيها في القرآن بعد آيات سورة البقرة، - وكلها ٨٢ آية - بدءاً من الآية ٤٠ منها: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾. وختمها بالآية ١٢٣: ﴿وَالْتَقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ

عن نفسي شيئاً... ﴿

٣- وهي خطاب من الله لموسى يا صطفائه على الناس برسائله، وأمره بأخذها، ويكونه من الشاكرين، ثم قال: ﴿وَكُنَّا لَهُ فِي الْأَوَّاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوَعِّظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ...﴾.

٤- وقال الطبرسي (٢: ٤٧٦): «تم أخير سبحانه عن عظيم نعمته على موسى بالاصطفاء، وإجلال القدر، وأمره إياه بالشكر بقوله: ﴿قَالَ﴾ أي قال الله سبحانه: ﴿يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ﴾ أي اخترتك واتخذتك صفوة، وفضلتك على الناس برسائلي ﴿من غير كلام﴾ وبكلامي ﴿من غير رسالة﴾، وخبر الناس، لأنه كلام الملائكة، ولم يكلم أحداً من الناس بلا واسطة، سوى موسى عليه السلام.

وقيل: إنه سبحانه كلم موسى على الملأ، وكلم نبياً محمداً ﷺ عند سدرة المنتهى.

﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾ أي تناول ما أعطيتك من التوراة، ونسلك بما أمرتك.

﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ أي من المعترفين بنعمتي، القائمين بشكرها على حسب مرتبتها، فكلما كانت النعمة أعظم وأجل، وجب أن تعاقب من الشكر بما يكون أتم وأكمل.

والوجه في تشریف موسى ﷺ بالاختصاص بالكلام، أن ذلك نعمة عظيمة ومئة جسيعة منه تعالى عليه، لأنه كلمه، «علمه الحكمة، من غير واسطة بينه وبينه، ومن أخذ العلم من العالم العظيم،

كان أجل رتبة ممن أخذه ممن هو دونه».

والخامسة: (٣٧٤) الآية ٢٩ من سورة «الأحزاب»: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ...﴾.

١- وهذه الآية من تمة قصة زيد، وكان دعي النبي ﷺ، وزواج النبي زوجته بعد أن طلقها، بدءاً من الآية ٣٧ منها: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ...﴾، وختمها بالآية ٤٠: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ...﴾.

٢- وقوله فيها: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾ صفة لقوله: ﴿الَّذِينَ﴾ قبلها: ﴿سَأَلَهُ فِي الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ قَبْلُ...﴾.

٣- والمراد بهما أن ما فعله النبي ﷺ من نكاح زوجته زيد، من سن الذين من قبله من المرسل الذين يتلون رسالات الله.

٤- وقال الطبرسي (٤: ٣٥٩) في «الترزول»: «نزلت في زينب بنت جحش الأسدية وكانت بنت أميمة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله ﷺ، فخطبها رسول الله ﷺ على مولاه زيد بن حارثة، ورات أنه يخطبها على نفسه، فلما علمت أنه يخطبها على زيد، أبت وأنكرت، «قالت: أنا ابنة عمّك، فلم أكن لأفعل. وكذا قال أخوها عبد الله بن جحش، فنزل: ﴿وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنَةٌ...﴾ الآية، يعني عبد الله بن جحش، وأخته زينب، فلما نزلت الآية، قالت: رضيت يا رسول الله، وجعلت أمرها بيد رسول الله ﷺ، وكذا قال أخوها، فأنكحها رسول

وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ أَحَدًا ﴿٥٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا
وَلَا رَشَدًا ﴿٥١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ
أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ﴿٥٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا...

فهي استثناء مما قبله، أي لن أجد من دون الله
ملجأ إلا تبليغا من الله.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٣٧٣) في «اللمعة»:
«الملتحد: الملتجأ بالميل إلى جهة».

٣- وقال في «المعنى»: «﴿إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ
اللَّهِ أَحَدٌ﴾ أي لا يمنني أحد بما قدره الله عليّ ﴿وَلَنْ
أَجِدَ﴾ أيضا ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي من دون الله
﴿مُلْتَحِدًا﴾ أي ملجأ إليه أطلب به السلامة ﴿إِلَّا
بَلَاغًا مِنْ اللَّهِ﴾ أي تبليغا من الله آياته
﴿وَرِسَالَاتِهِ﴾ فإنه ملجأ ي ومنجى وملتحد،
ولي فيه الأمن والتجاء عن الحسن، والنجاة.

وقيل: معناه: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فما
عليّ إلا البلاغ من الله، فكأنه قال: لا أملك شيئا
سوى تبليغ وحي الله بتوفيقه وعونه، عن قتادة.

وقيل: إن قوله: ﴿إِلَّا بَلَاغًا﴾ يحتمل معنيين:
أحدهما: إلا ما بلغني من الله، أي لا يجيرني شيء
إلا ما أتاني من الله، فلا فرق بين أن يقول: بلغني
كتابه، وأن يقول: أتاني كتابه.

والثاني: إلا تبليغ ما أنزل إليّ. فأما القبول
والإيمان فليس إليّ، وإنما ذلك إليكم، عن أبي
مسلم.

وقيل: إنه عطف ﴿رِسَالَاتِهِ﴾ على «البلاغ»،
فوجب أن يكون غيره، فالأولى أن يكون أراد

الله ﷻ زيدا، فدخل بها، وساق إليها رسول
الله ﷺ عشرة دنانير، وستين درهما مهورا، وخمارا،
وملحفة، ودرعًا وإزارًا، وخمسين مدًا من طعام،
وثلاثين صاعًا من تمر، عن ابن عباس ومجاهيد
وقتادة...

وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي
معيط - وكانت وهبت نفسها للنبي ﷺ - فقال: قد
قبلت، وزوجها زيد بن حارثة...

٥- وقال (٤: ٣٦١) في «المعنى»: «ثم وصف
سبحانه الأنبياء الماضين، وأثنى عليهم، فقال:
﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾ أي يؤدونها إلى
من يُعْطُوا إليهم، ولا يكتمونها، ﴿وَيُفْشِرُونَ﴾ أي
ويخافون الله مع ذلك في ترك ما أوجبه عليهم
﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ ولا يخافون سواه
سوى الله فيما يتعلق بالأداء والتبليغ.

وفي هذا دلالة على أن الأنبياء لا يجوز عليهم
الثقة في تبليغ الرسالة. ومضى قيل: فكيف ما قال
لنبينا ﷺ: ﴿وَتَخَشَى النَّاسَ﴾ الأحزاب: ٣٧،
فالحول، إنه لم يكن ذلك فيما يتعلق بالتبليغ، وإنما
خشي المقالة القبيحة فيه. والعامل كما يتحرر عن
المضار، يتحرر من إساءة الظنون به، والقول السني
فيه، ولا يتعلق شيء من ذلك بالتكليف...

والسادسة: (٣٢٥) الآية ٢٣ من سورة «الجن»
﴿إِلَّا بَلَاغًا مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ﴾.

١- هذه من نعمة قول الرسول: حيث أمره الله
تعالى فيما قبلها بقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي

وقيل: معناه: ليظهر المعلوم على ما كان سبحانه عالماً، ويعلمه واقعاً، كما كان يعلم أنه سيقع.

وقيل: أراد ليلغوا، فجعل بدل ذلك قوله: ليعلم إبلأهم توسعاً، عن الجبائي.

وهذا كما يقول الإنسان: ما علم الله ذلك مني، أي ما كان ذلك أصلاً، لأنه لو كان تعلم الله ذلك، فوضع العلم موضع الكون...».

٢- والذي يلفت النظر في هذه الآيات العشر في «الرسالة والرسالات»:

أولاً: أن ثمان منها مفعولة للبلاغ بصيغة حسب ترتيب الآيات: ﴿تَلَعْتَ﴾، و﴿أَبْلَغْتُكُمْ﴾، و﴿أَبْلَغْتُكُمْ﴾، و﴿يُبَلِّغُونَ﴾، و﴿بَلَاغًا﴾، و﴿أَبْلَغُوا﴾، واثنان منها - وهما الثانية والثالثة - جاء فيهما بدل «البلاغ» الجمعل والاصطفاء: ﴿حَيْثُ يُبْغَلُ رِسَالَتُهُ﴾، و﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي﴾.

وثانياً: أن أربعاً منها جاء فيها بلاغ الرسالة مع التصح - خمس مرات - عطفاً عليه بصيغة وأساليبه: ﴿وَرِصَحْتُ لَكُمْ﴾، و﴿لَكِن لَّالْحَيُّونَ النَّاصِحِينَ﴾، و﴿الْصَّحُّ لَكُمْ﴾، و﴿إِنَّا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾، و﴿مَضَحْتُ لَكُمْ﴾، ومقارنة الرسالة بسا لبلاغ والتصح اهتمام كبير بها، ورعاية باللغة لمواظف الناس.

٤- كما أن إضافة الرسالة والرسالات - في اثنتين من (الرسالة)، وفي أربع من (الرسالات) - إلى (رَبِّي) و(رَبِّهِمْ) مزيد لطف من الله

بالبلاغ: ما بلغه من توحيد الله وعدله، وما يجوز عليه وما لا يجوز. وأراد بالرسالة: ما أرسل لأجله من بيان الشرائع.

ولما بين سبحانه أنه لا ملجأ من عذابه إلا طاعته، عقبه بوعيد من عارف معصيته، فقال: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي خالف أمره في التوحيد، وارتكب الكفر والمعاصي ﴿فَإِنَّ لَهُ نَازِحَةً خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ جزاء على ذلك.

والمتابعة: (٣٢٦) الآية ٢٨ من سورة «الجن» أيضاً: ﴿لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَتَلُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ...﴾.

١- وهي آخر آية من هذه السورة، وتتمه لما قبلها، وهي: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ لِيَعْلَمَ...».

٢- وقال الطبرسي (٥: ٣٧٤): «﴿لِيَعْلَمَ﴾ الرسول ﴿أَنَّ قَدْ أَتَلُوا﴾ يعني الملائكة.

قال سعيد بن جبيرة: ما نزل جبرائيل بشي من الوحي إلا ومع أربعة من الملائكة حفظة، فيعلم الرسول أنه قد أبلغ الرسالة على الوجه الذي قد أمر به.

وقيل: ليعلم من كتب الرسل، أن الرسل قد أبلغوا رسالات الله، عن مجاهد.

وقيل: ليعلم محمد ﷺ أن الرسل قبله، قد أبلغ جميعهم ﴿رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾ كما أبلغ هو؛ إذ كانوا محروسين محفوظين بحفظ الله، عن قتادة.

وقيل: ليعلم الله أن قد أبلغوا، عن الزجاج.

تعالى للعباد. فضلاً عن أن إصافتهما في الأربع
الأخرى إلى الله تعالى بالفاظ (رسالته) و (رسالاته)
(رسالات الله) و (رسالاتي) اهتمام بهما وتعظيم
لهما يقيناً.

القسم الرابع: مُرْسِل، مُرْسِلُونَ، وَمُرْسِلِينَ.
و مُرْسِلَةٍ، وَمُرْسِل، وَمُرْسَلُونَ، وَالْمُرْسَلِينَ.
والمُرْسَلَات ٤٠ آية:

٣٢٧- ﴿بَلِّغْ أَمْرَاتِ اللَّهِ تَلْوَاهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
وَالْكَافَّةِ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ البقرة: ٢٥٢

﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ
مَا كُتِبُوا وَ أَوْذُوا حَتَّىٰ أَنصَرُّوا وَلَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ قَبْلِ الْمُرْسَلِينَ بِالْأَنْعَامِ ٢٤

٣٢٨- ﴿وَمَا أَرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ أَصْحَابُ فَلَا حُرْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ
يُخْزَوْنَ﴾ الأنعام: ٤٨

٣٢٩- ﴿فَلْيَسْتَلِ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ وَلْيَسْتَلِ
الْمُرْسَلِينَ﴾ الأعراف: ٦

﴿قَالَ النَّبِيُّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ
اسْتَضَعُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَفَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ
مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

الأعراف: ٧٥
٣٣٠- ﴿فَقَرُّوا الثَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
وَقَالُوا يَا صَالِحُ إِنَّا بِمَا عِبَدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ﴾ الأعراف: ٧٧

٣٣١- ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ
كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ

الكتاب ﴿

الرعد: ٤٣

٣٣٢- ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾

الحجر: ٥٧

٣٣٣- ﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾

الحجر: ٦١

٣٣٤- ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ
الْمُرْسَلِينَ﴾ الحجر: ٨٠

الحجر: ٨٠

٣٣٥- ﴿وَمَا أَرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَ يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا
بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوا آيَاتِي وَ مَا أَلْدِيرُوا هُزُوا﴾

الكهف: ٥٦

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ
لَيَكْفُرُونَ بِالطَّغَامِ وَ يَمْتَشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَ جَعَلْنَا
بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَ كَانَ رَبُّكَ بِمَا تَصِفُونَ

الفرقان: ٢٠

٣٣٦- ﴿فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَقَّعْتُ لِي
رَبِّي حُكْمًا وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ٢١

٣٣٧- ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾
الشعراء: ١٠٥

٣٣٨- ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾
الشعراء: ١٢٣

٣٣٩- ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾
الشعراء: ١٤١

٣٤٠- ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾
الشعراء: ١٦٠

٣٤١- ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾

الشعراء: ١٧٦

٣٤٢- ﴿وَأَلْقَى عَصَاهُ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَكَرِهَ يَتَّبِعَ يَامُوسَى لَا تَتَّبِعْ أَهْلِي لَا يُخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ﴾
الثل: ١٠

٣٤٣- ﴿وَإِلَى مُوسَى الْيَهُودُ بِحَدِيثِهِ فَتَاطَرُوا بِسَمِ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾
الثل: ٣٥

٣٤٤- ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَبَدَأَ حَلِيتُ عَلَيْهِ فَاتَّبَعُوهُ لِي أَتِيَهُمْ وَلَا يُخَافِي وَلَا يُخْشِي إِلَهُا رَاوِدُوهُ إِلَيْهِمْ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾
القصص: ٧

٣٤٥- ﴿وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا لَكُمْ فَتَنًا قَلِيلًا لَّعَلَّكُمْ تُعْلَمُونَ﴾
القصص: ٤٥

٣٤٦- ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَهُودِ قُلْ يُضِلُّونَ سَبِيلًا أُنَبِّئُكُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾
القصص: ٦٥

٣٤٧- ﴿مَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا النَّفْسُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ فَلَا تَكْفُرْ لَهَا وَ مَا يُضِلُّكَ فَلَا تَمُوتْ لَهُ مِنْ غَدْرٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
طاهر: ٢

٣٤٨- ﴿إِنَّ لَكُم مِّنَ الْمُرْسَلِينَ﴾
يس: ٣

٣٤٩- ٣٥١- ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ • إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ • قَالُوا مَا إِلَهُكُمْ إِلَّا أَنْتُمْ مِمَّا تَشْتَرُونَ مَا نَزَّلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا نَكَّالُونَ • قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَهُكُم لَمُرْسَلُونَ﴾

يس: ١٢- ١٦

٣٥٢- ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ بَشِيرٌ يُسْمِعُ قَالِ يَا قَوْمِ إِنِّي هُوَ الْخَرَسَ الْخَرَسَ﴾
يس: ٢٠

٣٥٣- ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَشَّرَنَا بِمَا نَحْنُ قَرَّةٌ لَّنَا هَٰذَا

فَاوْعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلُونَ﴾
يس: ٥٢

٣٥٤- ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾
الصافات: ٣٧

٣٥٥- ﴿وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُ مُرْسَلٍ﴾
الصافات: ١٢٣

٣٥٦- ﴿وَإِنْ لَّوْطًا لَّيِّنَ الْمُرْسَلِينَ﴾
الصافات: ١٣٣

٣٥٧- ﴿وَإِنْ يُوسَى لَيِّنَ الْمُرْسَلِينَ﴾
الصافات: ١٣٩

٣٥٨- ﴿وَلَقَدْ سَبَّحْتَ كَلِمَتَا لِيْلَٰهَ الْيَوْمِ الْيَوْمِ﴾
الصافات: ١٧١

٣٥٩- ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾
الصافات: ١٨١

٣٦٠- ﴿أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِلَى كَتَا مُرْسَلِينَ﴾
الدخان: ٥

٣٦١- ﴿إِنَّا مُرْسِلُونَ الْفَاقَةَ لَيْسَتْ لَهُمْ قَارِعَتُهُمْ وَاصْطَبِرْ﴾
القمر: ٢٧

٣٦٢- ﴿قَالَ قَعَا حَطَبُكُمْ • يَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾
الذاريات: ٣٦

٣٦٣- ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ عِزًّا﴾
المرسلات: ١

١- قد جاء فيها مرسل، والمرسلة، ومرسل، والمرسلات كل واحدة منها مرة، والمرسلون والمرسلين ثلاث مرات.

٢- جاءت البقية وهي مرسلون ومرسلين ٢٦

مرة، والبحث فيها هو كسول إلى موضوعاتها من المواد.

٢- والذي يلفت النظر أنها جمعا آيات مكية، سوى الأولى منها فهي مدنية. ومن ذلك يعلم أن الإعلام بإرسال الرسل مثل التوحيد والبحث، كان في مكة في بدء نزول الوحي على نبينا ﷺ وهو الأهم.

المحور الثاني: إرسال غير الأنبياء، وهو أقسام: إرسال الآيات، إرسال الملائكة إلى الأنبياء، إلى الناس، وإرسال الأشخاص، والأشياء: إرسال الآيات:

٣٦٤- ﴿وَمَا تَتَّخِذُ أَنْ تُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالِاتِّخَاذُ الثَّاقَةُ مُتَعَدِّةٌ فَلَقُوا بِهَا وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْزِيفًا﴾ الإسراء: ٥٩ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِتْرَافًا وَكَذِبًا وَإِنَّمَا كُنَّا مِنْ أَجْلِ قَوْلِ كَذِبِهِمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا وَسُيِّرَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ:

٣٦٥- ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قُلْ إِنَّمَا لِي بَعْدَ خَبِيرٍ﴾ هود: ٦٩

٣٦٦- ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا لَوْ طَاسِبِينَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ هود: ٧٧
٣٦٧- ﴿قَالُوا يَا لَوْ طَاسِبٍ لَوْ أَنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبَ الْكَلِمَةَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتْلُوهُمْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَسْرَبَ إِلَيْهِ مَصِيبًا مَا أَصَابَهُمْ إِنْ مَوْعِدُهُمْ الصَّبْحُ إِلَّا نَسِيَ الْفَجْرَ﴾ هود: ٨١

٣٦٨- ﴿اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ الحج: ٧٥

٣٦٩- ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا إِنَّمَا هِيَ إِفْكَةٌ مَقْرُونَةٌ تَأْتَیَ الشُّعْرَاءَ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنْ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾

العنكبوت: ٢١

٣٧٠- ﴿الْحَقْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَتْنَى وَثَلَّثَ وَرَبَّاعٌ يَزِيدُ فَيُفْطِنُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فاطر: ١

٣٧١- ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَكِيمٌ﴾ النور: ٥١

٣٧٢- ﴿إِنَّهُ يَقُولُ رَسُولُكُمْ﴾ الحاقة: ٤٠

٣٧٣- ﴿إِنَّهُ يَقُولُ رَسُولُكُمْ﴾ التکویر: ١٩

إرسال الملائكة إلى الناس ومنهم مريم

٣٧٤- ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِمًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَتْلَوْنَ مَا كُتِبَ فِي الْكِتَابِ خَقِ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَقُولُوا إِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتُ الْمَوْتِ نَذِيرٌ مِنَ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ الأعراف: ٣٧

٣٧٥- ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرَطُونَ﴾ الأنعام: ٦١

٣٧٦- ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُمْ إِذَا لَّهُمْ مَكْرُؤٌ آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنْ رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تُكْرَهُونَ﴾ يونس: ٢١

٣٧٧- ﴿فَأَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا

إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمُوتُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ مريم: ١٧

٣٧٨- ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ

غُلَامًا زَكِيًّا﴾ مريم: ١٩

٣٧٩- ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ

قَبْضَتِي مِنَ الرَّحْمَنِ لَنَبِّذَنَهَا وَكَذَلِكَ سَوَّيْتُ لِي

نَفْسِي﴾ طه: ٩٦

٣٨٠- ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سُرُسَهُمْ

وَلَوْ جِئَهُمْ بِبَلَىٰ أَوْ رُسُلْنَا لَنَذِيرُهُمْ يَكْفُرُونَ﴾

الزخرف: ٨٠

إرسال الأشخاص:

٣٨١- ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا

الْحَقُّ لَدَيْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنَ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ فَيُصِيبَ

إِسْرَءِيلَ﴾ الأعراف: ١٥٥

٣٨٢- ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فَيُصِيبَ

الْمُنَادَيْنِ خَاشِعِينَ﴾ الأعراف: ١١١

٣٨٣- ﴿وَلَمَّا وَكَّعَ عَلَيْهِمُ الرَّجَزَ قَالُوا

يَا مَوْسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ لَنَا لَنُبَدِّلَنَّهُ لَكُمْ

عَذَابَ الرَّجَزِ نَكُونُ مِنْكُمْ لَكَ وَكَّرَ رَبُّكَ فَخَلَسَ

إِسْرَءِيلَ﴾ الأعراف: ١٣٤

٣٨٤- ﴿أَرْسِلْهُ مَقَاغِدَ إِيرَاقٍ وَيُلْقِبْهُ وَإِنَّهُ

لَحَافِظُونَ﴾ يوسف: ١٢

٣٨٥- ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ

فَادَّكُوا ذُلُّهُ قَالَ يَا بَشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ يوسف: ١٩

٣٨٦- ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ

وَعَنْدَتَ لَهُنَّ مَكَاوِلَ وَأَمَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِلَّةً مِّنْهُنَّ لِيَكُنَّ

وَقَالَتِ الْهَجْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أَكْثَرْتُهُنَّ وَتَقَطَّعْنَ

أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ

كَرِيمٌ﴾ يوسف: ٣١

٣٨٧- ﴿وَقَالَ الَّذِي لَجَّامِلُهُمَا وَادَّكَرْتُهُمَا لَقَدْ

أَنَا أَنبِئُكُمْ بِثَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ يوسف: ٤٥

٣٨٨- ﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَيْمِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ

مِنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا الْخَالِكَ فَكُشِلْ وَإِنَّا لَهُ

لَحَافِظُونَ﴾ يوسف: ٦٣

٣٨٩- ﴿قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ خَتَنِي فَهُوَ

مَوْثِقًا مِنِّي وَاللَّهُ فَتَانَتْنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُخَاطَبَ بِكُمْ فَلَمَّا أَكْرَهُ

مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا تَقُولُ وَكِيلٌ﴾ يوسف: ٦٦

٣٩٠- ﴿فَاتَيْنَاهُ فَقُولَا إِلَىٰ رَسُولِهِ فَأَرْسِلْ

مَعَنَا ابْنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَطْلُبْهُمْ قَدْ جَاءَكَ بِآيَةٍ مِّنْ

رَبِّكَ لِلْمِثْلَامِ عَلَىٰ مَنْ الْبَغِ الْهَدْيُ﴾ طه: ٤٧

٣٩١- ﴿فَأَرْسِلْ فِرْعَوْنَ فِي الصَّدَاقِ

خَاشِعِينَ﴾ الشعراء: ٥٣

٣٩٢- ﴿وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا

فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾

القصص: ٣٤

٣٩٣- ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي

لَمْ تَكُنْ فِي مَتَابِعِهَا فَيُضِيقُ إِلَيْهَا الْقَاضِي عَلَيْهَا الصَّوْتُ

وَيُرْسِلُ الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ﴾ الزمر: ٤٢

إرسال الشياطين:

٣٩٤- ﴿أَلَمْ نَرَاكَ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَىٰ

الْكَاذِبِينَ تُوَزَّعُ لَهُمُ الرِّزَالُ﴾ مريم: ٨٣

إرسال الأشياء:

إرسال الرياح:

٣٩٥- ﴿وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَلَّتْ سَحَابًا مَّقَالًا سَقَاهُ رِيَّادٌ مَّيِّتٌ فَأَلْزَمَهُ الْبَحْرُ الْمَاءَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ كُلَّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ يُخْرِجُ الْغَوْثَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

الأعراف: ٥٧

٣٩٦- ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَلْزَمْنَا بَيْنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْتَخَرْتُمْ كُفْرَهُ وَخَالَتُمْ مُنْهُ يَغَارِبِينَ﴾

الحجر: ٢٢

٣٩٧- ﴿أَمْ آمَنَ أَنْ يُمْسِكَكُمْ فِيهِ نَارٌ أُخْرَىٰ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا إِلَهًا يُّبْعَثُ﴾

٣٩٨- ﴿وَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَالزَّلَازِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾

الفرقان: ٤٨

٣٩٩- ﴿أَمْ أَنْ يَهْدِيَكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّيْلٍ وَابْتِغَاءَ نَارِ الْفَلَاحِ وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَاللَّهُ مَعَ الْغَافِلِينَ﴾

٤٠٠- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَهْدِيَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِيَجْزِيَ الْفَاسِقَ بِأَثَرِهِ وَلِيُنْذِرَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

٤٠١- ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُبْرِشُ سَحَابًا فَيَسْطُرُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ حَلَالٍ قَاذًا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشِيرُونَ﴾

٤٠٢- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِيَّاحًا قَرِيبَةً مُمْصِرَةً أَنْظِلُوا

الرَّيَّاحَ: ٥١

٤٠٣- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُفِرُوا بِغَنَةِ اللَّهِ عَلَىٰكُمْ إِذْ جَاءَ كُفْرُكُمْ جُودًا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّاحًا وَجُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾

الأحزاب: ٩

٤٠٤- ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُبْرِشُ سَحَابًا فَسَقَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ الْأَرْضَ يَخْرُجُ مِنْهَا كَذَٰلِكَ الثُّورُ﴾

٤٠٥- ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّاحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ لَعْنَاتٍ لِيَلْقَهُمْ عَذَابُ الْعِزِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرُ الْخِزْيُ وَهُمْ لَا يَنْصَرُونَ﴾

فصلت: ١٦

٤٠٦- ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾

٤٠٧- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّاحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْصٍ مُسْتَمِرٍّ﴾

إرسال السماء:

٤٠٨- ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرُونٍ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمْكِنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَارًا وَجَعَلْنَا آلِهَتَهُمْ حِجَابًا عَنِ النَّاسِ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَالنَّاسُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَلِيلٌ

الأنعام: ٦

٤٠٩- ﴿وَمَا قَوْمِ اسْتَفْزِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثَوَّنُوا إِلَيْنَا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا أَوْ يَزِيدَكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ

قَوْمِكُمْ وَلَا تَنْشُرُوا مَجْرِمِينَ ﴿ هود: ٥٢

٤١٠ - ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾

نوح: ١١

إرسال حُسان من السماء:

٤١١ - ﴿فَنَفْسِي رَهْبِي أَنْ يُرْسِلَ خَيْرًا مِنْ جَبَلِكَا

وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا

رَاقًا﴾ الكهف: ٤٠

إرسال شواط من نار:

٤١٢ - ﴿يُرْسِلُ عَلَيْكَ شَوَاطِدَ مِنْ نَارٍ وَخُفَافٍ

فَلَا تُكْصِرُونَ﴾ الرحمن: ٣٥

إرسال الطير:

٤١٣ - ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ الغيل: ٣

إرسال الطوفان:

٤١٤ - ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُبْنَ

وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ

فَلَا يَسْتَكْبِرُونَ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ الأعراف: ١٣٣

إرسال الرجز:

٤١٥ - ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ

الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ فَمِنْهَا

كَانُوا يَنْظِلُونَ﴾ الأعراف: ١٦٢

إرسال حاصب:

٤١٦ - ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا

عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَا الصَّيْحَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ

خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ

يُظْلِمُهُمْ وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَفِئًا يَنْظِلُونَ﴾

الأنبياء: ٤٠

٤١٧ - ﴿إِلَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ

نَجَّيْنَاهُمْ بِسَخَرٍ﴾ القمر: ٣٤

٤١٨ - ﴿أَفَأَمِثُّمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ الْيَمْرِ أَوْ

يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيلًا﴾

الإسراء: ٦٨

٤١٩ - ﴿أَمْ أَمِثُّمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ

عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَتَعْظُمُونَ كَيْفَ تُذِيرُ﴾ الملك: ١٧

إرسال سيل العرم:

٤٢٠ - ﴿فَأَغْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ الْأَكْمَلِ فَطُفِرَ وَأَثَلِ

وَشَى مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾

سبا: ١٦

إرسال الصيحة:

٤٢١ - ﴿إِلَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا

كَفْخِيمٍ الْمُهْتَضِرِ﴾ القمر: ٣١

إرسال الحجارة:

٤٢٢ - ﴿يُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنْ طِينٍ﴾

الذاريات: ٣٣

إرسال الصواعق:

٤٢٣ - ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ

خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ

يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِجَالِ﴾ الرعد: ١٣

والبحت في جميع هذه الآيات موكول إلى

موادها ومواضعها.

ويلاحظ ثانيًا: أن ٢٧٤ آيات منها - كما

سبق في الجدول الأول - مكّية، وأكثرها في

الفصل القرآني، و ٢٢٨ آيات منها مدنيّة،

الرسول: المحدث:

النبي: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الصَّالِحِينَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ
بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنَا أَوْنِثْ لَنَا مِلْكًا كَمَا كُنَّا قَائِلِينَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ البقرة: ٢٤٦

الملك: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ

غُلَامًا زَكِيًّا﴾ مريم: ١٩

وأكثرها في شأن النبي ﷺ: أعماله بعد الهجرة.

والأسف أن أكثر آيات هذه المادة ذم وتعنيف
للأمم، ومنهم أمة نبينا محمد ﷺ.

والثالث: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الرسول: البريد:

المبعوث: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ

النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ...﴾ البقرة: ٢١٣





سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

رس و

٤ ألفاظ، ١٤ مرة: ١٣ مكية ١ مدنية

في ١٣ سورة: ١٢ مكية، ١ مدنية

رواسي ٩: ٨-١ أرساها ١: ١
راسيات ١: ١ مرساها ٣: ٢

والمؤمنين: مصدر من أرست السقينة.

ورست قدماه في الموقف والحرب، أي ثبتت.

وقدر راسية: لا تبرح مكانها، ولا تستطاع

تحويلها. [واستشهد بالشعر مرتين] (٧: ٢٩٠)

أبو عمرو السيباني: والرؤ، رؤوت رؤو

خبراً، أي أخبر. (٢: ٢٧)

والرؤ: يلو الشيء، يقال: رؤوت كلاماً.

(٢: ٣٧)

أبو زيد: رؤوت عنه حديثاً رؤوه رؤوا، أي

حدثت عنه.

ورسنت الحديث رؤسه في نفسي، أي حدثت

به نفسي. (الأزهر ١٣: ٥٥)

ابن الأعرابي: الرس والرؤ بمعنى واحد.

التخصص اللغوية

الخليل: رؤوت لفلان من هذا الأمر أو

الحديث، أي ذكرت له طرفاً منه.

ورؤوت الحديث: أحكمته فيما بينك وبين

نفسك.

ورسا الجبل رؤو، إذا ثبت أصله في الأرض.

ورست السقينة: انتهت إلى قرار الماء، فقيمت

لا تسير.

والمرساة: البحر يشد بالخيال، فيرسل في البحر،

فيمسك بالسقينة، ويرسيها فلا تسير.

وألفت السحابة مراسيها: ثبتت في موضع،

وجازت بالمطر.

والرُشوة: الدُستنج، والجمع: رُسُوت.

الرُسي: الثابت في الخير والشر.

ورسا الصوم: إذا نواه.

وراسي فلان فلاناً: إذا ساجده، وساراه إذا

فاخره.

والرُسي: الصود الثابت في وسط الخياء.

(الأزهري ١٣: ٥٥)

ابن السكيت: إذا كان السوار من ذبل أو

عاج فهو مُسَكَّةٌ ووقف، فإذا كان من خرز فهو

الرُشوة.

وقال بعض الأعراب: الرُشوة: الدُستنج؛

والجمع: رُسُوت.

كراع الثمل: الرُشوة: الدُستنج؛ والجمع:

رُسُوت ولا يكثر. (ابن سيده ٨: ٩٦)

ابن دُرَيْد: الرُشوة مصدر رُسُوت بين القوم

أرُسُو رُسُواً، إذا أصلحت بينهم. (٢٣٨: ٢)

الأزهري: السوار: إذا كان من خرز فهو

رُشوة. (١٣: ٥٥)

الصاحب: رُسُوت فلان رُسُواً من الحديث

والأمر، أي ذكرت له منه ذكراً أو طرْقاً.

ورُسِيتُ منه حديثاً، أي حَفِظْتُهُ وَحَمَلْتُ عَنْهُ.

والرُسُو: الإصلاح بين القوم.

ورسا الجبل يرسو: ثبت أصله في الأرض.

وكذلك السفينة إذا انتهت إلى قرار الماء.

والمرساة: الأجر.

وإذا ثبتت السحابة في موضع وجادت، قيل:

أَلَقَتْ مَراسِيها.

والفعل إذا صاح بالشوَل ثم سَكَتَ وأسْفَرَت،

قيل: رَسَا بها. ورُسَتْ قَدَمَاهُ في الحرب.

وقد زُرِ راسية: لا تخرج مكانها.

والرُشوة: الدُستنج؛ وجمعها رُسُوت ورَساء.

وهو من خرز صغار وتُرْسِت المرأة: من

ذلك. (٨: ٣٦٨)

الجوهري: رَسَا الشيء يرسو: ثبت. وجمال

راسيات.

ورُسَتْ أقدامهم في الحرب، أي ثبتت.

ورُسَتْ السفينة تُرسو رُسُواً، أي وفقت على

الأجر.

وقوله تعالى: (بِسْمِ اللَّهِ يُجْسِرُهَا وَرُسِيها)

هود: ٤٨، بالضم من أجزيت وأرُسيت، و (مَجْرَاهَا

وَمَرَسَاهَا) بالفتح من رُسَتْ وَجَرَتْ.

ورُسُوت بين القوم رُسُواً، أي أصلحت.

والرُشوة: شيء من خرز ينظم كالدُستنج.

ورُسُوت عنه حديثاً، أي حَدَّثْتُ بِهِ عَنْهُ. ويقال

أيضاً: رُسُوت، إذا ذكرت منه طرْقاً.

والمرساة: التي تُرْسَى بها السفينة، تُسَمَّى

الْفُرْس «لأنَّ كَر».

وأَلَقَتْ السحابة مَراسِيها، إذا دامت.

والرُواسي من الجبال: اثقوبات الرُواسخ، قال

الأخفش: واحدتها راسية.

وربما قالوا: قد رسا الفعل بالشوَل، وذلك إذا

قما عليها.

و يقال: تمرة نرسيانة بكسر التون، لضرب من
التمر جيد. (٢٣٥٦: ٦)

ابن فارس: الرء والسّين والحرف المحلّ
أصل يدل على ثبات.

نقول: رسا الشيء يرسو، إذا ثبت. والله جلّ
تناؤه أرسى الجبال، أي أثبتها. وجبل راس: ثابت.
ورسّت أقدامهم في الحرب.

و يقال: ألقوا السحابة مراسيها، إذا دامت.
والفحل، إذا تفرقت عنه تنوّله فصاح بها استقرت،
فيقال عند ذلك: رسا بها.

ومن الباب رسوت بين القوم رسوا، إذا
أصلحت.

وبقيت في الباب كلمة إن صحّت قياسها
صحيح. يقال: رسوت عنه حديثاً أرسوه، إذا
حدّثت به عنه. وفي ذلك إثبات شيء أيضاً.

(٣٩٤: ٢)

ابن سيده: رسا الشيء رسوا، وأرسى: ثبت.
وأرساه هو.

ورسّت قدمه: ثبتت في الحرب.
ورسّت السفينة: بلغ أسفلها القعر، فثبتت،
وأرساها هو.

والمرساة: الجرسفة التي ترسى به.
والقوس السحابة مراسيها: استقرت وجادت.
ورسّى الفحل بشوّه: هدّرها فاستقرت.
وقبض راسية: لا تبرح مكانها، ولا يطاق
تحريكها.

ورسا له رسوا من حديث: ذكر.

ورسا عنه حديثاً رسوا: رضعه وحدث به عنه.

ورسا بينهم رسوا: أصلح.

والرسوة: السوار من الذئب. (٦٠٩: ٨)

الراغب: يقال: رسا الشيء يرسو: ثبت،

وأرساه غيره. قال تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ رَاسِيَاتٍ﴾ سيا:

١٣، وقال: ﴿رَوَّاسِيَّ شَامِيَّاتٍ﴾ المرسلات: ٢٧،

أي، جهلاً ثابتات، ﴿وَالْجِبَالِ أَرْسِيَّتًا﴾ التازعات:

٣٢، وذلك إشارة إلى نحو قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالِ

أَوْ ثَاذًا﴾ التبا: ٧. [ثم استشهد بشر]

والقوس السحابة مراسيها نحو: ألقّت حلقتها.

وقال تعالى: (ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ فُجْرًا بِهَا

وَمِنْ لَظِيهَا) هود: ٤١، من أجزأت، وأرسيت،

فالمعنى يقال: للمصدر، والمكان، والزمان،

والمفعول، وقرئ: (منجزها ومرسيتها).

وقوله: ﴿يَسْتَقْوِلُكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسِيَّتِهَا﴾

الأعراف: ١٨٧، أي: زمان ثبوتها.

ورسوت بين القوم، أي أثبت بينهم إيقاع

الصالح. (١٩٦)

نحو: الفيروز آبادي. (بصائر ذوي التمييز: ٣: ٧٤)

الزمخشري: جبل راس، وجبال راسيات

ورواس، وأرساها الله تعالى.

ورسا وقرسى: ثبت.

ورسّت السفينة: انتهت إلى قرار بقيت

لا تسير.

وأرسوها بالمرساة وهي الأجر.

وَرَسَتْ قَلَمَاءُ فِي الْحَرْبِ.
 ﴿وَقَدْ وَرَّ رَاسِيَاتٍ﴾ سبأ: ١٣. لا يسطاع
 تحويلها لتقلها، فهي في مكانها.
 ومن الجاز: ما أَرَسَى ثَبْرًا ما أقام، وأصله من
 إرساء السفينة.
 وَأَلْقَوْا مَراسِيَهُمْ، إِذَا أَقَامُوا.
 وَأَلْقَتِ السَّحَابَةُ مَراسِيَهَا.
 وَرَسَا الْفَعْلُ بِالشَّوْلِ، إِذَا تَفَرَّقَتْ فَصَاحَ بِهَا
 فَاسْتَقَرَّتْ. (أساس البلاغة: ١٦٣)
 الْفَيْرُمِي: رَسَا الشَّيْءُ يَرُسُو رُسُوًا وَرُسُوًا:
 ثَبَتَ. فَهُوَ رَاسٍ.
 وَجِهَالُ رَاسِيَةٍ، وَرَاسِيَاتٍ، وَرَوَاسٍ، وَأَرَسَتْهُ
 بِالْأَلْفِ لِلتَّعْدِيدِ، وَرَسَتْ أَقْدَامُهُمْ فِي الْحَرْبِ.
 وَرَسَوْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: أَصْلَحْتُ، وَأَلْقَتِ السَّحَابَةُ
 مَراسِيَهَا: دَامَتْ. (٢٢٧: ١)
 الْفَيْرُوزَابَادِي: رَسَا رُسُوًا وَرُسُوًا: ثَبَتَ
 كـ «أَرَسَى». وَالسَّفِينَةُ وَقَفَتْ عَلَى الْأَجْبَرِ،
 وَأَرَسِيَّتُهُ وَالصَّوْمُ: نَوَاهُ.
 وَرُسُوًا مِنَ الْحَدِيثِ: ذَكَرَ طَرَفًا مِنْهُ.
 وَعَنْهُ حَدِيثًا: رَفَعَهُ وَحَدَّثَ بِهِ عَنْهُ.
 وَالْفَعْلُ بِشَوْلِهِ: تَفَرَّقَتْ عَنْهُ فَهَدَّرَ بِهَا، غَرَاغَتْ
 إِلَيْهِ وَسَكَنَتْ.
 وَالْمِرْأَسَةُ: الْأَجْبَرُ السَّفِينَةُ.
 وَالرُّسُوءُ: الدَّسْتِجِجُ.
 وَأَلْقَتِ السَّحَابُ مَراسِيَهَا: اسْتَقَرَّتْ وَجَادَتْ.
 وَرَاسَاهُ: سَابَعَهُ.

وَكـ «غني»: الْعَمُودُ الثَّابِتُ وَسَطُ الْخِيَامِ،
 وَالثَّابِتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.
 وَمُرْسِيَةٌ بِالضَّمِّ: بَلَدَةٌ بِالْمَغْرِبِ.
 وَقِدْرُ رَاسِيَةٍ: لَا تَبْرَحُ مَكَانَهَا لِعَظَمَتِهَا.
 (٣٣٦: ٤)
 الطَّرِيحِيُّ: وَفِي حَدِيثِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
 «بِكُمْ تَسْتَقِلُّ جِبَالُ الْأَرْضِ عَنْ مَراسِيهَا»، أَيِ عَنِ
 مَا يُمَسِّكُهَا. (١٨٣: ١)
 مَجْمَعُ اللَّفَّةِ: رَسَا الشَّيْءُ يَرُسُو رُسُوًا: ثَبَتَ
 أَصْلُهُ وَرَسَخَ، فَهُوَ رَاسٍ وَهِيَ رَاسِيَةٌ، وَهِيَ
 رَاسِيَاتٌ، وَرَوَاسٍ جَمْعُ: رَاسٍ وَرَاسِيَةٍ.
 وَأَرَسَاهُ: جَعَلَهُ ثَابِتًا أَصْلًا رَاسِطًا.
 أَرَسَى السَّفِينَةَ: جَعَلَهَا ثَابِتَةً وَلَا تَسِيرُ.
 وَالرُّسَى: مَصْدَرُ أَرَسَى بِمَعْنَى ثَبَتَ، أَوْ هُوَ بِمَعْنَى
 الْمُنْتَهَى وَالْمُسْتَقَرَّ. (٤٨١: ١)
 مُحَمَّدٌ شَيْتٌ: رَسَا الشَّيْءُ رُسُوًا وَرُسُوًا:
 ثَبَتَ.
 وَرَسَا الْجَبَلُ: ثَبَتَ أَصْلُهُ فِي الْأَرْضِ.
 وَرَسَا قَدَمُهُ: ثَبَتَ فِي الْحَرْبِ.
 وَرَسَا السَّفِينَةُ: وَقَفَتْ عَنِ السَّيْرِ.
 وَرَسَا بَيْنَ الْقَوْمِ رُسُوًا: أَصْلَحَ.
 أَرَسَى الشَّيْءَ: رَسَا. يُقَالُ: أَرَسَتْ السَّفِينَةُ.
 وَأَرَسَى الشَّيْءَ: أَثْبَتَهُ. وَأَرَسَى الْوَكْدَ فِي الْأَرْضِ:
 ضَرَبَهُ فِيهَا.
 «الرَّاسِي» الْجَبَلُ الرَّاسِي: الثَّابِتُ الرَّاسِخُ،
 جَمْعُهُ: الرُّوَاسِي.

«الرُّسَى -الرُّسَى»: محط السفينة قرب الساحل؛ جمعه: رُاسٍ.

والمِرْساة: ثقل يُلقى في الماء فيمسك السفينة أن تجري؛ جمعه: مَرَسٍ.

رَسَتِ السفينة: وقفت عن السير.

الرَّاسِي: الجبل الرَّاسِخ؛ جمعه: الرُّوَّاسِي.

الرُّسَى: محط السفينة قرب الساحل. يقال: مَرَسَتِ الفوَّة المَهرِيَّة، و مَرَسَتِ البحرِيَّة، و مَرَسَتِ المَفاو.

المِرْساة: ثقل يُلقى في الماء فيمسك السفينة أن تتحرك؛ جمعه: مَرَسٍ. (١: ٢٦٩)

المُصْطَفَوِي: قد سبق في مادة «رَسَخ»: أَنَّ الأصل الواحد في هذه المادة، هو استقرار شيءٍ عظيم ثباتًا.

وأوضحنا الفرق بين هذه المادة ومِنَوَادِ الرُّسَى والثَبَتِ والْحَقِّ والرَّسَخِ والرَّسَبِ، فراجع.

فإطلاق «الرَّسَا» في مورد الحديث والخير والشرِّ والصَّوم، وأمثالها، للإشارة إلى عظمتها واستقرارها الثَّابِت، وتثبيتها الكامل، كما أن إطلاق مادة «الرُّسَى» في موارد الإصلاح والإفقاد والحديث وأمثالها، باعتبار تثبيت نافذ وإنقاذ شديد فيها - سبق في الرُّسَى -.

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّاسِيًّا مِنْ تَحْتِهَا وَبَارَكَ فِيهَا﴾ فصلت: ١٠، ﴿وَالْجِبَالِ أَرْسِيقًا﴾ التَّارِغَات: ٣٢، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَّاسِيًّا لِتُصَافِحَ الْأَشْجَارَ﴾ التَّارِغَات: ٣٢، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَّاسِيًّا لِتُصَافِحَ الْأَشْجَارَ﴾ التَّارِغَات: ٣٢، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَّاسِيًّا لِتُصَافِحَ الْأَشْجَارَ﴾ التَّارِغَات: ٣٢، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَّاسِيًّا لِتُصَافِحَ الْأَشْجَارَ﴾ التَّارِغَات: ٣٢.

﴿وَالْأَرْضِ مَدَدًا لَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَّاسِيًّا﴾ الحجر: ١٩، ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّاسِيًّا لِتُصَافِحَ الْأَشْجَارَ﴾ الرُّعْد: ٣، ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ جَلَالُهَا الْفَخْرَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَّاسِيًّا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ التَّكْوِين: ٦١.

في هذه الآيات الكريمة إشارات إلى مطالب راجعة إلى حياة الإنسان، وإدامتها على وجه الأرض:

١- مَدَّ الْأَرْضَ، أي جعلها ممتدة حتى تحصل فيها السهول والأودية والصحاري، لتمشيت الناس والزراعة والفلاحة، وإيجاد الحدائق والأشجار المثمرة، والعيون والتمهيد للمساكن والبيوت.

٢- الْجِبَالِ الرُّوَّاسِي: حتى تجلبب السحاب والأمطار، والأمطار ينابيع الأنهار، والجبال مخازن المياه، ومن الماء حياة كل شيء من نبات وحيوان وإنسان، ولولا الماء لما قامت حياة ذي حياة.

٣- ﴿رَوَّاسِيًّا أَنْ تَصِيفَ بِكُمْ﴾ التَّكْوِين: ١٥، فجعلت هذه الجبال الرُّوَّاسِي لتساعف العظيمة على الأرض، حفظًا لها عن الاضطراب والاختلال، ولتثبيت النظم وتعديل الحركة، وتنظيمها في موقعيتها الموجودة، من جهة الجاذبية والدافعة من داخلها ومن الخارج، حتى يحصل السكون والطمأنينة والقرار عليها.

وأما ذكر «الرُّوَّاسِي» في الآية الأخيرة بعد

«الأنهار»: فإن الآية الكريمة في مقام السؤال عن نتيجة خلق الأرض، أي الاستقرار والطمانينة عليها، في أثر جريان الأنهار، وجعل الرواسي عليها. [إلى أن قال:]

فظهر لطف التعبير بالمادة في الموارد المستعملة المذكورة.

وأما ذكر كلمة «الرواسي» من المجرّد دون الإرساء المنتسب إلى لغة العزيز، فللتصريح بالنسبة إليه تعالى صريحاً في موارد «وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًّا» الرعد: ٣، «وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيًّا» الحجر: ١٩، «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًّا» التحل: ١٥:

«أما قوله تعالى: «وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًّا» فمعناه: «وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًّا» راسيات، فمن أعمال الجن سليمان «يَتَمَكَّنُونَ» فانشاء من صغاريب: سبأ: ١٣

وأما ذكر المادة في هذه الآية الكريمة بصيغة فاعلات دون فواعل، فإن فواعل صيغة لمتنهي الجموع وللكترة، ولا مقتضى لها فيها. (١٣٦: ٤)

التخصص التفسيرية

أروسيها

«وَالْأَرْضُ يَخْذُ ذَلِكَ ذَعِبُهَا» أخرج بيها ماءها ومرتعيها «وَالْجِبَالُ أَرْسِيهَا» التارعات: ٣٠-٣٢ ابن عباس: أوتدها. (٥٠٠) الطوسي: أي وأثبت الجبال في الأرض.

والإرساء: الإثبات بالثقل، فالسفينة ترسو، أي تثبت بقلها، فلا تزل عن مكانها، وترسا أرضت بالبحر بما يطرح لها.

فأما الجبال فإنها أوتاد الأرض، وأرسيبت بقلها، «في جعلها على الصفة التي هي عليها أعظم العبرة». (٢٦١: ١٠)

القشيري: أثبتها أوتاداً للأرض. (٢٥٣: ٦) الزمخشري: «إرساء الجبال وإثباتها أوتاداً لها حتى تستقر وتستقر عليها». (٢١٥: ٤)

بنت الشاطئ: الإرساء، التثبيت «الترسيخ» ومن استعماله في الحثيات: الرسي - كـ «غسي» - وهو العمود الثابت وسط الحذاء.

وقد راسية: لا تخرج مكانها لثقلها. وقالوا: ألقت السفينة مراسيها إذا استقرت، وكذلك السحابة إذا استقرت جادت.

ومنه في القرآن:

«وَقَدْ نَزَّلْنَا رَاسِيَاتٍ» سبأ: ١٣، و«يَسْمُ اللَّهُ مَجْرِيَهَا وَهَرَسِيهَا» هود: ٤١، على أن المادة يكثر مجيئها في الجبال، لوضوح الثبات والرسوخ فيها، بل إن القرآن يستغني أحياناً بـ «الرواسي» عن الجبال، فيشهد هذا بأن صفة الرسو، تبدو أوضح ما تبدو في الجبال:

«وَأَلْقَى فِيهَا رَوَاسِيًّا» الرعد: ٣

«وَالْأَرْضُ مَذْذَنَاتُهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيًّا» الحجر: ١٩

جبالاً ثابتة.

و «الرؤاسي» جمع «راسية» وهي الثابتة، يقال منه: أرسيت التوتد في الأرض، إذا أثبتته. (٧: ٣٣) التزجاج: أي جبالاً ثوابت، يقال: قد رُسا الشيء رؤساً رؤساً، فهو رؤس، إذا ثبت. (٣: ١٣٧) الماوردي: أي جبالاً، واحدها راسية، لأن الأرض ترسو بها، أي تثبت. (٣: ٩٢)

أبو السعود: أي جبالاً ثوابت في أحبارها، من الرؤس، وهو نبات الأجسام الثقيلة. ولم يُذكر الموصوف لا غناء غلبة الوصف بها عن ذلك. انحصار مجيء فواعل جمعاً لفاعل في فوارس وهو الك ونواكس، إنما هو في صفات العقلاء.

وأما في غيرهم فلا يرعى ذلك أصلاً كما في قوله: «البحر أشهر مغلومات» البقرة: ١٨٤، وغير ذلك، فلا حاجة إلى أن يُجعل مفرداً صفة لجمع القلّة، أعني «أجبالاً». ويعتبر في جمع الكثرة، أعني «جبالاً» انتظامها لطائفة من جموع القلّة، وتزيل كل منها منزلة مفرداً كما قيل، على أنه لا مجال لذلك، فإن جمعيّة كل من صفتي الجمعين إنما هي باعتبار الأفراد التي تحتها، لا باعتبار انتظام جمع القلّة للأفراد وجمع الكثرة لجموع القلّة، فكل منها جمع «جبل» لأن «جبالاً» جمع «أجبال» كما أن «طوائف» جمع «طائفة» ولا إلى أن يلتجأ إلى جعل الوصف المذكور بالغلبة في عداد الأسماء التي تجتمع على «فواعل» كما ظن على أنه لا وجه له.

﴿وَالْأَرْضُ مَدَدُهَا وَأَقْبَمَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَثْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ ق: ٧
﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُبَدَّ بِكُمْ﴾
التعل، ١٥

ومثلها آيات: الأنبياء: ٣١، والتعل: ٦١، والمرسلات: ٢٧، ولقمان: ١٠.

فإرساء الجبال، فيه هذه الدلالة الأصلية الواضحة على الثبات والتمسك، وفيه كذلك لفت قوي إلى قدرة الله الذي أرساها، كما أن ظاهرة الرفع لا تبدو مثلما تبدو في السماء. وظاهرة الاستواء والبسط لا تبدو مثلما تبدو في الأرض.

(١٣٧: ١)

وفيها بحث أخرى راجع: ج ب ل: «الجبال» وأيضاً بحث حول تقديم وتأخير «الأرض» في قوله: «وَأَقْبَمَ فِيهَا رَوَاسِي» البقرة: ١٨٤، و«الجبال» في السورة، فراجع.

رَوَاسِي

١- وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَالْهَرَاوِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ.

الترعد: ٣

ابن عباس: خلق في الأرض الجبال الثوابت أو تادأها. (٢٠٥)

أبو عبيدة: أي جبالاً ثابتات، يقال: أرسيت التوتد.

الطبري: يقول جل تناؤه: وجعل في الأرض

لما أن الغلبة إنما هي في الجمع دون المفرد، والتعبير عن «الجبال» بهذا العنوان لبيان تفرع غرار الأرض على ثباتها. (٤٣٧: ٣)

وهكذا جاءت في أكثر التفاسير أيضاً.

٢- وَالْأَرْضُ مَدَدُهَا وَالْقَتَا فِيهَا رَوَاسِيٌ وَالْبَتَاتُ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوزُونٌ. الحجر: ١٩
ابن عباس: جبالاً نوابت أو ناداً لها. (٢١٧)
نحوه الزجاج (٣: ١٧٦)، والواحدي (٣: ٤٢).
الطبري: رواسيها: جبالها. (٧: ٥٠٦)
الطوسي: يعني جبالاً نابتة. وأصله الثبوت، يقال: رست السفينة إذا نبتت، والمراسي: ما تثبت به.

وقيل: جعلت الجبال أو ناداً للأرض. ولعل: جعلت أعلاماً يهتدي بها أهل الأرض. (٦٦: ٣٢٦)
البهري: جبالاً نوابت، وقد كانت الأرض تمتد إلى أن أرساها الله بالجبال. (٣: ٥٤)
نحوه الفيضائي (١: ٥٣٩)، والتسفي (٢: ٢٧٠)، وأبو السعود (٤: ١٣)، والقاسمي (١٠: ٣٧٥٢).

الفخر الرازي: «رواسي» وهي الجبال النوابت، واحدها: راس، والجمع: راسية، وجمع الجمع: رواسي، وهو كقوله تعالى: «وَالْقُسَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيٌّ أَنْ نَعْبُدَ بِالْحُجَرِ»، وفي تفسيره وجهان:

الوجه الأول: قال ابن عباس: لسمًا بسط الله تعالى الأرض على الماء مالت بأهلها كالسفينة،

فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال، لكيلا تميل بأهلها. فإن قيل: أتقولون: إنه تعالى خلق الأرض بدون الجبال فمالت بأهلها فخلق فيها الجبال بعد ذلك، أو تقولون: إن الله خلق الأرض والجبال معاً؟ قلنا: كلا الوجهين محتمل.

والوجه الثاني: في تفسير قوله: «وَالْقَتَا فِيهَا رَوَاسِيٌ» يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها لتكون دلالة للناس على طرق الأرض ونواحيها، لأنها كالأعلام، فلا تميل الناس عن الجادة المستقيمة، ولا يقعون في الضلال. وهذا الوجه ظاهر الاحتمال. (١٩: ١٧٠)

القرطبي: جبالاً ثابتة لئلا تتحرك بأهلها.

(١٠: ١٣)

الفاضل المقداد: أي جبالاً راسية، أي ثابتة. وعلل أرباب الهيئة ذلك بأنها كرة حاصلة في الماء، وإنما الطالع منها رُبُعا المسكون، فلو كانت حقيقة لم تثبت على وضع واحد، لأن بعض أوضاعها ليس أولى من بعض، فخلقت الجبال عليها لئلا يخرجها عن كونها حقيقةً وثابتة ولا تضطرب، ولأن الجبال إذا ثبتت ثبتت الأرض بثباتها، ولذلك سميت الجبال أو ناداً على جهة الاستعارة، فإن الوتد يوجب ثبات ما يرتبط به.

وأهمل أنه ينافي ذلك قولنا: (إنها ساكنة بفعل الفاعل المختار، لأنه تعالى قد فعل بالسبب. (٢: ٣))
الثبري وسوي: أي جبالاً نوابت، لولا هي لما رت فلم يستقر له أحد على ظهرها، يقال: رَسَا رَسْوًا

وَرُسُومًا: ثبت، كـ «أرسي». شبه الجبال الرواسي استحقاقاً لها واستقلالاً لعددتها، وإن كانت خلقاً عظيماً بمجسيات قبضهن قابض بيده فتبذهن، وما هو إلا تصوير لعظمته وتمثيل لقدرته، وإن كل فعل عظيم يتحير فيه الأذهان، فهو حين عليه.

والمعنى: وجعلنا في الأرض رواسي بقدرتنا الباهرة وحكمتنا البالغة، وذلك بأن قال لها: كوني، فكانت فأصبحت الأرض، وقد أرسيت بالجبال بعد أن كانت طور طوراً فلم يدر أحد مم خلقت. (إلى أن قال):

وفي «التأويلات النجمية»: «وَالْأَرْضُ مَدَدُهَا» أي إن أرض البشرية تمدد كنفوس الحيوانات، إلى أن أرساها الله بجبال العقل وصفات القلب. (٤: ٤٥٥)

الآلوسي: أي جبلاً نوابت، جمع «راسية» جمع «راس» على ما قيل، وقد بين حكمه إلقاء ذلك فيها، في قوله سبحانه: «وَوَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ» التحمل: ١٥.

قال ابن عباس: إن الله تعالى لتأبط الأرض على الماء مالت كالسفينة، فأرساها بالجبال التماساً لتأجيل بأهلها، وقد تقدم الكلام في ذلك.

وزعم بعضهم: أنه يجوز أن يكون المراد أنه تعالى فعل ذلك لتكون الجبال دالة على طرق الأرض ونواحيها، فلا تيمد الناس عن الجادة المستقيمة، ولا يقعون في الضلال، ثم قال: وهذا الوجه ظاهر الاحتمال، وأنت تعلم أنه لا يسوغ

الذهاب إليه مع وجود أخبار تأباه كالجبال.

(٢٨: ١٤)

المراسي: أي وجعلنا فيها جبلاً نوابت خوف أن تضرب سُكَّانها كما قال في آية أخرى: «وَوَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ» التحمل: ١٥.

عزّة دروزة: كناية عن الجبال. (٤: ١٣١)
الطَّبَاطِيي: والرواسي صفة محذوفة الموصوف، والتقدير: وألقينا فيها جبلاً رواسي، وهو جمع راسية بمعنى الثابتة، إشارة إلى ما وقع في غير هذا الموضع، أنها تمنع الأرض من الميدان، كما قال: «وَوَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ» التحمل: ١٥.

مكارم الشيرازي: عبر سبحانه عن خلق الجبال بـ «الإلقاء» ولعل المراد بـ «الإلقاء» هنا بمعنى «إيجاد» لأن الجبال هي الارتفاعات الشاخصة على سطح الأرض الناشئة من برودة قشرة الأرض التدريجي، أو من المواد البركانية.

وما يبرز هذا المعنى استعماله في لغتنا، فنقول مثلاً: وضعنا على هذه الأرض عدة مبان، أي بنينا وأوجدنا.

ومن يدع خلق الجبال - إضافة إلى كونها أوتاداً لتثبيت الأرض، وحفظها من التزلزل نتيجة الضغط الداخلي - فإثباتها كالدروع الحصين في مواجهة قوة العواصف، بل وتعمل على تنظيم حركة الهواء، تعيين اتجاهه، ومع ذلك فهي المحل

الأنسب لتخزين المياه على صورة ثلوج و عيون.
 واستعمال كلمة «رَوَاسِي» جمع «رَاسِيَة»
 بمعنى الثابت والراسخ، إشارة لطيفة لما ذكرناه،
 فهي ثابتة بنفسها، وسبب ثبات قشرة الأرض،
 وثبات الحياة الإنسانية عليها. ثم ينتقل إلى العامل
 الحيوي الفعّال في وجود الحياة البشرية والحيوانية،
 ألا وهو الثبات: «وَأَلْبَسْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 مَوْزُونٍ» (٤٦: ٨).

ففضل الله: ثابته في أعماقهما، لثمنهما من
 الاهتزاز، وهي الجبال الشاخنة. (١٣: ١٥١)

٢- وَاللّٰهُ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُمِيدَ بِكُمْ
 وَأَنْهَارٌ أَوْ سَبِيلًا لَّعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ. التعل: ١٥
 ابن عباس: الجبال الثابتة. (٢٢٢)
 بهذا المعنى جاء في التفاسير، وأيضاً جاء بهذا
 المعنى في الآيات اللاحقة.

٤- وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُمِيدَ بِهِمْ
 وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سَبِيلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. الأنبياء: ٢١
 ٥- أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلُ جِلَالَهَا
 أَنْهَارًا وَجَعَلُ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلُ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
 حَاجِزًا أَمَلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. التمل: ٦١
 ٦- خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاللّٰهُ
 فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُمِيدَ بِكُمْ وَتَتُّ فِيهَا مِنْ كُلِّ
 دَابَّةٍ وَالزَّلَاقِينَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَلْبَسْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
 كَرِيمٍ. لقمان: ١٠

٧- وَجَعَلُ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَيَارَكُ فِيهَا

وَقَدَّرُ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لَيْلٌ

فصلت: ١٠

٨- وَالْأَرْضُ مَدَدًا لَّهَا وَآلَيْتَا فِيهَا رَوَاسِي

وَأَلْبَسْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. ق: ٧

٩- وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْتَوَّيْنَاكُمْ

مَاءً قَرَارًا. المرسلات: ٢٧

وفيها بحوث أخرى راجع: ش م خ:
 «شامخات».

رَاسِيَات

يَقُولُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ وَكُنَّ نِيْلَ
 وَجْفَانٍ كَالْأَبْوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ
 شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. سبأ: ١٣
 ابن عباس: ثابتات عظام، لا ترفع بأكل منها
 ألف رجل. (٣٦٠)

نحوه الزجاج.
 (٤: ٢٤٦)
 أنا فيها منها.
 (الطبري: ١٠: ٣٥٦)
 مجاهد: عظام.
 قتادة: عظام ثابتات في الأرض، لا يزلن عن
 أمكنتهن.
 (الطبري: ١٠: ٣٥٦)
 ابن زيد: مثال الجبال من عظمها، يعمل
 فيها الطعام من الكبر والعظم، لا تحسرك، ولا تنقل،
 كما قال: للجبال: راسيات.

(الطبري: ١٠: ٣٥٦)
 ابن كتيبة: ثابته في أماكنها ثم ترك - لعظمها -
 ولا تنقل. يقال: رسا الشيء، إذا ثبت، فهو يرسو.
 ومنه قيل للجبال: رواسي. (٣٥٤)

قَتَادَةُ: متى قيامها؟

مثله السُّدِّيُّ (الطُّبْرِيّ ٦: ١٣٧)

القُرَّاء: المُرْسَى في موضع رُفْعٍ. (١: ٣٩٩)

الأَخْفَش: ظهورها. (المَاوَرَدِيُّ ٢: ٢٨٤)

ابن قُتَيْبَةَ: أي متى نبوتها؟ يقال: رَسَا في

الأَرْضِ، إِذَا ثَبَتَ. وَرَسَا فِي الْمَاءِ: إِذَا رَسَبَ. وَمِنْهُ

قِيلَ لِلْجِبَالِ: رَوَّاسٍ. (١٧٥)

الطُّبْرِيّ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «مُرْسِيَّهَا» قِيَامُهَا، مِنْ

قَوْلِ الْقَائِلِ: «أَرْسَاهَا اللَّهُ فِيهِ مُرْسَاةً»، وَ«أَرْسَاهَا

الْقَوْمُ» إِذَا حَبَسُوهَا، وَ«رَسَتْ هِيَ، ثَرَسَتْ رُسُوءًا».

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: مُتْنَاهَا، وَذَلِكَ

لِقُرْبِهِ الْمَعْنَى مِنْ مَعْنَى مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ: «قِيَامُهَا»، لِأَنَّ

مُتْنَهَا يَلْوِغُهَا وَقْتَهَا.

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ: الْحَبْسُ وَالْوُقُوفُ.

(١٣٦: ٦)

الزَّجَّاج: وَمَعْنَى «مُرْسِيَّهَا» مُتْنُهَا. يُقَالُ:

رَسَا الشَّيْءُ يَرُسُو، إِذَا ثَبَتَ فَهُوَ رَاسٌ، وَكَذَلِكَ

جِبَالُ رَاسِيَاتٍ، أَيْ ثَابِتَاتٍ. وَأَرْسِيَّتُهُ إِذَا أَتَبَتْ.

فَالْمَعْنَى: «يَسْتَظِلُّكَ عَنْ السَّاعَةِ»؛ مَتَى

وَقُوعُهَا^(١). (٢: ٣٩٣)

الْجِصَّاصُ: وَ الْمُرْسَى: مُسْتَقَرُّ الشَّيْءِ الثَّقِيلِ؛

وَمِنْهُ: الْجِبَالُ الرَّاسِيَاتُ بِمَعْنَى الثَّابِتَاتِ. «رَسَتْ

الْمُتَيْنَةُ، إِذَا ثَبَتَتْ فِي مُسْتَقَرِّهَا، وَأَرْسَاهَا غَيْرُهَا؛

أَنْبِيَهَا. (٣: ٣٦)

(١) «مُرْسِيَّهَا» إِذْنُ مَصْدَرٌ مِمَّيْ.

الطُّبْرِيّ: وَقُدُورٌ ثَابِتَاتٌ لَا يَحْرُكْنَ عَنْ

أَمَاكِنِهِنَّ، وَلَا تَحْوِلُ لِعَظَمَتِهِنَّ. (١٠: ٣٥٥)

الثَّعْلِيُّ: ثَابِتَاتٌ لَا تَحْوِلْنَ وَلَا يَحْرُكْنَ مِنْ

أَمَاكِنِهِنَّ لِعَظَمَتِهِنَّ، وَلَا يَنْزِلْنَ وَلَا يَهْطَلْنَ، وَكَانَتْ

بِالْيَمَنِ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْجِبَالِ: رَوَّاسِي. (٨: ٧٩)

نَحْوُ الْبُخَّيِّ (٣: ٦٧٤)، وَالْمَيْثَدِيِّ (٨: ١٢٤).

الْمَاوَرَدِيُّ: مَا خُوِذَ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَّاسِي،

لِنُبُوتِهَا وَثُبُوتِ الْأَرْضِ بِهَا. (٤: ٤٣٩)

الطُّوسِيّ: بِمَعْنَى عَالِيَاتٍ ثَابِتَاتٍ لَا تُغْزَلُ.

(٨: ٣٨٣)

الزَّهَّ حَشَرِيّ: ثَابِتَاتٌ عَلَى الْأَنْثَى لِأَنَّهَا لَا تُغْزَلُ

مِنْهَا لِعَظَمَتِهَا. (٣: ٢٨٣)

مِثْلُهُ الْيَتَاوِي (٢: ٢٥٧)، وَأَبُو السُّعُودِ (٥: ٢٥١).

الْقَطَرُ الرَّازِيّ: أَيْ غَيْرُ مَنْقُولَاتٍ، تَمَّ لِمَا بَيَّنَّ

حَالُ الْجِفَانِ الْعَظِيمَةِ، كَانَ يَقَعُ فِي النَّفْسِ أَنَّ الطَّعَامَ

الَّذِي يَكُونُ فِيهَا فِي أَيْ شَيْءٍ يَطْبَخُ، فَاتَّسَارَ إِلَى

الْقُدُورِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْجِفَانِ. (٢٥: ٢٤٨)

وَهَكَذَا جَاءَ فِي أَكْثَرِ التَّفَاسِيرِ. وَفِيهَا بِحُوثُ

أُخْرَى، رَاجِعٌ قِيَامُهَا: «قُدُورٌ».

مُرْسِيَّهَا

١- يَسْتَظِلُّكَ عَنْ السَّاعَةِ إِذَا مَرَسِيَّهَا قُلُ

إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ رَبِّي... الْأَعْرَافُ: ١٨٧

ابن عباس: متى قيامها وحيثها؟ (١٤٣)

يعني: متنهاها. (الطُّبْرِيّ ٦: ١٣٧)

الرُّسَى: أي وقفت قيامها ونهايتها.
و «مُرْسِيَّهَا» في موضع رفع بالابتداء. يقول: رَسَا
يُرْسُو إذا ثبت، فهو راس، و جبال راسيات: ثابتات،
و أرساها الله، أي ثبّتها.

وقيل: معنى «مُرْسِيَّهَا» الوقت الذي يموت فيه
جميع المخلوق، ومعنى سواهم عنها، أي متى وقوعها
و كونها؟ فأمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يُجيهم ويقول
لهم: «عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ» لم يطلع عليها أحد، كما
قال: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» لقمان: ٣٤.

(٥٥: ٥)
الزَّمَحْشَرِي: إرساؤها أو وقت إرساؤها، أي
إثباتها وإقرارها، وكل شيء تقبل رُسُومَهُ: ثباته
واستقراره، ومنه: رَسَا الجبل و أَرَسَى السفينة.
و المرسى: الأنهر الذي تُرْسَى به.

و لا أقل من الساعة بدليل قوله: «تَقَلَّتْ قِيَسُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» والمعنى متى يُرْسِيها الله.

(١٣٤: ٢)
ابن عَطِيَّة: مرتفع بإضممار فعل، و مضاء مثبّتها
ومتنهاها، مأخوذة من أَرَسَى يُرْسِي، ثم أمر الله
عزّ وجلّ بالردّ إليه والتسليم لعلمه. (٤٨٤: ٢)
الفَخْرُ الرَّازِي: المرسى هاهنا مصدر بمعنى
الإرساء، لقوله تعالى: «يَسْمُ اللَّهُ مَجْرِيَهَا
وَمُرْسِيَهَا» هود: ٤١، أي إجراؤها وإرساؤها.
و الإرساء: الإثبات. يقال: رَسَا يُرْسُو إذا ثبت.

قال تعالى: «وَالْجِبَالُ أَرْسِيَّتُهَا» التّارعات:
٣٢، فكان الرسو ليس اسماً لطلق الثبات، بل هو

اسم لثبات الشيء إذا كان ثقيلاً؛ ومنه إرساء
الجبل، وإرساء السفينة. و لَمَّا كَانَ أَثْقَلُ الْأَشْيَاءِ
عَلَى الْخَلْقِ هُوَ السَّاعَةُ، بدليل قوله: «تَقَلَّتْ قِيَسُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» لا جرم سَمَى الله تعالى
وقوعها وثبوتها بالإرساء. (٨٠: ١٥)

أبو البقاء: «مُرْسِيَّهَا» مُقْعَلٌ من أَرَسَى، و هو
مصدر مثل المَدْخَلُ و المَخْرَجُ، بمعنى الإدخال
والإخراج، أي متى إرساؤها. (٦٠٦: ١)

القَرَطُوبِيُّ: و «مُرْسِيَّهَا» في موضع رفع
بالابتداء عند سيّوته، والخبر «أَيَّانَ» و هو ظرف
مبنى على الفتح، بُني لأن فيه معنى الاستفهام.

و «مُرْسِيَّهَا» بضم الميم، من أرساها الله، أي
أثبتها، أي متى ثبّتها، أي متى وقوعها؟ وفتح الميم
من «رَسَتْ»، أي ثبتت ووقفت، ومنه: «قُدُورُ
رَاسِيَاتٍ». (٣٣٥: ٧)

الْبَيْضَاوِيُّ: متى إرساؤها، أي إثباتها
واستقرارها، و رُسُومُ الشَّيْءِ: ثباته واستقراره؛
ومنه: رَسَا الجبل و أَرَسَى السفينة. (٣٧٩: ١)

التَّنَافُيُّ: «مُرْسِيَّهَا» إرساؤها، مصدر مثل
المَدْخَلُ بمعنى الإدخال، أو وقت إرسائها، أي
إثباتها، والمعنى متى يُرْسِيها الله. (٨٨: ٢)

أبو حَيَّان: «مُرْسِيَّهَا» مصدر، أي متى
إرساؤها، و إثباتها وإقرارها، و الرُسُومُ: ثبات الشيء
الثقل، ومنه: رَسَا الجبل، و أَرَسَيْتُ السفينة.
و المرسى: المكان الذي تُرْسُو فيه.

و قال الزَّمَحْشَرِيُّ: «مُرْسِيَّهَا» إرساؤها أو

وقت إرسائها، أي إثباتها وإقرارها « انتهى.

وتقديره: «أو وقت إرسائها، ليس بجيد، لأن ﴿أَيَّانَ﴾ اسم استفهام عن الوقت، فلا يصح أن يكون خبراً عن الوقت إلا بمجاز، لأنه يكون التقدير: في أي وقت وقت إرسائها؟ و﴿أَيَّانَ مُرْسِيَّهَا﴾ مبتدأ.

وحكى ابن عطية عن المبرد أن ﴿مُرْسِيَّهَا﴾ مرتفع بإضمار فعل، ولا حاجة إلى هذا الإضمار. و﴿أَيَّانَ مُرْسِيَّهَا﴾ جملة استفهامية في موضع البدل من ﴿السَّاعَةِ﴾، والبدل على نية تكرار العامل؛ وذلك العامل مطلق عن الفعل، لأن الجملة فيها استفهام.

ولما علق الفصل وهو يتعدى بـ «عَنْ» صارت الجملة في موضع نصب على إسقاط خبره الجمر، فهو بدل في الجملة على موضع ﴿عَنْ السَّاعَةِ﴾ لأن موضع الجمرور نصب. ونظيره في البدل قولهم: «عرفت زيداً أبومَنْ هو» على أحسن المذاهب في تخريج هذه المسألة، أعني في كون الجملة الاستفهامية تكون في موضع البدل. (٤: ٤٣٤)

أبو السُّعُود: قوله تعالى: ﴿أَيَّانَ مُرْسِيَّهَا﴾ بفتح الهمزة، وقد قرئ بكسرها وهو ظرف زمان متضمن لمعنى الاستفهام، ويليه المبتدأ أو الفعل المضارع دون الماضي بخلاف «مَتَى» حيث يليها كلاهما.

قيل: اشتقاقه من أي قُطِلَ منه، لأن معناه أي وقت وهو من أَوَيْتُ إلى الشيء، لأن البعض آوَى إلى

الكل متسانداً إليه. ومحل الرفع على أنه خبر مقدم، و﴿مُرْسِيَّهَا﴾ مبتدأ مؤخر، أي متى إرساؤها، أي إثباتها وتقريرها، فإنه مصدر ميمي من «رَسَا» إذا أثبتته وأقره، ولا يكاد يُستعمل إلا في الشيء الثقيل، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسِيَّتَا﴾ التنازعات: ٣٢، ومنه مرثاة السِّنِّ.

ومحل الجملة قيل: الجمر على البدلية من ﴿السَّاعَةِ﴾، والتحقيق أن محلها النصب بنزع الخافض، لأنها بدل من الجار والمجرور لأن الجمرور فقط، كائنه قيل: يسألونك عن الساعة عن أيَّان رساها؟

وفي تطبيق السؤال بنفس الساعة أولاً وبوقت وقوعها ثانياً، تنبيه على أن المقصد الأصلي من السؤال نصيبها، باعتبار حلولها في وقتها المعين لا وقتها، باعتبار كونه محلاً لها. وقد سلك هذا المسلك في الجواب الملقن أيضاً؛ حيث أضيف العلم المطلوب بالسؤال إلى ضميرها، فأخبرها باختصاصه به عز وجل. (٣: ٦١)

نحوه التروسي: (٣: ٢٩١)

الآلوسي: [بسط الكلام في اشتقاق ﴿أَيَّانَ﴾ وأضاف:]

وأما ما كان، فهي في محل الرفع على أنها خبر مقدم و﴿مُرْسِيَّهَا﴾ مبتدأ مؤخر، وهو مصدر ميمي من «رَسَا» إذا أثبتته وأقره، أي متى إثباتها وتقريرها؟ ولا يكاد يُستعمل الإرساء إلا في الشيء الثقيل، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسِيَّتَا﴾

التأزعات: ٣٢. ومنه برُساة السّن، ونسبته هنا إلى ﴿السَّاعَةِ﴾ باعتبار تشبيه المعاني بالأجسام.

وجوز بعضهم أن يكون اسم زمان، ولا يرد عليه أنه يلزم أن يكون للزمان زمان، وفي جوازه خلاف الفلاسفة، لأنه يؤول به «مضى» وقوع ذلك. والمجمل قليل في محل التصب على المفعولية به، لقول محذوف وقع حالاً من ضمير ﴿تَسْتَوُونَكَ﴾. أي يسألونك قائلين أيان مرساها؟ «قل: في محل الجر على البدلية عن ﴿السَّاعَةِ﴾.

والتحقيق عند بعض أجلة المحققين أن محلها التصب بنزع الخافض، لأنها بدل من الجار والمجرور، لا من المجرور فقط.

وفي تعليق السؤال بنفس ﴿السَّاعَةِ﴾ أن لا يوقت وقوعها ثانياً، تنبيه على أن المقصود الأصلي من السؤال نفسها، باعتبار حلولها في وقتها المعين، باعتبار كونه محلاً لها. (١٣٢: ٩)

القاسمي: أي متى إرساؤها أو وقت إرسائها؟ أي إثباتها وإقرارها. والرُسُو يستعمل في الأجسام الثقيلة، وإطلاقه على المعاني، تشبيهاً لها بالأجسام. (٢٩١٦: ٧)

وشيد رضا: معناه يسألونك أيها الرسول عن الساعة قائلين أيان مرساها، أي متى إرساؤها وحصولها واستقرارها؟ أو يسألونك عنها من حيث زمن مجيئها وثبوتها بالوقوع والحصول.

فـ ﴿أيان﴾ ظرف زمان، و﴿مرسيها﴾ مصدر معناه: إرساؤها، يقال: رسا الشيء يرسو: ثبت.

وإرساء غيره. ومنه: إرساء السفينة وإبقائها بالمرساة التي تلقى في البحر، فتمنعها من الجريان. قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيُّهَا وَمُرْسِيهَا﴾ هود: ٤١، وقال: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسِيهَا﴾ التأزعات: ٣٢.

وفي السؤال عن زمن وقوعها يعرف الإرساء الدال على استقرار ما شأنه الحركة والجريان، أو الميدان والاضطراب، نكتة دقيقة هي في أعلى درج البلاغة. وهو أن قيام الساعة عبارة عن انتهاء أمر هذا العالم، وانقضاء عمر هذه الأرض التي تدور بين فيها من العوالم المتحركة المضطربة، فتعبر بإرسائها عن منتهى أمرها ووقوف سيرها، و﴿السَّاعَةِ﴾ زمن وهو أمر مقدور، لا جسم سائر أو مسير، وما جمع فيها ويعبر بها عنه، فهو حركة اضطراب وزلزال، لا رُسُو ولا إرساء، وهو أمر مستقبل لا حاصل، ومتوقع لا واقع.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ مائة من ذافع ﴿الطور: ٧، ٨﴾ معناه أنه سيقع حتماً، ولذلك علق به بيان ما يقع فيه بقوله: ﴿يَوْمَ تُصَوَّرُ السَّمَاءُ مَوَرًّا﴾ وتفسير الجبال سيرا «قَوِيلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿الطور: ٩ - ١١﴾، فلم يبق لإرسائها معنى إلا إرساء حركة هذا العالم فيها.

وإنه لتعبير بليغ، لم يمهّد له في كلام البلاغاء نظير، ولم أر أحداً نبّه على هذا، وذكر ﴿السَّاعَةِ﴾ أولاً، والاستفهام عن زمن وقوعها ثانياً، على قاعدة تقديم الأهم، وهو المقصود بالذات.

قل: إن المراد بالسائلين هنا اليهود، سألوه عنها

بقرينة كلمة ﴿أَيَّانَ﴾ فإنها زمانية، والمراد من ﴿السَّاعَةَ﴾ قيام القيامة المذكورة في الآيات الكريمة: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ لَهُمُ السَّاعَةُ بَغْثَةً﴾ الأنعام: ٣١، ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ لقمان: ٣٤، ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ الروم: ١٤، ﴿وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ الجاثية: ٣٢، ولا يجوز تفسيرها بقيام الحجة وظهوره ﷺ، فإن السؤال عن زمان إرسائها، وهو مجهول لهم.

وأما السَّاعَةُ تفها فلا يسأل عنها، لأنها مبنية بالذکر ومعلومة عندهم، وهذا بخلاف شخص القائم أو ظهوره ﷺ، فلم تكن لها سابقة في أذهان المسلمين في الصدر الأول، وفي زمان رسول الله ﷺ.

وهكذا لا يجوز التفسير بزمان الموت، فإنه يتحقق أننا فأننا للأفراد، وهو غير معقول أن يسأل عنه، إلا أن يراد الموت العام المساوي لقيام السَّاعَةِ والقيامة المبحوث عنها. (١٢٨: ٤)

مكارم الشيرازي: وكلمة ﴿أَيَّانَ﴾ تساوي «متى» وهما للسؤال عن الزمان. والمرسى مصدر ميمي من الإرساء، وهما بمعنى واحد، وهو ثبات الشيء أو وقوعه، ولذلك يطلق على الجبل وصف «الرَّاسِي» فيقال: جبال راسيات، قيناء على ذلك فإن مفهوم ﴿أَيَّانَ مَرْسِيهَا﴾ هو في أي وقت تقع القيامة وتكون ثابتة؟ (٢٩٣: ٥)

فضل الله: إثباتها وحصولها. (٢٩٩: ١٠)

٢- وقال أركنوها فيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا

امتثالاً، قالوا: إن كان نبياً فإنه لا يعين لها زمناً، لأن الله تعالى لم يطلع على ذلك أحداً من رسله، وقيل: قريش. ويرجح أن السَّاعَةَ مَكِّيَّةٌ، ولم يكن في مكة أحد من اليهود، وصيغة ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ المتبادر منها الحال لا الاستقبال البعيد، وفي آية الأحزاب: ٦٣: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ وهذه مدنية. (٤٦٤: ٩)

نحوه المراسي. (١٢٨: ٩)
ابن عاشور: جملة: ﴿أَيَّانَ مَرْسِيهَا﴾ في موضع نصب بقول محذوف، دل عليه فصل ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾، والتقدير: يقولون: أيَّان مَرْسِيهَا، وهو حكاية لقولهم بالمعنى. ولذلك كانت الجملة في معنى البدل عن جملة ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ و«المَرْسَى» مصدر ميمي من الإرساء، وهو الإقرار. يقال: رسا الجبل: ثبت، وأرساء: أثبتته وأقره، والإرساء: الاستقرار بعد السير، كما قال الأخطل:

• وقال رائدُهم أرسوا نزاولها •

ومرسي السفينة استقرارها بعد المخر، قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمَرْسِيهَا﴾ هود: ٤١، وقد أطلق الإرساء هنا استعارة للوقوع، تنسبها لوقوع الأمر الذي كان مترقباً أو متردداً فيه، بوصول السائر في البر أو البحر إلى المكان الذي يريده.

(٣٧٥: ٨)

المصطفوي: هذه الصيغة للزمان من الإرساء،

وَمُرْسِيهَا إِنْ رُبِّيَ لَفْقُورٌ رَحِيمٌ. هود: ٤١

ابن عباس: حيث تُحبس، وإن قرأت (بجرها ومرسيها)، يقول الله: بجرها حيث شاء ومرسيها حيث شاء. (١٨٥)

ابن عاشور: بضم الميمين فيهما في قراءة الجمهور. وهما مصدران، أجرى السفينة إذا جعلها جارية، أي سارها بسرعة، وأرساها إذا جعلها راسية، أي وافقة على الشاطئ. يقال: رما إذا ثبت في المكان.

وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وخلف «مَجْرِيهَا» فقط - بفتح الميم - على أنه مخفّل للمصدر، أو الزمان أو المكان. وأما «مُرْسِيهَا» فيضم الميم مثل الجمهور، لأنه لا يقال: (مُرْسِيهَا) بفتح الميم. والمدول عن الفصح في «مُرْسِيهَا» في كلام العرب - مع أنه في القياس مماثل «مَجْرِيهَا» - وجهه دفع اللبس، لتلاطيس باسم «الرسي» الذي هو المكان المقدّر لرسو السفن. ويجوز أن يكون «مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا» في محل نصب بالكتابة عن ظرف الزمان، أي وقت إجرائها ووقت إرسائها. ويجوز أن يكون في محل رفع على الفاعلية بالجواز والجرور، لما فيه من معنى الفعل، وهو رأي نحاة الكوفة، وما هو بعيد.

(٢٦١: ١١)

المُصْطَفَوِي: اسمان للمكان بصيغة المفعول من الإفعال، أي إن محل إجرائها، وخط سيرها، ومحل استقرارها، وتوقفها الثابت، وإرسائها إنما هما

يَتَمَّانِ وَيَتَحَقَّقَانِ بِاسْمِ اللَّهِ وَبِعُنْوَانِهِ، وَتَحْتَ حُكْمِهِ وَإِرَادَتِهِ.

ولا يجوز القراءة بفتح الميم فيهما، بصيغة الزمان أو المكان أو المصدر من الثلاثي، فإن النظر إلى إجرائها من جانب الله وبحوله تعالى وقوته، لا إلى جرياتها بنفسها، فإنه تمييز وهن.

ولا يجوز أيضاً قرائتهما بكسر الراء على صيغة الفاعل، ليكونا صفتين لله، فإن كلمة «بِسْمِ اللَّهِ» غير متعلقة بكلمة «ارْكَبُوا» ليكون قول: «بِسْمِ اللَّهِ» من الراكبين. فإن النظر إلى الإفادة والتذكّر بأن برنامج سيرهم، ومنتهاى خط سيرهم تحت نظر الله وتوجيه وإرادته، وهذا المعنى اللطيف وأحسن معنى أن يركبوا باسمه، وأن يكون ركوبهم باسمه تعالى مضافاً إلى أن الصفة لازم أن يكون معلوماً قبل التوصيف به، فكلمة «بِسْمِ اللَّهِ» خبر مقدم، و«مَجْرِيهَا» مبتدأ مؤخر. (١٣٨: ٤)

فضل الله: من الإرساء وهو الثبوت، أي بسم الله سيرها وثبوتها. فهي تجري باسمه وإرادته وبقدرته، وترسو وتقف باسمه وإرادته وبقدرته.

(٦٨: ١٢)

وفيهما بحث أخرى راجع: جري: «مَجْرِيهَا». ٣ - «فَإِنَّ الْبَيْتَ هِيَ الْمَأْوَى» يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا. التازعات: ٤٢، ٤١

ابن عباس: متى قيامها؟ إنكار منهم لها. (٥٠١)

متى زمانها؟ (الماوردي: ٦: ٢٠٠)

الفرأء: يقول القائل: إنما الإرساء للسفينة

والجبال، وما أشبههن، فكيف وحلفت الساعة بالإرساء؟

قلت: هي ينزلة السفينة إذا كانت جارية فرست، ورؤوها قيامها، وليس قيامها كقيام القائم على رجله ولحمه، إنما هو كقولك: قد قام العدل، وقام الحق، أي ظهر وثبت. (٢٣٤: ٣)

أبو عبيدة: ﴿مُرْسِيهَا﴾ منتهاها، مرسى السفينة حيث تنتهي. (٢٨٥: ٢)

الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: يسألك يا محمد هؤلاء المكذّبون بالبحر عن الساعة التي ثبتت فيها الموتى من قبورهم أيان مرساها، متى قيامها وظهورها؟ (٤٤١: ١٢)

الزجاج: معناه: متى وقوعها وقيامها.

(٢٨٦: ٥)

مثله الواحدي (٤: ٤٢١) ونحوه الطبرسي (٥: ٤٣٥).

القصي: متى تقوم؟ (٤٠٤: ٢)

مثله القشيري. (٢٥٤: ٦)

القصي: متى ظهورها وثبوتها؟ (١٢٩: ١٠)

مثله البغوي. (٢٠٨: ٥)

الطوسي: أي متى يكون قيامها على ما وصفها، فـ ﴿أَيَّانَ﴾ بمعنى «متى» إلا أن «متى» أكثر استعمالاً في السؤال عن الزمان، ونظيرها «أين» في السؤال عن المكان، ولذلك فشرت ﴿أَيَّانَ﴾ بـ «متى». والإرساء: الثبوت، من قولهم: رست السفينة لرؤ رؤسها، فهي راسية إذا ثبتت:

ومنه قوله: ﴿لُرْسِيهَا﴾ القازعات: ٣٢.

ويجوز أن يكون المراد بالمرسى المصدر، ويجوز أن يكون وقت الإرساء، والمعنى: متى ثبت أمرها بقيامها؟ (٢٦٥: ١٠)

الزمخشري: متى إرساؤها، أي إقامتها. أرادوا متى يقيمها الله ويثبتها ويكونها. وقيل: أيان متهاها ومستقرها، كما أن مرسى السفينة مستقرها، حيث تنتهي إليه. (٢١٦: ٤)

نحوه التيساوي (٢: ٥٣٩)، والتسفي (٤: ٣٣١)، وأبو حسان (٨: ٤٢٤)، وأبو الهمود (٦: ٣٧٤)، وطنطاوي (٢٥: ٤٠).

ابن عطية: معناه: متى ثبوتها ووقت رؤوها أي ثبوتها. كأنه يسير إلى غاية ما، ثم يقف، كما تفعل السفينة التي ترسو. (٤٣٥: ٥)

الفخر الرازي: في قوله: ﴿مُرْسِيهَا﴾ قولان: أحدهما: متى إرساؤها، أي إقامتها، أرادوا متى يقيمها الله ويوجدتها ويكونها.

والثاني: ﴿أَيَّانَ﴾ متهاها ومستقرها، كما أن مرسى السفينة مستقرها حيث تنتهي إليه.

(٥٢: ٣١)

الآلوسي: أي متى إرساؤها، أي إقامتها؟ يريدون متى يقيمها الله تعالى ويكونها ويثبتها؟ فـ «المرسى» مصدر ميمي من «رأس» بمعنى ثبت، ومنه الجبال الرواسي. وحاصل الجملة الاستفهامية السؤال عن زمان ثبوتها ووجودها.

وجوز أن يكون «المرسى» بمعنى المنتهى، أي

مق متهاها ومستقرها؟ كما أن مرسى السفينة حيث تنتهي إليه وتستقر فيه، كذا قيل، وتقدير الاستفهام بـ «مق» يقتضي أن المرسى اسم زمان. وقوله: «كما أن...» ظاهر في أنه اسم مكان. ولذا قيل: الكلام على الاستعارة بجعل اليوم المتباعد فيه، كشخص سائر لا يدرك، ويوصل إليه ما لم يستقر في مكان، فجعل وقت دراهمه مستقرًا له، فتدبر. (٣٧: ٣٠)

القاسمي: أي إقامتها، أي مقى يقيمها الله ويكوئنها، قال القاصر: وفيه إشعار بنقل اليوم. كقوله: ﴿وَيَذَرُونَ زُرَّاهُمْ يَوْمًا قَبِيلًا﴾ الذمير، ٢٧، الاتراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل، كمرس السفينة، وإرساء الجبال.

(١٧: ٥٤، ٣٧)

ابن عاشور: و ﴿أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾ جملة مهيئة للسؤال. و ﴿أَيَّانَ﴾ اسم يستفهم به عن تعيين الوقت. والاستفهام مستعمل في الاستبعاد كناية، وهو أيضًا كناية عن الاستحالة. و ﴿مُرْسِيهَا﴾ مصدر ميمي لفعل «أرسي»، والإرساء: جعل السفينة عند الشاطئ لقصد النزول منها. واستعير الإرساء للوقوع والحصول، تشبيهًا للأمر المغيَّب حصوله بسفينة مسخرة البحر، لا يعرف وصولها إلا إذا رست. وعليه فـ ﴿أَيَّانَ﴾ ترشيح للاستعارة

(٨٤: ٣٠)

مفنية: مقى تقوم القيامة؟

(٥١٢: ٧)

الطباطبائي: و «المرسى» مصدر ميمي بمعنى الإتيان والإقرار. وقوله: ﴿أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾ متين للسؤال، والمعنى: يسألك هؤلاء المنكرون للساعة المستهزون به عن الساعة متى إتيانها وإقرارها؟ أي متى تقوم القيامة؟ (٢٠: ١٩٥)

عبد الكريم الخطيب: ﴿أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾ إشارة إلى أن الحياة الدنيا، أشبه بسفينة أفلحت بالثبات، أخذت مسيرتها بهم على أمواج الزمن، حتى تلقى بهم على الشاطئ الآخر. المقابل للشاطئ الذي أفلحت منه سفينتهم، فكأنهم يقولون: متى ترسو بنا سفينة الحياة على مرأى هذا اليوم الموعود؟ إنهم يسألون سؤال المنكر المستهزئ. (١٥: ١٤٤٤)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرؤس: الثبات. يقال: رس الشيء برُسورُوسًا، أي ثبت، وأرساه هو، والرواسي من الجبال: الثوابت الرواسخ؛ وأحدها: راسية. يقال: رسا الجبل، إذا ثبت أصله في الأرض، وجبال راسيات. وقدر راسية: لا تبرح مكانها ولا يطاق تحويلها. ورست قنقه في الموقف والحرب: ثبتت، وأرستنا: ثبتنا.

وأرست الوئد في الأرض، إذا ضربته فيها. والرسي: العمود الثابت في وسط الحياء، وهو الثابت في الخير والشر أيضًا.

والرُسُ: ثبات السفينة. يقال: رست السفينة

الاستعمال القرآني

جاء منها مجرد الاسم الفاعل جمعاً (رَوَّاسِيَّ)
٩ مرَّات، و (رَاسِيَّاتٍ) مرة، ومزیداً من باب
الإفعال: الماضي (أَرَسَى) مرة، واسم المفعول
(مُرْسَى) ثلاث مرَّات، في ١٤ آية:

الجهال: أرسى ورواسي:

١- ﴿أَخْرِجْ مِنْهَا مَاءً فَارَاقَ مَرْعِيَّهَا﴾ وَالْجِبَالُ
أَرْسِيَّهَا ﴿مَتَّاعًا لَكُمْ وَلِأَعْيَابِكُمْ﴾

التأوهات: ٣١-٣٣

٢- ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا
رَوَّاسِي وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا
زُجْجًا خَضِرًا ثَمَرًا يَنْشِي الْأَلْبَلَّ السُّكَّرَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

٣- ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدًا لَهَا وَآلْفَبًا فِيهَا رَوَّاسِيَّ
وَالْأَنْهَارَ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾
١- ﴿وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي أَنْ تُبِيدَ بِكُمْ
وَالْأَنْهَارَ أَوْ سَبِيلًا لَعَلَّكُمْ تُهْتَدُونَ﴾

٥- ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي أَنْ تُبِيدَ بِهِمْ
وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سَبِيلًا﴾
٦- ﴿أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ جِبَالَهَا
أَنْهَارًا وَجَعَلَ نَهَارًا رَوَّاسِيَّ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ

حَاجِزًا أَمْ لَهُ نِعْمَ اللَّهُ يَلْ أَكْثَرَكُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾
٧- ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رَوَّاسِيًا وَجَعَلْنَا فِيهَا
رَوَّاسِيَّ أَنْ تُبِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ
دَابَّةٍ وَالزَّيْنَبُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْتَبَثَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ

لقمان: ١٠

كريم

رُسُو رُسُو، أي بلغ أسفلها القعر وانتهى إلى قرار
الماء، فثبتت وبقيت لا تسير، وأرساها هو.

و المرسة: أنجر السفينة التي تُرسى بها، وهو
أنجر ضخم يُشدُّ بالجهال ويُرسَل في الماء، فيمسك
السفينة وتُرسى بها حتى لا تسير والجمع: الراسي،
مثل المصفاة والمصافي؛ ومنه حديث الإمام عليّ
عليه السلام في الأرض: «فأرساها في مراسيها»، أي أُنبتها
في مواضعها.

ورسا الفعل يشوله: هدر بها فاستقرت.
وألقت السحابة مراسيها: استقرت ودامت
وجادت.

ورسالة رُسُو من حديث: ذكره.
ورُسُوته، إذا ذكرت له طرفاً منه.

ورُسُوته عنه حديثاً أرسوه رُسُوًا: ونحوه
وحدثت به عنه. وكل ذلك بمعنى الثبات، لأن
الحديث ثبت في الأسجاع، كما تقدم في «رس س».

ورسا بينهم رُسُوًا: أصلح، لأنه يثبت مودة.
ولعل الرُسُو بمعنى الإصلاح ورفع الحديث من
«رس س»، لأن حروف بعض المضاعف قلب ياء،
مثل: قصصت أظفاري وقصيتها^(١) وذمه وذامه^(٢)
وطم التهر وطما، إذا فاض^(٣).

(١) القلب والإبدال لابن سكتيت: (٥٩).

(٢) لسان العرب: ٥٥٣ م.

(٣) القلب والإبدال: (٦١).

٨ - ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكْنَا فِيهَا وَقَدَّرْنَا فِيهَا فُوقَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مَوَاقِدَ السَّائِلِينَ﴾
فصلت: ١٠

٩ - ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَسْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾
ق: ٧
١٠ - ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فَرَّاثًا﴾
المرجعات: ٢٧
لقدور راسيات:

١١ - ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مِثَاقًا مِنْ مَخَارِبٍ وَتَنَابِلَ وَجَفَانٍ كَالْجُرَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾

سبا: ١٣
السفينة: مرسى
١٢ - ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ حَشَرْتُهَا وَمُرْسِيَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
هود: ٤١
الساعة: مرسى

١٣ - ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لِوَفِّيُّهَا إِلَّا هُوَ تَعْلَمُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا تَهْوَنَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
الأعراف: ١٨٧
١٤ - ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾
فهم آلت من فومر بها
القارعات: ٤٢، ٤٣
ويلاحظ أولاً:

١ - أنها أربع محاور: الجبال، والقُدُور، والسفينة، والساعة بأربع صيغ: (أرسي)

و (أرسيات) كل واحد منهما مرة واحدة، و (أرسي) ٩ مرات: (٢ - ١٠)، و (مرسي) ثلاث مرات (١٢ - ١٤).

٢ - والعشر الأولى منها للجبال بلفظين: (أرسي) (١)، و (أرسي) (٢ - ١٠) جمع راسية وحفا للجبال، والحادية عشرة للقُدُور: ﴿وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ﴾، والثانية عشرة للسفينة، والثلاثون (١٣ و ١٤) للساعة.

٣ - وقالوا في (أرسي): أوتدتها، أنبتها في الأرض، أنبتها أوتاداً للأرض حتى تستقر ويستقر عليها.

٤ - وقال الطوسي: «الإرساء: الإنبات بالنقل» فالسفينة ترسو أي تثبت بتقلها فلا تزول عن مكانها، وربما أرسى بالبحر بما يطرح لها. فأما الجبال فإلها أوتاد الأرض، وأرسيته بتقلها، وفي جعلها على الصفة التي هي عليها أعظم العبرة.

٥ - وقالت بنت المقاطي: «الإرساء: التثبيت والترسيخ، ومن استعماله في الحسيات: الرسي» - كفي - وهو العمود الثابت وسط الخيام، على أن المادة يكثر مجيئها في الجبال، لوضوح التثبيت والرسوخ فيها، بل إن القرآن يستغني أحياناً بـ «الرواسي» عن الجبال، فيشهد هذا بأن صفة الرسو، تبدو أوضح ما تبدو في الجبال. [ثم ذكر الآيات التسع: (٢ - ١٠) ثم قالت:]

بـ ﴿مِنْ قُرُوبِهَا وَبَارَكْ فِيهَا﴾ تصریحاً بوضعها من الأرض، وبإفهامها من البركات.

٥- وقد صرح في ثلاث منها (٤ و ٥ و ٧) بما يترتب على الجبال من استقرار الأرض وعدم استدادها بالناس: ﴿أَنْ تَعْبُدَ بِكُمْ﴾ أو ﴿تَعْبُدَ بِهِمْ﴾ أي لتلازم الأرض بالناس، وأن الجبال سبب لثباتها، واستقرارها.

٦- كما صرح في واحدة منها بارتفاعها، حيث قال في (١٠): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رُؤُوسَ شَاطِئَاتٍ﴾ أي رافعات كثيرة.

٧- و كما صرح في ثلاث منها: (٢ و ٤ و ٦) بما يلزم الجبال من جريان الأنهار تحتها أو خلال الأرض، حيث قال في (٢): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا أَنْهَارًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا﴾ وفي (٤): ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيزَ بِهِمُوسُورَ الْأَنْهَارِ﴾ وفي (٦): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رُؤُوسَ شَاطِئَاتٍ﴾ فحفظ فيها ﴿أَنْهَارًا﴾ على ﴿رُؤُوسِ﴾، وفي (٦): ﴿وَأَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ نَهَارًا وَسُمُورًا﴾ فحفظ فيها ﴿جَعَلَ... أَنْهَارًا﴾ على ﴿جَعَلَ... أَنْهَارًا﴾.

٨- وجاءت فيها ﴿أَنْهَارًا﴾ أيضاً مثل: ﴿رُؤُوسِ﴾، نكرة، تعظيماً لها، ولما يترتب عليها من الثمرات.

٩- وقال في (١٠) بدل ﴿أَنْهَارًا﴾: ﴿وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾.

١٠- كما صرح بالثمرات والثباتات التي تثبت الأرض بجاء الأنهار، في أربع منها بعبارات مختلفة:

فإرساء الجبال فيه هذه الدلالة الأصلية الواضحة على الثبات والرسوخ.

وفيه كذلك لغت قوي إلى قدرة الله الذي أرساها، كما أن ظاهرة «الرفع» لا تبدو مثلما تبدو في السماء، وظاهرة «الاستواء والبسط» لا تبدو مثلما تبدو في الأرض.

وأما ﴿رُؤُوسِ﴾ فجاءت في سبع آيات: (٢ - ١٠) وصفاً للجبال، مع اختلاف في التعبير عن إيجادها.

١- فعبر عنه بـ «الجبل» في خمس منها: (٢ و ٦ و ٨ و ١٠) حيث قال في (٢): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ أي في الأرض ﴿رُؤُوسِ﴾، وفي (٥): ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رُؤُوسًا﴾، وفي (٦): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رُؤُوسًا﴾، وفي (٨): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رُؤُوسًا﴾، وفي (١٠): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رُؤُوسًا شَاطِئَاتٍ﴾.

هذا مع اختلاف في حرف الجر المتعلقة بـ «الجبل» فجاءت في (٦): ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾، وفي الباقي ﴿جَعَلَ فِيهَا﴾.

٢- وعبر بـ «الإلقاء» في أربع منها: (٣ و ٤ و ٧ و ٩) حيث قال في (٣) و (٩): ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا﴾ أي في الأرض ﴿رُؤُوسِ﴾، وفي (٤) و (٧): ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رُؤُوسًا﴾ فجاءت فيها بحرف «في».

٣- والذي يلفت النظر أن ﴿رُؤُوسِ﴾ جاءت فيها جميعاً نكرة تعظيماً لا تحقيراً.

٤- وقد قيدت ﴿رُؤُوسِ﴾ في واحدة منها (٨)

حيث قال في (٢): ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلْنَا فِيهَا رَوْحَيْنِ اثْنَيْنِ﴾، وفي (٣): ﴿وَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونًا﴾، وفي (٧): ﴿وَوَيْتُ فِيهَا﴾ أي في الجبال ﴿مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ كَرِيمٍ﴾، وفي (٩): ﴿وَأَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ نَهِيحٍ﴾.

١١- فقد زاد في (٧) علاوة على ما أنبتت في الأرض من كل زوج كريم، ما بث فيها من كل دابة.

١٢- كما زاد في (٨) ما قدر في الأرض من الأقوات في أربعة أيام؛ حيث قال: ﴿وَقَدَّرْنَا فِيهَا﴾ أي في الأرض ﴿أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ ثَلَاثِينَ﴾.

١٣- وزاد في (٤) على ﴿أَنْهَارًا﴾ ﴿سُبُلًا﴾ وفي (٥) بدل ﴿سُبُلًا﴾ ﴿فِجَاجًا﴾ أي طرقًا.

١٤- لهذا الاختلاف في الآيات بشأن ﴿رَوَاسِيٍّ﴾ و﴿الْجِبَالِ﴾، وفي الأرض بشأن ما أنبتت وقدر فيها من الثمرات والأقوات مع وحدة المعنى، تنوع في التعبير - كما قلنا مرارًا - مزيدًا في البلاغة فلاحظ. هذا كله في الجبال: (الرؤس) و(رؤاسي).

﴿أَمَّا الْقُدُورُ: رَاسِيَّاتٌ﴾

فجاءت فيها آية واحدة (١١): ﴿وَقُدُورٍ رَاسِيَّاتٍ﴾.

١- وهذه الآية من جملة قصص داود وسليمان عليه السلام بدء من الآية: ١٠، من سورة سبأ: ﴿وَلَقَدْ أَنْتَبَذَ دَاوُدُ مِمَّا فُضِّلَ﴾، وختامًا بالآية: ١٤، منها:

﴿قَلْنَا قُضِيَ عَلَىكَ الْوَيْتُ...﴾.

٢- وهذه من تمة ما قبلها حيث جاء فيها: ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ إِذْنًا وَإِذْنًا...﴾. ﴿يَفْعَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ مَحَارِبٍ...﴾، فالجن كانوا يعملون بين يدي سليمان ما يشاء من صنع محارِب، وعتيل غاثيل وغيرهما.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٣٨٢) خلال «المعنى»: ﴿يَفْعَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ مَحَارِبٍ﴾ وهي بيوت الشريعة.

وقيل: هي القصور والمجادع يُتَعَبَّدُ فيها، عن قتادة، والجهنمي.

وقال: وكان مما عملوه بيت المقدس. [إلى أن قيل:]

قلنا صار داود ابن أربعين ومائة سنة ترقاه الله، واستخلف سليمان، فأحب إقامة بيت المقدس، فجمع الجن والشياطين، وقسم عليهم الأعمال، يخص كل طائفة منهم بعمل - وشرح تفصيلًا بناء بيت المقدس والمسجد وخرابه على يد بُخْتُ نَصْر - ﴿وَوَقَّعْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ﴾ يعني صورًا من نحاس، وشبهه ورجاج، ورُخَام، كانت الجن تعملها - فذكر الخلاف في التماسيل إلى أن قال: - ﴿وَجَفَّانَ كَالْجَوَابِ﴾ أي صحاف كالحياض التي يجبي فيها الماء، أي يجمع - إلى أن قال: - ﴿وَقُدُورٍ رَاسِيَّاتٍ﴾ أي ثابتات لا يُزَلُّنَ عن أمكنتهن لعظمتهم، عن قتادة، وكانت باليمن.

وقيل: كانت عظمة كالجبال يحملونها مع

فلما فار التتور. ووقف نوح على ما دله الله عليه من هلاك الكفار. قال لأهله وقومه: اركبوا فيها: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا﴾ أي متبركين باسم الله. أو قائلين ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ وقت إجرائها. ووقت إرسائها. أي إنباتها وحبسها.

وقيل: معناه: بسم الله إجرائها وإرسائها. وقد ذكرنا تفسيره في «الحجّة» - فلاحظ: الحجّة - وقال الضحاك: كانوا إذا أرادوا أن يجري السفينة قالوا: بسم الله مجراها. فجرت. وإذا أرادوا أن تقف السفينة قالوا بسم الله مرساها. فوقفت.

٤- وقد جاء فيها. وفي الآيتين بعدها بدل ﴿رُؤُوسِي﴾ ﴿مُرْسِي﴾. وهو اسم مفعول من المرسى.

وأما الساعة: مرسي:

فجاء ﴿مُرْسِي﴾ في اثنتين منها. وآياتها كثيرة في القرآن:

أولها: الآية: ١٨٧، من سورة الأعراف: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا...﴾.

١- وقال الطبرسي (٢: ٥٠٥) في «اللغة»: «﴿أَيَّانَ﴾: معناه: متى». وهو سؤال عن الزمان على وجه الظرف للفعل. [ثم استشهد بشعر]

و﴿السَّاعَةِ﴾ هاهنا: الساعة التي يموت فيها الخلق. والإرساء: الإنبات. و﴿مُرْسِيهَا﴾: مثبتها. ورسا الشيء: يرسو، فهو راس، إذا ثبت. وأرساه غيره.

٢- وقال في «المعنى»: «لما تقدم الوعيد

أنفسهم، وكان سليمان يطعم جنده.

ثم نادى سيحانه آل داود، وأمرهم بالشكر على ما أنعم به عليهم من هذه النعمة العجيبة. لأن نعمته على سليمان نعمة عليهم. فقال: ﴿اغْمُرُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾...

وأما السفينة: مرسي:

فجاءت فيها أيضًا آية واحدة (١٢): ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا﴾:

١- وهذه الآية من جملة قصص نوح. بدء من الآية: ٢٥، من سورة هود: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ لَكُمْ لَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾. وختما بالآية: ٤٨، منها: ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ...﴾ وقد تقدم قول الطبرسي في إرساء السفينة، فلاحظ.

٢- وإن نوحًا بعد أن أتم الحجّة على قومه، فلم يؤمنوا به. وأمره الله بصنع الفلك. وبأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. قال لهم: ﴿ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ثم شرح الله تعالى كيفية جريها، والمفاولة بين نوح وابنه إلى أن استوت على الجودي.

٣- والطبرسي (٣: ١٦٢) بعد أن بحث بحثًا طويلاً في قراءة الآيات وإعرابها قال في «اللغة»: «والإرساء: إمساك السفينة بما تقف عليه. يقال: أرساها الله فرست. [ثم استشهد بشعر]

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾ أي وقال نوح لمن آمن معه: اركبوا في السفينة. وفي الكلام حذف تقديره:

بالساعة، سألوا عن وقتها فقال تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾
يا محمد ﴿عَنِ السَّاعَةِ﴾ وهي الساعة التي يموت
فيها الخلق، عن الزجاج.

وقيل: هي القيامة، وهو وقت قيام الناس في
الحشر، عن أكثر المفسرين.

وقيل: هو وقت فناء الخلق، عن الجبائي.

﴿أَيَّانَ مَرْسِيهَا﴾ أي متى وقوعها، وكونها،
عن الزجاج.

وقيل: ﴿مَرْسِيهَا﴾: منتهاها، عن ابن عباس.

وقيل: قيامها، عن قتادة، والشاذلي.

وثانيها: الآية: ٤٢، من سورة التازعات:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسِيهَا﴾

١ - قال الطبرسي (٥: ٤٣٥): «ثم خاطبهم

سبحانه نبيه ﷺ فقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

أَيَّانَ مَرْسِيهَا﴾ أي متى يكون قيامها ناهية على ما
وصفتها.

﴿فِيمَ آتَتْ مِنْ ذِكْرِنَا﴾ أي لست في شيء من

علمها وذكرها. والمعنى: لا تعلمها.

قال الحسن: أي ليس عندك علم بوقتها، وإنما

تعلم أنها تكون لا محالة.

وقيل: معناه: ليس هذا مما يتصل بما بعثت

لأجله، وإنما بعثت داعيًا.

وقيل: إنها من حكاية قولهم، والمعنى: إنك قد

أكثر من ذكرها، فمتى يكون؟

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْشَرِّهَا﴾ أي قل لهم: إلى الله

أجروها.

والمنتهى: موضع بلوغ الشيء، فكأنه قيل: إلى

أمر ربك ومنتهى أمرها بإقامتها، لأن منتهى أمرها

بذكرها وصفها، والإقرار بها إلى الرسول ﷺ،

ومنتهى أمرها بإقامتها إلى الله، لا يقدر عليها إلا هو

سبحانه.

وقيل: معناه: إلى ربك منتهى علمها، أي لا يعلم

وقتها إلا هو، عن الحسن.

٢ - ونقول: في اختصاص القرآن لفظي

﴿أُرْسِي﴾ و﴿رَوَّاسِي﴾ بالجبال، ولفظ

﴿رَاسِيَّاتٍ﴾ بالفتور، ولفظ ﴿مَرْسِي﴾ بالسفينة

والساعة، سرًا لا تعلمه، فلاحظ.

ويلاحظ ثانيًا: أن هذه الآيات الأربع عشرة

كلها مكِّي فيستظهر منها أن مادة «رسي» بجميع

الفاظها كانت دارجة في مكة، خصوصًا أن مفاهيمها

تختص إما بما احتج الله بها على المنسركين في مكة،

من أنار قدرته وعلمه من الجبال والأرض والبحر

وغيرها حجة على التوحيد، أو مصروفة إلى

القصص مثل آية السفينة، وهي من جملة قصص

نوح عليه السلام، وأكثر القصص القرآنية مكِّيَّة - أو

مصروفة إلى الساعة والقيامة التي احتج الله في

المكيات كثيرًا على صدقها.

وثالثًا: هذه المادة نظائري في القرآن، راجع:

«رسخ».

ر ش د

١٠ ألفاظ، ١٩ مرة: ١٥ مكية، ٤ مدنية

في ٩ سور: ٦ مكية، ٣ مدنية

يرششون ١-١	رشداً ١: ١-١	والرشد: الحبر، سمي به تظهيراً من الحرفين
الراشدون ١-١	رشده ١: ١	وجلالة الحبر. (واستشهد بالشعر مرتين)
رشيد ٢: ٢	رشداً ٥: ٥	(الأزهري ١١: ٣٢١)
الرشيد ١: ١	الرشد ٢: ٢	الرشيد: إذا أصاب وجه الأمر والطريق فقد
الرشد ١-٢: ٣	مرشداً ١: ١	رشيد، وإذا أرشدك إنسان الطريق، فقل: لا يتمنى
		عليك الرشيد. (الأزهري ١١: ٣٢١)

التخصص اللغوي

الخليل: رشد يرشد رشداً ورشاداً، وهو تقيض النفي.
ورشيد يرشد رشداً وهو تقيض الضلال.
والرشد: تقيض الفية، تقول: ولد لرشدة، ولم يهد إلى رشدة.
ويقال: يارشدين كائمه يريد: يارشيد.
ورشيد فلان، إذا أصاب وجه الأمر والطريق.
والإرشاد: الدلالة والهداية.

الكسائي: ويجوز لرشدة ولزنية، فأما غيبة فهو بالفتح. (الأزهري ١١: ٣٢١)
الفرأء: ولد فلان لغير رشدة، وولد لنية ولزنية، كلها بالفتح. (الأزهري ١١: ٣٢١)
أبورشد: هو لرشدة ولزنية بفتح الراء والزاي منها، ونحو ذلك.
ويقال: يارشدين، بمعنى يارشيد.
(الأزهري ١١: ٣٢١)
ابن دريد: والرشد: ضد النفي رشد الرجل

يُرْشَد، وأرشدته لله إرشادًا؛ والاسم الرُّشد والرَّشَد والرَّشاد.

ورجل راشد ورشيد.

وبنو رَشْدان: بطن من العرب، كان يقال لهم: بنو غِيان، فسماهم النبي ﷺ بني رَشْدان.

وقد سَمَت العرب راشد أو رُشيد أو رَشيد أو مُرشد أو مَرشَد أو رَشْدانًا ورَشْدِيًّا.

وفلان لَرشدة وهو خلاف النِّية والزَّنية، وقد قالوا: لَمِية بفتح الميم، وهو قليل.

وكان قوم من العرب يقال لهم: بنو الزَّنية فسماهم النبي ﷺ بني الرُّشدة. وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: غِيان. قال: بل أنت رَشْدان.

والطريق الأرشد: الأقصد، ويُجمع: مرشد.

والمُرشد: المقاصد.

الأزهري: [بعد نقل قول المثلث قال:]

قلت: وغير المثلث يجعل رَشْد يُرْشَد، ورَشيد يُرْشَد بمعنى واحد في النفي والضلال. ورجل رشيد وراشد.

الإرشاد: الهداية والدلالة.

يقول: كم رَشْد لَقِيته فيما تَكْرهه، وكم من غيٍّ فيما تُحبّه ونهواه.

قلت: وأهل العراق يقولون للحُرْف: حَبّ الرُّشاد، كأهم تطمروا من لفظ الحُرْف، لأنه حِرْمان، فقالوا: حَبّ الرُّشاد.

الرُّشاد: الحجر الذي يَنلأ الكُف: الواحدة:

رَشادة. [واستشهد بالشعر مرتين] (١١: ٣٢١)

الصَّاحِب: [نحو الخليل وأضاف:]

ويقولون: لا يعنى عليك الرُّشد، إذا أرشدَكَ إنسان إلى طريق.

ورجل رشيد: راشد.

والإرشاد: الدلالة.

والرَّشْدِي: الرُّشد وقرئ (أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الأرْشَادِ).^(١) المؤمن: ٣٨، من أرشده، وهي قراءة شاذة.

وكل ما ارتفع عن الجيـس فهو رَشاد.

وكل صَخْرَةٍ: رَشادة. (٧: ٣٠٠)

المجوهري: الرُّشاد: خلاف الغي، وقد رَشَدَ رُشِدًا ورَشْدًا، ورَشيد بالكسر يُرْشَد رَشْدًا لغة فيه.

وأرشدته لله.

والمُرشد: مقاصد الطرق.

والطريق الأرشد: نحو الأقصد.

وتقول: هو إرشدة، خلاف قولك لزنية.

وأم راشد: كنية الفارة.

وبنو رَشْدان: بطن من العرب. (٢: ٤٧٤)

أبو هلال: الفرق بين الإرشاد والهداية: أن الإرشاد إلى الشيء هو التطريق إليه والتبيين له، والهداية هي التمكن من الوصول إليه.

وقد جاءت الهداية للمهتدي في قوله تعالى: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الفاتحة: ٥، فذكر أنهم دعوا بالهداية، وهم مهتدون لا محالة، ولم يحن مثل

(١) القراءة المشهورة ﴿الرَّشْدِ﴾.

ذلك في الإرشاد.

ويقال أيضًا: هداه إلى المكروه، كما قال الله تعالى: ﴿فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ الصافات: ٢٣. وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَنَلْقَىٰ هُدًى مِّنْهُمْ﴾ الحج: ٦٧.

والهُدَى: الدلالة، فإذا كان مستقيمًا فهو دلالة إلى الصواب، والإيمان هُدًى، لأنه دلالة إلى الجنة. وقد يقال: الطريق هُدًى، ولا يقال: أرشده إلا إلى المصوب.

والرَّاشِد هو القابل للإرشاد. والرشيد مبالغة من ذلك.

ويجوز أن يقال: الرشيد الذي صلح بما في نفسه مما يبعث عليه الخير.

والرَّاشِد: القابل لما دلَّ عليه من طريق الرشيد. والمُرشد: الهادي للخير والدال على طريق الرشيد.

ومثل ذلك مثل من يقف بين طريقين، لا يدري أيهما يؤدي إلى انقراض المطلوب، فإذا دلَّ عليه دالٌ فقد أرشده، وإذا قبل هو قول الدال فسللك قصد السبيل، فهو راشد، وإذا بعته نفسه على سلوك الطريق القاصد، فهو رشيد.

والرَّشَاد والسَّدَاد والصَّوَاب حق من يعمل عليه أن ينجو، وحق من يعمل على خلافه أن يهلك. (١٧٢)

الفرق بين الرشيد والرشد: قال أبو عمرو بن العلاء: الرشيد: التصلاح، قال الله تعالى: ﴿فَبِأَنِ كُنتُمْ

مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ النساء: ٦.

والرشد: الاستقامة في الدين؛ ومنه قوله تعالى: ﴿لَنْ تَقْلِبَنَّ مِنَّا غُلَّتٌ رُّشْدًا﴾ الكهف: ٦٦. وقيل: هما لغتان مثل العدم والقدم. (١٧٥)

أبن فارس: الرء والشين والدال أصل واحد يدل على استقامة الطريق، فالمرشيد: مقاصد الطرق، والرشد والرشد: خلاف النقي.

وأصاب فلان من أمره رُشْدًا ورُشْدًا ورُشْدَةً. وهو يرشدي: خلاف لينته. (٢: ٣٩٨)

الحرَّوي: يقال: أرشدنا إلى ما يُؤْلَفُ لديك ويقرَّب منك.

والرُّشْد والرُّشْد والرُّشْد: الرشاد: الهدى والاستقامة. يقال: رشيد يرشد رُشْدًا، ورشد يرشد رُشْدًا.

أبن سيده: الرشيد، والرشد، والرشاد: نقيض النقي. (٣: ٧٤٤)

رشد يرشد رُشْدًا، ورشد رُشْدًا ورُشَادًا، فهو راشد ورشيد.

ورشيد أمره: رشيد فيه، وقيل: إنما يُنصب على توهم رشد أمره وإن لم يُستعمل هكذا، ونظيره: غُبِثَ رأيك، وألِثَ بطنك، ووقُثَ أمرُك، وبطِرتَ عيشك، وسفِثتَ نفسك.

وأرشد، إلى الأمور ورشدته: هداه. واسترشدته: طلب منه الرشد.

والرشدي: اسم للرشاد. وقوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ الْبُيُوتُ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ المؤمن: ٣٨، أي

أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الْقُدْسِ سَبِيلَ اللَّهِ، وَأُخْرِجْكُمْ عَنْ سَبِيلِ فِرْعَوْنَ.

وَالْمُرَاشِدَةُ: الْمَقَاصِدُ. وَلَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ إِذْ هُوَ مِنْ بَابِ مُحَاسِنٍ وَمَلَامِيحٍ.

وَهُوَ لِرِشْدَةٍ، وَقَدْ يُفْتَحُ، وَهُوَ تَقْيِضُ زَيْتَةٍ.

وَبَنُو رَشْدَانٍ: بَطْنٌ كَانُوا يُسَمُّونَ بَنِي غَيَّانَ، فَاسْمَاهُمْ السُّبِّيُّ كَلَامُ بَنِي رَشْدَانٍ، وَرَوَاهُ قَوْمٌ بَنُو رَشْدَانٍ، بِكسر الرَّاءِ.

وَقَالَ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: غَيَّانُ، فَقَالَ: بَلْ رَشْدَانُ.

وَإِنَّمَا قَالَ الثَّبِّيُّ كَلَامُ رَشْدَانٍ عَلَى هَذِهِ الْحَصِيفَةِ لِحَاكِيهِ بِهِ «غَيَّانُ» وَهَذَا وَاسِعٌ كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، يَحْفَظُونَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ غَيْرَهُ إِلَيْهِ، أَلْفَنِي أَنَّهُمْ قَدْ يُؤَيِّرُونَ الْمُحَاكَاةَ وَالْمُنَاسِبَةَ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ تَارِكِينَ لَطَرِيقِ الْقِيَاسِ، كَقَوْلِهِ كَلَامُ «أَرْجُفُنْ مَا زُورَاتٍ غَيْرَ مَا جُورَاتٍ».

وَقَوْلُهُمْ: عَيْنَاءُ حُورَاءٍ مِنَ الْعَيْنِ الْحَمِيرِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْحُورُ، فَأَتَرُوا قَلْبَ الْوَاوِ بَاءً فِي الْحُورِ إِتِبَاعًا لِلْعَيْنِ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: «إِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا الْغَدَايَا وَالْقَشَايَا»، جَمَعُوا الْغَدَاةَ عَلَى غَدَايَا إِتِبَاعًا لِلْقَشَايَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَجَزْ تَكْسِيرُ فُعْلَةٍ عَلَى فَعَائِلٍ.

وَلَا تَلْتَقِئَنَّ إِلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ مِنْ أَنَّ الْغَدَايَا جَمْعُ غَدْيَةٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ غَيْرَهُ، إِنَّمَا الْغَدَايَا إِتِبَاعٌ، كَمَا حَكَاهُ جَمِيعُ أَهْلِ اللُّغَةِ.

فَإِذَا كَانُوا قَدْ يَفْعَلُونَ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ مُعْتَنِينَ

مِنْ كَسْرِ الْقِيَاسِ، فَإِنْ يَفْعَلُوهُ فِيمَا لَا يَكْسِرُ الْقِيَاسَ أَسْوَعُ.

أَلَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ: رَأَيْتَ زَيْدًا، فَيُقَالُ: مَنْ زَيْدًا؟ وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ، فَيُقَالُ: مَنْ زَيْدًا؟ وَلَا تُعْذَرُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مُحَاكَاةُ اللَّفْظِ.

وَنَظِيرُ مُقَابَلَةِ غَيَّانَ بِرَشْدَانٍ لِيُؤَفَّقَ بَيْنَ الصِّمَتَيْنِ اسْتِجَازَتُهُمْ تَعْلِيقَ فِعْلٍ عَلَى فَاعِلٍ لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ، لِتَقَدُّمِ تَعْلِيقِ فِعْلٍ عَلَى فَاعِلٍ يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ.

وَكَلَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمُحَاكَاةِ، مِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِلَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ اللَّهُ يُسْتَهْزَى بِهِمْ، الْبَقَرَةُ: ١٤، ١٥، وَالْاسْتِهْزَاءُ مِنَ الْكُفَّارِ حَقِيقَةٌ وَتَعْلِيقُهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِجَازٍ، جَلَّ رَيْنَا عَنْ الْاسْتِهْزَاءِ، بَلْ هُوَ الْحَقُّ، مِنْهُ الْحَقُّ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ التَّوْبَةُ: ١٤٢، وَالْمُخَادَعَةُ مِنْ هَؤُلَاءِ فِيمَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ حَقِيقَةٌ وَهِيَ مِنْ اللَّهِ بِجَازٍ، إِنَّمَا الْاسْتِهْزَاءُ وَالْمُخَادَعَةُ مِنَ اللَّهِ مَكَافَاةٌ لَهُمْ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ كَثُومٍ:

أَلَا لَا يَجْهَلُنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا

فَتَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ
أَيُّ إِنَّمَا تُكَافِتُهُمْ عَلَى جَهْلِهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ الْبَقَرَةُ: ١٩٤، وَهُوَ بَابٌ وَاسِعٌ كَبِيرٌ.

وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ يُسَمُّونَ بَنِي زَيْتَةٍ، فَسَمَّاهُمُ الثَّبِّيُّ كَلَامُ بَنِي رَشْدَةٍ.

وَالرَّشَادُ: وَحَبُّ الرَّمَادِ؛ ثَبَّتَ يَقَالُ لَهُ الثَّقَاءُ.

وراشيد ومُرشيد اسمان. (٢٦: ٨)

المرْأشِب: الرُّشْد والرُّشْد: خلاف الغي. يُستعمل استعمال الهداية. يقال: رُشِدَ يرشُد، ورشيد يرشُد، قال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ البقرة: ١٨٦، وقال: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ البقرة: ٢٥٦، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ النساء: ٦، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ الأنبياء: ٥١، وبين الرُّشْدَيْنِ أعني: الرُّشْدَ المؤكس من التسم، والرُّشْدَ الذي أوتي إبراهيم عليه السلام بعد.

وقال: ﴿هَلْ أَتَىكَ عَلَى أَنْ تَغْلِبَنِي مِثْلَ عِلْمِي﴾ رُشْدًا، الكهف: ٦٦، وقال: ﴿لَا تَقْرَبْ مِنْ هَذَا رُشْدًا﴾ الكهف: ٢٤.

وقال بعضهم: الرُّشْدُ أخَصُّ من الرُّشْد، قال: الرُّشْدُ يقال في الأمور الدنيوية والأخروية لا غير.

والرَّاشِد والرَّشِيد يقال: فهما جميعًا، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرُّاشِدُونَ﴾ الحجرات: ٧، ﴿وَمَا أَمْرُهُمْ بِرُشْدٍ﴾ هود: ٩٧، (١٩٦) نحوه الفيروزابادي (بصائر ذوي التمييز: ٣: ٧٥). الزَّمَخْشَرِيُّ: رجل راشد ورشيد، وفيه رُشْد ورُشْد ورشاد.

وقد رُشِدَ يرشُد، ورشيد يرشُد، واسترشدته فأرشدني.

وأخذ في سبيل الرُّشَاد، وهو يمضي على طريق الاستدْالرُشْد، وتقول للمسافر: راشداً مهدياً، ولحن يقول:

أريد أن أفعل كذا: رَشِدْتُ ورشيداً أمرُك.

ولا يصح عليك الرُّشْد، إذا أصاب وجه الأمر، وهو يهدي إلى المرشد.

ومن المجاز: هو لرُشْدُهُ إذا صحَّ نسبه.

(أساس البلاغة: ١٦٣)

الطُّبْرَسِيُّ: الرُّشْد: نقيض الغي. رُشِدَ يرشُد رُشْدًا، ورشيد يرشُد رُشْدًا، ورجل رشيد، وولد فلان لرُشْدِهِ خلاف لزنبة.

وأصل الباب أصابة الخير: ومنه الإرشاد، وهو الدلالة على وجه الإصابة للخير. (٢٧٨: ١) الهدى: وفي الحديث: «من ادعى ولداً لغير رشدة، فلا يرث ولا يرثه».

يقال: هذا ولد رُشْدِهِ إذا ولد لذكاح صحيح، وفي الحديث: «من ادعى ولداً لغير رشدة، فلا يرث ولا يرثه» (٧٦٢: ١).

ابن الأثير: في أسماء الله تعالى: الرشيد هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، أي هداهم ودلهم عليها، ففعل بمعنى مفعول.

وقيل: هو الذي تشاقق تذييراته إلى غاياتها على سبيل السداد، من غير إشارة مشيرة ولا تشديد مُسَدِّد.

ومنه الحديث: «إرشاد الضال» أي هدايته الطريق وتبريقه.

وفيه: «من ادعى ولداً لغير رشدة فلا يرث ولا يرثه».

يقال: هذا ولد رُشْدِهِ إذا كان لذكاح صحيح، كما يقال في ضده: ولد زنية، بالكسر فهما.

وقال الأزهرى في فصل بقي: كلام العرب المعروف: فلان ابن زَيْتَةٍ وابن رَشْدَةٍ، وقد قيل: زَيْتَةٍ ورَشْدَةٍ، والفتح أفصح اللّفتين. (٢٢٥: ٢١)
الْقَيْوُمِيّ: الرُّشْد: الصّلاح، وهو خلاف الغيّ والضلال، وهو إصابت الصّواب، ورشداً رشداً من باب «عَبَّ».

ورَشَدَ يَرُشِدُ من باب «قَتَلَ» فهو رَاشِدٌ، والاسم: الرُّشَاد، ويتعدى بالهمزة. ورَشَدَه القاضى رُشِيدًا: جعله رَشِيدًا. واسترشدته فأرشدني إلى الشيء وعليه وله، قاله أبو زيد.

وهو إِرْشَدِيّ، أي صحيح السبب بكسر الراء، والفتح لغة. (٢٢٧: ١)

الفيروز اهادي: رَشَدَكَ «نصرو فرج» ويخذاً ورَشَدًا ورَشَادًا: اهتدى، كـ «استرشد» وامترشد: طلبه.

والرَشْدِيّ كـ «جَمَزِيّ»: اسم منه، وأرشدته الله. والرُّشْد: الاستقامة على طريق الحق، مع تصلب فيه.

والرَّشِيد في صفات الله تعالى: الهادي إلى سواء الصراط، والذي حَسُنَ تقديره فيما قدر. ورشيد: قرية قرب الإسكندرية، واسم. والرَّشِيدِيَّة: طعام معروف، فارسيته: رَشْتَه. والمرشد: مقاصد الطرق. وولَدَ لِرَشْدِيٍّ، ويكسر: ضد زَيْتَةٍ.

وأم رashed: الفارة.

وسَمَوَا: رashedاً ورُشْدًا، كَقَتَلَ، وأمير وزُيْنٍ وجبل، وسَحْيَان، وسَحَاب، ومَسْكَن، ومُظْهَر. والرَّشَادَة: الصُّخْرَة، والحجر الذي يملأ الكف، جمعها: رَشَاد.

وحَبَّ الرُّشَاد: الحُرْف، سَمَوَهُ بِهِ تَسَاوُلًا، لأنَّ الحُرْف معناه: الحرمان. والراشدية: قرية ببغداد.

وبنو رَشْدَان، - ويكسر -: بطن كانوا يُسَمُّونَ: بنى غِيَان، فغَيَّرَ الَّتِي كَلَّمُوا فَضَحَ الرَّأْيَ لَتَحَاكِي غِيَان. (٣٠٤: ١١)

الطَّرِيْقِيّ: والرُّشْد: الصّلاح، وهو إصابت

والْخَيْرُ مِنَ رَشْدِهِ، أي صوابه. و«استخيروا الله فغزم لكم على رُشْدِكُمْ» أي على ما هو الصالح لكم.

وقد رَشَدَ يَرُشِدُ بالضم من باب «قَتَلَ» رُشْدًا، ورَشِيدًا بالكسر يَرُشِدُ بالفتح رُشْدًا بالتحريك فهو رَاشِدٌ، والاسم: الرُّشَاد. وأرشدته الله: هداه الله.

وإرشاد الضال: هدايته الطريق، وتعريفه له. والطريق الأَرشد: نحو الأَقصد. وأرشدهما، أي أصوبهما وأقربهما إلى الحق. والأئمة الرّاشدون، أي الهادون إلى طريق الحق والصواب.

و«الرَّشِيد» من أسماءه تعالى، وهو الذي أرشد

المخلق إلى مصالحهم، أي هدايتهم وهدم عليها، فعمل بمعنى مَقْتَل.

وقيل: الذي تنساق تدبيراته إلى غايتها على سُنَنِ السُّدَاد، من غير إشارة مشيرة، ولا تمديد مُسَدَّد.

والرَّشِيد: هارون بن محمد المهدي أحد خلفاء بني العبَّاس، وكانت خلافته بعد خلافة أخيه موسى الهادي، وكانت مدَّة خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً، وقيل: ثلاثاً وعشرين فقط.

وَرُشِيدُ الْهَجْرِيِّ: كان يعلم علم المنايا والبلايا، قال: حدثني أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا رُشِيدُ كيف صبرك إذا أرسل إليك ذمي بني أُمَّة، فنقطع يديك ورجليك ولسانك؟ قلت: يا أمير المؤمنين آخر ذلك الجنة؟

قال علي عليه السلام: يا رُشِيدُ أنت معي في الدنيا والآخرة.

قال: والله ما ذهبت الأيام والليالي حتى أرسل إليه الذمي عبيد الله بن زياد، فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين، فأبى، ففعل به ذلك.

وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد ألقي إليه علم البلايا والمنايا، فكان في حياته إذا لقي الرجل قال له: يا فلان قوت بميتة كذا وكذا، ويقتل أنت يا فلان بقتلة كذا وكذا، فيكون كما يقول رُشِيدُ، وكان أمير المؤمنين يقول له: «أنت رُشِيدُ البلايا».

وهو لَرُشِيدُ: بكسر الراء، والفتح لغة، أي صحيح النسب، وغير رُشِيدُ بخلافه.

وعن الأزهري: والفتح في لَرُشِيدُ، ولَرُشِيدُ أضعف من الكسر.

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: رُشِيدٌ يَرُشِدُ رُشْدًا ورُشَادًا، ورُشْدٌ يَرُشِدُ رُشْدًا، فهو راشِدٌ ورشيد، وهم راشدون: أصاب وجه الأمر والطريق، وانسافت تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السُّدَاد، ويكون ذلك في نقبض الغي والضلال والسقم.

أرشدته غيره: هداه وسدَّه إلى الرشاد، فهو مرشد.

الْعَدْنَانِي: فَقَدَ عَقْلَهُ أَوْ رُشْدَهُ وَيُخْطِئُونَ مَنْ يَقُولُ: أَصِيبَ بِالْجَنُونِ فَقَدَ رُشْدَهُ. ويرون أن الصواب هو: أصيب بالجنون فَقَدَ عَقْلَهُ أَوْ لُبَّهُ، أو حِجَاهُ، أو نُهْيَهُ.

وَرُشِيدُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنْ الْمَعْجَمُ يَقُولُ: الرُّشْدُ هُوَ نَقْبُضُ الْغَيِّ وَالضَّلَالِ، أَوْ هُوَ الْاسْتِقَامَةُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ، مَعَ تَصَلُّبٍ لَيْهِ.

ويستشهدون بالآية: ٢٥٦، من سورة البقرة آتِي أَوْهَا: ﴿لَا تُكَذِّبُوا الَّذِينَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْهُمْ﴾.

وقد جاء في «تفسير الجلالين»: «أي ظهر بالآيات اليقينية أن الإيمان رُشْدٌ والكفر غيٌّ». والغي هو الضلال: ويستشهدون أيضاً بخمس آيات أخرى، جاءت فيها كلمة الرُّشْد هيض الغي. ولكن: جاء في «القاسح» في مادة «أنس»: «وأنس الشيء: علمه، يقال: آنتت منه رُشْدًا، أي علمته».

النصوص التفسيرية

يُرْشَدُونَ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
فَعَلَّيْكُمْ يَرْشَدُونَ. البقرة: ١٨٦

ابن عباس: لكي يهتدوا فيستجاب لهم الدعاء.
(٢٦)

نحوه البخوي: الربيع بن أنس: لهم يهتدون.

(الطبري ٢: ١٦٦)

الطبري: فإنه يعني فليستجيبوا لي بالطاعة،

و ليؤمنوا بي فيصدقوا على طاعتهم إتيائي بالثواب

عني لهم، و ليهتدوا بذلك من فعلهم فيرشدوا.

(٢: ١٦٦)

الطوسي: والرشد: نقبض النفي. يقال: رشد

يُرشد رَشْدًا، وَرَشِيدًا رَشَادًا، وَارْشَدَهُ إِرْشَادًا،

وَاسْتَرَشَدَ اسْتِرْشَادًا، وَهُوَ إِرْشَادٌ خِلَافُ لَزَائِمَةٍ.

و أصل الباب إصابة الخير، فمنه الإرشاد:

الدلالة على وجه الإصابة للخير. (٢: ١٣١)

التفسير: أي ليس القصد من تكليفك

ودعائك إلا وصولك إلى إرشادك. (١: ١٦٩)

الواحد: ليكونوا على رجاء من إصابة

الرشد، و هو نقبض النفي. (١: ٢٨٥)

مثله التثني. (١: ٩٥)

الزمخشري: و قرئ (يُرشدون) و (يُرشدون)

بفتح الشين و كسرهما. (١: ٣٣٧)

فتوضح لك من الآيات المذكورة ما يتضح به
المقصود، فتقول: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ﴾ البقرة: ٢٥٦.

قد ذكر الرشد في مقابل الغي، و قلنا: إن الغي
هو الانهماك في الفساد، فيكون الرشد هو الاهتمام
في الصلاح، فالدين هو مجموعة برنامج حقيقتها
الاهتداء و الورد في الخير و الصلاح، كما أن الكفر
هو الانهماك في الشر و الفساد.

و إلى هذا المعنى يرجع: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ الجن: ٢، فالدين و كذلك
القرآن يهديان إلى حقيقة الرشد. و كذلك الرشد
اللازم في ذات الإنسان الموجب لتوجه التكليف من
جانب الله المتعال، كما في: ﴿فَإِن أَسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾
النساء: ٦. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ الأعراف: ٥١.

و في مقابل حقيقة مفهوم الرشد الثابت: الرشد
العارض الطارئ الذي يتحصل في الخارج، في قبيل
الضر و الشر: ﴿أَشْرَأُ رَيْدَ بَعْضِنَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ
بِهِمْ رَبُّهُمْ رُشْدًا﴾ الجن: ١٠، ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ
ضَرًّا وَلَا رُشْدًا﴾ الجن: ٢١، ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ
نَحْنُ وَارْشِدُوكُمُ الْجَنَّةَ﴾ الجن: ١٤، فيراد طلب الرشد
و جريانه الطارئ.

و إذا تم ذكر نتيجة في هداية الرسل و تبليغهم،
فيجبر بالارشاد المستمر، كما في: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ إِلَّا
سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾ المؤمن: ٢٩. (٤: ١٤٠)

ابن عَطِيَّة: بفتح الياء وضمّ الشين، وقراءه
بضمّ الياء وفتح الشين. وروي عن ابن أبي عُبَيْلَةَ
وأبي حَنِوَةَ فتح الياء وكسر الشين، باختلاف عنهما
قرأ هذه القراءة والتي قبلها. (٢٥٦: ١)

الطَّبْرَسِي: أي لعلمهم يصيبون الحق ويهتدون
إليه. (٢٧٨: ١)

الفَخْر الرَّاظِي: ومعنى الآية أنهم إذا
استجابوا لي و آمنوا بي، اهتموا لمصالح دينهم
ودنياهم، لأن الرشد هو من كان كذلك. يقال:
فلان رشيد. قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾
النساء: ٦. ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ المجرات:
٧. (١١٢: ٥)

العُكْبَرِي: الجمهور على فتح الياء وضمّ
الشين، وماضيه «رشد» بالفتح.
ويقرأ بفتح الشين، وماضيه «رشد» بكسرها،
وهي لغة.

ويقرأ بكسر الشين، وماضيه «أرشد»، أي
غيرهم. (١٥٣: ١)

الهِضَاوِي: راجع إصابه الرشد، وهو إصابه
الحق. «قري بفتح الشين وكسرها». (١٠٢: ١)
مثله أبو السُّعُود (٢٤٣: ١)، ونحوه الشَّيرَازِي
(١٢٢: ١)، والقاسمي (٤٤٩: ٣).

أبو حَتَّان: [نحو ابن عَطِيَّة وأضاف:]
والعنى: أنهم إذا استجابوا لله و آمنوا به، كانوا
على رجاء من حصول الرشد لهم، وهو الاهتمام
لمصالح دينهم ودنياهم.

وختم الآية بوجاء الرشد من أحسن الأسماء،
لأنه تعالى لما أمرهم بالاستجابة له، وبالإيمان به،
نبه على أن هذا التكليف ليس المقصد منه
إلا وصولك بامتتاله إلى رشادك في نفسك، لا يصل
إليه تعالى منه شيء من منافعهم، وإنما ذلك
مختص بك.

ولما كان الإيمان شبه بالطريق المسلوك في
القرآن، ناسب ذكر الرشد، وهو الهداية، كما قال
تعالى: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الفاتحة: ٦،
﴿وَأَلْكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ الشورى:
٥٢. ﴿وَهَذَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ﴾ الصافات:
١٧. (٤٧: ٢)

البرُّوسَوِي: راجع إصابه الرشد، وهو
الاهتمام لمصالح الدين والدنيا. ومعنى الآية أنهم
إذا استجابوا و آمنوا اهتموا لمصالح دينهم ودنياهم،
لأن الرشد من كان كذلك. (٢٩٧: ١)

الألوسِي: أي يهتدون لمصالح دينهم ودنياهم.
وأصل الباب: إصابه الخير. (٦٤: ٢)

رشيد رضا: أي بالجمع بين الإيمان والإذعان،
للأمر والنهي.

والرشد والرشد، ضد الغي والفساد، فعلمنا
أن الأعمال إذا لم تكن صادرة بروح الإيمان،
لا يرجى أن يكون صاحبها راشداً مهندياً.

فمن يصوم أتباعاً للعادة و موافقةً للمعاشرين،
فإن الصيام لا يمهده للتقوى ولا للرشد، وربما زاده
فساداً في الأخلاق، و ضراوة بالشهوات، لذلك

الإنسان من خلال تأثير ذلك في الشخصية إلى إنسان رشيد في عقله وفي حركته وعلاقته بالآخرين.

بحيث يترك طاقاته في المواقع التي تفتح الحياة العامة ما تحتاجه منها. فلا يضيع منها شيء في الفراغ. أو في ما لا ينفع الحياة والناس. سواء كانت الطاقات طاقات الإنسان في داخل ذاته، أو في الزمن الذي جعله الله مسؤولاً للإنسان في الانتفاع به. في كل مفرداته الصغيرة والكبيرة، لأنه يمثل عمره في مراحل المتعددة، أو في القوى المادية التي يملكها الإنسان، مما رزقه الله إياه، وأعطاه له وسخره لخدمته حياته، فلا يريد الله لها أن تضيع في مناهات التهور العتث الذي لا يؤدي إلى أية نتيجة في الحياة. إن الرشد يمثل الحركة الإنسانية السائرة في التور، تصل بالطاقة إلى أهدافها التي خلقت لها في النتائج الكبرى التي تتحقق من خلالها في الحياة والإنسان، ليكون السقف عبارة عن إهدار تلك الطاقة وتضييعها وإطلاقها في صحراء الفراغ.

(٤٤: ٤)

وفيها بحثون، راجع: ج و ب: «استجيبوا»، و: د ع و: «دعان».

الرشد

١- لا إثم إلا في الذين قد تبين الرشد من أنفسهم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

البقرة: ٢٥٦

يذكرنا تعالى في أثناء سرد الأحكام، بأن الإيمان هو المقصود الأول في إصلاح النفوس، وإيمان نفع الأعمال في صدورها عنه وتمكينها إياه. (١٧٣: ٢) نحوه المراهقي: (٧٦: ٢)

فضل الله: لأنهم إذا استجابوا لله، انطلقوا في خط السوي للحياة، في كل قضاياها العامة والخاصة، ولإنسانيتهم في كل خصائصها الداخلية والخارجية، وتحركوا نحو الأهداف من موقع الرشد العملي الذي يضع الأمور في مواضعها.

وإذا آمنوا به الإيمان العميق الشامل الذي ينطلق من سكونة العقل وطمأنينة الروح، فإنه يقف على أرض صلبة ثابتة بعيدة عن الاهتزاز، ويسير إلى الحياة من خلال انطلاق الوجود من مبدأ الإل الواحد الذي ينطلق الخير منه، ويقف الحق على الرشد، وتنطلق الرحمة منه، مما يعني الانطلاق في خط الرشد الفكري الذي يفتح على الله الذي هو الحق، ليكون الفكر كله حقاً، لا مجال للباطل معه.

وإذا كان اعتبار الرشد هدفاً من الاستجابة لله والإيمان به، فإن من الممكن أن نستوحي من ذلك أن الله سبحانه يوجه عباده إلى السير على خط الإيمان بالله، الذي يجعل العقل يشرق بالتور الإلهي، لتأسيس التوحيد على قاعدة للفكر، تبعد به عن كل الآلهة المزعومة، ممن يؤلهون أنفسهم، أو يؤلههم الناس من دون الله، ليستقيم لهم أن يحددوا الخط العملي في خط الاستقامة، وإلى الاستجابة له في خطوط الإسلام الفكرية والعملية، حيث يتحول

أبن عباس: الإيمان من الكفر والحق من الباطل. (٣٦)

الطبري: إنه مصدر من قول القائل: رشيدت فأنا أرشد رشداً ورشداً ورشاداً. وذلك إذا أصاب الحق والصواب. (١٩: ٣)

العكبري: و «الرشد» بضم الراء وسكون الشين هو المشهور، وهو مصدر من «رشد» بفتح الشين، «يرشد» بضمها.

و يُقرأ بفتح الراء والشين، ولهعه رشيد يرشد مثل علم يعلم. (٢٠٥: ١)

ولها بحث راجع: بي ن: «ثمين».

٢... وإن يروا سبيل الرشداً لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الفسق يتخذوه سبيلاً ذلكم مما أتاهم كذبوا بما يثبتوا كانوا غافلين. الأعراف: ١٤٦
أبن عباس: طريق الإسلام والخير. (١٣٧)
الطبري: يقول: وإن يروا هؤلاء الذين وصف صفتهم طريق الهدى والسداد الذي إن سلكوه نجوا من الهلكة والعطب، وصاروا إلى نصيب الأبد، لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقاً جهلاً منهم وحيرة. [إلى أن قال:]

واختلف القراءة في قراءة قوله: «الرشيد»:

فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة وبعض المكئين وبعض البصريين «الرشيد» بضم الراء وتسكين الشين.

وقرأ ذلك عامة قراءة أهل الكوفة وبعض

المكئين (الرشيد)، بفتح الراء والشين.

ثم اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك إذا ضُمَّت راءه وسُكِّنَت شينته، وفيه إذا فتحنا جهمًا.

فذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: معناه إذا ضُمَّت راءه وسُكِّنَت شينته: الصلاح، كما قال الله: ﴿فَإِن السُّمُّ مِنْهُمْ رُسْداً﴾ سورة التاء: ٦٦، بمعنى: صلاحاً.

وكذلك كان يقرأ هو. ومعناه: إذا فُتحت راءه وشينته: الرشيد في الدين، كما قال جل ثناؤه: ﴿فَلْيَمْنِ مِمَّا غُلِّتْ رُسْداً﴾ الكهف: ٦٦، بمعنى الاستقامة والصواب في الدين.

و كان الكسائي يقول: هما لغتان بمعنى واحد، مثل: السقم والسقم، والخزن والخزن، وكذلك الرشيد والرشيد.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءة ثان مستفيضة القراءة بهما في قراءة الأمصار، متفقنا المعنى، فبأيهما قرأ القارئ لم يصيب الصواب بها. (٦١: ٦)

نحوه: التماس (٧٩: ٣)، وأبو زرعة (٢٩٥)، والبغوي (٢: ٢٣٤)، والتسقي (٢: ٧٧)، واللوحي (٩: ٦٦).

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: أن الرشيد: الإيمان.

والثاني: أن الرشيد: الهداية. (٢: ٢٦٢)

الثلث: ومعناه: أنهم مني رأوا سبيل

الصَّلاح عدلوا عنه، ولم يتخذوه طريقاً لهم، بمعنى أنهم لا يعملون بذلك. (٥٧٥: ٤)

الواحدى: يعنى الهدى والبيان الذى جاء من الله. (٤١٠: ٢)

الرَّشْدُ شُورَى: وقرئ ﴿سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾ و (الرُّشْدُ) و (الرُّشَادُ) كقولهم: السُّقْمُ والسُّقَمُ السُّقَامُ. وما أسفه من ركب المفازة، فإن رأى طريقاً مستقيماً أعرض عنه وتركه، وإن رأى معسفاً مريضاً أخذ فيه وسلكه، ففاعل نحو ذلك في دينه أسفه. (١١٧: ٢)

نحوه التَّبْضَاوَى: ابن عطية: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وهاشم وابن عامر ﴿الرُّشْدُ﴾ وقرأ ابن عامر في بعض ما روي عنه وأبو البرهم (الرُّشْدُ) كقولهم الرِّاء والثَّين، وقرأ حمزة والكسائي على أن ﴿الرُّشْدُ﴾ بضم الرِّاء وسكون الثَّين، و (الرُّشْدُ) بفتحهما بمعنى واحد. وقال أبو عمرو بن العلاء: (الرُّشْدُ) بضم الرِّاء: الصَّلاح في النظر، و (الرُّشْدُ) بفتحهما الدِّين. وأما قراءة ابن عامر بضمهما فأُتبع الضمة الضمة. (٤٥٤: ٢)

القَطْر الرَّاوِي: ذكر اختلاف القراءات نحو الطَّبْرِي وأضاف:

﴿سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾ عبارة عن سبيل الهدى والدين الحق، والصواب في العلم والعمل، و ﴿سَبِيلَ الْفَقْرِ﴾ ما يكون مضاداً لذلك، ثم بين تعالى أن هذا العرف إنما كان لأمرين:

أحدهما: كونهم مكذِّبين بآيات الله.

والثاني: كونهم غافلين عنها، والمراد أنهم واطبوا على الإعراض عنها حتى صاروا بمنزلة الغافل عنها، والله أعلم. (٤: ١٥)

الْقُرْطُبِي: [نقل القراءات وأضاف:]

قال الثَّعَالِبي: سَبِيَّتُهُ يذهب إلى أن الرُّشْدَ والرُّشْدَ مثل السُّحْطِ والسُّحْطِ، وكذا قال الكسائي، والصحيح عن أبي عمرو غير ما قال أبو عبيد. قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا نصر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الرُّشْدُ وسط الآية فهو مسكناً، وإذا كان رأس الآية فهو محركاً، قال الثَّعَالِبي: يعنى برأس الآية نحو ﴿وَقَدْ قَرَأْنَا لِزَكَرِيَّا إِلهَ الْكَهْفِ: ١٠﴾ فهذا عند اللسان بمعنى واحد: إلا أنه فتح هذا لتتنقض الآيات.

ويقال: رَشَدَ يَرشُدُ، ورَشَدَ يَرشُدُ، وحكى سيبويه: رَشِدَ يَرشُدُ.

وحقيقة الرُّشْدِ والرُّشْدِ في اللغة أن يظفر الإنسان بما يريد، وهو ضد الخيبة. (٢٨٣: ٧) أبو حيان: أراهم الله السَّيِّلِينَ فَرَأَوْهَا قَاتَرُوا الفِي عَلَى الرُّشْدِ كقوله: ﴿فَاسْتَحْيُوا الْقَمَلَ عَلَى الْهُدَى﴾ فصلت: ١٧، وقرأ الأخوان: (الرُّشْدُ) وباقي السبعة ﴿الرُّشْدُ﴾، وعن ابن عامر في رواية: اتِّبَاعُ الثَّيْنِ ضَعْفُ الرِّاء، وأبو عبد الرحمن: (الرُّشَادُ) وهي مصادر كالسُّقْمِ والسُّقَمِ والسُّقَامِ، وقال أبو عمرو بن العلاء: الرُّشْدُ: الصَّلاح في النظر،

وفتحهما: الدين. [إلى أن قال:]

ولمّا نفى عنهم الإيمان وهو من أفعال القلب، استعار للرشد والقيّ سبيلين، فذكر أنّهم تاركوا سبيل الرشد سالكوا سبيل القبيّ. وناسب تقديم جملة الشرط المتضمنة سبيل الرشد على مقابلتها، لأنّها قبلها ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ آيَةً لَا يَؤْمِنُوا بِهَا﴾ فذكر موجب الإيمان وهو الآيات، وترتب نقيضه عليه، وأتم ذلك بموجب الرشد وترتب نقيضه عليه، ثم جاءت الجملة بعدها مصرّحة بسلوكهم سبيل القبيّ، ومؤكدة لفهوم الجملة الشرطيّة قبلها، لأنّه يلزم من ترك سبيل الرشد سلوك سبيل القبيّ، لأنّهما إمّا هدى أو ضلال، فهما نقيضان إذا انتفى أحدهما بحت الآخر. (٤: ٣٦)

أبو السُّعْد: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ آيَةً لَا يَؤْمِنُوا بِهَا﴾ عطف على ما قبله، داخل في حكمه، أي لا يتوجهون إلى الحق، ولا يسلكون سبيله أصلاً، لاستيلاء الشيطنة عليهم، ومطبوعتهم على الانحراف والزيف. (٣: ٢٩)

نحوه البرّوسوي. (٣: ٢٤٠)

القاسمي: يعني طريق الحق والهدى والاستقامة، واضحاً ظاهراً. (٧: ٢٨٥٥)

رشيد رضا: الرشد الصّلاح والاستقامة، وضدّه القبيّ وهو الفساد. وفيه ثلاث لغات، ضمّ أوله وسكون ثانيه؛ وبه قرأ الجمهور هنا، وفتحها وبها قرأ حمزة والكسائي، والرّشاد.

وقد وردت في سورة المؤمن حكاية عن

فرعون: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ المؤمن: ٢٩، ومثلها السّقم والسّقم والسّقام.

والمعنى: أنّ من صفة هؤلاء الذين مرّسوا على الضلال واستمرّوا مرعى القبيّ والفساد، أنّ ينفروا من الهدى والرّشاد، فإن رأى أحدهم سبيله واضحة جليّة لا يختار لنفسه جعلها سبيلاً له بإيثارها وتضيّلها على ما هو عليه.

وما كلّ أحد يصل إلى هذه الدرّجة من القبيّ، لأنّ من الناس من يسلك سبيل القبيّ على جهل، فإذا علم بما تنتهي به إليه من الفساد ورأى لنفسه مخرجاً منها، تركها، واختار سبيل الرشد عليها.

(٩: ١٩٧)

المراغي: أي وهم ينفرون من سبيل الهدى والرّشاد، وهي السبيل المعبّدة الواضحة، فإذا رأى أحدهم هذه السبيل لا يختارها لنفسه لا يفضّلها على ما هو عليه من سبيل القبيّ، وهذا ينتهي ما يكون من الطّبع على القلب، والمخرج عن جادة العقل والقطرة.

ومن الناس من يسلك هذه السبيل عن جهل، فإذا رأى لنفسه مخرجاً منها ارعوى وتركها، واختار لنفسه سبيل الرّشاد. (٩: ٦٥)

ابن عاشور: الرّشد: الصّلاح وفعل الصّالح، وقد تقدّم في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْمُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ النساء: ٦، والمراد به هنا: الشّيء الصّالح كلّ من الإيمان والأعمال الصّالحة.

والقبيّ: الفساد والضلال، وهو ضدّ الرّشد بهذا

المعنى. كما أن السكّة ضدّ الرشد، بمعنى حسن النظر في المال.

فالمعنى إن يُدرِكوا الشيء الصالح لم يعملوا به لغلبة الهوى على قلوبهم، وإن يُدرِكوا الفساد عملوا به لغلبة الهوى، فالعمل به حمل للنفس على كُلفة، وذلك تأباه الأنفس التي نشأت على متابعة مرغوبها، وذلك شأن الناس الذين لم يروّضوا أنفسهم بالهدى الإلهي، ولا بالحكمة ونصائح الحكماء والعقلاء، بخلاف النفس، فإِنَّه ما ظهر في العالم إلا من آثار شهوات النفوس ودعواتها التي يُزَيِّن لها الظاهر العاجل، ويجهل عواقب السوء الآجلة، كما جاء في الحديث: «حَقَّتْ الجنة بالمكارة وحَقَّت النار بالشهوات».

والتعبير في الصلوات الأربع بالأفعال المضارع تحقّق كميّة عمليّة (١٥-٩) لإقادة تجدد تلك الأفعال منهم، واستمرارهم عليها. وقرأ الجمهور: ﴿الرُّشْدُ﴾ بضمّ فسكون، وقرأ حمزة والكسائي وخلف: بفتحين، وهما لغتان فيه. (٢٨٨: ٨)

الطُّبَّاءُ طِبَّائِيٌّ: وتكرار الجملتين المثبتة والمنفية بجميع خصوصيّاتهما، للدلالة على اعتنائهم الشديد ومراقبتهم الدقيقة، على مخالفة سبيل الرشد «اتباع سبيل النقي» بحيث لا يعذرون بخطأ، ولا يمتثل في حقهم جهل أو اشتباه. (٢٤٧: ٨)

٢- قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرَيْنِ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنْ سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. الجن: ٢، ١

ابن عباس: إلى الحقّ والهدى والصواب، لا إله إلا الله. (٤٨٨)

المأوردي: فيه وجهان: أحدهما: مرشد الأمور.

الثاني: إلى معرفة الله. (١١٠: ٦)

مثله القرطبي: (٦: ١٩)

الطُّوسِيّ: حكاية ما قالت الجن، ووصفت به القرآن، فإِنَّهم قالوا: هذا القرآن يهدي إلى صافيه الرشد والحق. (١٤٧: ١٠)

البهويّ: يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان. (١٥٩: ٥)

جموه الزمخشريّ (١٦٧: ٤)، وابن الجوزي (٨: ٣٥٥)، والفخر الرازي (١٥٤: ٣٠)، والبيضاوي

والتعبير في الصلوات الأربع بالأفعال المضارع تحقّق كميّة عمليّة (١٥-٩)

ابن عطية: وقرأ جمهور الناس ﴿إِلَى الرُّشْدِ﴾ بضمّ الزاء وسكون الشين، وقرأ عيسى الثقفيّ (إِلَى الرُّشْدِ) بفتح الزاء والشين. وقرأ عيسى (إِلَى الرُّشْدِ). (٣٧٩: ٥)

أبو حنّان: أي يدعو إلى الصواب. وقيل: إلى التوحيد والإيمان، [ثمّ نقل القراءات] (٣٤٧: ٨) وهذا المعنى جاءت في أكثر الكتب.

رُشْدًا

١- وَابْتَكَرُوا الْيَأْسَ عَلَىٰ إِذَا بَلَغُوا الْبِكَاخَ فَيَأْسُوا سَبِيلَهُمْ مِنْهُم رُشْدًا... النساء: ٦

ابن عباس: صلاحًا في الدين وحفظًا في المال. (٦٥)

نحوه القاسمي: (١١٢٧: ٥)

في حالهم، والإصلاح في أموالهم.

(الطبري ٣: ٥٩٤)

إله صلاح في الدين وإصلاح في المال.

مثله الحسن والتاهي: (الماوردي ١: ٤٥٣)

الصلاح في العقل، وحفظ المال.

مثله السدي: (ابن الجوزي ٢: ١٥)

الشعبي: سمعته يقول: إن الرجل لما أخذ ببعيته

وما بلغ رُشدَهُ.

(الطبري ٣: ٥٩٥)

إن الرُشد العقل.

(الماوردي ١: ٤٥٣)

مُجاهِد: لا تدفع إل الهتم مالهُ وإن أخذ

ببعيته، وإن كان سيحًا، حتى يؤنس منه رُشدَهُ.

(الطبري ٣: ٥٩٥)

الحسن: رُشدًا في الدين، وصلاحًا، وحفظًا

للمال.

الإمام الباقر عليه السلام: إن المراد به: العقل

وإصلاح المال.

(الطبري ٣: ٥٩٤)

السدي: عقولًا وصلاحًا.

(الطبري ٣: ٥٩٤)

إله العقل والصلاح في الدين.

(الماوردي ١: ٤٥٣)

ابن جرير: صلاحًا وعلما بما يصلحه.

(الطبري ٣: ٥٩٥)

الطبري: واختلف أهل التأويل في معنى

﴿الرشد﴾ الذي ذكره الله في هذه الآية.

فقال بعضهم: معنى الرشد في هذا الموضع: العقل

والصلاح في الدين.

وقال آخرون: معنى ذلك: صلاحًا في دينهم،

وإصلاحًا لأموالهم.

وقال آخرون: بل ذلك العقل، خاصة.

وقال آخرون: بل هو الصلاح والعلم بما

يصلحه.

وأولى هذه الأقوال عندي بمعنى «الرشد» في

هذا الموضع: العقل وإصلاح المال، لإجماع الجميع

على أنه إذا كان كذلك، لم يكن ممن يستحق المجتر

عليه في ماله، وخوَر ما في يده عنه، وإن كان فاجرًا

في دينه.

وإذا كان ذلك إجماعًا من الجميع، فكذلك

حكمه إذا بلغ وله مال في يدي وصي أبيه، أو في يد

حاكم قد ولي ماله لطفولته وأجب عليه تسليم ماله

إليه، إذا كان عاقلًا بالغًا، مُصلحًا لماله غير مُفسد،

لأن المعنى الذي به يستحق أن يولي على ماله الذي

هو في يده، هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من

ماله الذي هو في يد ولي، فإنه لا فرق بين ذلك.

وفي إجماعهم على أنه غير جائز حيازة ما في

يده في حال صحة عقله وإصلاح ما في يده،

والدليل الواضح على أنه غير جائز منع يده مما هو

له في مثل ذلك الحال، وإن كان قبل ذلك في يد

غيره، لا فرق بينهما، ومن فرق بين ذلك عكس

عليه القول في ذلك، وسئل الفرق بينهما من أصل أو

نظير، فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

فإذا كان ما وصفنا من الجميع إجماعاً، فبين أن الرشد الذي به يستحق اليقين، إذا بلغ فأونس منه، دفع ماله إليه، ما قلنا: من صحته عقله وإصلاح ماله. (٥٩٤: ٣)

المختص: [نقل بعض أقوال المفسرين ثم قال:]

إذا كان اسم الرشد يقع على العقل لتأويل من تأول عليه، ومعلوم أن الله تعالى شرط رُشدًا منكوراً ولم يشرط سائر خسروب الرشد اقتضى ظاهر ذلك أن حصول هذه الصفة له بوجود العقل موجباً لدفع المال إليه، ومانعاً من الحجر عليه، فهذا يحتج به من هذا الوجه في إبطال الحجر على المختص. هذا العاقل البالغ، وهو مذهب إبراهيم ومحمد بن سيرين وأبي حنيفة. (٦٣: ٢)

الطوسي: [قال بعد ذكر أقوال المتقدمين:] والأقوى أن يُحمل على أن المراد به: العقل، وإصلاح المال، على ما قال ابن عباس، والحسن، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام، للإجماع على أن من يكون كذلك لا يجوز عليه الحجر في ماله، وإن كان فاجراً في دينه. فإذا كان ذلك إجماعاً، فكذلك إذا بلغ، وله مال في يد وصي أبيه أو في يد حاكم قد ولي ماله، وجب عليه أن يسلم إليه ماله، إذا كان عاقلاً، مُصلحاً لماله، وإن كان فاسقاً في دينه.

وفي الآية دلالة على جواز الحجر على العاقل،

إذا كان مفسداً في ماله؛ من حيث إنه إذا كان عند البلوغ يجوز منعه المال إذا كان مفسداً له، فكذلك في حال كمال العقل إذا صار بحيث يُفسد المال، جاز الحجر عليه، وهو المشهور في أخبارنا.

ومن الناس من قال: لا يجوز الحجر على العاقل، ذكرناه في «الخلاف». (١١٨: ٣)

نحوه الطبرسي: (٩: ٢)

الفخر الرازي: وأنا الرشد فمعلوم أنه ليس المراد الرشد الذي لا تعلق له بصلاح ماله، بل لا بد وأن يكون هذا مراداً، وهو أن يعلم أنه مُصلح لماله حتى لا يقع منه إسراف، ولا يكون بحيث يقدر الغير على خدعته.

ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه الصلاح في الذين؟

فعند الشافعي لا بد منه، وعند أبي حنيفة هو خير معتبر. والأول أولى، ويدل عليه وجوه:

أحدها: أن أهل اللغة قالوا: الرشد هو إصابة الخير، والمفسد في دينه لا يكون مصيباً للخير.

وثانيها: أن الرشد نقيض النفي، قال تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ البقرة: ٢٥٦، والنفي هو الضلال والفساد. وقال تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ طه: ١٢١، فجعل العاصي غوياً، وهذا يدل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح في الدين.

وثالثها: أنه تعالى قال: ﴿وَمَا أُمِرُوا أَنْ يَكُونُوا بِرُشْدٍ﴾ هود: ٩٧، نفي الرشد عنه، لأنه ما كان

يراعي مصالح الدين، والله أعلم. [ثم ذكر فائدة هذا الاختلاف عند الفقهاء فلاحظ.] (١٨٨: ٩)

أبو حيان: قرأ ابن مسعود وأبو عبد الرحمن وأبو السمال وعيسى التقي (رُشِدًا) بفتحين، وقرئ شاذًا (رُشْدًا) بضمين، وتكرر (رُشْدًا) لأن معنى نوع من الرشد وطرف ومخيلة من مخيلته، ولا ينتظر به تمام الرشد. (١٧٢: ٣)

أبو السعد: أي اعتداء إلى وجوه التصرفات من غير عجز وتبذير، وتقديم الجار والمجرور على المفعول للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر، أو للاعتداء بجهنمته له، والتكوين للدلالة على كفاية رُشد في الجملة. (٢: ٢٠)

نحوه البروسوي. (٢: ٢٦٦)

الألوسي: أي اعتداء إلى ضبط الأموال بحسن التصرف فيها. وقبل: صلاحًا في دينهم وحفظًا لأموالهم. وتقديم الجار والمجرور، لما مر غير مرة، وقرئ (رُشْدًا) بفتحين، و (رُشْدًا) بضمين، وهما بمعنى رُشد.

وقيل: «الرُشد» بالضم في الأمور الدنيوية والأخروية، وبالفتح في الأخروية لا غير، والرشد والرشد يقال فيهما. (٢٠٥: ٤)

ابن عاشور: والتكثير في قوله: «رُشْدًا» تنكير التوعية، ومعناه إرادة نوع الماهية، لأن المواهي العقلية متحدة لأفرادها، وإنما أفرادها اعتبارية باعتبار تعدد المسال أو تعدد المتعلقات، لرشد زيد غير رشد عمرو، والرشد في المسال غير

الرشد في سياسة الأمة، وفي الدعوة إلى الحق، قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ قِرْعُونَ بِرُشِيدٍ﴾ هود: ٩٧، وقال عن قوم شعيب: ﴿إِنَّكَ لَأَكْثَرُ الْخَالِمِ الرَّشِيدِ﴾ هود: ٨٧

وماهية الرشد هي انتظام الفكر وصدور الأفعال على نحو بانتظام، وقد علم السامعون أن المراد هنا: الرشد في التصرف المالي، فالمراد من التوعية نحو المراد من الجنس، ولذلك ساوى المعروف بلام الجنس التكررة. فمن العجائب توهّم الجصاص أن في تكثير «رُشْدًا» دليلًا لابي حنيفة في عدم اشتراط حسن التصرف، واكتفائه بالبلوغ، يدعى أن لغة شرط رُشدًا، وهو صادق بالعقل، أو العقل رُشد في الجملة، ولم يشترط الرشد كله.

وهذا ضعف في العريضة، وكيف يمكن الصوم في المواهي العقلية المحضة، مع أنها لأفراد لها.

وقد أضيفت «الأموال» هنا إلى ضمير اليتامى: لأنها قوي اختصاصها بهم عندما صاروا رُشداء، فصار تصرفهم فيها لا يخاف منه إضاعة ما للقرابة، ولصوم الأمة من الحق في الأموال. (٣٣: ٤)

مُغْنِيَّة: أما الرشد فثبت بإعطاء اليتيم شيئًا من ماله، يتصرف فيه، فإن أحسن وأصاب كان رُشدًا، وسلم ماله إليه، وإلا استمر المحجر عليه، حتى ولو بلغ المائة عملاً بظاهر الآية. وقال أبو حنيفة: يُسَلَّم المال لليتيم بعد بلوغه ٢٥ عامًا، وإن لم يكن رشيدًا. (٢٥٦: ٢)

فضل الله: «رُشْدًا» خلاف الغي، والمراد به

لأنه عرف النبي الذي يجتنبه ولم يعرف ذلك الرشد.

(٣٢٦: ٣)

الطوسي: قال أبو علي: يحتمل أن «رشدًا» منصوبًا على أنه مفعول له، ويكون متعلقًا بـ «أبغ» كما أنه قال: أبغك للرشد، أو طلب الرشد على أن تعلمني. فيكون على هذا حالًا من قوله: «أبغك».

ويجوز أن يكون مفعولًا به، وتهديره: أبغك على أن تعلمني رشدًا عما علمته، ويكون العلم الذي يتمدى إلى مفعول واحد يتمدى بالتضمين إلى مفعولين. والمعنى على أن تعلمني أمرًا إذا رشد. (إلى أن قال:)

والرشد يفتح الراء والشين، لرامة أبي عمرو، الملقون بهم الراء وسكون الشين، إلا ابن عامر في رواية ابن ذكوان، فإنه ضمهما، وهما لفتان، مثل أسد وأسد، ووتن ووتن. (٧: ٧٠) نحوه ابن عطية. (٣: ٥٣٠)

البهري: قرأ أبو عمرو «يعقوب» «رشدًا» بفتح الراء والشين، وقرأ الآخرون بضم الراء وسكون الشين، أي صوابًا. وقيل: علمًا ترشدني به. (٣: ٢٠٥)

نحوه الزمخشري (٢: ٤٩٢) والتسفي (٣: ١٩). الطبرسي: الرشد: العلوم الدينية التي ترشد إلى الحق. وقيل: هو علوم الألفاظ الدينية التي تخفى على الناس. (٣: ٤٨٣)

الفخر الرازي: قرأ أبو عمرو ويعقوب

هنا: العقل العملي بإصلاح المسال وحفظه واستثماره. فلا يجوز المجتر على البالغ الذي يملك قابلية إصلاح ماله حتى لو كان فاجرًا، بينما يجتر على السفيه وإن كان عاقلًا إذا كان سفيهًا متعمرًا في تجربته العملية وحركته في الواقع. (٧: ٨٣) وفيها مطالب راجع: بدل غ: «تألفوا»، و: أن س: «أنشئتم»، و: د ف ع: «فاذفقوا».

٢- قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَبْغَيْتَ عَلَيَّ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا. الكهف: ٦٦

ابن عباس: صوابًا وهدي. (٢٥٠) مقاتل: إنه العلم. (المأوردي: ٣: ٣٢٦) القفائي: قوله: «رشدًا» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الرشد راجعًا إلى الخضر، فيكون معناه: أعلمك الله وأرشدك به.

والثاني: أن يرجع ذلك إلى موسى، ويكون المعنى على أن تعلمني وترشدني مما علمت. (الفخر الرازي: ٢١: ١٥٠)

المأوردي: في الرشد هنا ثلاثة أوجه: أحدها: أنه العلم. قاله مقاتل. ويكون تهديره: على أن تعلمني مما علمت علمًا. الثاني: معناه على أن تعلمني مما علمت لإرشاد الله لك.

الثالث: ما يرى في علم الخضر رشدًا يفعله وغيًا يجتنبه، فسأله موسى أن يعلمه من الرشد الذي يفعله، ولم يسأله أن يعلمه النبي الذي يجتنبه،

(رُشِدًا) يفتح الراء والشين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما بضم الراء والشين، والباقون بضم الراء وتسكين الشين.

قال الفُعال: وهي لغات في معنى واحد. يقال: رُشد ورُشد مثل تَكَرَّر وكَثُرَ. كما يقال: سَقم وسَقم، وشغل وشغل، وبَخل وبَخل، وعَدم وعَدم، وقوله: «رُشِدًا» أي علمًا ذارُشِد. (٢١: ١٥٠) العُكْبَرِي: و «رُشِدًا» مفعول «تُظِلُّن» لا يجوز أن يكون مفعول «عَلِمْتِ». لأنه لا هاء إذن على «الذي». وليس بحال من العائد المهدوف. لأن المعنى على ذلك يبعد.

والرُشد والرشد لغتان، وقد فرئ بهما.

(٢: ٨٥٥)

الْبَيْضَاوي: علمًا ذارُشد وهو إصابة الخسر وقرأ البصريان بفتحيتين، وهما لغتان كالبُخل والبخل.

نحوه أبو الشعوث (٤: ٢٠٣)، والآلوسي (١٥١: ٣٣٦)، والقاسمي (١١: ٤٠٧٨).

الْبُيُوسُوي: طلب للإرشاد (٥: ٢٧٤) الطَّبَّاطِبَائِي: الرُشد: خلاف الغي. وهو إصابة الصواب، وهو في الآية مفعول له أو مفعول به. والمعنى: قال له موسى: هل أتبعك أتباعًا مبنيا على هذا الأساس، وهو أن تعلمني مما علمت لأرشد به، أو تعلمني مما علمت أمرًا ذارُشِد.

(١٣: ٣٤٢)

وفيها بحث راجع: ع ل م: «تُكَلِّس».

و «عَلِمْتِ».

رُشْدَةٌ

وَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَةً مِنْ قَبْلُ وَكُتَابِهِ

هَالِكِينَ. الأنبياء: ٥١

ابن عباس: يعني العلم والفهم. (٢٧٢)

مُجَاهِد: هديناه صغيرًا. (الطبري: ٩: ٣٥)

قَتَادَةَ: يقول: أتينا هداة. (الطبري: ٩: ٣٦)

الْقَرَاء: هُداة. إذ كان في السَّرْب^(١) حتى يلفه

الله ما يلفه. (٢: ٢٠٦)

الطَّبْرِي: «وَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَةً مِنْ

قَبْلُ» موسى وهارون، ووقفناه للحق، وأتقناه من

بين قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان، كما فعلنا

ذلك بمحمد ﷺ. وعلى إبراهيم، فأتقناه من قومه

وعشرته من عبادة الأوثان، وهديناه إلى سبيل

الرشاد توفيقًا مثاله. (٩: ٣٥)

الزَّجَّاج: أي أتينا هداة هَدَيْنَا، وهو مثل قوله:

«وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى» السجدة: ١٣.

(٣: ٣٩٥)

الرُّمَّانِي: رُشد: التوبة. (الماوردي: ٣: ٤٥٠)

الطُّوسِي: لَمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ آتَى مُوسَى

و هَارُونَ الْفُرْقَانَ وَالضَّيَاءَ وَالذِّكْرَ. وَبَيْنَ أَنْ

(١) في الهامش: السَّرْب: بيت في الأرض لا منفذ له.

والمراد المغارة التي ولدته أمه فيها خوفًا من عمرو

و كان يذبح الأبناء وقد مكث فيها زمنا.

القرآن ذكر مبارك أنزله على محمد ﷺ، أخبر أنه أتى إبراهيم أيضاً قبل ذلك ﴿رُشْدُهُ﴾ يعني آتياء من الحُجَج والبيّنات ما يوصله إلى رُشد، من معرفة الله وتوحيده.

والرُشد هو الحق الذي يؤدي إلى نفع يدعو إليه. ونقيضه الغي. رشدي رشداً ورُشداً، فهو رشيد. وفي نقيضه: غوي يغوي غياً، فهو غاو.

وقال قتادة ومجاهيد: معنى آتياء رُشد: هديناه صغيراً. وقال قوم: معنى ﴿رُشْدُهُ﴾ التوبة.

(٢٥٥: ٧)

الزَّمَخْشَرِي: الرُشد: الاهتداء لوجوه الصّلاح. قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْعُوا إِلَيْهِمْ آمْرًا لَّهُمْ﴾ النساء: ٦. وقرئ (رُشْدُهُ). والرُشد والرُشد كالْعُدْم والْعُدْم. ومضارع (رُشِدْتُ) إليه: أنه رُشد مثله، وأنه رُشد له شأن.

(٥٧٥: ٢)

نحوه التّضايي. ابن عطية: الرُشد: عام في هدايته إلى رفض الأصنام، وفي هدايته في أمر الكوكب والشمس والقمر وغير ذلك من التّوبة فما دونها.

وقال بعضهم: معناه وفق للخير صغيراً، وهذا كله متقارب.

الطَّبْرَسِي: يعني الحُجَج التي توصله إلى الرُشد من معرفة الله وتوحيده.

القَهر الرّازِي: فيه مسائل: المسألة الأولى: في الرُشد قولان: الأول: أنه

التّوبة، واحتجوا عليه بقوله: ﴿وَكُنَّا بِغَالِبِينَ﴾. قالوا: لأنه تعالى إنما يخصّ بالتّوبة من يعلم من حاله أنه في المستقبل يقوم بحقّها، ويبتعد ما لا يليق بها، ويحترز عما ينفر قومه من القبول.

والثاني: أنه الاهتداء لوجوه الصّلاح في الدّين والدنيا. قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْعُوا إِلَيْهِمْ آمْرًا لَّهُمْ﴾ النساء: ٦.

وفيه قول ثالث: وهو أن تدخل التّوبة والاهتداء تحت الرُشد؛ إذ لا يجوز أن يُبْعَث نبي إلا وقد دلّه الله تعالى على ذاته وصفاته، ودلّه أيضاً على مصالح نفسه ومصالح قومه، وكل ذلك من الرُشد.

أبو حنّان: وقرأ الجمهور ﴿رُشْدُهُ﴾ بضم الرّاء وكون الجين، وقرأ عيسى التّفّي (رُشْدُهُ) بفتح الرّاء والسين، وأضاف الرُشد إلى إبراهيم بمعنى أنه رُشد مثله، وهو رُشد الأنبياء، وله شأن أي شأن.

والرُشد: التّوبة أو الاهتداء إلى وجوه الصّلاح في الدّين والدنيا، أو هما داخلان تحت الرُشد، أو الصّحف والحكمة، أو التوفيق للخير صغيراً، أقوال خمسة.

أبو السّعود: أي الرُشد الثلاثي وبأمثاله من الرّسل الكبار، وهو الاهتداء الكامل المستند إلى الهداية الخاصّة الحاصلة بالوحي، والاقتدار على إصلاح الأمة باستعمال التّواصي الإلهيّة.

وقرئ (رُشْدُهُ) وهما لغتان كالحُرْن والحَرَن. (٣٤٣: ٤)

الرُّشْدُ سَوِيٌّ: الرُّشْدُ خلاف الغي، وهو الابتداء لمصالح الدِّين والدُّنيا، وكمالُه يكون بالثبوت، أي بالله، لقد آتينا بجلالنا وعظم شأننا إبراهيم الخليل عليه السلام الرُّشْدَ اللَّاتِي بِهِ، وبأمثاله من الرسل الكبار على ما أفاضته الإضافة. (٤٩٠: ٥) **شُبِّرَ**: أي المَجْعَجُ الَّذِي توصله إلى الرُّشْدِ من معرفة الله أو اهتدائه مسخيراً لوجوه الصِّلاح، وإضافته تفيد أن لهذا الرُّشْدَ شأنًا. (٢٠١: ٤) **الرُّشْدُ سَوِيٌّ**: أي الرُّشْدُ اللَّاتِي بِهِ وبأمثاله من الرسل الكبار، وهو الرُّشْدُ الكَامِلُ، أعني الاهتداء إلى وجوه الصِّلاح في الدِّين والدُّنيا، والإرشاد بالتوايس الإلهية.

وقيل: الصَّخْفُ، وقيل: الحكمة، وقيل: التوفيق للخير صغيراً، واختار بعضهم التجميع. (٥٨: ١٧)

القاسمي: أي هدايته للحق، وهو التوحيد الخالص. (٤٢٧٩: ١١)

الرَّاعِي: أي ولقد آتينا إبراهيم ما فيه صلاحه وهداه من قبل موسى وهارون، ووقفناه للحق، وأضأنا له سبيل الرُّشْدِ، وأنقذناه من بين قومه من عبادة الأصنام. وكنا عالين بأنه ذويقين وإيمان بالله وتوحيد له، لا يشرك به شيئاً، فهو جامع لأحسن الفضائل ومكارم الأخلاق وجميل الصفات. وقال القرطبي: «أعطيناه هداية من قبل النبوة والبلوغ». أي وقفناه للنظر والاستدلال لما جَنَّ عليه الليل، فرأى الشمس والقمر والتَّجَمُّمَ، وعلى هذا جرى كثير من

المفسرين. (٤٣: ١٧)

ابن عاشور: والرُّشْدُ: الهدى والرأي الحق، وضده: الغي، وتقدم في قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ البقرة: ٢٥٦.

وإضافة الرُّشْدِ إلى ضمير إبراهيم من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي الرُّشْدَ الَّذِي أُرْشِدُهُ.

وفائدة الإضافة هنا التنبية على عظم شأن هذا الرُّشْدِ، أي رشداً يليق به، ولأن رُشِدَ إبراهيم قد كان مضروب الأمثال بين العرب وغيرهم، أي هو الَّذِي علمتم سمعته التي طبقت الخافقين، فعاظنكم برُشْدِ أوتيه من جانب الله تعالى، فإن الإضافة لسمّا كانت على معنى اللام، كانت مفيدة للاختصاص، فكانت انفراد به، وفيه إيماء إلى أن إبراهيم كان قد انفراد بالهدى بين قومه. (٦٨: ١٧)

مُغْنِيَّة: اختلف المفسرون في المراد بالرُّشْدِ قيل: إنه الاهتداء إلى صالح الدِّين والدُّنيا، وقيل: إنه النبوة.

وهذا هو الأرجح، بدليل قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ لأن معناه من قبل الأنبياء الَّذِينَ جَاءُوا بِصَدِّيقِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام كموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وبدليل قوله: ﴿وَكُنَّا بِمُغَالِبِينَ﴾ فإنه بمعنى: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَظْلَمُ حَيْثُ يَفْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ الأنعام: ١٢٤.

إن النبوة منحة من الله يختص بها من هو أهل لها، ولا تكون بالكسب كالإيمان والتقوى، ولذا يقال: كُنْ مُؤْمِناً، كُنْ تَقِيّاً، ولا يقال: كُنْ نَبِيّاً.

(٢٨٣: ٥)

الاجتماعي الذي يعرف من خلاله كيف يكتشف نقاط الضعف عند الآخرين، نقاط القوة في نفسه، ليواجه نقاط ضعفهم بنقاط قوته. وهكذا استطاع أن يحصل على الرشد الفكري الذي يهديه إلى معرفة مواقع الخطأ والصواب في الأشياء المطروحة في الساحة. (٢٣٣:١٥)

رشدًا

١- إِذَا أَوَى الْفِتْنَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

الكهف: ١٠

ابن عباس: مخرجًا. (٢٤٤)

أي مخرجًا من النار في سلامة.

(البغوي: ٣: ١٨١)

الطبري: يقول: سدادًا إلى العمل بالذي تحب.

(١٨٢: ٨)

الطوسي: أي رشدًا إلى العمل الذي تحب.

[إلى أن قال:]

و يجوز (رشدًا) بضم الراء وتسكين الشين،

غير أنه لم يراه هاهنا أحد، لأن أواخر الآيات

كلها على وزن «فعل» فلم يخالفوا بينها. (١٢: ٧)

الواحد: الرشد والرشد الرشد نقض

الضلال، أي أرشدنا إلى ما يقرب منك، والمعنى هي

لنا من أمرنا نصيب به الرشد. (١٣٧: ٣)

البغوي: أي ما نلتبس من خير رضاك وما فيه

رشدنا. (١٨١: ٣)

الزمخشري: حتى نكون بسببه راشدين

الطَّبَائِبِيُّ: والرشد: خلاف الضي، وهو إصابة الواقع، وهو في إبراهيم عليه السلام اهتدائه الفطري القائم إلى التوحيد و سائر المعارف الحقّة، وإضافة الرشد إلى الضمير الرجوع إلى إبراهيم لتفيد الاختصاص، ويُعطى معنى التّليّة، ويُؤيد ذلك قوله بعده: ﴿وَكُنَّا بِمِ غَالِبِينَ﴾، وهو كناية عن العلم بخصوصية حاله، وبلغ استعداد.

والمعنى: أقسم لقد أعطينا إبراهيم ما يستعد له و يلقى به من الرشد وإصابة الواقع، وكنا عالمين ببلغ استعداده و تليّقه، والذي آتاه الله سبحانه كما تقدّم هو ما أدركه بصفاة فطرته و نور بصيرته، من حقيقة التوحيد سائر المعارف الحقّة، من غير تعليم معلّم أو تذكير مُذكّر أو تلقين مُلقّن. (٢٩٦: ١٤)

مكارم الشّيرازي: «الرشد» في الأصل بمعنى السير إلى المقصد والغاية، ومن الممكن أن يكون هنا إشارة إلى حقيقة التوحيد، وأن إبراهيم عرفها وأطلع عليها منذ سني الطفولة. وقد يكون إشارة إلى كل خير وصلاح بمعنى الكلمة الواسع.

(١٦٢: ١٠١)

فضل الله: فقد أعدّه الله في تكوينه الفكري والروحي إعدادًا صالحًا، من خلال ما أناره في نفسه من علامات الاستفهام، وأدار فكره من المواقع التي يُعطى لكل سؤال جوابًا في دقة وعمق وافتتاح، وعرف من حركة الواقع من حوله الكثير الكثير من شؤون الناس في أفكارهم وتوجهاتهم ومواقفهم، حتى استطاع أن يختزن في وعيه الحسن

مهتدين، أو اجعل أمرنا رشدًا كله، كقولك: رأيت منك أسدًا. (١٧٣: ٢)

نحوه السقي. (٣: ٣)

ابن عَطِيَّة: أي خلاصًا جميلًا، وقرأ الجمهور ﴿رُشْدًا﴾ بفتح الراء والشين، وقرأ أبو رجاء (رُشْدًا) بضم الراء وسكون الشين، والأول أرجح لشبهها بفواصل الآيات قبل وبعد. وهذا الدعاء منهم كان في أمر دنياهم، والفاظه تقتضي ذلك، وقد كانوا على ثقة من رشد الآخرة ورحمتها. وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية فقط، فإنها كافية. (٥٠٠: ٣)

الطبرسي: أي هدى وأصلح لنا من أمرنا نصيب به الرشد. وقيل: معناه دلنا على أمرنا نجاتنا، لأن الرشد والتجاة بمعنى.

وقيل: يتر لنا من أمرنا ما نلتص به رضاك وهو الرشد. (٤٥٢: ٣)

الفخر الرازي: الرشد والرشاد تقيض الضلال، وفي تفسير اللفظ وجهان:

الأول: التقدير: وهى لنا أمرًا إذا رشد حتى نكون بسببه راشدين مهتدين.

الثاني: اجعل أمرنا رشدًا كله كقولك: رأيت منك رشدًا. (٨٣: ٢١)

القرطبي: توفيقًا للرشد. وقيل: حوائجًا.

(٣٦٢: ١٠)

البيضاوي: نصير بسببه راشدين مهتدين، أو اجعل أمرنا كله رشدًا، كقولك: رأيت منك أسدًا.

(٥: ٢)

البروسوي: إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب وإهداء إليه. (٢٢٠: ٥)

الآلوسي: [لخواين عطية والبروسوي]

(٢١١: ١٥)

ابن عاشور: والرشد بفتحيتين: الخير وإصابة الحق والتبع والصلاح، وقد تكرّر في سورة الجن، باختلاف هذه المعاني.

والرشد: بضم الراء وسكون الشين مرادف الرشد. وغلب في حسن تدبير المال. ولم يقرأ هذا اللفظ هنا في القراءات المشهورة إلا بفتح الراء، بخلاف قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ في الآية: ٢٥٦. وقوله: ﴿فَإِنْ أَسْتَشْتُمْ مِنْكُمْ رُشْدًا﴾ التمام: ٦، فلم يقرأ فيهما إلا بضم الراء.

وجه إيتار مفتوح الراء والشين في هذه السورة في هذا الموضع وفي قوله الآتي: ﴿وَقُلْ غُيِّرْ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رُشْدًا﴾ الكهف: ٢٤، أن تحريك الحرفين فيهما أنسب بالكلمات الواقعة في قرائن الفواصل: ألا ترى أن الجمهور قرؤوا قوله في هذه السورة ﴿وَعَلَى أَنْ تُقْلَمْنَ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا﴾ الكهف: ٦٦، بضم الراء، لأنه أنسب بالقرائن المجاورة له، وهي ﴿مِنْ لَدُنَّا عَلِمًا﴾ الكهف: ٦٥، ﴿فَمَنْ حَبِطَ بِهِ خَيْرًا﴾ الكهف: ٦٨، ﴿وَلَا أَطْعَمِي لَكَ أَمْرًا﴾ الكهف: ٦٩، إلى آخره. ولم يقرأ هناك بفتح الراء والشين إلا أبو عمرو ويعقوب. (٢٥: ١٥)

على « فعل »، فأواخر الآي أن يكون على هذا اللفظ وتوحي أحسن. فإن ثبتت في القراءة بها رواية فالقراءة بها جائزة، ولا يجوز أن تُقرأ بما يجوز في العربية إلا أن تثبت بذلك رواية وقراءة من إمام يقتدى بقراءته، فإن اتبع القراءة ستة، وتتبع الحروف الشاذة والقراءة بها بدعة. (٢٣٥: ٥)

فيها بحث، راجع: ح ري: « تحروا ».

٥- قل إني لأملك لكم ضرًا ولا رشداً.

الجن: ٢١

ابن عباس: ولاجر النفع والهدى. (٤٨٩)

الماوردي: يعني ضرًا لمن آمن ولا رشداً لمن كفر. ووجه ثلاثة أوجه:

أحدهم: عذابًا ولا نعيمًا.

الثاني: موتًا ولا حياة.

الثالث: ضلالًا ولا هدى.

الطوسي: ومعناه: إني لأقدر على دفع الضرر عنكم، ولا إيصال الخير إليكم، وإني أقدر على ذلك الله تعالى.

وإني أقدر على أن أدعوكم إلى الخير، وأهديكم إلى طريق الرشاد، فإن قبلتم ثلثتم الثواب والتفج، وإن ردقوه نالكم العقاب وألهم العذاب. (١٥٧: ١٠)

البقوي: أي لأسوق لكم أو إليكم رشداً، أي خيراً، يعني أن الله يملكه. (١٦٣: ٥)

الزمخشري: ولا نفعاً، أو أراد بالضرر النفسي.

٢- إنا أنشأنا الله وأذكركم ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربّي لأقرب من هذا رشداً.

الكهف: ٢٤

ابن عباس: صواباً وقيماً. (٢٤٦)

فيها بحث راجع: هدي: « يهدين ».

٣- وإنا لآندري أشراً أبدياً فمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً.

الجن: ١٠

ابن عباس: يقال: وإنا لآندري لا تعلم، أشراً أريد بمن في الأرض حين بعث محمد ﷺ إذ لم يؤمنوا به فهلكهم الله، أم أراد بهم رشداً هدى وصواباً وخيراً إذا آمنوا به. (٤٨٨)

الطبري: يقول: أم أراد بهم ربحهم الهدى، بأن يبعث منهم رسولاً مرشداً يرشدهم إلى الحق. (٢٦٦: ١٢)

الطوسي: وهداية إلى الحق بأن بعث نبياً، فإن ذلك خاف عتاً.

الزمخشري: أي خيراً من عذاب أو رحمة أو من خذلان أو توليق.

(١٦٩: ٤)

وبهذا المعنى جاء في أكثر التفاسير.

٤- وإنا مينا المسلمون وبنّا القاسطون فسن أسلم فأولئك تحروا رشداً.

الجن: ١٤

الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ في هذه السورة (رشداً)، والرشد والرشد يجوز في العربية، إلا أن أواخر الآي فيما قبل الرشد وبعده على الفتح، مبنياً

ويدل عليه قراءة أبي (غيا ولا رشدا)، والمعنى: لا أستطيع أن أضركم وأن أنفعكم، إنما الضار والتافع الله. أو لا أستطيع أن أقسركم على النسي والرشد، وإنما القادر على ذلك الله عز وجل. (١٧١: ٤) **الفهر الرازي**: إما أن يُفسر الرشد بالنفع حتى يكون تقدير الكلام: لا أملك لكم غيا ولا رشدا، ويدل عليه قراءة أبي (غيا ولا رشدا)، ومعنى الكلام أن التافع والضرار، المرشد والمُفري هو الله، وأن أحدا من الخلق لا قدرة له عليه.

(١٦٤: ٣٠)

القرطبي: أي هدى، أي إنما علي التبليغ.

وقيل: الضر: العذاب، والرشد: التعميم؛ وهو الأول بعينه.

وقيل: الضر: الموت، والرشد: الحياة (١٦٩: ٢٤) **البيضاوي**: ولا نفعا أو غيا ولا رشداً غير من أحدهما باسمه، وعن الآخر باسم سميته أو مستبته، (شعاراً بالمعنيين، (٥١١: ٢)

وبهذا المعنى جاء في أكثر التفاسير.

الرشاد

١- يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا لَأَنِي وَمَا أَخَذُكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ المؤمن: ٢٩

ابن عباس: طريق الحق والهدى. (٣٩٥) **الطبري**: يقول: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب في أمر موسى وقطله، فإني لكم إن

لم تقتلوه بادل دينكم، وأظهر في أرضكم الفساد.

(٥٥: ١١)

التعاس: روي عن معاذ بن جبل أنه قرأ (سبيل الرشاد) بتشديد الشين، وقال سبيل الله جل وعز.

وهذا عند أكثر أهل اللغة العربية لحن، لأنه إنما يقال: أرشد يرشيد، ولا يكون «فقال» من «أفعل» إنما يكون من الثلاثي، وإن أردت الكثير من الرباعي قلت: «يفعال».

و يجوز أن يكون (رشاد) بمعنى يرشيد، لا على أنه مشتق منه، لكن كما يقال: لأل من اللؤلؤ، فهو بمعناه، وليس جارياً عليه.

و يجوز أن يكون رشاد من رشد يرشد، أي

(٢١٩: ٦)

صاحب رشاد

الزمخشري: يريد سبيل الصواب والصلاح. أو ما أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب، ولا أدخر منه شيئاً، ولا أسر عنكم خلاف ما أظهر، يعني أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول، وقد كذب فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى، ولكنه كان يتجسس، ولولا استشهاده لم يستشر أحداً، ولم يقف الأمر على الإشارة.

وقري: (الرشاد) «فقال» من «رشيد» بالكسر كعلام، أو من «رشد» بالفتح كعباد، وقيل: هو من «أرشد» كجبار من أجبر، وليس بذلك، لأن فعلاً من أفعل لم يجر إلا في عدة أحرف، نحو: ذراك، وسكار، وقصار، وجبار، ولا يصح التماس

على القليل.

ويجوز أن يكون نسبة إلى الرشد كـ «عواج وجات» غير منظور فيه إلى فعل. (٤٢٥: ٣)
نحوه التضاوي (٢: ٢٣٥) والتسكي (٤: ٧٧).
وأبو السُّود (٥: ٤١٨).

ابن عَطِيَّة: وقرأ الجمهور «الرَّشَاد» مصدر
رشد، وفي قراءة معاذ بن جبل: (سَبِيلُ الرَّشَاد) بِشَدِّ
الشَّين.

قال أبو الفتح: وهو اسم فاعل في بنية مبالغة،
وهو من الفعل الثلاثي «رشد» فهو كَمَاد من
«عبد».

وقال الثَّعَالِي: هو لَحْنٌ، وتوهمه من الفعل
الرَّباعي، وقوله مردود.

قال أبو حاتم: كان معاذ بن جبل يفسرها: سَبِيلُ
الله. ويعد عندي هذا على معاذ رضي الله عنه.
وهل كان فرعون إلا يدعي أنه إله، ويخلق بناء
اللفظة على هذا التأويل. (٤: ٥٥٧)

الطُّهْرِيُّ: وما أرشدكم إلا إلى ما هو طريق
الرَّشَاد، والصَّواب عندي، وهو قتل موسى،
والتَّكْذِيبُ به، والتَّخَاذِي إِيَّاهُ ورِيًّا. (٤: ٥٢١)
العُكْبَرِيُّ: الجمهور على التَّخْفِيف، وهو اسم
للمصدر، إمَّا الرُّشْد أو الإرشَاد. وقرئ بتشديد
الشَّين، وهو الذي يكثر منه الإرشَاد أو الرُّشْد.

(٢: ١١١٨)
أبو حَيَّان: «وَمَا أَلْهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ»
لأما تقولونه من ترك قتلته وقد كذب، بل كان

خائفاً وجللاً، وقد علم أن ما جاء به موسى ﷺ
حق، ولكنه كان يتجلَّد. ويرى ظاهره خلاف ما
أجلن.

وأورد الزَّمَخْشَرِيُّ وابن عَطِيَّة وأبو القاسم
المُزَلِّيُّ هنا: أن معاذ بن جبل قرأ (الرَّشَاد) بِشَدِّ
الشَّين. قال أبو الفتح: وهو اسم فاعل في بنية مبالغة
من الفعل الثلاثي «رشد»، فهو كَمَاد من «عبد».
وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: أو من (رَشِد) كَمَلَام من عَلِمَ.

وقال الثَّعَالِي: هو لَحْنٌ، وتوهمه من الفعل
الرَّباعي، وردَّ عليه أنه لا يتعيَّن أن يكون من
الرَّباعي، بل هو من الثلاثي، على أن بعضهم قد
نُحِبُّ إلى أنه من الرَّباعي، فبني فقال من الفعل،
كَمَاد من أدرك، وسَفَّار من أسار، وجَبَّار من
أَجَمَّ، وَهَبَّار من أَصْرَ، ولكنه ليس بقياس،
فلا يحتمل عليه ما وجدت عنه مندوحة، و«فعال»
من الثلاثي مقيس فحتمل عليه.

وقال أبو حاتم: كان معاذ بن جبل يفسرها:
بسبيل الله. قال ابن عَطِيَّة: ويعد عندي على معاذ
رضي الله عنه، وهل كان فرعون إلا يدعي أنه إله؟
وتعلَّق بناء اللفظ على هذا التأويل، انتهى.

وإيراد الخلاف في هذا الحرف الذي هو من قول
فرعون خطأ، وتركيب قول معاذ عليه خطأ،
والصَّواب أن الخلاف فيه هو قول المؤمن: «الْبَقْرُونِ»
أَقْدَرُكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ المؤمن: ٣٨.

قال أبو الفضل الرَّازِي في كتاب «المُلَوِّمِ» له:
من شواذِّ القراءات ما نصَّه: معاذ بن جبل اسَّهَّلَ

الرُّشَادُ) الحرف الثاني بالتشديد، وكذلك الحسن، وهو سبيل الله تعالى الذي أوضح الشرائع، كذلك فسر معاذ بن جبل، وهو منقول من مُرشد، كدراك من مُدرك، وجبار من مُجبر، وقصار من مقصر عن الأمر، ولها نظائر معدودة، فأما قصار فهو من قصر الثوب قصارة.

وقال ابن خالويه بعد أن ذكر الخلاف في القناد وفي صد عن السبيل: ما نصّه (سبيل الرُّشَادِ) بتشديد الشين، معاذ بن جبل. قال ابن خالويه: يعني بالرُّشَادِ: الله تعالى، انتهى.

فهذا لم يذكر الخلاف إلا في قول المؤمن: ﴿أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرُّشَادِ﴾، فذكر الخلاف فيه في قول فرعون خطأ، ولم يفسر معاذ بن جبل الرُّشَادَ فهدى الله تعالى إلا في قول المؤمن، لافي قول فرعون: قال ابن عطية: ذلك التأويل من قول فرعون ونهم. (٦٦٢: ٧)

الآلوسي: [نحو الزمخشري وأضاف:] وحكي عن الجوهري: أن الإحصار كف مع قدرة، والقصر كف مع عجز، فلا يتم هذا عليه. وأما دراك وسكار فقد خرجا على حذف الزيادة تقديرًا للاستعصاء كما قالوا: أبقل المكان فهو بأقل، وأورس الرمث فهو وارس.

قال ابن جني: وعلى هذا خرج «الرُّشَاد» فيكون من رشد بمعنى أرشد تقديرًا للاستعصاء، فإن المعنى على ذلك.

ثم قال: فإن قيل: إذا كان المعنى على أرشد

فكيف أجزت أن يكون من رشيد المكسور أو من رشد المفتوح؟

قيل: المعنى راجع إلى أنه مُرشد لأنه إذا رشد أرشد، لأنه الإرشاد من الرشيد، فهو من باب الاكطاء بذكر السبب عن المحسب انتهى.

وقيل: أجز ذلك، لأن المبالغة في الرشيد تكون بالإرشاد، كما قرروا في قنوم وظهر.

وقال بعض المحققين: إن «رشد» بمعنى اهتدى، فالمعنى: ما أهدىكم إلا سبيل من اهتدى وعظم رشده، فلا حاجة إلى ما سمعت، وإنما يحتاج إليه لو وجب كون المعنى: ما أهدىكم إلا سبيل من كثر إرشاده، ومن أين وجب ذلك. وجوز كون «فقال» في هذه القراءة للنسبة، كما قالوا: عواج لبساج المايج، وبنات لبساج البت، وهو كساء غليظ، وقيل: طيلسان من خز أو صوف.

وأنكر بعضهم كون القراءة على صيغة «فقال» في كلام فرعون، وإنما هي في قول الذي آمن ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرُّشَادِ﴾، المؤمن: ٢٨، فإن معاذ بن جبل كان - كما قال أبو الفضل الرازي وأبو حاتم - يفسر: ﴿سَبِيلَ الرُّشَادِ﴾ على قراءته: بسبيل الله تعالى، وهو لا يتسنى في كلام فرعون، كما لا يخفى.

وستعلم إن شاء الله تعالى أن معاذًا قرأ كذلك في قول المؤمن، فعمل التفسير بسبيل الله عز وجل كان فيه دون كلام فرعون، والله تعالى أعلم.

القاسمي: وهو دفع تبدل دينكم وإظهار الفساد في الأرض، بإظهار أحكامه. (٥١٦٥: ١٤)
الطَّبَّاطِبَائِي: أي طريق الصواب المطابقة للواقع، يريد أنه على يقين بما يهدي إليه قومه من الطريق. وهو مع كونها معلومة للواقع. وهذا كان توبيخاً منه وتجلداً. (٣٢٩: ١٧)

٢- وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ الْبَعْرُ أَهْلُكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ. المؤمن: ٣٨
ابن عباس: الحق والهدى. (٣٩٦)
الطَّبَّي: يقول: إن أتعلموني فقلتم مني ما أقول لكم، بينت لكم طريق الصواب الذي ترشدون إذا أخذتم فيه و سلكتموه؛ وذلك هو دين الله الذي اتبعتم به موسى. (٣٢٢: ١١)

الرَّجَاج: يعني سبيل القصد إلى الله عز وجل، وأخرجكم عن سبيل فرعون. (٣٧٥: ٤)
الطُّوسِي: وهو الإيمان بالله وتوحيده، وإخلاص العبادة له، والإقرار بموسى عليه السلام. (٧٩: ٩)
نحوه الطُّوسِي: (٥٢٤: ٤)
الزَّمَّخَشَرِي: و «الرَّشَاد» تقيض النفي، وفيه تعريض شبهه بالتصريح أن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل النفي. (٤٢٨: ٣)
مثله التَّسْفِي: (٧٩: ٤)
الفخر الرازي: «سَبِيلَ الرَّشَادِ»، هو سبيل الثواب والخير وما يؤدي إليه، لأن الرشد تقيض النفي، وفيه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه، هو

سبيل النفي. (٦٨: ٢٧)
الْبَيْضَاوِي: سبيلاً يصل سالكه إلى المقصود، وفيه تعريض بأن ما عليه فرعون وقومه سبيل النفي. (٣٣٧: ٢)
مثله أبو النعمان (٤٢٠: ٥)، ونحوه البروسوي (١٨٥: ٨)، والآلوسي (٧٠: ٢٤).

القاسمي: أي طريق الصواب الذي ترشدون إذا أخذتم فيه و سلكتموه. (٥١٦٨: ١٤)
الطَّبَّاطِبَائِي: يدعوهم إلى اتباعه ليهديهم، و اتباعه اتباع موسى، و «سَبِيلَ الرَّشَادِ»، السبيل الذي في سلوكها إصابت الحق والظفر بالسعادة. (٣٣٢: ١٧)

الرَّاشِدُونَ

وَاغْلُظُوا أَن لَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ تَطِبَعْتُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَنُقْتَلُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ الْإِيمَانِ وَزَيْنُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَتْ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. الحجرات: ٧
ابن عباس: المهتدون. (٤٣٦)
مثله البهوي: (٢٥٨: ٤)
الطَّبَّي: يقول: هؤلاء الذين حبيب الله إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون السالكون طريق الحق. (٣٨٥: ١١)
نحوه القاسمي: (٥٤٥١: ١٥)
الطُّوسِي: أي المهتدون إلى طريق الحق الذين

أصابوا الرشد (٣٤٥:٩)

الواحدى: هم المهتدون إلى محاسن الأمور.

(١٥٣:٤)

الرَّمَقَشْتَرِي: الرشد: الاستقامة على طريق

الحق مع تصلب فيه، من الرشد وهي الصخرة. قال

أبو الوازع: كل صخرة رشادة، وأنشد:

وغير مقلد وموشعات

صلين الضوء من صم الرشد

(٥٦٢:٣)

مثله القُرْطَبِي: الطبرسي: يعنى الذين وصفهم بالإيمان وزيته

في قلوبهم، هم المهتدون إلى محاسن الأمور. وقيل:

هم الذين أصابوا الرشد واهتدوا إلى الحق.

(١٣٣:٥)

الْبَهْضَاوِي: أي أولئك المستنون هم الذين

أصابوا الطريق السوي. (٤٠٩:٢)

التَّسْفِي: أي أولئك المستنون هم الراسدون،

يعنى أصابوا طريق الحق، ولم يميلوا عن الاستقامة،

والرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه،

من الرشادة وهي الصخرة. (١٦٩:٤)

أَبُو السَّهْوَد: أي السالكون إلى الطريق

السوي الموصل إلى الحق، والاتصاف إلى الغيبة

كما نرى في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْتُمُ مِنْ زَكَاةٍ

يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ﴾

الروم: ٣٩. (١١٥:٦)

الرُّوسَوِي: أي السالكون إلى الطريق

السوي الموصل إلى الحق، وفي الآية عبول

وتلوين؛ حيث ذكر أولها على وجه المخاطبة

وآخرها على المغاية؛ حيث قيل: ﴿أُولَئِكَ هُمُ

الرَّاشِدُونَ﴾. ليعلم أن جميع من كان حاله هكذا،

فقد دخل في هذا المذبح، كما قال أبو الليث. (٧٢:٩)

الْمَرَاغِي: أي هؤلاء الذين هذه صفاتهم هم

السالكون طريق السعادة، ولم يميلوا عن الاستقامة.

(١٢٨:٢٦)

الْعُطَاطِي: بيان أن حب الإيمان والانجذاب

إليه، وكره الكفر والفسوق والعصيان، هو سبب

الرشد الذي يطلبه الإنسان بفطرته، ويتفرع عن

الذي الذي يقابله، فعلى المؤمنين أن يلزموا الإيمان

والتجنبوا الكفر والفسوق والعصيان، حتى يرشدوا

ويتبعوا الرسول، ولا يتبعوا أهواءهم.

ولما كان حب الإيمان والانجذاب إليه،

وكره الكفر ونحوه، صفة بعض من كان الرسول

فيهم دون الجميع، كما يصرح به الآية السابقة، وقد

وصف بذلك جماعتهم، تحفظاً على وحدتهم،

وتشويقاً لمن لم يتصف بذلك منهم غير السياق.

والنكت عن خطابهم إلى خطاب النبي ﷺ فقال:

﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾، والإشارة إلى من

اتصف بحب الإيمان وكره الكفر والفسوق

والعصيان، ليكون مدحاً للمتصفين بذلك وتشويقاً

لغيرهم. (٣١٣:١٨)

فضل الله: الذين انطلقوا من الفطرة التي تلتقي

بالحقيقة كلها، من خلال منابع الصفاء والوجدان.

(١٤٣: ٢١)

رَشِيدٌ

١- وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ الشَّيْءَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْعِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. هود: ٧٨

ابن عباس: يدّ لهم على الصواب. وبأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر. (١٨٩)

أي مؤمن. (المأوردي ٢: ٤٨٩) عِكْرِيَّةٌ: رجل يقول: لا إله إلا الله.

(البغوي ٢: ٤٥٩)

ابن إسحاق: أي رجل يعرف الحق وينهى عن المنكر؟ (الطبري ٧: ٨٤)

رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. (البغوي ٢: ٤٥٩)

الطبري: يقول: أليس منكم رجل ذورشد، ينهى من أراد ركوب الفاحشة من ضيغي، فيحول بينهم وبين ذلك؟ (٧: ٨٤)

الطوسي: الرشيد: هو الذي يعمل بما يقتضيه عقله، لأنه يدعو إلى الحق، ومنه الإرشاد في الطرق، فقال: أما منكم من يدعو إلى الحق ويعمل به. ونقيض الرشيد: الغي. (٦: ٤٠)

البغوي: صالح سديد. (٢: ٤٥٩)

الزّمخشري: رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق، وفعل الجميل، والكفّ عن السوء. (٢: ٢٨٣) مثله التسفي. (٢: ١٩٩)

ابن عطية: أي يزعمكم ويردكم. (٣: ١٩٥) الطبرسي: أي أليس في جملةكم رجل قد أصاب الرشيد، فيعمل بالمعروف وينهى عن المنكر، ويزجر هؤلاء عن فبيح فعلهم، ويجوز أن يكون «رشيد» بمعنى مرشد، أي يرشدكم إلى الحق.

(٣: ١٨٤)

الفخر الرازي: وفيه قولان:

الأول: «رشيد» بمعنى مرشد، أي يقول الحق، ويرد هؤلاء الأوباش عن أضيافي.

والثاني: «رشيد» بمعنى مرشد، والمعنى: أليس فيكم رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح، وأسمده بالهدى والرشاد حتى يمنع عن هذا العمل القبيح. وللأول أولى. (١٨: ٣٤)

القرطبي: أي شديد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقيل: «رشيد» أي ذورشد، أو بمعنى راشد أو مرشد، أي صالح أو مصلح.

ابن عباس: مؤمن، أبو مالك: ناو عن المنكر.

وقيل: الرشيد بمعنى الرشيد، والرشد والرشاد: الهدى والاستقامة، ويجوز أن يكون بمعنى المرشد، كالحكيم بمعنى المحكمين. (٩: ٧٧)

البيضاوي: يهدي إلى الحق، ويرعوي عن القبيح. (١: ٤٧٦)

نحو: أبو السعود (٣: ٣٣٦)، والقاسمي (٩: ٣٤٧)

البروسوي: رجل واحد يهتدي إلى الحق، ويرعوي عن القبيح.

وفي «التأويلات التجميعية»: رجل رشيد يقبل نصحي، ويتوب إلى الله بالصدق فينبجكم من العذاب ببركته، انتهى.

وذلك لأن الواحد على الحق كالسواد الأعظم وكالأكبر. (١٦٧:٤)

الألوسي: يهتدي إلى الحق الصريح، ويرعوي عن الباطل القبيح. وعن ابن عباس أنه قال: يأمر بعرفه أو ينهى عن منكر، وهو إما بمعنى ذو رشد أو بمعنى مرشد كالحكيم بمعنى المحكم. والاستفهام للتعجب، وحمله على الحقيقة لا بناسب المقام. (١٠٧:١٢)

رشيد رضا: ذو رشد يعقل هذا غير رشيدكم إليه؟ (١٣٥:١٢)

المراغي: أي ليس منكم رجل ذو رشد وحكمة، ينهى من أرادوا ركوب الفاحشة من ضيوفي، فيحول بينهم وبين ما يريدون. (٦٤:١٢)

مفتية: عاقل يحول بينكم وبين ما تريدون؟ (٢٥٣:٤)

مكارم الشيرازي: تعبير لوط «اليس منكم رجل رشيد» في آخر كلامه مع قومه المنحرفين يكشف عن هذه الحقيقة، وهي أن وجود رجل - ولو رجل واحد رشيد - بين قوم ما وقبيلة ما، يكفي لردعهم من أعمالهم المخزية، أي لو كان فيكم رجل عاقل ذو لب ورشد، لما قصدتم بيتي ابتغاء الاعتداء على ضيفي!

هذا التعبير يوضح بجلاء أثر «الرجل الرشيد»

في قيادة المجتمعات الإنسانية، وهو الواقع الذي وجدنا غاذج كثيرة منه. (٢٠:٧)

فضل الله: عاقل، يفكر بطريقة متزنة ويدير الأمر على أساس العدل والحكمة. (١٠٤:١٢)

٢ - إلى فرعون وملأه فأتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. هود: ٩٧

ابن عباس: بصواب. (١٩١)

الطبري: يعني: أنه لا يرشد أمر فرعون من قبله منه، في تكذيب موسى إلى خير، ولا يهديه إلى صلاح، بل يورده نار جهنم. (١٠٨:٧)

الواحدي: يرشد إلى خير. (٥٨٨:٢)

الفخر الرازي: أي يرشد إلى خير، وقيل: رشده أي ذي رشد.

وأعلم أن بعد طريق فرعون عن الرشيد كان ظاهراً، لأنه كان دهرماً ناهياً للصانع والمعاد، وكان يقول: لا إله للعالم، وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته، رعاية لمصلحة العالم، وأنكسر أن يكون الرشيد في عبادة الله ومرفته. فلما كان هو ناهياً للذين الأمرين، كان خالياً عن الرشيد بالكلية. (٥٣:١٨)

القرطبي: بسديد يؤدي إلى صواب. وقيل: «برشيد» أي يرشد إلى خير. (٩٣:٩)

التيضاوي: مرشد أو ذي رشد، وإنما هو غي محض وضلال صريح. (٤٨٠:١)

نحوه القاسمي. (٣٤٨٣:٩)

أبو حيان: يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَشِيدٌ بِمَعْنَى رَاشِدٍ.
وَيَكُونُ رَشِيدٌ بِمَعْنَى مُرْتَدٍّ، أَيْ يُرْتَدُّ إِلَى الْخَيْرِ.

(٢٥٨:٥)

أَبُو السَّعْدِ: الرُّشْدُ: ضِدُّ الْغَيِّ، وَقَدْ يَرَادُ بِهِ
مَحْمُودِيَّةُ الْعَاقِبَةِ، فَهُوَ عَلَى الْأَوَّلِ بِمَعْنَى الْمُرْتَدِّ
حَقِيقَةً لِقُوَّةِ وَالْإِسْنَادِ بِجَازِيٍّ، وَعَلَى الثَّانِي بِجَازِ
وَالْإِسْنَادِ حَقِيقِيٍّ.

الْبُرْهُوسِيُّ: قِيلَ: الرُّشْدُ مُسْتَعْمَلٌ فِي كُلِّ مَا
يُحَمَّدُ وَيُرْتَضَى كَمَا اسْتَعْمَلَ الْغَيُّ فِي كُلِّ مَا هُذِمَ
وَيَتَسَخَّطُ، فَهُوَ ضِدُّ الْغَيِّ.

وَالرُّشْدُ: بِمَعْنَى الْمُرْتَدِّ، وَالْإِسْنَادُ بِجَازِيٍّ.
وَالْمَعْنَى: وَ مَا هُوَ مُرْتَدٌّ إِلَى خَيْرٍ، وَهُوَ غَيٌّ
مَحْضٌ، وَ ضَلَالٌ صَرِيحٌ. وَإِنَّمَا يَتَّبِعُ الْعُقْلَاءُ مَنْ
يُرْشِدُهُمْ وَيَهْدِيهِمْ، لَأَنْ يَضَلُّهُمْ وَيُغْوِيَهُمْ، وَفِيهِمْ
تَجْهِيلٌ لِمَتَّبِعِهِ.

الْأَلَوْسِيُّ: أَيْ بِرَاشِدٍ أَوْ بِذِي رَشْدٍ، وَالرُّشْدُ
ضِدُّ الْغَيِّ، وَإِسْنَادُهُ إِلَى الْأَمْرِ بِجَازِيٍّ، وَكَأَنَّ فِي
الْعِدُولِ عَنْ أَمْرِ فِرْعَوْنَ غَيًّا وَ ضَلَالًا، إِلَى مَا فِي
الْتِفْظِ الْكَرِيمِ زِيَادَةً فِي تَقْبِيحِ فِعْلِهِمْ، وَتَحْسِيرِ أَلْهِمَ
عَلَى فَوَاتِ مَا فِيهِ صَلَاحُ الدَّارِينَ، أَعْنَى الرُّشْدِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الرُّشْدُ كُنَايَةً عَنِ الْمَحْمُودِيَّةِ،
وَالْإِسْنَادُ حَقِيقِيٍّ، أَيْ « مَا أَمَرَ فِرْعَوْنَ بِصَالِحٍ حَسِيدِ
الْعَاقِبَةِ. »

رَشِيدٌ رَضًا: أَيْ مَا شَأْنُهُ وَتَصَرُّفُهُ بِذِي رَشْدٍ
وَهْدًى، بَلْ هُوَ مَحْضُ الْغَيِّ وَالضَّلَالِ، وَالظُّلْمِ
وَالْفَسَادِ فِي غُرُورِهِ بِنَفْسِهِ، وَكُفْرِهِ بِرَبِّهِ، وَطُغْيَانِهِ فِي

حُكْمِهِ، وَ مَاذَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مَعَ قَوْمِهِ فِي الْآخِرَةِ.

(١٥٢:١٢)

الْمُرَاغِي: أَيْ وَمَا شَأْنُهُ وَتَصَرُّفُهُ بِصَالِحٍ حَسِيدِ
الْعَاقِبَةِ، بَلْ هُوَ مَحْضُ غَيٍّ وَ ضَلَالٍ، ظُلْمٍ وَفَسَادٍ،
لِغُرُورِهِ بِنَفْسِهِ، وَكُفْرَانِهِ بِرَبِّهِ، وَطُغْيَانِهِ فِي حُكْمِهِ.

(٧٩:١٢)

أَبْنُ عَاشُورَ: وَالرُّشِيدُ: فَعِيلٌ مِنْ «رَشَدَ» مِنْ
بَابِ نَصَرَ وَفَرَحَ، إِذَا انْصَفَ بِإِصَابَةِ الصَّوَابِ، يُقَالُ:
أَرَشَدَكَ لَهْفًا.

وَأَجْرِي وَصَفَ رَشِيدٌ عَلَى الْأَمْرِ بِجَازًا عَقْلِيًّا.
وَإِنَّمَا الرُّشِيدُ الْأَمْرُ بِمُتَابَعَةٍ، فِي اشْتِمَالِ الْأَمْرِ عَلَى مَا
يَقْتَضِي انْتِفَاءَ الرُّشْدِ، فَكَانَ الْأَمْرُ هُوَ الْمَوْصُوفُ بِعَدَمِ
الرُّشْدِ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ أَمْرَ فِرْعَوْنَ سَفَهٌ، إِذْ لَا وَاسِطَةَ
بَيْنَ الرُّشْدِ وَالسَّفَهَةِ. وَلَكِنْ عَدَلَ عَنْ وَصْفِ
أَمْرِهِ بِالْمَقْصِدِ إِلَى نَفْيِ الرُّشْدِ عَنْهُ، تَجْهِيلًا
لِلَّذِينَ اتَّبَعُوا أَمْرَهُ، لِأَنَّ شَأْنَ الْعُقْلَاءِ أَنْ يَطْلُبُوا
الِاتِّعَادَ بِمَا فِيهِ صَلَاحٌ، وَأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا لَيْسَ
فِيهِ أَمَارَةٌ عَلَى سَدَادِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِأَنَّهُ يَتَّبِعُ،
فَمَاذَا غَرَّهُمْ بِاتِّبَاعِهِ.

الطَّبَّاطِبِيُّ: وَالرُّشِيدُ فَعِيلٌ مِنَ الرُّشْدِ
خِلَافَ الْغَيِّ، أَيْ وَمَا أَمَرَ فِرْعَوْنَ بِذِي رَشْدٍ حَتَّى
يَهْدِيَ إِلَى الْحَقِّ، بَلْ كَانَ ذَا غَيٍّ وَجَهَالَةٍ، وَقِيلَ:
الرُّشِيدُ بِمَعْنَى الْمُرْتَدِّ.

وَفِي الْجُمْلَةِ أَعْنَى قَوْلِهِ: «وَمَا أَمَرَ فِرْعَوْنَ
بِرَشِيدٍ»، وَضَعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ، وَالْأَصْلُ

«أمره»، «لعل الفائدة فيه ما يفيد اسم فرعون من الدليل على عدم رشد الأمر، ولا استفاد ذلك من الضمير البتة.

وفيها بحث راجع: أم رء «أمر فرعون».

الرَّشِيدُ

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَعْبُدُ
آثَارًا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ
الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ. هود: ٨٧

راجع: ح ل م: «الحليم».

مُرْتَشِدًا

مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَعَلَهُ الْمُشْكِرُونَ مَنْ يَضِلَّ فَلَنْ تُجِدَ لَهُ
وَلِيًّا مُرْتَشِدًا. الكهف: ١٧

ابن عباس: موقفاً يوفقه للهدى. الطبري: يقول: فلن تجد له بما محمد خليلاً وحليفاً يرشده لإصابتها، لأن اقترافه والخذلان بيد الله، يوفق من يشاء من عباده، ويخذل من أراد. يقول: فلا يخزئك إدهار من أدير عنك من قومك، وتكذبهم إياك، فلأني لو شئت هديتهم فأمنوا ويهدي الهداية والضلال. (١٩٤: ٨)

الطوسي: أي معيّنا وناصرنا يرشده إلى الجنة والصواب. (٢١: ٧)

أبو السعود: يهديه إلى ما ذكر من الصلاح، لاستحالة وجوده في نفسه، لا لألك لا تجده مع وجوده أو إمكانه. (١٧٨: ٤)

لحمه البروسي (٢٢٥: ٥)، والقاسمي (١١):

(٤٠٣١).

الطوسي: يهديه إلى الحق، ويخلصه من الضلال، لاستحالة وجوده في نفسه، لا أنك لا تجده مع وجوده أو إمكانه؛ إذ لو أريد مدحهم لاكتفى بقوله تعالى: ﴿فَهُوَ الْمُتَّقِي﴾ وفيه أنه لا يطابق المقام، والمقابلة لا تنافي المدح بل تؤكد.

فيه تعريض بأنهم أهل الولاية والرشاد، لأن لهم الولي المرشد، ولعل في الآية صنعة الاحتياط. (٢٢٤: ١٥)

ابن عاشور: والمرشد: الذي يُبين للحيوان وجه الرشد، وهو إصابة المطلوب من الخير. (٣٥: ١٥)

الْوُجُوهُ وَالنَّظَائِرُ

الحيري: الرشد على سبعة أوجه:

أحدها: الحق، كقوله: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ البقرة: ٢٥٦

والثاني: الحفاظ في المال والصلاح في الدين.

كقوله: ﴿فَإِنْ أَسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ النساء: ٦١

والثالث: الإسلام، كقوله: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ

الرُّشْدِ لَا يَتَّبِعُوا سَبِيلًا﴾ الأعراف: ١٤٦

والرابع: المخرج، كقوله: ﴿وَوَيْتُنَا مِنْ أَمْرِنَا

رُشْدًا﴾ الكهف: ١٠

والخامس: موقفاً، كقوله: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَعَلَهُ

الْمُشْكِرُونَ مَنْ يَضِلَّ فَلَنْ تُجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْتَشِدًا﴾

الكهف: ١٧

و المرشيد: مقاصد الطريق.

وهذا ولد رشدة ورشدة، إذا كان لنكاح صحيح. يقال: ولد فلان لغير رشدة ورشدة. وفي الحديث: «من أدهى ولداً لغير رشدة فلا يرث ولا يورث».

ويقال: يارشدين، أي راشد.

٢ - ويطلق لفظ المرشد في الفارسية على من يحقق مبادئ رياضة القوى القديمة ويحافظ عليها، ويرشد الرياضيين إلى نهجها، ويلهب حماسهم عند ممارستها بالضرب على الطبل وإنشاد الشعر الحماسي.

و المرشد عند الإيرانيين أيضاً، القائد والمرتب، وهم يطلقونه اليوم على السيد الخامنهائي قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وسرى هذا الاستعمال في وسائل الإعلام العربية، إذ كثيراً ما تُستعمل عبارة: مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تريد بذلك السيد الخامنهائي، ويكاد يقتصر هذا المعنى عليه دون غيره.

الاستعمال القرآني

جاء منها بجمرة المصدر: (رُشد) ٦ مرّات، و (رشد) ٣ مرّات، و (رشد) مرتين، والمضارع (يرشّدون)، واسم الفاعل (راشِدون) كلٌّ منهما مرة، والصفة (رُشيد) ٣ مرّات، ومزيداً اسم الفاعل (مُرشِدًا) مرة، في ١٩ آية:

و السادس: الهدى، كقوله: ﴿لَقَدْهُمْ بُرْشَدُونَ﴾ البقرة: ١٨٦. وقوله: ﴿هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُقَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ الكهف: ٦٦. وقوله: ﴿أَوَلَيْتُكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ الحجرات: ٧. والسابع: الصواب، ﴿فَأَوَلَيْتُكَ تَخْرُورُ رُشْدًا﴾ الجن: ١٤.

المرشد على وجهين:

أحدهما: من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدلّ على الصلاح، كقوله: ﴿الَّذِينَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رُشِيدٌ﴾ هود: ٧٨. والثاني: الضالّ، كقوله: ﴿إِلَٰكٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّشِيدُ﴾ هود: ٨٧.

وهذا من المقلوبات، معناه أنت السكينة الضالّ (٢٨٢)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرُشد: تقيض الغي. وهو الرشد والرشد أيضاً. يقال: رشد الإنسان يرشّد رشداً، ورشيد يرشّد رشداً ورشاداً، إذا أصاب وجه الأمر والطريق، فهو راشد ورشيد. وأرشدته وأرشدته إلى الأمر ورشدته هدام. واسترشدته: طلب منه الرشد. يقال: استرشد فلان لأمره، إذا اهتدى له، وأرشدته فلم يسترشد. وإذا أرشدك إنسان الطريق قل: لا تخم عليك الرشد.

و الطريق الأرشد: الطريق الأقصد.

التوحيد والذكر والدعاء:

١- ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾
البقرة: ١٨٦

٢- ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا كَسَبْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لَا اقْرَبُ مِنْ هَذَا رَشْدًا﴾
الكهف: ٢٤

٣- ﴿قُلِ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا • قُلِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ الجن: ٢٠، ٢١
الإيمان والكفر:

٤- ﴿لَا تُكْرَهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْفَسَى فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
البقرة: ٢٥٦

٥- ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَسَكُنَ اللَّهُ حِشْبَةَ الْيَكْمُ الْإِيمَانِ رَبُّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْجَبْنَ أُولَئِكَ هُمُ الرُّشْدُونَ﴾
الحجرات: ٧

٦- ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّامًا لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَى يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾
الأعراف: ١٤٦

التقصص: إبراهيم

٧- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ

غالبين ﴿

لوط

الأنبياء: ٥١

٨- ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَأْقُومُ هَؤُلَاءِ بِمَا أَنَا فِي هَؤُلَاءِ أَطَهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكْزُبُونِي فِي حُكْمِي أَلَيْسَ بِكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾
هود: ٧٨

شعيب

٩- ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلُكَ ثَمَرُ لَمْ أَنْ تُشْرِكَ مَا يَعْجِدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ لَفَعْلَ فِي أُمُورِنَا مَا تَشَاءُ إِلَيْكَ لَأَمْنُ الْعَلِيمِ الرَّشِيدِ﴾
هود: ٨٧

موسى

١٠- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ قَالَهُمْ أَمْرٌ قَرِيعُونَ وَمَا أَمْرُ قَرِيعُونَ بِرَشِيدٍ﴾
هود: ٩٦، ٩٧

١١- ﴿يَأْقُومُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَضُرُّكُمْ مِنْ بَنِي اللَّهِ إِنْ جَاءَكُمَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾
المؤمن: ٢٩

١٢- ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَأْقُومُ الْيَهُودُ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾
المؤمن: ٣٨

أصحاب الكهف

١٣- ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَكْبَعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّا عِلْمَ رُشْدًا﴾
الكهف: ٦٦

١٤- ﴿إِذَا دَوَّى الْفَتِيَّةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رُشْدًا﴾
الكهف: ١٠

١- وقبلها وبعدها الآيات (١٨٣ - ١٨٧) في أحكام الصيام. وهذه الآية خاصة جاءت خلافاً في الدعاء، كأن بين الدعاء والصيام مناسبة خاصة، فهنفي الدعاء صائماً للمؤمن.

٢- ومحتواها خطاب إلى النبي ﷺ أنه إذا سألك عبادي عني، فقل لهم: إني قريب منهم أجيب دعوة من يدعوني، فهنفي هم أيضاً أن يستجيبوا لي إذا دعوتهم كما استجيب لهم، وأن يؤمنوا بي فهذا يرشدون.

٣- قالوا في ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾: لكي يهتدوا فيستجاب لهم الدعاء، لعلهم يهتدون، وليهتدوا بكم من لهم فلهتم فيرشدوا، ليكونوا على رجاء من إجابة الرشد، وهو نقض النفي، ليس القصد من تكليفهم أن يهتدوا، ولا وصولك إلى رشدك.

٤- وقال الطبرسي (١: ٢٧٨) في «الآفة»: «أجاب واستجاب بمعنى، (ثم استشهد بشعر) وقال المبرد: بينهما فرق، وهو أن في الاستجابة معنى الإذعان، وليس ذلك في الإجابة.» أصله من «المجوب» وهو القطع. يقال: جاب البلاد يجوبها جوباً، إذا قطعها، واجتاب الظلام بمعناه، والجابة والإجابة بمعنى.

والصحيح أن الجابة والطاعة والطاقة، ونحوها أسماء بمعنى المصادر، وأجاب عن السؤال جواباً، وانجاب السحاب، إذا انقشع. وأصل الباب: القطع، فإجابة السائل: القطع بما سأل، لأن سؤاله على الوقف أي يكون أم لا يكون؟

١٥- ﴿وَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ إِذْ أَوْفَرُوا ظُهُورَهُمْ عَنْ حَقِّهِمْ ذَاتَ السَّبِيلِ وَإِذَا غُرَّتْ تَعَرُّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ اللَّهُ لَهُوَ الْمُتَعَدِّ وَ مَنْ يُضِلِلْ قَلْبًا نَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا﴾ الكهف: ١٧

القرآن وإيمان الجن به:

١٦- ﴿قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ آلَهُ اسْتَمَعَ لِقَرْمِينَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ الجن: ٢٠، ١٧- ﴿وَإِنَّا لَنَذِّبُنَّ أَسْرَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْأَرْضِ أَمْ أَرَأَيْتُمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ الجن: ١٠

١٨- ﴿وَالْكَافِرِينَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْمُتَّقِيبِينَ قَمِنْ أَسْلَمُوا قَالُوا لَيْسَ لَكَ تَعَرُّوْا رَشَدًا﴾ الجن: ١٤

التشريع:

١٩- ﴿وَابْتَغُوا الْإِيمَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَكُلُوا بِأَسْرَاقًا وَبَدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِإِلَهِكُمْ حَسِيبًا﴾ النساء: ٦

ويلاحظ أولاً: أن فيها أربعة محاور: التوحيد وما يتبعه من الذكر والدعاء، والإيمان والكفر، والنقصة والتشريع.

أما المحور الأول: ففيه ثلاث آيات:

أولاهما: (١): الآية: ١٨٦، من سورة البقرة: ﴿... وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

والرُّشد: تقييض النفس، رُشد يرشُد رُشداً،
ورُشيد يرشُد رُشداً، ورجل رُشيد، وولد فلان
لرُشدة: خلاف لزنية.

وأصل الباب: إصابة الخير، ومنه الإرشاد،
وهو الدلالة على وجه الإصابة للخير.

٥ - وقال في «المعنى»: «لما ذكر سبحانه
المصوم، عقبه بذكر الدعاء ومكانه منه، وإجابته
إياه، فقال: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ ثم فسر
الآية بما إذا كان السؤال والإجابة، وطرح سؤالاً
لماذا ندعو فلا يستجاب؟ وأجاب عنه فلا حظ.

و ثابته: (٢): الآية: ٢٤، من سورة الكهف:
﴿...عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رُشْدًا﴾
١ - وهذه الآية: ٢٤، من جملة قصّة «أصحاب
الكهف»: بدء من الآية: ٩، ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ
الْكَهْفِ وَالرُّقِيمِ...﴾، وختامها بالآية: ٢٦، ﴿قُلْ
اللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا لَبِثُوا...﴾.

٢ - وهي من تنمّة حكاية الاختلاف في عدتهم
من قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَيْتُمْ كُلُّهُمْ...﴾
خطاباً إلى النبي ﷺ فيها: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِحَدِيثِهِمْ...﴾
إلى أن قال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِنَاي: إِي قَاعِلْ ذَلِكَ
غَدًا...﴾ إلا أن يشاء الله واذكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ
عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رُشْدًا﴾ ثم
رجع إلى تنمّة قصتهم فقال: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ
مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسَنُّا﴾.

٣ - وقالوا في ﴿رُشْدًا﴾: صواباً و يقيناً، لاحظ:
هدي: «يهدين».

٤ - وقال الطبرسي (٣: ٤٦١) ﴿وَإِذْ ذُكِّرُوا بِهَٰذَا
إِذَا نَسِيتَ﴾: [وذكر فيها وجوهاً لاحظ: ن س ي:
«نسيت»]

و ثابته: (٣): الآية: ٢١، من سورة الجن: ﴿قُلْ
إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾.

١ - وهذه الآية والآية قبلها: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا
رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ جاءتا بعد آيات الجن من
أول السورة إلى هاتين الآيتين، فقد بدأت بـ ﴿قُلْ
أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ...﴾، واستدامت
إلى الآية: ١٩، منها: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ
كَانُوا...﴾.

٢ - ومحتواها خطابٌ وأمرٌ من الله تعالى إلى
النبي ﷺ بأن يقول للمشركين: إني أدعو ربي
وحدي، ولا أشرك به أحداً، وإني لا أملك لكم ضراً
ولا نصراً.

٣ - وقالوا في ﴿لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾:
ولأجر النفع والهدى. ضراً لمن أمن ولا رشداً لمن
كفر. وفيه ثلاثة أوجه: ١ - عذاباً ولا نعيماً. ٢ - موثراً
ولا حياة. ٣ - ضلالاً ولا هدى.

إني لا أقدر على دفع الضر عنكم، ولا إيصال
الخير إليكم، وإنما يقدر على ذلك الله تعالى، وإنما
أقدر على أن أدعوكم إلى الخير وأهديكم إلى
طريق الرشاد، لأسوق لكم أو أسيكم رشداً، أي
خيراً، إن الله يملكه.

٤ - وعن الزمخشري: أن الرُّشد هو النفع لمن
أراد بالضرر النفسي، ويؤسده قراءة أبي (غشاً

وَلَا رُشْدًا).

٥ - وقال الطبرسي (٥: ٣٧٣): «ثم خاطب سبحانه نبيه ﷺ فقال: ﴿قُلْ يَا مَعْتَدِلِي السَّكَلَيْنِ﴾ (إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشْدًا) أي لا أقدر على دفع الضرر عنكم، ولا إيصال الخير إليكم، وإنما القادر على ذلك هو الله تعالى، ولكني رسول ليس عليّ إلا البلاغ والدعاء إلى الدين، والهداية إلى الرشاد. وهذا اعتراف بالبودية، وإضافة الحول والقوة إليه تعالى».

٦ - وقد جاء فيها ﴿رُشْدًا﴾ بدل «رُشْدًا» رعاية لروى الآيات جميعاً في السورة، فلاحظ.

وأما المهور التالي: الإيمان والكفر، ففيه ثلاث آيات (٤-٦):

أولها: (٤): الآية: ٢٥٦، من سورة الفرقان: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...﴾
١ - وهذه الآية جاءت بعد آية الكرسي: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾، ومحتواها بيان الرشد والغي، وأنه لا إكراه في الدين.

٢ - وقالوا في ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾: الإيمان من الكفر والحق من الباطل.

وقال الطبري في ﴿الرُّشْدُ﴾: «إله مصدر من قول القائل: رَشِدْتُ فَأَنَا رُشِدٌ وَرَشْدٌ أَوْ رُشْدًا وَرَشَادًا، وذلك إذا أصاب الحق».

وقال العكبري: «و ﴿الرُّشْدُ﴾: بضم الراء وسكون الشين هو المشهور، وهو مصدر من

«رُشِدَ» بفتح الشين، «رُشِدَ» بضمها.

و يُرَأَى بفتح الراء والشين، وفعله رَشِدَ يَرُشِدُ مثل عَلِمَ يَعْلَمُ». [لاحظ: ب ي ن: «تبيين»]

٣ - وقال الطبرسي (١: ٣٦٣) في «اللفظة»: «الرُّشْدُ: نقيض الغي، وهو الرشد والرشد، وتقول: غوي يغوي غيًّا وغيًّا، وإذا سلك طريق الهلاك، و غوي، إذا خاب... و غوي التفصيل يغوي غويًّا، إذا قطع عن اللب حتى يكاد يهلك. والطاغوت: وزنها في الأصل «فعلوت»، وهو مصدر مثل الرغبت والرغبت والرغبت...»
[ثم ذكر التزول والمعنى تفصيلاً فلاحظ]

ثانيها: (٥): الآية: ٧، من سورة الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِيُظَاهِرَكُمْ اللَّهُ وَالرَّسُولُ﴾
١ - إليكم الإيمان، وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، والذين هذه صفتهم فهم راشدون.

١ - وقالوا في ﴿الرَّاشِدُونَ﴾: المهتدون، السالكون طريق الحق، المهتدون إلى طريق الحق الذين أصابوا الرشد، المهتدون إلى محاسن الأمور، الرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلّب فيه من الرشاد وهي الصخرة، وكل صخرة رشاد، هم الذين أصابوا الرشد واهتدوا إلى الجنة، هم الذين أصابوا الطريق السوي ونحوها.

٢ - وقال الطباطبائي: «بيان أن حب الإيمان والانجذاب إليه، وكره الكفر والفسوق

والعصيان، هو سبب الرشد الذي يطلبه الإنسان بفطرته، ويتفرع عن الغي الذي يقابله. فعلى المؤمنين أن يلزموا الإيمان ويتجنبوا الكفر والفسوق والعصيان، حتى يرشدوا ويتبعوا الرسول، ولا يتبعوا أهواءهم.

ولما كان حسب الإيمان والانجذاب إليه، كراهة الكفر ونحوه صفة بعض من كان الرسول فيهم دون الجميع، كما يصرح به الآية السابقة، وقد وصف بذلك جماعة منهم تحفظاً على وحدتهم، وتشويقاً لمن لم يتصف بذلك منهم غير السابق، والتفت عن خطابهم إلى خطاب النبي ﷺ...»

ولالتفتها: (٦)، الآية: ١٤٦، من سورة الأعراف: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلَّامًا لَا يُؤْمِنُ بِهِمْ سَاءَ مَا يَرْتَدُّوا عَنْهُ﴾. ولا يتخذوا سبيلاً...» الآية يصرف عن آياتها المتكبرين بخير الحق، الذين لا يؤمنون بأي آية، ولا يتخذوا سبيل الرشد، بل يتخذوا سبيل الغي...

١- قالوا في «سبيل الرشد»: طريق الإسلام والخير، طريق الهدى والسداد، الرشد: الإيمان، والرشد: الهداية، سبيل الصلاح، الهداية والبيان الذي جاء من الله، سبيل الهدى والدين الحق، والصواب في العلم والعمل.

٢- وقد جاء في النصوص الاختلاف في القراءة: رُشد ورُشد والفرق بينهما، ومعنى الرشد والغي، فلاحظها.

٣- ومن جملتها قال الطبرسي (٢: ٤٧٧) في

«اللغة»: «الرشد: سلوك طريق الحق، يقال: رُشد يرشد رشداً، ورشيد، يرشد، رشداً، ورشداً، ورضه الغي، غوى بغوى غياً وغواية».

٤- وقال في «المعنى»: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾: يعني إن يروا طريق الهدى والحق، لا يتخذوه طريقاً لأنفسهم.

﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ﴾ أي طريق الضلال ﴿يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ أي طريقاً لأنفسهم، ويميلون إليه.

وقيل: الرشد: الإيمان، والغي: الكفر. وقيل: الرشد: كل أمر محمود، والغي: كل أمر مباح مذموم...»

٥- وقد جاء في هذه الآية، وفي: ﴿لَقَدْ تَقَبَّلْنَا الرُّشْدِينَ الْغَيِّ﴾ الرشد والغي معاً، دون سائر الآيات التسع عشرة من «الرشد».

وأما المهور الثالث: «الغصة» فيها: ١٠ آيات: أولها: (٧) في إبراهيم عليه السلام، وهي الآية: ٥١، من سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمْ رُشْدًا﴾. وهذه أولى آية من قصته في هذه السورة، وأخراها الآية: ٧٢، ﴿وَوَقَّيْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً...﴾.

١- قالوا في «رُشْدًا»: يعني العلم والفهم، هديناه صغيراً، آتيناه هداية، هُداة إذا كان في السرب حتى بلغه الله ما بلغه، وفُتْناه للحق، وأتقناه من بين قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان، كما فعلنا ذلك بمحمد ﷺ... آتيناه هداية حدثاً، وهو مثل قوله:

بشر. إذ قال لهم: ﴿يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَفْخَرُوا فِي صِغَتِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾.

٣- وقالوا في ﴿رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾: رجل يقول لا إله إلا الله. رجل يعرف الحق وينهى عن المنكر، رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ورجل ذو رشد ينهى من أراد ركوب الفاحشة من ضلبي، فيحول بينهم وبين ذلك صالح سديد، رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجليل. والكف عن التوءم. ونحوها.

٤- وقال الطبرسي (٣: ١٨٤): ﴿وَلَا تَفْخَرُوا فِي صِغَتِي﴾ أي لا تلمزوني عاراً، ولا تلهقوا بي فضيحة، ولا تعجلوني بالهجوم على أضيائي. فإن الضيف إذا نزل به معرة، لحق عارها للضيف ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ أي أليس في جملةكم رجل قد أصاب الرشد، فيعمل بالمعروف، وينهى عن المنكر. ويزجر هؤلاء عن قبيح فعلهم؟ ويجوز أن يكون ﴿رَشِيدٌ﴾ بمعنى مُرشد، أي يرشدكم إلى الحق.

٥- وقال الفخر الرازي: «فيه قولان: الأول: ﴿رَشِيدٌ﴾ بمعنى مُرشد، أي يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضيائي.

والثاني: ﴿رَشِيدٌ﴾ بمعنى مُرشد، والمعنى: أليس فيكم رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح، وأسعده بالسداد والرشاد حتى يمنع عن هذا العمل القبيح. والأول أولى.»

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ السجدة: ١٢، ﴿رُشْدَةً﴾: التوبة، آتينا من الحجج والبيانات ما يوصله إلى رشد من معرفة الله وتوحيده. هديناه صغيراً، الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح، الرشد عام في هدايته إلى رفض الأصنام، وفي هدايته في أمر الكوكب والشمس والقمر وغير ذلك من التوبة فما دونها، الحجج التي توصله إلى الرشد من معرفة الله وتوحيده ونحوها.

وفي نص الفخر الرازي وغيره وجوه في «الرشد» فلاحظ.

٢- وجاءت فيها القراءة (رُشد) و(رشد)، والفرق بينهما، ومعنى ﴿أَتْلَى﴾ ونحوها.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٥٢): «ثم عطفه سبحانه على ما تقدم من قصة موسى وهارون بنحو إبراهيم عليه السلام [وذكر الآية وتفسيرها إلى أن قال:] ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ أي من قبل موسى. وقيل: من قبل محمد ﷺ والقرآن. وقيل: من قبل بلوغة ﴿وَكُنَّا مِنْ غَالِبِينَ﴾ أنه أهل لإتياء الرشد، وصالح للتوبة.»

والثانية: (٨) في (لوط) وهي الآية: ٧٨، من سورة هود: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾.

١- وهي الآية الثانية من قصة لوط في هذه السورة، بدءاً بالآية: ٧٧، منها: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَ بِهِمْ...﴾ وختماً بالآية: ٨٣، منها: ﴿مُسْتَوْتَةً عِشْرِينَ لَيْلًا وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾.

٢- ومحتواها خطاب «لوط» قومه الذين جاؤوه ليفعشوا بضيقه من الملائكة. ظناً منهم أنهم

و القالفة: (٩) في «شعيب» وهي الآية: ٨٧ من سورة هود: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ﴾.

١- وهذه من جملة قصة شعيب في هذه السورة، بدءً بالآية: ٨٤ منها: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾، وختمًا بالآية: ٩٥ منها: ﴿كَأَن لَّمْ يَخْشَوْا فِيهَا...﴾.

٢- ومحتواها أنه بعد أن دعا قومه ﴿مُتَدِينًا﴾ إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، وأمرهم بإيفاء المكيال والميزان، ونهاهم عن نخس الناس أشياءهم، وعن الفساد في الأرض، قالوا له: ﴿أَصْلَوْكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَكُونَ مِثْلَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ في أموالنا ما نشؤا إلك لأنت الحكيم الرشيد ﴿فَنَاهَاهُمْ﴾ مع اعتراضهم بأن شعيبًا رجل حلیم رشيد خال لهم فيما أمرهم ونهاهم عنه.

٣- وقال الطبرسي^٣ (٣: ١٨٨) في تفسير قوله: ﴿أَصْلَوْكَ تَأْمُرُكَ...﴾: «إِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ، لِأَن شُعَيْبًا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ كَثِيرَ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى: إِنَّ الصَّلَاةَ رَادِعَةٌ عَنِ الشَّرِّ، نَاهِيَةٌ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فَقَالُوا: أَصْلَاتُكَ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّهَا تَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، وَتَنْهَى عَنِ الشَّرِّ أَمْرُكَ بِهَذَا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وقيل: معناه: أدينك بأمرك بترك دين السلف، عن الحسن، وعطاء، وأبي مسلم. قالوا: كنس عن الدين بالصلاة، لأنها من أجل أمور الدين، وإنما قالوا ذلك على وجه الاستهزاء.

﴿أَوَّانَ تُفْعَلُ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ معناه: أصلاتك تأمرك بترك عبادة ما يعبد آبائنا، أو بترك

فعل ما نشاء في أموالنا من البخس والتطليف؟ ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ﴾ قيل: إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتهمك، وأرادوا به ضد ذلك، أي السفيه الغاوي، عن ابن عباس.

وقيل: إنهم قالوا ذلك على التحقيق، أي إلك أنت الحكيم في قومك، فلا يلحق بك أن نخالفهم. و ﴿الحكيم﴾: الذي لا يعاجل بالعقوبة مستحقها. و ﴿الرشيد﴾: المرشد.

وأربع منها (١٠-١٣) في موسى عليه السلام: الأول: (١٠) الآيات (٩٦ و ٩٧) من سورة هود: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا... وَمَا أَمَرَ إِلَّا بِرَبِّهِمْ يَرْشِدُ﴾.

١- وهاتان الآيتان ابتداء قصة موسى و فرعون في هذه السورة، وآخرها الآية: ٩٩: ﴿وَالْبُحْرَانِ فِي هَذِهِ لَقِيتَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَخْسِرُونَ الرَّقْدُ الْمَرْقُودُ﴾.

٢- ومحتواها أن الله تعالى أرسل موسى بآياته إلى فرعون وملئه، فكفروا به، وألبسوا أمر فرعون، وليس أمره ذارئهم بل ضلال وكفر.

٣- وقالوا في ﴿يرشيد﴾: بصواب، لا يرشد أمر فرعون، يرشد إلى خير، ذي رشد، بسديد يؤدي إلى صواب ذي رشد، وإنما هو غي محض و ضلال صريح، براشد أو بذي رشد، ما شأنه وتصرفه بذي رشد و هدى، بل هو محض الضي والضللال والظلم والفساد في غروره بنفسه، وكفره بربه و طغيانه في حكمه، وما شأنه وتصرفه بصالح حميد العاقبة بل

الشر، وصاد عن الخير، وفي هذا دلالة على أن لفظة الأمر مشتركة بين القول والفعل، والمراد هاهنا: وما فعل فرعون برشده.

والثانية: (١١) الآية: ٢٩، من سورة المؤمن: ﴿وَمَا أَلْهَيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرِّشَادِ﴾

١- وهذه الآية والتي بعدها (١٢) من جملة قصة موسى عليه السلام في سورة المؤمن بدء من الآية: ٢٣، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ وختامها الآية: ٤٥، ﴿فَوَقَّيْهُ أَهْلَ سَيْتٍ مَا مَكَرُوا وَخَاقٍ بِأَلٍ فِرْعَوْنَ سُوءِ الْعَذَابِ﴾

٢- ومحتواها المفاوطة بين الرجل المؤمن من فرعون، وبين فرعون، فقال الرجل لقوم فرعون: ﴿لَا تَكْفُرُوا بِالْمَلِكِ وَالْقُدْرَةَ الْيَوْمَ عَلَيْنَا، فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِذَا جَاءَنَا، فَقَالَ فِرْعَوْنُ فِي جَوَابِهِ خَطَابًا لِقَوْمِهِ: ﴿وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرِّشَادِ﴾ زعمًا منه أن ما يدعوهم إليه من عبادته هو سبيل الرشاد.

٣- قالوا في ﴿سَبِيلَ الرِّشَادِ﴾ طريق الحق والهدى، طريق الحق والصواب في أمر موسى وقتله، سبيل الصواب والصلاح، سبيل من اهتدى وعظم رشده، طريق الصواب المطابقة للواقع ونحوها.

٤- وقد قال بعضهم فيه: «سبيل الله عز وجل». وأشكوا عليه بأن فرعون يدعي أنه إله فكيف يعترف بأن سبيله سبيل الله عز وجل.

٥- وقال الطبرسي (٤: ٥٢١) ﴿وَمَا قَوْمٌ لَكُمْ

هو بعض غي، إن أمر فرعون سفه؛ إذ لا واسطة بين الرشده والسفه، وما كان أمر فرعون يذو رشده حتى يهدي إلى الحق، بل كان ذا غي وجهالة، ونحوها.

٤- وقال الطبرسي (٣: ١٩٠) في «المعنى» ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ أي بمجموعنا ومعجزاتنا الدالة على نبوته ﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ أي وحيته ظاهرة مخلصه من تلبس وقومه على أتم ما يمكن فيه.

والسلطان وإن كان في معنى الآيات، فإنما عطفه عليها، لأن الآيات جميع من وجه الاعتبار العظيم بها. والسلطان حجة من جهة القوة العظيمة على المبتذل، وكل عالم له حجة يقهر بها شبيهه من نازعه من أهل الباطل، فله سلطان.

وقد قيل: إن سلطان الحجة أنفذ من سلطان المملكة، والسلطان متى كان محققًا حجة وجب اتباعه، وإذا كان بخلافه لا يجب اتباعه.

قال الزجاج: السلطان إنما سمي سلطانًا، لأنه حجة الله في أرضه، واستغفقه من السُّلْطِ الذي يستضاء به.

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي قومه. وقيل: أشرف قومه الذين تقلدوا الصدور هيبتهم.

﴿فَأَلْقُوا أَمْرُ فِرْعَوْنَ﴾ وتركوا أمر الله تعالى ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ أي مُرشد، ومعناه: ما هو يهتد بهم إلى رشده، ولا قائد إلى غير، فإمر فرعون كان على ضد هذه الحال، لأنه داع إلى

الْمَلِكُ الْيَوْمَ: أي لكم السلطان على أهل الأرض، يعني أرض مصر اليوم ﴿ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي عالين فيها، غالين عليها، قاهرين لأهلها.

﴿قَمَنَ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ﴾ أي من يمننا من عذاب الله ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾ ومعناه: لا تتعرضوا لعذاب الله بقتل النبي وتكذيبه، فلامانع من عذاب الله إن حل بكم. ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ عند ذلك ﴿فَأُزْجِرْكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ أي ما أنير عليكم إلا بما أراه صواباً، وأرضاه لنفسه.

وقيل: «معناه: ما أعلمكم إلا ما أعلم» ﴿وَمَا أَهْدِيَكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ وما أرشدكم إلا إلى ما هو طريق الرشاد، والصواب عندني، وهو لنيل موسى، والتكذيب به، واتخاذي إلهاً ورباً.

٦- وعندهم خلاف في قراءة (الرشاد) بتشديد الشين مبالغة من رشد، أو رشيد، يرشد مثل «علام». وقيل: هو من أرشد: كـ «جبار» من أجبر وليس بذلك، لأن «قالاً» من «أفعل» لم يجز إلا في عدة أحرف، نحو: ذراك، وسنار، وجبار، ولا يصح القياس على القليل. [ولاحظ التوضيح] والثالثة: (١٢) الآية: ٣٨، من سورة المؤمن أيضاً: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾

١- ومحتواها أن الرجل المؤمن قال لقوم فرعون - خلال مقاولته إياهم -: اتبعوني فإني أهدكم إلى سبيل الرشاد.

٢- وقالوا في ﴿سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ هنا أيضاً: الحق والهدى، طريق الصواب الذي ترشدون إذا أخذتم فيه وسلكتموه؛ وذلك هو دين الله الذي ابتعثت به موسى، سبيل القصد إلى الله عز وجل، هو الإيمان بالله وتوحيده، وإخلاص العبادة له، والإقرار بموسى ﷺ، تقيض الفي، وفيه تعريض شبهه بالتصريح أن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الفي، سبيل الثواب والخير وما يؤدي إليه، سبباً يصل سالكه إلى المقصود، السبيل التي في سلوكها إصابت الحق والظفر بالسعادة.

٣- والذي يلفت النظر أن فرعون والرجل المؤمن كلاهما يدعي أن سبيله سبيل الرشاد بجملة متشابهة: ﴿وَمَا أَهْدِيَكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ و ﴿أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ بزيادة الحصر في الأولى التي هي من كلام فرعون دون الأخيرة التي هي من كلام الرجل المؤمن، ومعلوم أن أحدهما تبع الآخر في هذا التعبير ردّاً عليه. والقرآن حكاهما أولاً عن قول فرعون في الآية: ٢٩، وبعده عن قول الرجل المؤمن في الآية: ٣٥، فكأنه أراد أن يقابل قول فرعون في ادعائه: ﴿وَمَا أَهْدِيَكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ بقوله: ﴿أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ من دون الحصر الذي كان مبالغة من فرعون في ادعائه، مع أن الرجل كان هو الذي لا يهديهم إلا سبيل الرشاد، فكأنه تنبيه من الرجل على أن فرعون قد بالغ في ادعائه الباطل، فهو ضلال بعد ضلال، ويطلان بعد بطلان.

للخضر أو لموسى، أي تعلّمني ممّا علّمت أنت من الرُّشد والعلم، أو تعلّمني الرُّشد ممّا علّمت من العلوم.

٣- كما أنّ هذا الخلاف نشأ عن الخلاف في إعراب الآية، فإنّ «رُشداً» إمّا مفعول لأجله حالاً لفعل «أَتَّبَعَكَ» أي أتبعتك للرُّشد أو لطلب الرُّشد. وإمّا مفعول به لفعل «تُعَلِّمَنِي» أي أتبعتك على أن تعلّمني رُشداً ممّا علّمت، وبناء عليهما فالرُّشد وصف لموسى.

وفيه وجه ثالث بأن يكون «رُشداً» مفعولاً به لفعل «عَلِّمْتَ» أي علّمني ممّا علّمت أنت من الرُّشد، فيكون وصفاً للخضر.

٤- وقال الطبرسي (٤: ٥٢٤) - وقد بحث عن طريقين في تعريف «عُتِدَا» - «مِمَّا عُلِّمْتَ رُشداً» أي: علماً ذارُشداً. قال قتادة: لو كان أحد مكثفاً من العلم لا كفى نبيّ الله موسى، ولكنه قال: «هل ألبغك» عظّمه ﷺ بهذا القول غاية التعظيم؛ حيث أضاف العلم إليه، ورضي باتباعه، وخاطبه بمثل هذا الخطاب. والرُّشد: العلوم الدنيوية التي ترشد إلى الحق. وقيل: هو علوم الأنطاف الدنيوية التي تحفّض على الناس.

أصحاب الكهف آيتان:

أولاهما: (١٤) الآية: ١٠، من سورة الكهف: «إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ... وَهِيَ ثَلَاثٌ نَفَرًا رُشداً».

١- وهذه الآية من جملة قصّة أصحاب الكهف

٤- وهذا سؤال: وهو أنّه قد جاء في كليهما بدل «الرُّشد» «الرُّشاد» - ولم يأت في القرآن «الرُّشاد» إلّا فيهما - فهل فيه رمز مثل أنّ «الرُّشاد» أبلغ وأكّد في معناه من «الرُّشد» فاختصّ بموضع المبالغة؟

أو الوجه هو رعاية روي الآيات، فإنها من الآية ٤: «... تَقْلُبُهُمْ فِي السَّيْلِ» إلى الآية: ٥٥: «... بِالْقَتْلِ وَالْإِكْثَارِ عَلَى وَزْنِ الْإِفْصَالِ» ثم تنصرف إلى «يفعلون» و«فعليل» و«فاعلين» إلى آخر السورة، فلاحظ.

٥- وقال الطبرسي (٤: ٥٢٤) في «وقال الذي آمن...»: «وقيل: إنّ هذا القائل موسى أيضاً عن الجبّائي» وهو بعيد جداً.

والرابعة: (١٣) الآية: ٦٦، من سورة الكهف: «قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَبْغَيْتَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشداً».

١- وهي من جملة قصّة موسى وفتاه مع الخضر ﷺ في هذه السورة: بدءاً من الآية: ٦٠، «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتِيلِهِ لَا تُبْرِحْ...» وختاماً بالآية: ٨٢ «وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِلْفُلَاسِ» [إلى ذلك تلوّيل صائمه تستطيع عليه صبراً].

٢- ومحتواها سؤال موسى الخضر - ﷺ -

الذي عبّر عنه القرآن بـ «عُتِدَا مِنْ حَيَادُنَا» هل هو يوافق على أن يتبعه موسى فيعلّمه الخضر ممّا علّم رُشداً؟

و لكن بينهم خلاف في أنّ «الرُّشد» وصف

في هذه السورة، بدء من الآية: ٩، ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ...﴾، وختامًا بالآية: ٢٦، منها: ﴿قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِمَا أُقُولُ...﴾.

٢- ومحتواها أن هؤلاء الفتية قصدوا الذهاب إلى الكهف، وسألوا الله تعالى الرحمة والرشد بقولهم: ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّسْ لَّنَا مِّنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾.

٣- وقالوا في ﴿رَشَدًا﴾: متخرجًا، متخرجًا في الغار في سلامة، جادًا إلى العمل بالذي تُحب، الرشد والرشد والرشد نقض الضلال، ما ننس من خير رضاك وما فيه رشدنا، حتى نكون بسببه راشدين مهتدين، أو اجعل أمرنا رشدًا كله، خلاصًا جميلًا، دلنا على أمر فيه نجاتنا، لأن الرشد والرشد بمعنى، توفيقًا للرشد، وقيل: صوابها، إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليه، الرشد بفتحين: الخير وإصابة الحق والتفح والصلاح، والرشد مرادف للرشد، وأكثرهم ذكروا اختلاف القراءة، فلاحظ.

٤- وقالوا في وجه إظهار «الرشد» في هذه الآية على «الرشد» أنه موافقة الروي.

٥- وقال الطبرسي (٣: ٤٥٠) في «اللغة»: «الكهف: المغارة في الجبل، إلا أنه واسع، فإذا صغر فهو غار.

والرقيم: أصله من الرقم، وهو الكتابة. يقال: رَقِيتُ الكتابَ رَقْمَهُ، فهو «فعل» بمعنى «مفعول»، كالجرير والقتيل، ومنه الرقم في الثوب، لأنه خطُّ

يعرف به ثمنه.

والأرقم: الحبة المنقشة لما فيه من الخطوط. وتقول العرب: عليك بالرقمة، ودع الضقة، أي عليك برقة الوادي، حيث الماء، ودع الجانب.

والأوى: الرجوع. والفتية: جمع فتى، وفعله من أسماء الجمع، وليس بناءً يقاس عليه، يقال: صبي وصبيته، و غلام و غلّمة، ولا يقال غني و غنيّة، لأنه غير مطرد في بابه.

٦- وقال في «المعنى»: ﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾: «معناه: هل أحسبت يا محمد ﴿أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ...﴾ فلخلق السماوات والأرض أعجب من هذا، عن مجاهد، وقناة.

و يحتمل أنه لما استبطأ الجواب حين سألوه عن القصة، قيل له: أحسبت أن هذا شيء عجيب، حرصنا على إيمانهم حتى نروي طمعك، إنك إذا أخبرتهم به آمنوا.

والمراد بـ «الْكَهْفِ»: كهف الجبل الذي أوى إليه الصوم الذين قص الله أخبارهم». ثم ذكر اختلافهم في معنى «الرقيم» لاحظ: رقم: «الرقوم» ثم قال: [

«إِذَا أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ» أي اذكروا لقولكم إذا التجأ أولئك الشبان إلى الكهف، وجعلوه مأواهم هربًا منهم إلى الله ﴿فَقَالُوا﴾ حين أواى إليه ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً﴾ أي نعمة تنجوا بها من قومنا، وفرج عنا ما نزل بنا ﴿وَهَيِّسْ لَّنَا مِّنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ أي هيّء وأصلح لنا من أمرنا ما

نصيب به الرشد.

وقيل: هيء لنا مخرجاً من الغار في سلامة، عن ابن عباس.

وقيل: معناه: دُلنا على أمر فيه نجاة، لأن الرشد والتجاة بمعنى.

وقيل: يسّر لنا من أمرنا ما نلتصق به رضاك، وهو الرشد. [ثم ذكر حكاية هؤلاء الفتنه، فلاحظ]

والثانية: (١٥) الآية: ١٧، من سورة الكهف أيضاً: ﴿وَوَكَّرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ... وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾، وهي من قصة هؤلاء أصحاب الكهف.

١- وبحثوا بيان موضع الغار أمام الشمس بأن الشمس حين طلوعها تميل إلى اليمين، وحين غروبها تميل إلى الشمال، في حال أن الفتنه في مشع من الكهف. وأن هذه القصة من آيات الله تعالى، وهو الهادي والمُضل، فمن هداه الله فهو المهتدي، ومن يضلله فليس له مرشد.

٢- وذكر الطبرسي (٣: ٤٥٥) اختلاف القراءة والإعراب تفصيلاً فلاحظ. وذكر في «اللغة»: «القرض: القطع، يقال: قرضت الموضع، إذا قطعتَه وجاوزته. قال الكسائي: هو المجازاة، يقال: قرضني فلان يقرضني، وجذاني يجذوني بمعنى» [ثم استشهد بشعر]

٣- ثم قال في «المعنى»: ﴿وَوَكَّرَى الشَّمْسُ﴾ أي لو رأيتها لرأيت ﴿إِذَا طَلَعَتْ تَزُولُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ

اليمين﴾ أي تميل وقت طلوعها عن كهفهم إلى جهة اليمين.

﴿وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ﴾ أي تعدل عنهم، وتركهم، ﴿ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ إلى جهة الشمال، شمال الكهف، أي لا تدخل كهفهم.

وقيل: تقرضهم، أي تجاوزهم منحرفة عنهم، عن ابن عباس.

﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ﴾ أي في متسع من الكهف، وقيل: في فضاء منه، عن قتادة.

وقيل: كان متسعاً داخل الكهف، بحيث لا يراه من كان به، ويملأهم نسيم الريح...
القرآن وإيمان الجن به، ٣ آيات:

وهي من جملة قصة الجن في سورة الجن أيضاً كالأيتين ٢٠ و ٢١:

الأولى: (١٦) الآية: ٢، منها ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾.

١- وهي من تنص الآية قبلها: ﴿قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ آلَهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ... فجملة ﴿يَهْدِي﴾ وصف للقرآن.

٢- «محتوى الآيتين أن النبي ﷺ أمر من قبل الله تعالى بأن يقول للمشركين - ترغيباً لهم إلى الإيمان به وبالقرآن وترك الشرك - أوحى إلي من الله تعالى أن جماعة من الجن استمعوا القرآن، فقالوا للجن: إنا سمعنا قرآنًا عجيباً يهدي الناس إلى الرشد، فآمننا به، وتركنا الشرك برئنا - حسب ما

جاء في القرآن من الأمر بالتوحيد:-

٣- وقالوا في ﴿إِلَى الرَّشْدِ﴾: إلى الحق والهدى والصواب: لا إله إلا الله، فيه وجهان: مرشد الأمور، ومعرفة الله، يهدي إلى ما فيه الرشاد والحق، إلى الصواب من التوحيد والإيمان، يدعو إلى الصواب، وقيل: إلى التوحيد والإيمان.

٤- وقال الطبرسي (٥: ٣٦٧): «أمر سبحانه به محمدًا ﷺ أن يحذر قومه بما لم يكن لهم به علم، فقال: ﴿قُلْ يَا مُحَمَّدٌ أُرْحِي إِلَى﴾ أي: إنا ذكره على لفظ ما لم يُسم فاعله، تفضيلاً وتعليماً، والله سبحانه أوحى إليه، وأنزل الملك عليه.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَجْلِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي استمع القرآن طائفة من الجن، وهم جيل رفاق الأجسام خفية على صورة مخصوصة، بخلاف صورة الإنس والملائكة، فإن الملك مخلوق من الثور، والإنس من الطين، والجن من النار.

﴿فَقَالُوا﴾ أي قالت الجن بعضها لبعض،

﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ والعجب ما يدعو إلى التعجب منه لخطأ سببه، وخروجه عن العادة في مثله، فلتا كان القرآن قد خرج بتأليفه المخصوص عن العادة في الكلام، وخفي سببه عن الأنعام، كان عجباً لا محالة.

وأيضاً فإنه مبين لكلام الخلق في المعنى، والفصاحة والنظام، لا يقدر أحد على الإتيان بمثله، وقد تضمن أخبار الأولين والآخرين، وما كان وما يكون، أجراه الله على يد رجل أشي من قوم

أمين، فاستظموه، وسموه ﴿عَجَبًا﴾.

﴿يَهْدِي إِلَى الرَّشْدِ﴾ أي يدل على الهدى، ويدعو إليه، والرشد: ضد الضلال.

﴿فَأَمَّا بِهِ﴾ أي صدقنا بأنه من عند الله. ﴿وَلَنْ نُشْرِكَ﴾ فيما بعد ﴿بِرَبِّنَا أَخْذًا﴾ فتوجه العبادة إليه، بل نخلص العبادة لله تعالى.

والمعنى: أننا قد بدأنا بأنفسنا، فقبلنا الرشاد والحق، وتركنا الشرك، واعتقدنا التوحيد.

وفي هذا دلالة على أنه ﷺ كان مبعوثاً إلى الجن والإنس، وعلى أن الجن عقلاء مخاطبون، وبلغات العرب عارفون، وعلى أنهم يميزون بين المعجز وغير المعجز، وأنهم دعوا قومهم إلى الإسلام، وأخبروهم بإعجاز القرآن، وأنه كلام الله تعالى، لأن كلام العباد لا يتصحب منه هـ.

[ثم روى رواية في أن النبي ﷺ لم يحدث الجن، ولا رآهم...، وروايات أخرى في تفسير الآية، فلاحظ]

والثانية: (١٧) الآية: ١٠، من هذه السورة: ﴿وَأَلَّا يَلْعَبُوا﴾ أي لا يلعبوا، ﴿بِشَيْءٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي لا يلعبوا بشيء من دونه، ﴿وَأَلَّا يَتَذَكَّرُوا﴾ أي لا يتذكروا، ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ الْعَظِيمَةِ﴾ أي لا يتذكروا بآيات الله العظيمة.

١- ومحتواها أن الجن لما رأوا أن السجاء مثلت حرساً وشهيماً، وأنهم إذا أرادوا سماع كلام الملائكة منعوهم، قالوا: إنا لا ندري هل لله تعالى أراد بأهل الأرض خيراً أو شراً.

٢- وقالوا في ﴿رَشْدًا﴾: هدى وصواباً وخيراً، هداية إلى الحق، خيراً من عذاب، أو رحمة

من خذلان أو توفيق، ونحوها.

٢- وقال الطبرسي (٥: ٣٦٩): «وَأَلَّا لَا تَذَرِي أَشْرَأُ يَدَيْتَيْنِ قَسَى الْأَرْضِ» أي بحدوث الرّجَم بالشَّهَب وحراسة السماء، جاوزوا هجوم انقطاع التكليف، أو تغيير الأمر بصدق نبي من الأنبياء، وذلك قوله: أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشْدًا؟ أي صلاحًا.

وقيل: معناه: أن هذا المنع لا يذري العذاب سينزل بأهل الأرض، أم لنيّ بُيُوت، ويهدي إلى الرّشد. فإن مثل هذا لا يكون إلا لأحد هذين الأمرين. وسمي العذاب شرًا، لأنه مضرة، وسمي بسنة الرسول رَشْدًا، لأنه منفعة.

والثالثة: (١٨) الآية: ١٤، منها: ﴿فَقَدْ آتَيْنَا قُلُوبًا لَّيْسَ بِهَا عِلْمٌ وَلَا هُدًى﴾.

١- وجاء فيهما «رُشْدًا» بدل «رَشْدًا» - كما سبق في الآية: ٢١، منها - رعاية لروى الآيات، فإن رويها جميعًا في السّورة «فَقُلْ».

٢- ومحتواها أن الجنّ لما سمعوا القرآن قالوا: إنا مختلفون في الإيمان والكفر به، فمنا المسلمون، ومنا الجائر والكَافرون.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٣٧٠) في «اللغة»: «والقاسط: الجائر، والمقسط: العادل، ونظيره: الثّرب الفقير، والمثرب: الغني، وأصله الثّراب. فالأوّل ذهب ماله حتى لصق بالثّراب، والآخر كثر ماله حتى صار بعد الثّراب.

وكذلك القاسط: هو العادل عن الحق.

والمقسط: العادل إلى الحق». [ثم استشهد بأشعار]

٤- وقال في «المعنى»: «وَأَكَا مِثْلًا الْمُسْلِمُونَ» الذين استسلموا لما أمرهم الله سبحانه به، وانتقادوا لذلك.

﴿وَمِثْلًا الْقَاسِطُونَ﴾ أي الجائرون عن طريق الحق.

﴿فَقَدْ آتَيْنَا قُلُوبًا لَّيْسَ بِهَا عِلْمٌ وَلَا هُدًى﴾ أي توجهوا الرّشد، واتمسوا الثّواب والهدى، وتعبدوا لإصابة الحق، وليسوا كالمشركين الذين اتفوا ما يدعوهم إليه الهوى، وزاغوا عن طريق الهدى.

المحور الرابع: التّشريع. آية واحدة (١٩):

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشْدُونَ﴾.

١- وهي ثالثة الآيات في التّسامي في هذه السّورة. وأولها: الآية الثّانية منها: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشْدُونَ﴾.

٢- ومحتواها خطاب للمؤمنين بأنّه يجب عليهم ابتلاء التّسامي، فإذا علموا أن التّسامي بلغوا سنّ النّكاح وجب عليهم دفع أموال التّسامي إليهم، إذا أنسوا منهم رُشْدًا، وأن لا يأكلوها إسرافًا وهدارًا...

٣- وقالوا في «رُشْدًا»: صلاحًا في الدّين وحفظًا في المال، رُشْدًا في حالهم، والإصلاح في أموالهم، صلاح في الدّين وإصلاح في المال، الصّلاح في العقل وحفظ المال، الرّشد: العقل، رُشْدًا في

الذين وصلاًحاً ۞ حفظاً للمال، العقل وإصلاح
المال، صلاحاً في عقله ودينه، عقولاً وصلاحاً،
العقل والصلاح في الدين، صلاحاً وعلماً بما
يصلحه، ونحوها.

٤ - وقد ذكر الطبري اختلافهم فيه بنحو ما
ذكر، ثم قال: «وأولى هذه الأقوال عندي بمعنى
الرشد في هذا الموضع: العقل وإصلاح المال، لإجماع
الجميع على أنه إذا كان كذلك، لم يكن ممن يستحق
الحجر عليه في ماله، وحوز ما في يده عنه، وإن كان
فاجراً في دينه.»

٥ - وقال الطبرسي (٢: ٨٨) في «اللمعة»:
«الإيناس: الإيثار من قوله: ﴿الْأَسْنُ مِنْ جَانِبِ
الطُّورِ تَارَةً﴾ القصص: ٢٩، أخذ من: إنسان العينة
وهو حدقتها التي تبصر بها، وأثبت به أنشاء اللفظ،
ثم ذكر باقي لغاتها.»

٦ - وقال في «المصنف» ﴿وَالْيَتَامَى الْيَتَامَى﴾:
«هذا خطاب لأولياء اليتامى، أمرهم الله أن يعتبروا
عقول اليتامى في أملاكهم، وصلاحهم في أديانهم،
وإصلاحهم في أموالهم، وهو قول قتادة، والحسن،
والسدي، ومجاهد، وابن عباس.»

﴿حَتَّى إِذَا يَلَغُوا النِّكَاحَ﴾: معناه: حتى يلقوا
الحدة الذي يتقدمون معه على الواقعة، ويتزولون،
وليس المراد بالبلوغ الاحتلام، لأن في النكاح من
لا يحتلم، أو يتأخر احتلامه، وهو قول أكثر
المفسرين.

فمنهم من قال: إذا كمل عقله، وأونس منه

الرشد سلم إليه ماله، وهو الأولى.

ومنهم من قال: لا يسلم إليه ماله وإن كان
عاقلاً، حتى يبلغ خمس عشرة سنة.

قال أصحابنا: حد البلوغ إما كمال خمس
عشرة سنة، أو بلوغ النكاح، أو الإنبات.

وقوله: ﴿فَإِنْ أَسْمَ مِنْهُمْ رَشْداً﴾: معناه: فإن
وجدتم منهم رشداً، أو عرفتموه.

واختلف في معنى قوله: ﴿رَشْداً﴾:
قبيل: عقلاً وديناً وصلاحاً، عن قتادة،
والسدي.

وقيل: صلاحاً في الدين، وإصلاحاً في المال،
عن الحسن، وابن عباس.

وقيل: عقلاً، عن مجاهد، والشمي، قالوا:
لا تدفع إلى اليتم ماله، وإن أخذ بلمعته، وإن كان
شقيفاً حتى يؤنس منه رشد العقل.

والأقوى أن يحمل على أن المراد به: العقل،
وإصلاح المال، على ما قاله ابن عباس، والحسن،
وهو المروي عن الباقر عليه السلام، لإجماع على أن من
يكون كذلك لا يجوز عليه الحجر في ماله، وإن كان
فاجراً في دينه، فكذلك إذا بلغ - وهو بهذه الصفة -
وجب تسليم ماله إليه.

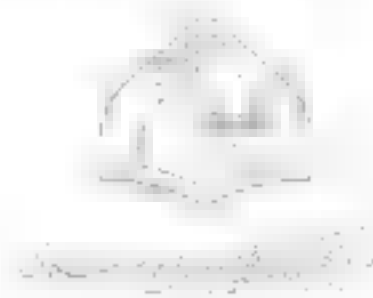
وفيه أيضاً دلالة على جواز الحجر على
العاقل، إذا كان مفسداً لماله، من حيث إنه إذا جاز
أن يُنزع المال عند البلوغ إذا كان مفسداً له، فكذلك
يجوز الحجر عليه إذا كان مفسداً له بعد البلوغ، وهو
المشهور في أخبارنا، «ثم فتر باقي الآية فلاحظ»

ويلاحظ ثانياً: أن اثنتين من الآيات التسع عشرة: واحدة (١) من المحور الأول، وواحدة من المحور الثاني، وهما من سورة البقرة، وكذلك آية التشريع (١٩) هذه الثلاث مدنية، والباقي من المحاور الثلاثة من آيات التوحيد والكفر والقصاص، مكية، كما هي الغالب في آيات الكفر والإيمان وآيات القصاص.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

المُحْدَى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِينَ﴾ البقرة: ٢

الاستقامة: ﴿فَاسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ كَانَتْ مَقْلَقًا
وَلَا تَطْفُوا إِلَهًا بِمَا تَفْعَلُونَ بِصِيرٍ﴾ هود: ١١٢
الدلالة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
بِعَازَةٍ تُجْزِيكُمْ مِنْ غَضَابِ اللَّهِ﴾ الصف: ١٠
السداد: ﴿وَلْيَحْشَ الَّذِينَ تَوَكَّرُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
قُرْبِيهُ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا﴾ النساء: ٩
التوفيق: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجِئْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ بَعْزِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ هود: ٦٦





سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

ر ص د

٥ ألفاظ، ٦ مرات: ٤ مكية، ٢ مدينتان

في ٤ سور: ٣ مكية، ١ مدنية

مرصد ١: ١	رصدًا ٢: ٢	الكسائي: رصدت فلانا أرضه: إذا نزلت.
المِرْصاد ١: ١	إرصادًا ١: ١	وإرصدت له شيئًا أرضه: أغذت له.
مِرْصادًا ١: ١		نظرة الأصمعي: (الأزهرى ١٢: ١٣٦)
		ابن شميل: أرض مرصدة، وهي التي طمرت.
		وهي تُرجى لأن ثبت.

النصوص اللغوية

الأزهرى: المِرْصاد: المكان الذي يرصد الراصد فيه العدو.	الواحدى ٤: ١٣ (٤١٣)
الخليل: المرصد: موضع الرصد.	
والرصد: هم القوم الذين يرصدون كالحرس.	
والرصد: الفعل.	
والرصد: كلاً قليل في أرض يُرجى بها حيا	
الربيع، وتقول: بها رصد من حيا.	
و أرض مرصدة: بها شيء من رصد: ومنه إرصاد	
الإنسان في المكافأة والخير. يقال: أنا مرصد لك	
يا حسنتك حتى أكافئك به. [ثم استشهد بشعر] (٧: ٩٦)	
وإذا طمرت الأرض في أول الشتاء فلا يقال لها: طمرت، لأن بها حينئذ رصدًا. والرصد حينئذ: الرجاء لها، كما تُرجى الحاملة.	(الأزهرى ١٢: ١٣٦)
أبو زيد: رصدته بالخير و غيره أرضه رصدًا وأنا راصده، وأرصدت له بالخير و غيره إرصادًا، وأنا مرصد له.	(ابن قتيبة: ١٩٢)
الأصمعي: من أسماء المطر: الرصد، واحدها: رصد. وهي المطرة تقع أولاً لما يأتي بعدها.	
يقال: قد كان قبل هذا المطر له رصد. واليهاد نحو منها: واحدها: عهدة.	(الأزهرى ١٢: ١٣٦)

أبو عبيد: في حديث محمد بن سيرين: «كانوا لا يرصدون الثمار في الدّين، وينبغي أن يرصدوا العين في الدّين». من حديث ابن المبارك، يلقني عنه عن طلحة بن النضر، قال: سمعت ابن سيرين يقول ذلك.

قال: فسره ابن المبارك أنه أراد إذا كان على الرجل الدّين وعنده من العين مثله، لم تجب الزكاة، لأن ذلك الدّين يكون قصاصاً بالعين، وإن كان عليه دين وله ثمار تخرج الأرض التي عليها العشر، فإن ذلك الدّين الذي عليه لا يكون قصاصاً بالدّين، ولكن يؤخذ منه عشر أرضه، لأن حكم الأرضين غير حكم الأموال. فهذا الذي أراد ابن سيرين، وقد كان غيره يفتي بغير هذا، يقول: لا تكون عليه زكاة في أرضه أيضاً، إذا كان عليه دين بقدر ذلك. (٤٤٠: ١)

يقال: قد كان قبل هذا المطر له رصدة. (ابن سيده ٨: ٢٨٧)

ابن الأعرابي: الرصدة: ترصد ولها من المطر. (الأزهري ١٢: ١٣٦)

الرصد: الهاد ترصد مطراً بعدها، فإن أصابها مطر فهو العشب. ويثبت البقل حينئذ مقررًا صلها. (ابن سيده ٨: ٢٨٧)

رصدت وأرصدت: في الخير والشر جميعاً. (الطبري ٣: ٥٢)

الذيئوري: أرض مرصدة، طمرت وهي ترجى لأن ثبتت، والرصد حينئذ الرجاء، لأنها ترجى كما ترجى الحامل. وجمع الرصد: أرصاد ورصاد.

(ابن سيده ٨: ٢٨٧)

ابن دُرَيْد: والرصد والرصد واحد، من فوطم: أصابت الأرض رصدة من مطر، والجمع: رصاد وأرصاد.

والأرض مرصودة، إذا أصابها الرصدة من المطر، أي قليل.

وقال بعض أهل اللغة: لا يقال: مرصودة، إنما يقال: أصابها رصد ورصد.

والرّاصد للشئ: الرّاقب له، رصده يرصده رصداً.

والرصد: القوم الرّاصدون، كما قالوا: طلب للطالين، وطلب للجالين.

والشج الرصد: الذي يرصد لئيب. (ثم استشهد بنظر)

وفلان لفلان برصد، وبرصاد، أي بحيث يرقبه ويرى فعله، والجمع: مراصد.

وقال: قد أرصدت فلان كذا وكذا، إذا هيأته له، والمرصاد في التنزيل من هذا إن شاء الله. (٢: ٢٤٦)

ابن الأنباري: في قولهم: «فلان يرصد فلاناً»، معناه: يقعد له على طريقه، والمرصد والمرصاد عند العرب: الطريق. (الأزهري ١٢: ١٣٧)

الأزهري: المرصاد: المكان الذي يرصده الرّاصد العدو وهو مثل المضمار: الموضع الذي تُضَرَّ فيه الخيل للسباق من ميدان ونحوه.

والمرصد مثل المرصاد، وجمعه: المراصد. ويقال للحيّة التي ترصد المارة على الطريق:

رصيد.

وقال عزّام: الرصائد والوصائد: مصائد تُعدّ للصيد. (١٢: ١٣٦)

الصّاحِب: المرصّد: موضع الرّصْد، والرّصْد أيضًا: القوم يرصدون، وهو الفعل أيضًا. وأنا أرصّده رصادة، أي رصداً.

ورصّاد رصّاد - متعدّوتين - أي أرصّد. والرّصْد: الكلال القليل في أرض يُرجى لها حيا الرّيح، وأرض مرصّدة.

ومن هناك إرصاد الإنسان في المكافاة والتخبر. هو مرصّد بالإحسان.

وأصابت الأرض رصدة غيث، وهي أول مطر، وجمعها: رصّد.

وفي المثل: «رصّدة على رصّدة» يُضرب مثلاً للسيل الضعيف الذي يجيء من مطر كان قبله، ويسمى الواسمي: رصّدة.

ويقولون: لا تُخطئك مئتي رصّدة خير أو شر، أي أكافئك كما يكون منك.

وفلان يرصد الزكاة في صلة إخوانه، إذا كان يُبدّ ما يصل به إخوانه من زكاة ماله.

وقال ابن سيرين: «كانوا لا يرصدون الثمار في الدّين، ويتخي أن يرصدوا العين في الدّين»، وهو الاعتداد بالشّيء للشّيء الآخر. (٨: ١١٠)

الجوهري: الرّاصِد للشّيء: المراقِب له. تقول: رصّده يرصّده رصداً أو رصداً.

والرّصْد: التّرقّب. الرّصيد: السّبع الذي يرصد لئيب.

والرّصود من الإبل: التي ترصد شرب الإبل، ثمّ تشرب هي.

والرّصْد: القوم يرصدون، كالحرس، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث. ورثما قالوا: أرصّاد.

والمرصّد: موضع الرّصْد. وفي الحديث: «إلّا أن أرصّده لدين علي».

والمرصّاد: الطريق. والرّصّدة بالضم: الرّبيّة.

والرّصّدة بالفتح: الدّفقة من المطر، والجمع: رصّاد. تقول منه: رصّدت الأرض فهي مرصّودة.

والرّصْد بالتحريك: القليل من الكلّ والمطر. يقال: بها رصّد من حياء والجمع: أرصّاد. (٢: ٤٧٤)

ابن خاليس: الرّاء والصّاد والذّال أصل واحد، وهو التّهوؤ لرقبة شيء على ممتلكه، ثم يُغفل عليه ما يشاكله.

يقال: أرصّدت له كذا، أي هيأته له، كما أنّك جعلته على مرصّده. وفي الحديث: «إلّا أن أرصّده لدين علي».

والمرصّد: موقع الرّصْد.

والرّصْد: القوم يرصدون؛ والرّصْد: الفعل. والرّصود من الإبل: التي ترصد شرب الإبل ثمّ تشرب هي.

ويقال إن الرّصّدة: الرّبيّة، كأنها للشيء ليقع فيها. ويقال الرّصيد: السّبع الذي يرصد لئيب.

وشدّت عن الباب كلمة واحدة، يقال الرّصّد: أوّل المطر، وإنّه أعلم بالصّواب. (٢: ٤٠٠)

أين سبده: رَصَدَهُ بالخير وغيره يَرَصُدُهُ رَصْدًا: تَرَقَّبَهُ، وَرَصَدَهُ بالكفاة كذلك.

وقال بعضهم: أرصد له بالخير والشر لا يقال إلا بالالف.

وقيل: ترصد: ترقبه.

وأرصد له الأمر: أعده. والارتصاد: الرصد.

والرصد المرصدون، وهو اسم للجمع.

وفي التنزيل: ﴿فَالَيْهِ يَسْتَلْكَ مِنْ تَمَنٍّ يَذْنِبُهُ وَخَنٍ غَلْفٍ﴾ رَصَدًا الجن: ٢٧، أي إذا نزل الملك بالوحي أرسل الله معه رصدا يحفظون الملك، من أن يأتي أحد من الجن، فيسمع الوحي، فيخبر به الكهنة، ويخبروا به الناس، فيساووا الأنبياء.

والمُرصد: كالرصد.

والمِرصاد والمُرصد: موضع الرصد.

ومراصد الحيات: مكائنها.

وذهب رصيد: ترصد ليئيب.

والرصد والرصد: المطر يأتي بعد المطر.

وقيل: هو المطر يقع أولا لما يأتي بعده.

وقيل: هو أول المطر: واحدة: رَصْدَةٌ ورَصْدَةٌ الأخيرة عن ثعلب.

وأرض مرصودة ومرصيدة: أصابها المرصدة

وقال بعض أهل اللغة: لا يقال: مرصودة

ولا مرصيدة، إنما يقال: أصابها رَصْدٌ ورَصْدٌ.

والرصد: القليل من الكل في أرض يُرجى لها حيا الربيع.

وأرض مرصيدة: فيها رصد من كلال، [واستشهد

بالشعر مرتين] (٢٨٦: ٨)

المرأغب: الرصد: الاستعداد للترقب، يقال:

رصد له، وترصد، وأرصدته له. قال عز وجل:

﴿وَأَرْصَادُ الْبَنِّ حَارِبُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلِ الْقُوَّةِ﴾

١٠٧، وقوله عز وجل: ﴿إِنْ رَأَيْتُمْ لِبَاسًا لِبَاسًا صَادِرًا﴾

الفجر: ١٤، تنبها أنه لاملجأ ولا مهرب.

والرصد يقال: للرصاص الواحد، وللجماعة

الراصدين، والمرصود، واحدا كان أو جمعا.

وقوله تعالى: ﴿يَسْتَلْكَ مِنْ تَمَنٍّ يَذْنِبُهُ وَخَنٍ غَلْفٍ﴾

رَصَدًا الجن: ٢٧، يحتمل كل ذلك.

والمُرصد: موضع الرصد، قال تعالى: ﴿وَأَقْبِصُوا

أَنفُسَكُمْ كُلَّ مَرَصِدٍ﴾ القوبة: ٥، والمرصاد نحوه، لكن يقال

للمكان الذي اختص بالترصد قال تعالى: ﴿إِنْ جَهَنَّمَ

كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ القبا: ٢١، تنبها أن عليها مجاز

الناس، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا

وَارِدُهَا﴾ مريم: ٧١. (١٩٦)

نحو الفيروز آبادي. (بصائر ذوي التمييز: ٣: ٧٦)

الزمن حشري: رَصْدُهُ وَاِرْصَدْتُهُ وَتَرَصَّدْتُهُ،

نحو رقبته وارتقبته وترقبته: قصدت له على طريقه أثرقبه.

وراصدته: راقبته.

وتراصد الرجلان.

وقصدت له بالمرصد والمرصاد والمرصد

والرصد.

وقوم رَصْد: جمع راصد، نحو حرس وخدم ﴿فَاتِيَّةٌ

يَسْتَلْكَ مِنْ تَمَنٍّ يَذْنِبُهُ وَخَنٍ غَلْفٍ﴾ رَصَدًا الجن: ٢٧.

وقلان يحذف رصدًا من قدامه وطلبًا من ورائه.
أي عدوًا يرصد. ﴿فَمَنْ يَسْتَعِجِ الْآنَ يَجْعَلْهُ شِيحًا﴾
رصدًا الجن: ٩. وسبع رصد: قرصد لينب.

ولقاء رصد: قرصد شرب الإبل، ثم شرب.
ومن الجاز: أنا لك بالرصد والمرصاد، أي
لا تقوتني، ﴿إِنْ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ الفجر: ١٤.
والنابيا للرجال قرصد.

وقد أرصدت هذا الجيش للقتال. وهذا الفرس
للطراد، وهذا المال لأداء الحقوق، إذا أعددت له لذلك.
وجعلته بسبيل منه.

وأرصدت لك خيرًا أو شرًا. وأرصدت لك
العقوبة.

وأنا لك مرصيد بإحسانك إليّ حتى أكافئك.
وفلان يرصد الزكاة في صلة إخوانه، أي يضيّعها
فيها، على أنه يعتد بعلمتهم من الزكاة.

ولا تحفظك مني رصدات خير أو شر، أي أكافئك
بما يكون منك، وهي المرات من الرصد الذي هو
مصدر رصده بالمكافأة، ويجوز أن يكون جمع الرصدة
وهي المطرة، [واستشهد بالشعر مكرين]

(أساس البلاغة: ١٦٤)
ابن سيرين رحمه الله تعالى: «كانوا لا يرصدون
التمار في الدّين، ويتفنى أن يرصدوا الصين في
الدّين».

تقول: رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبه،
وأرصدت له العقوبة، إذا أعددت لها. وحقيقته
جعلتها على طريقه كالمترقبة له.

ويحذف المفعول كثيرًا فيقال: فلان مرصد لفلان،
إذا رصد له، ولا يذكر ما أرصد له، ومنه قوله
تعالى: ﴿وَإِنْ صَادَا لِمَنْ خَارِبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾
التوبة: ١٠٧. [ثم استشهد بشعر]

ويقال: إن فلانًا لرصد الزكاة في صلة إخوانه،
إذا وصلهم واعتد بذلك من زكاة ماله، لأنه إذا اعتد
به منها فقد أعد لها، ومنه قول ابن سيرين، يعني أنه
إذا ركب الرجل دّين وله من العين مثله، فلا زكاة
عليه. وإن أخرجت أرصد عمرة يجب فيها القشر
لم يسقط عنه القشر من أجل الدّين. (القائى ٢: ٦٢)
الطبرسي: المرصد: الطريق، ومثله المرقب
والمرصد: يرصد يرصد. (٦: ٣)

ابن الأثير: في حديث أبي ذر: «قال له عليه
الصلوة والسلام: ما أحبّ عندي مثل أحد ذهبا،
فأنفق في سبيل الله، ونمسي ثالثةً وعندي منه دينار،
إلا دينارًا أرصده لدّين»، أي أهده.

يقال: رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبه،
وأرصدت له العقوبة، إذا أعددت لها. وحقيقته
جعلتها على طريقه كالمترقبة له.

ومن الحديث: «فأرصد الله عليّ مدرّجته ملكًا»،
أي وكله بحفظ المدرّجة، وهي الطريق، وجعله
رصدًا، أي حافظًا مقدًا.

ومن حديث الحسن بن عليّ، وذكر أبيه فقال:
«ما خلف من دنياكم إلا ثلاثمائة درهم كان أرصدها
لشراء خادم».

وفي حديث ابن سيرين: «كانوا لا يرصدون

الثمار في الدُّنْيَا، وينبغي أن يُرصدوا العين في الدُّنْيَا، أي إذا كان على الرجل دُنْيٌ وعنده من العين مثله، لم تجب عليه الزكاة، فإن كان عليه دُنْيٌ وأُخْرِجَتْ أرضه ثمرًا، فلائجه يجب فيه العُشْر، ولم يَنْقُط عنه في مقابلة الدُّنْيَا، لاختلاف حكمهما، وفيه بين الفقهاء خلاف. (٢٢٦: ٢)

الصَّيْفَانِي: الرَّصَادُ وَالْوَصَائِدُ: مَصَائِدُ تُعَدُّ لِلسَّبَاعِ.

وَالرَّاصِدُ: الْأَسَدُ.

وَالْمَرْصَادُ: الْمَكَانُ الَّذِي يُرْصَدُ فِيهِ الْعَدُوُّ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَضَامِرِ، الَّذِي تُضَمَّرُ فِيهِ الْخَيْلُ لِلسَّبَاقِ، مِنْ مَهْدَانٍ وَنَحْوِهِ.

وَالْإِرْصَادُ: الْمُكَافَاةُ بِالْخَيْرِ، وَهَذَا جَمْعُهُ لِيَضْمِهِم بِالشَّرِّ أَيْضًا.

وَأَرْضُ مَرْصِدَةٍ: فِيهَا شَيْءٌ مِنْ رَصَدٍ. رُصِدَ قَرِيبَةٌ مِنْ مَهْدَانٍ، بِخِلَافٍ مِنْ مَهَائِلِ الْيَمَنِ.

وَالرُّصْدَةُ: حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ أَوْ قُضَّةٍ، فِي جِمَالَةِ السَّيْفِ، يُقَالُ رَصَدْتُ لَهَا رُصْدَةً. (٢٣٤: ٢)

الْقَيْوَمِيُّ: الرَّصَدُ: الطَّرِيقُ، وَالْجَمْعُ: أَرْصَادٌ، مِثْلُ: سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ.

وَرَصَدْتُ لَهُ رَصْدًا، مِنْ بَابِ «قَتَلَ»: قَعَدْتُ لَهُ عَلَى الطَّرِيقِ، وَالْفَاعِلُ: رَاصِدٌ. وَرَبَّمَا جُمِعَ عَلَى رَصَدٍ، مِثْلُ: خَادِمٍ وَخُدَمٍ.

وَالرَّصْدِيُّ: نِسْبَةٌ إِلَى الرَّصَدِ، وَهُوَ الَّذِي يَصُدُّ عَلَى الطَّرِيقِ يَنْتَظِرُ النَّاسَ، لِيَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ظُلْمًا وَعَدْوَانًا.

وَقَعْدَ فُلَانٍ بِالْمَرْصَدِ وَزَانَ جَعْفَرًا، وَبِالْمَرْصَادِ بِالْكَسْرِ، وَبِالْمَرْصَدِ أَيْضًا، أَيِ بِطَرِيقِ الْإِرْتِقَابِ وَالْإِنْتَظَارِ.

وَرَبَّكَ لَكَ بِالْمَرْصَادِ، أَيِ مُرَاقِبِكَ، فَلَا يَنْقُصُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَالِكَ، وَلَا تَقْوَتُهُ. (٢٢٨: ١)

الْفَيَرُوزُ أَبَادِيٌّ: رَصَدَهُ رَصْدًا وَرَصَدًا: رَقَبَهُ، كَثَرَتْ رَصَدُهُ.

وَالرَّاصِدُ: الْأَسَدُ.

وَالرُّصْدَةُ: السَّيْفُ يُرْصَدُ الْوُثُوبُ.

وَالرُّصُودُ: نَاقَةٌ تُرْصَدُ شَرْبُ غَيْرِهَا لِتَشْرَبَ هِيَ، وَأُرْصِدْتُ لَهُ: أُغْدِذْتُ، وَكَافَأْتَهُ بِالْخَيْرِ أَوْ بِالشَّرِّ.

وَالْمَرْصَادُ: الطَّرِيقُ، وَالْمَكَانُ يُرْصَدُ فِيهِ الْعَدُوُّ.

وَالرُّصْدَةُ، بِالْفَتْحِ: الزُّبْيَةُ، وَخَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ أَوْ قُضَّةٍ فِي حِمَائِلِ السَّيْفِ، وَبِالْفَتْحِ: الدُّفْعَةُ مِنَ الْمَطَرِ.

وَالرَّصَدُ: مَهْرَكَةٌ: الرَّاصِدُونَ، وَالْقَلِيلُ مِنَ الْكَلَامِ وَالْمَطَرِ، جَمْعُهُ: أَرْصَادٌ.

وَأَرْضُ مَرْصِدَةٍ، كَمُحْسِنَةٍ: فِيهَا شَيْءٌ مِنْ رَصَدٍ، أَوْ الَّتِي مَطَرَتْ وَتُرْجَى لِأَن تَنْبُتَ.

وَرُصِدَ، بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الصَّادِ الْمَشْدُودَةِ: قَرِيبَةٌ بِالْيَمَنِ. (٣٠٥: ١)

الطَّرِيقِيُّ: يُقَالُ رَصَدْتُ لَهُ رَصْدًا، مِنْ بَابِ «قَتَلَ»، إِذَا قَعَدْتُ لَهُ عَلَى طَرِيقِهِ تَرْقَبُهُ.

وَالرَّصَدُ: الطَّرِيقُ، وَالْجَمْعُ: أَرْصَادٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ.

قَوْلُهُ: ﴿وَأَرْصَادًا لِمَنْ خَارِبَ اللَّهُ الْقُوَّةَ: ٧-١٠﴾، أَيِ تَرْقَبًا، يُقَالُ أُرْصِدْتُ لَهُ الشَّيْءَ، إِذَا جَعَلْتَ لَهُ عُدَّةً.

والإرصاد في الشر.

قوله: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ التوبة: ٥، هو كجعفر، موضع الرصد والترقب؛ وجمعه: مراصد أي كونوا لهم رصدًا.

وأخذ علينا بالمرصد، أي الترقب، وهو جمع راصد.

وفي الحديث القدسي: «من حارب لي وليًا فقد أَرَصِدَ لمحاربي» أي استند لمحاربي.

وفيه: «يَرَصِدُ بشاهدي عدل». وفيه أيضًا: «وقد ضربه على أذنه قال: يترصد». أي يترقب، والترصد: الترقب.

وفيه: «لا تكن ظالمًا، فإن الظالم رصده حتى أدهل منه المظلوم»، أي ترصود.

والرَّاصِد: المصاطد؛ ومنه قوله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ: درهم أَرَصِدَها لشراء خادم»، أي حفظها. (٥٢: ٣)

مَجْمَعُ اللَّهِ: ١ - رَصَدَهُ يَرَصِدُهُ رَصْدًا ورَصْدًا: قعد له على الطريق يرقبه، فهو راصد.

والرَّصَد: الحرس، اسم جمع، يقال للواحد وللمجموعة الراصدين.

٢ - المَرَصِد: مكان الرصد وكذلك المرصاد.

٣ - أَرَصِدُ يَرَصِدُ إِرْصَادًا: ترقب وانتظر، أو أعَد. يقال: أَرَصِدْتُهُ، أي انتظرته، وأَرَصِدْتُ لَهُ كَذَا، أي أَعَدَدْتُهُ لَهُ. (٤٨٣: ١)

الْعَدْنَانِي: أَرَصِدَ مَالًا، وَرَصَدَ مَالًا ويقولون: رَصَدَتِ الْحُكُومَةُ مِثْقَالَ دِينَارًا لَتَعْيِيدِ الطَّرِيقَاتِ.

والصَّوَاب: أَرَصَدَتِ الْحُكُومَةُ مِثْلَ كَذَا، أي أَعَدَّتْ لَتَعْيِيدِ الطَّرِيقَاتِ وَلِتُيَوَّنَ دِينَارًا.

وفي الحديث: «إني أَرَصِدُهُ لَدَيْنِ عَلِيٍّ».

وقد ذكر الحسن بن علي رضي الله عنهما عن أبيه: «ما خُفَّ من دنياكم إِلَّا ثَلَاثَةٌ: درهم كان أَرَصَدَهَا لشراء خادم».

ومن معاني الفعل أَرَصَدَ:

١ - أَرَصَدَ الْحَسَابَ: أظهره وأحصاه.

٢ - أَرَصَدَ الرَّقِيبَ: نصبه في الطريق، جاء في الآية

١٠٧، من سورة التوبة: ﴿وَأِرْصَادًا لِّبَنِّ خَارِبٍ اللَّهُ يُرْشِدُهُ مِنْ قَبْلِهِ﴾.

٣ - أَرَصَدَهُ خَيْرًا أو شَرًّا: جازاه. كَأَفَاءَ: كَمَا لِلْفِعْلِ رَصَدٌ يَرَصِدُ رَصْدًا ورَصْدًا، فمعناه:

١ - أَرَصَدْتُهُ قَعْدَ لَهُ عَلَى طَرِيقِهِ لِيُوقِعَ بِهِ. ٢ - رَصَدَهُ رَقِبًا، يقال: رَصَدَ التَّجَمُّ.

أجازت لجنة الأساليب في مجمع القاهرة لنا أن نقول: رَصَدَ مَالًا أَيضًا. (معجم الأخطاء الشائعة: ١٠٤)

مُحَمَّدُ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: رَصَدَهُ رَصْدًا: رَقِبَهُ وَقَعْدَ لَهُ عَلَى طَرِيقِهِ لِيُوقِعَ بِهِ.

وَأَرَصَدْتُهُ لَهُ: أَعَدَدْتُهُ، وَرَصَدْتُهُ وَأَرَصَدْتُهُ: فِي الْخَيْرِ، وَأَرَصَدْتُ لَهُ فِي الشَّرِّ.

وَأَرَصَدَ الْحَسَابَ: أَحْصَاهُ وَأَحْضَرَهُ. وَالرَّصَدُ: الْقُومُ يَرَصِدُونَ وَيُحْرَسُونَ كَالْخَدَمِ وَالْحُرَسِ.

وَالْإِرْصَادُ: التَّرَقُّبُ. وَالْمِرْصَادُ: مَوْضِعُ رَصَدٍ وَتَرَقُّبٍ.

وهو لك بالمرصاد: يراقبك، ولا تفوته. (٢٢٣: ١)

محمود شيبث: ١ - أ - رصده رصداً: رقبه.

ب - أرصدت الأرض: كان بها رصداً من كلاً أو مطراً، ويُرجى أن تثبت.

والشيء أعدّه. يقال: أرصدت الجيش للقتال، والفرس للطراد.

ج - راصده: راقبه.

د - الراصد من يرصد التجموع. والأسد: جمعه:

رصد، ورصاده، وهي: راصدة.

هـ - الرصد: الطريق، والراصد.

و - والرصد: خلقه من صفر أو فضة لي حائل السيف، جمعه: رصداً.

ز - الرصيد: الرصاص، وما يبقى للمفرد في

المصرف من حسابه الجاري.

ح - المرصاد: طريق الرصد والمراقبة، أو موضعه.

ط - المرصد: طريق الرصد والمراقبة، أو موضعه:

جمعه: مرصداً.

٢ - أ - الراصد: من يرصد حركات العدو، يقال:

الجندي فلان راصد، والباقي راحة: فلان راصد والآخرون في الراحة.

ب - المرصد: موضع المراقبة للعدو، ويكون عادةً

في محل مرتفع.

ج - المرصد آلة لمراقبة العدو. (٢٩٩: ١)

المصنفون: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه

المادة، هو التهيؤ والانتظار لشيء. وهذا المعنى قريب من الترقب في طريق أمر ومقدماته. وبهذه المناسبة:

تفكر المادة بالترقب، والطريق، والانتظار، وأمثالها، إلا أن الأصل ما ذكرناه.

والفرق بين هذه المادة ومواد: الحفظ، الحسب، الترقب، الرعاية، الحرص، الانتظار، المراقبة، المهيم، أن الحفظ مطلق الرعاية والضبط، ويقابله الإضاعة.

والرعاية تقيض الإهمال، وهو حفظ حدود الشيء، والتوجه إلى لوائمه.

والمراقبة: هو المداومة في الملازمة للشيء.

والمراقبة: هو المداومة مع التحقيق والتفتيش عنه.

والحرص: هو مراقبة وحفظ مستمر، ويختص بالهوي العفلة.

والحسب: هو الإشراف على الشيء بقصد

الإطلاع

والمهيم: هو القائم على الشيء بالتدبير.

والانتظار: هو المطاوعة في النظر «الإبصار صبراً،

أي اختيار للنظر

فالانتظار في مادة الرصد بقصد الترقب

والتفتيش، لا مطلقاً.

راجع كل واحدة من المواد المذكورة في مواردنا.

[إل أن قال:]

ثم إن الرصد يستعمل بالنسبة إلى جهات ضعيفة،

وفي موارد المواخذة، فلا يقال: إن الله تعالى ليا لمرصاد

بالنسبة إلى المتقين، أو إن الجنة كانت مرصداً لأهلها.

(١٤٣: ٤)

النصوص التفسيرية

مرصد

فَإِذَا اسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاصْطُرُّوهُمْ وَأَقْبِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ كَانُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. القوية: ٥

ابن عباس: على كل طريق يذهبون ويمسكون فيه للتجارة. (١٥٣)

مقاتل: يقول: وأرصدوهم بكل طريق وهم كفار. (١٥٧: ٢)

الفرأه: يقول: على طرفهم إلى البيت. (٤٢١: ١)

أبو عبيدة: المراد: الطرق. [ثم استشهد بشعر]

(١٥٣: ١)

الأحفش: «على» محذوفة.

المعنى: اقموا لهم على كل مرصد. [ثم استشهد

بشعر] (الزجاج: ٢: ٤٣٠)

الطبري: يعني: كل طريق ومرقب. وهو

«مقل». من قول القائل: «رصدت فلاناً أرصده

رصدًا» بمعنى رقبته. (٣٢٠: ٦)

الزجاج: «كل مرصد» ظرف، كقولك: ذهبت

مذهباً. وذهبت طريقاً، وذهبت كل طريق. فليست

تحتاج أن تقول لي هذا إلا ما تقوله في الظروف، مثل

خلف وأمام وقدام. (٤٣٠: ٢)

العلبي: أي على كل طريق ومرقب. يقال:

رصدت فلاناً أرصده رصدًا إذا رقبته. [ثم استشهد

بشعر] (١٢: ٥)

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان، فيكون القتل إذا

وجدوا، والطلب إذا بعدوا.

والثاني: أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم.

فيما حكم به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق أو

مغادرة، أو من: ليعتبر فيها فعل الأصلح منها. (٣٤١: ٢)

الواحد: أي على كل طريق يأخذون فيه.

والمرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدو. (٤٧٩: ٢)

البهوي: أي على كل طريق. والمرصد: الموضع

الذي يرقب فيه العدو، من رصدت الشيء أرصدته، إذا

ترقبته، يريد: كونوا لهم رصدًا لتأخذوهم من أي وجه

توجهوا

وتدخلوا. اقموا لهم بطريق مكة، حتى لا يدخلوها.

(٣١٨: ٢)

الزمخشري: كل ممر ومجتاز ترصدونهم به،

وانتصابه على الطرف، كقوله: «لَا تَقْصِدُنَّ لَهُمْ

صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» الأعراف: ١٦. (١٧٥: ٢)

نحوه التنقي (١١٦: ٢)، والبروسوي (٣: ٣٨٧).

ابن عطية: معناه: في مواضع الفرقة حيث

يرصدون. [ثم استشهد بشعر]

ونصب «كل» على الطرف، وهو اختيار

الزجاج، أو بإسقاط الحافض، التقدير: في كل مرصد،

أو على كل مرصد. وحكى سيبويه: ضرب الظهر

والبطن. (٨: ٣)

نحوه التعلبي.

الطبرسي: أي بكل طريق، وبكل مكان تظنون

أَلَهُمْ يَمْرُونَ فِيهِ، وَضَبُّوا الْمَسَالِكَ عَلَيْهِمْ، لَتُنَكِّتُوا مِنْ أَخْذِهِمْ.

و قوله: ﴿لَهُمْ﴾ معناه قتلهم وأسرهم. (٧: ٣)
نحوه شَبَّرَ. (٥٢: ٣)

الْفَقْهُرُ الرَّازِي: الْمُرْصَدُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَرْقُبُ فِيهِ الْعَدُوَّ، مِنْ قَوْلِهِمْ: رَحَدْتُ فَلَانًا أَرْضَدَهُ، إِذَا تَرَقَّبْتَهُ. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: الْمَعْنَى: اقْصِدُوا لَهُمْ عَلَى كُلِّ طَرِيقٍ يَأْخُذُونَ فِيهِ إِلَى الْبَيْتِ، أَوْ إِلَى الصَّحَرَاءِ، أَوْ إِلَى التَّجَارَةِ. (٢٢٥: ١٥)

الْعُكْبَرِيُّ: الْمُرْصَدُ «مَقْلٌ» مِنْ رَحَدَتْ، وَهُوَ هُنَا مَكَانٌ، وَ﴿كُلُّ﴾ ظَرْفٌ لـ ﴿وَأَقْعُدُوا﴾.

و قيل: هو منصوب على تقدير حذف حرف الجر، أي على كل مرصد أو بكل... (١٦٣٥: ٢)

الْقَرْطُبِيُّ: الْمُرْصَدُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَرْقُبُ فِيهِ الْعَدُوَّ. يُقَالُ: رَحَدْتُ فَلَانًا أَرْضَدَهُ، أَي رَقَبْتَهُ، أَي اقْصِدُوا لَهُمْ فِي مَوَاضِعِ الْغُرَّةِ حَيْثُ يَرْصُدُونَ.

و في هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدَّعْوَةِ، وَنُصِبَ ﴿كُلُّ﴾ عَلَى الظَّرْفِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الزَّجَّاجِ. وَيُقَالُ: ذَهَبْتُ طَرِيقًا وَذَهَبْتُ كُلَّ طَرِيقٍ، أَوْ بِإِسْقَاطِ الْحَافِظِ، التَّقْدِيرُ: فِي كُلِّ مَرْصَدٍ وَعَلَى كُلِّ مَرْصَدٍ، فَيُجْعَلُ الْمَرْصَدُ اسْمًا لِلطَّرِيقِ.

و خطأ أبو علي الزَّجَّاجُ فِي جَعْلِهِ الطَّرِيقَ ظَرْفًا. وَقَالَ: الطَّرِيقُ مَكَانٌ مَخْصُوصٌ كَالْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ، فَلَا يَجُوزُ حَذْفُ حَرْفِ الْجَرِّ مِنْهُ، إِلَّا فِيمَا وَرَدَ فِيهِ الْحَذْفُ سَمَاعًا، كَمَا حَكَى سَيِّوَيْه: دَخَلَتْ النَّشَامُ وَدَخَلَتْ الْبَيْتَ، [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ مَرَّتَيْنِ] (٧٣: ٨)

الْيَتَضَاوِي: كُلُّ مَرٍّ لَتَلَا يَتَبَسَّطُوا فِي الْبِلَادِ. وَانْتِصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِ. (٤٠٦: ١)

نَحْوُهُ الشَّيْرِيْنِيُّ (١: ٥٩٠)، وَالْكَاشَانِيُّ (٢: ٣٢٢)، وَالْمَشْهَدِيُّ (٤: ١٣٣).

أَبُو حَتَّانٍ: قَالَ الْقَرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ دَلَالَةً عَلَى جَوَازِ اغْتِيَالِهِمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ، لِأَنَّ الْمَعْنَى: اقْصِدُوا لَهُمْ مَوَاضِعَ الْغُرَّةِ، وَهَذَا تَبْيِيهُ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ إِصْحَالُ الْأَذَى إِلَيْهِمْ بِكُلِّ طَرِيقٍ، إِمَّا بِطَرِيقِ الْقِتَالِ، وَإِمَّا بِطَرِيقِ الْإِغْتِيَالِ. وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ السَّرَقَةِ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَإِسْلَالِ خِيْلِهِمْ، وَإِتْلَافِ مَوَاسِيِهِمْ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْخُرُوجِ بِهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، إِلَّا أَنْ يَصَالِحُوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ.

قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿كُلُّ مَرْصَدٍ﴾ كُلُّ مَرٍّ وَبِحُتَازِ تَرْصُدِهِمْ فِيهِ، وَانْتِصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الْأَعْرَافُ: ١٦، انْتَهَى. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الزَّجَّاجُ قَالَ: ﴿كُلُّ مَرْصَدٍ﴾ ظَرْفٌ، كَقَوْلِكَ: ذَهَبْتُ مَذْهَبًا، وَرَدَّ أَبُو عَلِيٍّ، لِأَنَّ الْمَرْصَدَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرْصَدُ فِيهِ الْعَدُوُّ، فَهُوَ مَكَانٌ مَخْصُوصٌ لَا يُحْذَفُ الْحَرْفُ مِنْهُ إِلَّا سَمَاعًا، كَمَا حَكَى سَيِّوَيْه: «دَخَلْتُ الْبَيْتَ»،

و ■ كَمَا عَمِلَ الطَّرِيقُ النُّعْلِبُ ■ انْتَهَى. وَأَقُولُ: يَصَحُّ انْتِصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ﴾ لَيْسَ مَعْنَاهُ حَقِيقَةُ الْقَعْدِ، بَلِ الْمَعْنَى: ارْصُدُوهُمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ يُرْصَدُ فِيهِ، وَلَمَّا كَانَ بِهَذَا الْمَعْنَى جَازٍ قِيَاسًا أَنْ يُحْذَفَ مِنْهُ «فِي» كَمَا قَالَ:

■ وقد تعدوا انفاقتها كل مقعد ■

فمضى كان العامل في الظرف المختص عاملاً من لفظه أو من معناه، جاز أن يصل إليه بغير واسطة « في »، فيجوز جلست مجلس زيد، وقعدت مجلس زيد، تريد في مجلس زيد. فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعنىاً، فكذلك إلى الظرف.

وقال الأخفش: معناه على كل مرصد، فحذف وأعمل الفعل. وحذف « على » ووصول الفعل إلى مجرورها فتنبه، يخصصه أصحابنا بالشعر. [ثم استشهد بشعر] (١٠: ٥)

الستمين: قوله: « كل مرصد » في انصابه وجهان: أحدهما: أنه منصوب على الظرف المكملين قال الزجاج: نحو: ذهبت مذهباً. وقد رد الفارسي عليه هذا القول، من حيث أنه ظرف مكان مختص، والمكان المختص لا يصل إليه الفعل بنفسه بل بواسطة « في »، نحو: صليت في الطريق، وفي البيت. ولا يصل بنفسه إلا في الفاظ محصورة بعضها بنقاس وبعضها يُسمع. وجعل هذا نظيراً لما فعل سيبويه في بيت ساعدة:

لأن يزر الكف يصل منه

فيه كما غسل الطريق الصليب وهو أنه جعله مما حذف فيه الحرف اتساعاً لا على الظرف، لأنه ظرف مكان مختص.

قال الشيخ: إنه يُنتصب على الظرف، لأن معنى « واقعدوا » لا يراد به حقيقة القعود، وإنما يراد:

ارصدوهم، وإذا كان كذلك فقد اتفق العامل والظرف في المادة، ومتى اتفقا في المادة لفظاً أو معنى وصل إليه بنفسه، تقول: جلست مجلس القاضي، وقعدت مجلس القاضي، والآية من هذا القبيل.

والثاني: أنه منصوب على إسقاط حرف الجر، وهو « على » أي على كل مرصد، وهذا قول الأخفش.

وهذا لا ينقاس بل يقتصر فيه على السماع، كقوله تعالى: « لَا تَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ » الأعراف: ١٦، أي على صراطك، اتفق الكل على أنه على تقدير « على ».

وقال بعضهم: هو على تقدير الباء، أي بكل مرصد نقله أبو البقاء: « حيث تكون الباء بمعنى « في » فيضي أن يقتصر « في » لأن المعنى عليها.

والمرصد: « تفعل » من رصد يرصد، أي رقبته يرقبه، وهو يصلح للزمان والمكان والمصدر.

والمرصاد: المكان المختص بالرصد، والرصد يقع على الراصد سواء كان مفرداً أم مثلى أم مجموعاً، وكذلك يقع على المرصود، وقوله تعالى: « فَأَلْهَمَ الْيَتِيمَ مِنْ يَتِيمٍ يُدْهِمُ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا » الجن: ٢٧، يحتمل كل ذلك، وكأنه في الأصل مصدر، فلذلك ائتم في الأفراد والتذكير، [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٤٤٣: ٣)

أبو السعود: أي كل تمر وبتناز يجتازون منه في أسفارهم، وانصابه على الطريقة، أي ارصدوهم وارقبوهم حتى لا يروا به، وفائدته على التفسير

الثاني دفع احتمال أن يراد بالحصص المأهولة المعهودة.
(١٢٣: ٣)

الشَّوْكَاني: المرصّد: الموضع الذي يرقب فيه العدو. يقال: رصدت فلاناً أرصده، أي رقبته، أي أقعدوا لهم في المواضع التي ترقبونهم فيها. [ثم استشهد بشر]

و ﴿كُلُّ﴾ في ﴿كُلُّ مَرَصِدٍ﴾ منتصب على الظرفية، وهو اختيار الزجاج. وقيل: هو منتصب بنزع الخافض، أي في كل مرصد، وخطأ أبو علي الفارسي الزجاج في جعله ظرفاً. (٤٢٣: ٢)

الألوسي: أي كل تمر و بجنار يجتازون منه في أسفارهم. وانتهاه عند الزجاج ومن تبعه على الظرفية، وردّه أبو علي بأن المرصد المكان الذي يرصد فيه العدو، فهو مكان مخصوص لا يجوز حذفه «في» منه، ونصبه على الظرفية إلهاماً.

وتعقبه أبو حيان بأنه لا مانع من انتصابه على الظرفية، لأن قوله تعالى: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ﴾ ليس معناه حقيقة القعود، بل المراد ترقبهم وترصدهم، فالمعنى: أرصدوهم كل مرصد يرصد فيه، والظرف مطلقاً ينصبه بإسقاط «في» فعل من لفظه أو معناه، نحو جلست وقعدت مجلس الأمير، والمقصود على السماع ما لم يكن كذلك. و ﴿كُلُّ﴾ وإن لم يكن ظرفاً، لكن له حكم ما يضاف إليه، لأنه عبارة عنه.

وجوز ابن المنير أن يكون مرصداً مصدراً ميبهاً، فهو مفعول مطلق والعامل فيه الفعل الذي بمعناه كأنه قيل: وأرصدوهم كل مرصد، ولا يخفى بعده.

وعن الأخفش أنه منصوب بنزع الخافض، والأصل: على كل مرصد، فلما حذف «على» انتصب، وأنت تعلم أن التصب بنزع الخافض غير مقيس خصوصاً إذا كان الخافض «على» فإنه يقل حذفها، حتى قيل: إنه مخصوص بالشعر. (٥١: ١٠)

المراقبي: أي مراقبتهم في كل مكان يمكن الإشراف عليهم فيه، ورؤية تجوالهم وتقلّهم في البلاد. (٥٨: ١٠)

ابن عاشور: والمرصد: مكان الرصد، والمرصد: المراقبة وتتبع النظر.

و ﴿كُلُّ﴾ متعلة في تعميم المراسد المظنون خروجهم بها، تحذيراً للمسلمين من إضاعتهم الحراسة في المراسد، فيأتيهم العدو منها، أو من التفريط في بعض محار العدو، فينتقل الأعداء آمنين، فيستخفوا بالمسلمين، ويتسامع جماعات المشركين أن المسلمين ليسوا بذوي بأس ولا بقلّة، فيؤول معنى ﴿كُلُّ﴾ هنا إلى معنى الكثرة، للتنبيه على الاجتهاد في استقصاء المراسد. [ثم استشهد بشر]

وانتصب ﴿كُلُّ مَرَصِدٍ﴾ إتما على المفعول به، بضمين ﴿أَقْعُدُوا﴾ معنى الزموا، كقوله تعالى: ﴿لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الأعراف: ١٦، وإتما على التشبيه بالظرف، لأنه من حق فعل القعود أن يتعدى إليه به «في» الظرفية، فشبهه بالظرف وحذفت «في» للتوسّع. (٢٣: ١٠)

مغنية: والمراد بالمرصد هنا: الممرّ والجهاز الذي يرصد فيه، وظهر عليه عليه وظفره...

﴿فَلَا تَسِيلُوا كُلَّ الْعِلِّ﴾ النساء: ١٢٩. (٢٨٤: ١٠)
 حشيش مخلوق: أي في كل طريق يجتازون منه
 في أسفارهم، حتى تأخذهم من أي وجهة توجهوا.
 المرصد: الموضع الذي يُرَقَّب فيه العدو، يقال: رصدت
 الشيء أرصدته رصداً ورصدًا، إذا ترقبته. (٣١٢: ١)
 المصطفوي: التعبير بالمرصد - وهو اسم مكان -
 دون المرصاد، ليناسب بكلمة ﴿كُلُّ﴾ أي واقعدوا لهم
 في كل مكان قابل للترصد وإن لم يكن مرصداً. وهذا
 التشديد من جهة قلع الكفر وطمع الفساد، فإن الحجة
 قد ثبّت عليهم. (١٤٥: ٤)

المرصاد

١- ظرف مكان. إن ربك نبال المرصاد. الفجر: ١٤
 ٢- نائب مفعول مطلق بتقدير: وارصدوهم قبل
 عليه الأمانة، وجسر عليه الرحم، وجسر عليه الرب
 عز وجل. (الشوكاني ٥: ٥٤٠)
 الإمام علي عليه السلام: معناه: إن ربك قادر على أن
 يميز أهل المعاصي جزاءهم. (الطبرسي ٥: ٤٨٧)
 ابن عباس: يقول: عليهم محرمهم ومحرمات
 الخلق، ويقال: إن ملائكة ربك على الصراط يحبسون
 العباد في سبع مواطن، ويسألونهم عن سبع خصال.
 (٥١٠)
 يقول: يرى ويسمع. (الطبرسي ١٢: ٥٧٢)
 إن على جهنم سبع محاسن، يسأل العبيد عند
 موتهم عن شهادة أن لا إله إلا الله، فإن جاء بها تامة
 جاز بها إلى الثاني، فيسأل عن الصلاة، فإن جاء بها

﴿كُلُّ مَرَصِدٍ﴾ منصوب على الظرفية، متعلقاً
 به. ﴿واقعدوا﴾، غاماً كالصراط في قوله: ﴿لَا تَقْعُدَنَّ لَهُمْ
 صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الأعراف: ١٦. ﴿واقعدوا﴾ لهم
 كل مَرَصِدٍ راقبهم وترضدوهم في كل طريق
 يرون به. (١١: ٤)

محمود صافي: ﴿مرصدٍ﴾، اسم مكان، من فعل
 رصد يرصد باب «نصر» وزنه «مفعل» بفتح الميم
 والعين.

الفوائد:

فائدة حول كلمة ﴿كُلُّ﴾: ورد قوله تعالى في
 الآية: ﴿واقعدوا لهم كل مَرَصِدٍ﴾ تضاربت الأقوال
 في إعرابها إلى وجوه هي:

- ١- ظرف مكان.
 - ٢- نائب مفعول مطلق بتقدير: وارصدوهم قبل
 مَرَصِدٍ.
 - ٣- منصوب بنزع الخافض، والتقدير: واقعدوا
 لهم بكل مَرَصِدٍ.
- و قد رجح الزجاج والكنزي أنها ظرف مكان.
 وكلمة ﴿كُلُّ﴾ اسم معرب حسب موقعه من الجملة،
 لكنه يأتي أحياناً توكيداً، بشرط أن يسبق بمؤكد، وأن
 يشتمل على ضمير يعود على المؤكد، كقوله تعالى:
 ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ الحجر: ٣٠، وأحياناً
 يكتسب إعرابه من الاسم الذي يضاف إليه، فإن
 أضيف إلى الظرف أعرب ظرفاً، مثل: سألوك كل
 صباح، سرت كل الأميال، وإذا أضيف إلى مصدر من
 لفظ الفعل أعرب نائب مفعول مطلق، كقوله تعالى:

تامةً جاز إلى الثالث، فيسأل عن الزكاة، فإن جاء بها تامةً جاز إلى الرابع، فيسأل عن الصوم، فإن جاء به تامةً جاز إلى الخامس، فيسأل عن الحج، فإن جاء به تامةً جاز إلى السادس، فيسأل عن العمرة، فإن جاء بها تامةً جاز إلى السابع، فيسأل عن المظالم فإن خرج منها وإلا يقال: انظروا، فإن كان له تطوع أكمل به أعماله، فإذا فرغ به انطلق به إلى الجنة.

(التعليق ١٠: ٢٠٠)

عِكْرَمَة: تُرصد أعمال بني آدم.

(التعليق ١٠: ٢٠٠)

نحوه الحسن.

الضَّعَالَة: يُرصد لأهل الظلم والمصيبة.

(التعليق ١٠: ٢٠٠)

إذا كان يوم القيامة يأمر الرب بكسر سكة ليوحيهم على النار، فيستوي عليه، ثم يقول: أنا الملك الدائم، وعزتي وجلالي لا يتجاوز اليوم ذو مظلمة بظلامته ولو ضربة بيد، فذلك قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْعُرْصَادِ﴾ (الدُّرُ الْمُنْتَوَر ٨: ٥٠٨)

عطاء: لا يفوته أحد، يمان: لا يهيبس عنه.

(التعليق ١٠: ٢٠٠)

يعني يُجازي كل واحد، ويتصف من الظالم للمظلوم.

السُّدِّي: أرصد النار على طرقهم حتى تهلكهم.

(التعليق ١٠: ٢٠٠)

الكَلْبِي: يقول: عليه طرق العباد لا يفوته أحد.

(الواحد ٤: ٤٨٢)

الإمام الصادق عليه السلام: المرصاد: قنطرة على الصراط، لا يجوزها عبد بمظلمة عبد.

(الطبرسي ٥: ٤٨٧)

مُقَاتِل: يعني بالصراط، وذلك أن جهنم عليها سبع قناطر، كل قنطرة مسيرة سبعين عامًا، على كل قنطرة ملائكة قيام، وجوههم مثل الجمر، وأعينهم مثل البرق، بأيديهم الحاسر والمهاجن والكلايب، يُسألون في أول قنطرة عن الإيمان، وفي الثانية يُسألون عن الصلوات الخمس، وفي الثالثة يُسألون عن الزكاة، وفي الرابعة يُسألون عن صوم رمضان، وفي الخامسة يُسألون عن حج البيت، وفي السادسة يُسألون عن العمرة، وفي السابعة يُسألون عن مظالم الناس، فذلك قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْعُرْصَادِ﴾.

(٤: ٦٨٩)

ترصد الناس على الصراط، فجعل رصداً من الملائكة معهم الكلايب والمهاجن والحاسر.

[وعنه أيضاً] بحر الناس عليه. (التعليق ١٠: ٢٠٠)

التَّوْرِي: يعني جهنم عليها ثلاث قناطر: قنطرة فيها الرحمة، وقنطرة فيها الأمانة، وقنطرة فيها السُّرْبَة تبارك وتعالى.

الطَّهْرِي: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا محمد هؤلاء الذين قصصت عليك قصصهم، وأضربتهم من أهل الكفر، ﴿لَبِالْعُرْصَادِ﴾ يرصدهم بأعمالهم في الدنيا وفي الآخرة، على قناطر جهنم، ليكرسهم فيها إذا وردوها يوم القيامة.

واختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم:

معنى قوله: ﴿لَيَأْتِيَنَّكُمْ﴾ بحيث يرى ويسمع.

وقال آخرون: يعني بذلك أنه يترصد لأهل الظلم.

(٥٧٢: ١٢)

الزَّجَّاج: أي يرصد من كفر به وعبد غيره

بالعذاب.

الْقَمِي: أي قائم حافظ على كل ظالم. (٤٢٠: ٢)

الْعَلِي: قيل: معناه: مرجع الخلق ومصيرهم إلى

حكمه وأمره.

الْمَاوَرَدِي: فيه وجهان:

أحدهما: بالطريق.

الثاني: بالانتظار.

(٢٧٠: ٦)

الطُّوسِي: معناه: إن ربك يا محمد لا يقوته شيء.

من أعمال العباد، كما لا يقوت من بالمرصاد والمرصاد:

«مِفْعَال» من رصده يترصده رصداً، فهو راصِدٌ إذا

رأى ما يكون منه، ليقابله بما يقتضيه. وقيل لأمر

المؤمنين ^{عليهم السلام} أن كانوا ربنا قبل أن يخلق السماوات

والأرض؟ فقال: «أين» سؤال عن مكانه. وكان لله

«لا مكان». وقيل لأعرابي: أين ربك يا أعرابي؟ قال:

بالمرصاد.

وقال ابن عباس: معناه إنه يسمع ويرى أعمال

العباد. وقال الحسن والضحاك: ﴿لَيَأْتِيَنَّكُمْ﴾

بأنصاف المظلوم من الظالم. ومعناه لا يجوز ظلم ظالم

حتى ينصف المظلوم منه.

الواحدِي: المعنى: لا يقوته شيء من أعمال

العباد، كما لا يقوت من بالمرصاد.

(٤٨٢: ٤)

نحوه البقوي.

الزَّمَحْشَرِي: ﴿الْبَرَصَادُ﴾: المكان الذي

يترقب فيه الرصد «مِفْعَال» من رصده، كالمقات من

وقته، وهذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب، وأتاهم

لا يقوتونه.

وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال:

بالمرصاد.

عن عمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورة عند بعض

الظلمة حتى بلغ هذه الآية، فقال: ﴿إِنْ رَبُّكَ

لَيَأْتِيَنَّكُمْ﴾ يا فلان عرض له في هذا القضاء بأنة

بعض من توعد بذلك من الجبابرة، فله ذرة، أي أسد

فهراس كان بين نوبه يدق الظلمة بإنكاره، ويقصع

أهل الأهواء والبدع باحتجاجه.

(٢٥١: ٤)

نحوه التبريني.

ابن عجلية: و﴿الْبَرَصَادُ﴾ موضع الرصد، قاله

اللغويون. أي إنه عند لسان كل قائل ومرصد لكل

فاهل، وعلى هذا التأويل في المرصاد جواب عامر بن

عبد قيس لعثمان، حين قال له: أين ربك يا أعرابي؟

قال: بالمرصاد. ويحتمل أن يكون ﴿الْبَرَصَادُ﴾ في

الآية اسم فاهل، كأنه قال: لبارصاد، فعبر بالمبالغة.

وروي في بعض الحديث أن على جسر جهنم

ثلاث قناطر: على إحداها الأمانة، وعلى إحداها

الرحم، وعلى الأخيرة الربة، تبارك وتعالى، فذلك

قوله: ﴿لَيَأْتِيَنَّكُمْ﴾.

الطُّوسِي: قيل لأعرابي: أين ربك؟ قال:

بالمرصاد. وليس يريد به المكان. فقد سئل علي ^{عليه السلام}

أين كان ربنا قبل أن خلق السماوات والأرض؟ فقال:

«أين» سؤال عن مكان، وكان الله «لامكان».

(٤٨٧: ٥)

ابن الجوزي: أي يرصد من كفر به بالعذاب.
والمرصد: الطريق. (١١٨: ٩)

الفخر الرازي: نقول: «المرصد» المكان الذي يترقب فيه الراصد «مفعال» من رصده كالمقات من وقته، وهذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب، وأنهم لا يفوتونه.

وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال: بالمرصاد، والمفسرين فيه وجوه أحدها: قال الحسن: يرصد أعمال بني آدم.

وثانيها: قال الفراء: إليه المصير، وهذان الوجهان عامتان للمؤمنين والكافرين.

ومن المفسرين من يخص هذه الآية أيضا بوعيد الكفار، أو بوعيد العصاة.

أما الأول: فقال الزجاج: يرصد من كفر به وعدل عن طاعته بالعذاب.

وأما الثاني: فقال الضحاك: يرصد لأهل الظلم والمعصية، وهذه الوجوه متقاربة. (١٦٩: ٣١)

القرطبي: [نقل أقوال المتقدمين وبعد قول الثوري «قطرة فيها الرطب» وقال:]

قلت: أي حكمه وإرادته وأمره، والله أعلم. وعن ابن عباس، أيضا «لئلا يرصد» أي يسمع ويرى.

قلت: هذا قول حسن، «يسمع» أقوالهم ونحوهم، و«يرى» أي يعلم أعمالهم وأسرارهم فيجازي كلًّا

بعمله، وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال: بالمرصاد، وعن عمرو بن عبّيد أنه قرأ هذه السورة عند المنصور حتى بلغ هذه الآية، فقال: «إِنَّ رَبَّكَ لَبَائِرٌ مُّصَادٍ» يا أبا جعفر. قال الزمخشري: عرض له في هذا النداء، بأنه بعض من توعد بذلك من الجبابرة، فلهه فرء، أي أسد فراس كان بين يديه؟ يصدق الظلمة بإنكاره، ويقمع أهل الأهواء والبدع باحتجاجه.

(٥٠: ٢٠)

البيضاوي: إلى المكان الذي يترقب فيه الرصد «مفعال» من رصده، كالمقات من وقته، وهو تمثيل لإرصاده العصاة بالعقاب.

نحوه الشنقي (٣٥٥: ٤)، والكاشاني (٣٢٥: ٥)، والمتجدي (٣٤٣: ١١)، وشير (٤٠٧: ٦).

أبو حيان: المرصاد والمرصد: المكان الذي يترقب فيه الرصد «مفعال» من رصده، وهذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب، وأنهم لا يفوتونه.

قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون «المرصد» في الآية اسم فاعل، كأنه قال: لئلا يرصد، فعرب بناء المبالغة، انتهى، ولو كان كما زعم، لم تدخل الياء، لأنها ليست في مكان دخولها، لازائدة ولا غير زائدة.

(٤٧٠: ٨)

السمين: [نقل ردّ أبي حيان على ابن عطية وأضاف:]

قلت: قد وردت زيادتها في خبر «إن» كهذه الآية في قول امرئ القيس:

* فإنيك نحا أحدثت بالمجرب *

(٥٢٠: ٦)

ابن كثير: قال ابن عباس: يسمع ويرى. يعني يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلًا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسومعرض الخلائق كلهم عليه، فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلًا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. [إلى أن قال:]

عن أبيه عن ابن عبد الكلاعي: أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم سبع فناظر والمصراط عليهن. فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول: ﴿وَلَقَوْمٌ إِثْمُهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ الصافات: ٢٤. فيحاسبون على الصلاة ويُسألون عنها، فيهلك فيها من هلك. ينجو من لعبا، فإذا بلغوا القنطرة الثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها، فيهلك من هلك وينجو من لعبا، فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرِّحْم كيف وصلوها وكيف قطعوها، فيهلك من هلك وينجو من لعبا، والرحم يومئذ متدلية إلى الهوى في جهنم تقول: اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه، وهي التي يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَئِيسُ مُصَادٍ﴾ هكذا أورد هذا الأثر، ولم يذكر تمامه. (٢٨٧: ٧)

الشمالي: المِرْصاد والمُرْصد: موضع الرصد، قاله بعض اللغويين، أي: أنه تعالى عند لسان كل قائل ومرصد لكل فاعل. وإذا علم العبد أن مولاه له بالمِرْصاد دامت مراقبته في الفؤاد، حضره الخوف والمُحْذَر لا محالة، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَفْقَهُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ البقرة: ٢٣٥

قال أبو حامد في «الإحياء»: وبحسب معرفة العبد بميُوب نفسه، ومعرفة بجلال ربه وتعالیه

واستغنائه، وأنه لا يزال عما يفعل تكون قوة خوفه، فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه، ولذا قال ﴿أَنَا أَخُوفُكُمْ اللَّهُ﴾، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فاطر: ٢٨، ثم إذا كملت المعرفة أورت الخوف واحتراق القلب، ثم يفيض أثر المحرقة من القلب على البدن، فتتقمع الشهوات، وتحترق بالخوف، ويحصل في القلب الذبول والخسوع والذلّة والاستكانة، ويصير العبد متوَعِب الهم بخوفه والتظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره، لا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والفتنة بالأنفاس والمعضات، ومواخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات، ثم قال: **وأعلم أنه لا تنقم الشهوات بشيء كما تنقم بنار**

الغنى بالله

(٤٧٨: ٥)

أبو السُّعُود: تعليل لما قبله، وإيدان بأن كُفَّار قومه عليه الصلاة والسلام سيصيبهم مثل ما أصاب المذكورين من العذاب، كما ينبئ عنه التقرُّض لعنوان الرُّبُوبية، مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام.

وقيل: هو جواب القسم وما بينهما اعتراض، و﴿الرَّحْمَنُ مَرْدِدٌ﴾ المكان الذي يُرْقَب فيه الرصد «يفعل» من رصد، كالملاقات من وقته، وهذا تمثيل لإرصاده تعالى بالعصاة، وأنهم لا يفوتونه. (٤٢٦: ٦)

نحوه البر وسوي. (٤٢٧: ١٠)

الآلوسي: [نحو أبي السُّعُود وأضاف:]

وفي الكلام استمارة تمثيلية، شبه كونه تعالى

حافظًا لأعمال العصاة - على ما روي عن الضحاك مترقبًا لها و مجازيًا على تغيرها و قطعها؛ بحيث لا ينجو منه سبحانه أحد منهم - بحال من قصد على الطريق مترصدًا لمن يسلكها، لياخذه فيوقع به ما يريد، ثم أطلق لفظ أحدها على الآخر.

و الآية على هذا وعيد للعصاة مطلقًا، وقيل: هي وعيد للكفرة، وقيل: وعيد للعصاة و وعد لغيرهم، وهو ظاهر قول الحسن، أي يرصد سبحانه أعمال بني آدم.

و جوز ابن عطية: كون المرصاد صبغة مبالغة كالطعام و الطعام، و نفيه أبو حيان بأنه لو كان كمال زعم لم تدخل الباء، لأنها ليست في مكان دخولها لازائدة ولا غير زائدة، وأجيب بأنها على ذلك تجريدية. نعم يلزمه إطلاق المرصاد على الله عز وجل وفيه شيء. (١٢٥: ٣٠)

نحوه القاسمي: (١٧: ٦١٥١)
المراعي: أي إن شأن ربك ألا يفوته من شؤون عباده تغير و لا قطع، ولا يهمل أمة تعدت في أعمالها حدود شرائعه القوية، بل يأخذها بذنوبها أخذ العزيز المقتدر، كما يأخذ الراصد القائم على الطريق من يمر به بما يريد من خير أو شر، لا يفرط فيما رصد له.

(١٤٤: ٣٠)
سهد قطب: يرى و يحسب و يحاسب و يجازي. وفق ميزان دقيق لا يخطئ ولا يظلم، ولا يأخذ بظواهر الأمور، لكن بحقائق الأشياء. فأما الإنسان فتخطئ موازينه و تضل تقديراته، ولا يمر إلا الظواهر، ما

لم يتحمل ميزان الله. (٣٩٠٤: ٦)
ابن عاشور: جملة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ تذييل و تعليل لإصابتهم بسوط عذاب، إذا قدر جواب القسم محذوفًا. و يجوز أن تكون جواب القسم كما تقدم أنفاً.

فعلى كون الجملة تذييلًا، تكون تعليلًا لجملة ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ الفجر: ١٣، تبيينًا للشيء الذي بان الله بنصر رسوله، و تصريحًا للمعاندین بما عرض لهم به من توقع معاملته إياهم، بمثل ما عامل به المكذبين الأولين، أي إن الله بالمرصاد لكل طاع ففسد.

و على كونها جواب القسم، تكون كناية عن تسلط العذاب على المتركين: إذ لا يراد من الرصد إلا دفع المتهدي من عدو و غمره، وهو المقسم عليه، و ما قبله اعتراضًا تفتيًا في نظم الكلام؛ إذ قدم على المقصود بالقسم ما هو استدلال عليه، و تنظير بما سبق من عقاب أمثالهم من الأمم، من قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَتَلْنَا رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ الفجر: ٦. و هو أسلوب من أساليب الخطابة؛ إذ يجعل البيان و التنظير بمنزلة المقدمة و يجعل الغرض المقصود بمنزلة النتيجة و العلة. إنا كان الكلام صالحًا للاعتبارين، مع قصد الاهتمام بالمقدم و المبادرة به.

و الجدول عن ضمير المتكلم أو اسم الجلالة إلى ﴿رَبِّكَ﴾ في قوله: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ الفجر: ١٣، و قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ إيماء إلى أن فاعل ذلك ربه الذي شأنه أن يتصر له، فهو مؤمل

بأن يُعَذِّبَ الَّذِينَ كَذَّبُوهُ، انتصاراً له انتصار المولى لولته.

و «المرصاد»: المكان الذي يُترَقَّب فيه الرصد أي الجماعة المراقبون شيئاً، وصيغة «يُقَال» تأتي للعكان وللزمان كما تأتي للآلة. فمعنى الآلة هنا غير محتمل، فهو هنا إما للزمان أو المكان إذ الرصد الترقب.

و تعريف «المرصاد»: تعريف الجنس، وهو يندرج عموم المتعلق، أي بالمرصاد لكل فاعل، فهو يشمل لعموم علم الله تعالى، بما يكون من أعمال العباد وحركاتهم، بحال اطلاع الرصد على تحركات الصدور والخيرين، وهذا المثل كناية عن مجازاة كل عامل بما عمله وما يعمل، إذ لا يقصد الرصد إلا للجزء العلى العدوان. وفي ما يفيد من التحليل إيحاء بأن الله لم يظلمهم فيما أصابهم به.

و الباء في قوله: «لأن المرصاد» للظرفية.

(٢٨٥: ٣٠)

مفتية: هذا جواب القسم في أول السورة، وقيل: الجواب مبدوف، والتقدير: ليُعَذِّبَ الْكَافِرِينَ، والتنبية واحد على التقديرين، والمعنى واضح، وهو أنه تعالى يعلم مقاصد العباد وأفعالهم، ويجازيهم بحسبها.

الطَّبَاطِبَاتِي: «المرصاد»: المكان الذي يرصد منه ويرقب، و كونه تعالى على المرصاد استعارة تمثيلية، شبه فيها حفظه تعالى لأعمال عباد، بمن يقصد على المرصاد يرقب من يراد رقبته، فيما أخذه حين يمرّ

به، وهو لا يشعر، فالحق سبحانه رقيب يرقب أعمال عباد، حتى إذا طغوا وأكثروا الفساد أخذهم بأشد العذاب.

وفي الآية تعليل ما تقدم من حديث تعذيب الطاعة المكثرين للفساد من الماضين. وفي قوله: «وَرَبُّكَ» بإضافة الرب إلى ضمير الخطاب، تلويح إلى أن سنة العذاب جارية في أمته ﷺ على ما جرت عليه في الأمم الماضية.

عبد الكريم الخطيب: «المرصاد»: المكان العالي، الذي يقوم فيه الراصد، ليرقب ما يجري هنا وهناك.

وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى رقيب على أفعال الناس، يرى كل ما يعملون، و سبحانه سميع على ما يعملون، دون أن يغفل أحد منهم، لأن الله سبحانه متمكن منهم، بهذا العلو الذي لا يداني.

(١٥٥: ١٥)

المُصْطَفَوِي: «المرصاد»: صيغة اسم آلة، وهي تدل على ما يُستعان به لفعل، «يكون وسيلة لعمل، وقد يكون هذا مكاناً، والرصد يكون في الأغلب في مكان مخصوص مناسب به، فيستقى ذلك المكان بالمرصاد، ويُعبر عنه بالفارسية بكلمة «كمينگاه».

و كون الرب تعالى بالمرصاد: عبارة عن ترقبه و توجّهه ومحاسبته العباد من جهة الطاعة «العصيان، فيأخذهم إذا طغوا، كما قال: «إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا» لِلطَّاعِينَ مَاتَا، التبا: ٢١، ٢٢.

فُيَسْتَعَانُ بِهَا فِي مَجَازَاةِ الطَّاغِينَ وَأَخْذِهِمْ،

والدِّفاع عن عتوِّهم وظلمهم وإفسادهم. ثم إنَّ المترصِّدين بها الملائكة الموكِّلون المأمُودون في الأخذ وحفظ الأمن والنَّظْم للمظلومين، ودفع الشرِّ والقتْجاوز عنهم. (١٤٣: ٤)

مكارم الشِّيرازي: أين جواب القسم؟

نَمَّة احتمالان، هما:

الأوَّل: قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَئِيسَ رَصَادٍ﴾.

الثَّاني: جواب القسم محذوف، وتدلُّ عليه الآيات

الثَّالية، الَّتِي تتحدَّث عن عقاب الطُّغاة، والتَّقدير:

قسماً بكلِّ ما قلناه، لنُعذِّبَ الكافرين والطُّغاة.

(١٦٥: ٢٠)

فضل الله: فهو المهيمن على الواقع كُلِّه، وعلى

الأمر كُلِّه، والرَّاصد لكلِّ أعمال الطُّغاة وأوْصالهم.

وستبقى مسألة الطُّغيان تفرِّض نفسها على الواقع

المتجدِّد، وستبقى إرادة الله تلاحق كلَّ الطُّغاة لتُنزل

عليهم العذاب بشكل مباشر، في ما يخلقه الله من

وسائل العذاب، أو بشكل غير مباشر، في ما يتحرَّك به

المستضعفون بوسائلهم الخاصَّة، ليعملوا على القضاء

عليهم أو إضعافهم.

وهكذا يقف الدُّعَاء إلى الله، والمستضعفون في

الأرض، لينفتحوا على الأمل الكبير، عندما تضيق

بهم الحياة، وتشتدَّ عليهم الضُّغوط، وترحف نوازع

البأس إلى حياتهم، فإذا باء الله في قدرته ورصده

وإشرافه على أوضاع عباده، يُوحِي لهم بمتابعة طريق

الدَّعوة والجهاد في سبيله، والأخذ بأسباب الحرِّيَّة،

ليقول لهم: إني معكم، وليقول كلُّ واحد لصاحبه:

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ القوبة: ٤٠، فيزدادون قوَّةً ونباتاً، واندفاعاً في حركة الصِّراع. (٢٤٥: ٢٤)

مرصداً

إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. النِّبَا: ٢١

ابن عباس: محبباً أو مسجناً (٤٩٩)

الحسن: إلا إنَّ على الباب الرصد، فمن جاء

بجواز جاز، ومن لم يجيء بجواز احتبس،

(الطُّبري ١٢: ٤٠٣)

لا يدخل الجنة أحد حتَّى يجتاز النَّار.

(الطُّبري ١٢: ٤٠٣)

قَتَادَةَ: يُعَلِّقُنَا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ حَتَّى يَقْطَعَ

(الطُّبري ١٢: ٤٠٣)

إِنْ إِلَى صَادٍ وَعَبْدٌ أَوْ عَدُوٌّ لِّهِ الْكَفَّارُ.

(المأزدي ٦: ١٨٥)

مُقَاتِل: مِرْصَدًا، محبباً يحبس فيه النَّاس.

(الطُّبري ٥: ٤٢٤)

الثُّورِي: عليها ثلاث قناطر.

(الطُّبري ١٢: ٤٠٢)

المُجَرَّد: مرصداً يرصدون به، أي هو مُعدِّلهم

يرصد بها خزنتها الكفَّار. (الواحدي ٤: ٤١٣)

الطُّبري: يعني تعالى ذكره بقوله: إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ

ذَاتَ رَصَدٍ لِأَهْلِهَا، الَّذِينَ كَانُوا يَكْذِبُونَ فِي الدُّنْيَا بِهَا،

وَبِالْمَعَادِ إِلَى اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ، وَتُفِيرُهُمْ مِنَ الْمَصْدِقِينَ بِهَا.

ومعنى الكلام: أَنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ ذَاتَ ارْتِقَابٍ تَرْقُبُ

مِنْ يَجْتَازُهَا وَتَرْصُدُهُمْ. (١٢: ٤٠٢)

الرَّجَّاج: أي يرصد أهل الكفر ومن حقَّ عليه العذاب. (٢٧٣: ٥)

المأوردي: فيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: يعني أنها راصدة فجازتهم بأعمالهم، قاله أبوستان

الثاني: [قول الحسن المتقدم]

الثالث: [قول قتادة المتقدم] (١٨٥٩: ٦)

الطُّوسِي: إخبار منه تعالى بأن جهنم تكون يومئذ مرصداً، والمرصاد هو المصد لأمراً على ارتقابه الوقوع فيه، وهو «مفعال» من الرصد.

وقيل: المعنى ذات ارتقاب لأهلها تراصدهم بتكاليفها. والرصد عمل ما يترقب به الاختلاف.

(١٠: ٤٤٣)

القُشَيْرِي: أي محرراً، ويقال ذات ارتقاب لأهلها.

(٦: ٢٤٥)

أن المرصاد المكان الذي يرصد فيه الواحد العدو، نحو المضمار: الموضع الذي يُضَمَّر فيه الخيل، أي هي مُعدة لهم، فالمرصاد بمعنى المصل، فالملائكة يرصدون الكفار حتى ينزلوا بجهنم. (القرطبي ١٩: ١٧٥)

البِقَوِي: طريقاً ومحرراً، فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار.

وقيل: كانت مرصداً، أي مُعدة لهم. يقال: أرصدت له الشيء إذا أعددت له.

وقيل: هو من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته. والمرصاد: المكان الذي يرصد الراصد فيه العدو. وقوله: «إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً» أي ترصد

الكفار. (٥: ٢٠٠)

المُيْتَدِي: أي طريقاً ومحرراً، فلا سبيل إلى الجنة حتى تتقطع النار. وقيل: محبباً وموضع رصد. كالضمار لحلبة الخيل. الحلبة خيل لجمع للسباق من كل أوب، والمضمار: الموضع. (١٠: ٣٥٤)

الرَّصَدُ: المُرْصَدُ: المرصاد: المصد الذي يكون فيه الرصد. والمعنى: أن جهنم هي حد الطاغين الذي يُرصدون فيه للعذاب، وهي مأبهم.

أو هي مرصاد لأهل الجنة، ترصدهم الملائكة الذين يستقبلونهم عندها، لأن مجازهم عليها، وهي مأب للطاغين. وعن الحسن وقاتدة نحوه قالوا: طريقاً ومحرراً لأهل الجنة. (٤: ٢٠٩)

(٤: ٣٢٦)

ابن عَطِيَّة: موضع الرصد، ومنه قوله تعالى: «إِنَّ رَبَّنَا لَإَبْصَارُونا الْفَجْر: ١٤، وقد روي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: لا يدخل أحد الجنة حتى يجوز على جهنم، فمن كانت عنده أسباب نجاة نجا وإلا هلك. وقال قتادة: تطعن أنه لا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار.

وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ الصِّرَاطَ جَسْرٌ يُنْصَبُ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يَجُوزُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَنَاجٍ، وَمُكَرَّدٌ». وقال بعض المتأولين: «مِرْصَاداً» «مفعال» بمعنى راصد. (٥: ٤٢٥)

الطُّبْرَسِي: وقيل: طريقاً منصوباً على العاصين، فهو مورد لهم ومنهلهم وهذا إشارة إلى أن جهنم للنساء على الرصد لا يقوتونها. (٥: ٤٢٤)

القَطْرُ الرَّازِي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: قرأ ابن يعمر (أَنْ جَهْتُمْ) بفتح الهزءة، على تعليل قيام الساعة، بأن جهتم كانت مرصداً للطَّاعِينَ، كائنه قيل: كان كذلك لإقامة الجزاء.

المسألة الثانية: كانت مرصداً، أي في علم الله تعالى، وقيل: صارت. وهذان القولان نقلهما القفال رحمته تعالى. وفيه وجه ثالث ذكره القاضي، فإثنا إذا فترنا المرصاد بالمرتقب، أفاد ذلك أن جهتم كانت كالمنتظرة لمقدمهم من قديم الزمان، وكالمستدعية والظالبة لهم.

المسألة الثالثة: في المرصاد قولان:

أحدهما: أن المرصاد اسم للمكان الذي ترصد فيه، كالمضمار اسم للمكان الذي يضرر فيه الخيل، والمتهاج اسم للمكان الذي ينهج فيه. وعلى هذا الوجه فيه احتمالان:

أحدهما: أن خزنة جهتم يرصدون الكفار.

والثاني: أن مجاز المؤمنين ومكرهم كان على جهتم، لقوله: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ مريم: ٧١، فخزنة الجنة يستقبلون المؤمنين عند جهتم، ويرصدونهم عندها.

القول الثاني: أن المرصاد «يفعال» من الرصد، وهو الترقب، بمعنى أن ذلك يكثر منه، والمفعال من أهنية المبالغة كالمطار والمعمار والمطعان.

قيل: إنها ترصد أعداء الله وتشق عليهم، كما قال تعالى: ﴿كَأَدُ تَمِيْزٍ مِنَ الْقَيْظِ﴾ الملك: ٨، قيل: ترصد

كل كافر ومنافق.

والقائلون بالقول الأول استدلوا على صحة قولهم بقوله تعالى: ﴿إِنْ رُبُّكَ لَيَاَمْرٌ بِرُصَادٍ﴾ الفجر: ١٤، ولو كان المرصاد نوعاً لوجب أن يقال: إن ربك لمرصاد.

القرطبي: «يفعال» من الرصد، والرصد: كل شيء كان أمامك.

وقيل: «مرصداً» ذات أرصاد على النسب، أي ترصد من يرميها. وقيل: طريقاً وممرّاً، فلا سبيل إلى الجنة حتى يقطع جهتم. [إلى أن قال:]

قلت: فجهتم معدة مترصدة، متفعل من الرصد وهو الترقب، أي هي متطلعة لمن يأتي. والمرصاد «يفعال» من أهنية المبالغة، كالمطار والمغيار، فكأئنه يكثر من جهتم انتظار الكفار.

البيضاوي: «مرصداً»: موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار، أو خزنة الجنة المؤمنين، ليحرسوهم من قبيحها في مجازهم عليها، كالمضمار، فإنه الموضع الذي يضرر فيه الخيل أو مجدة في رصد الكفرة، لأن يشذ منها واحد كالمطعان، وقرئ (أَنْ) بالفتح، على التعليل لقيام الساعة.

نحو: الشيرازي (٤٧١: ٤٧١) والمشهدى (١٦٥: ١٦٥)، أبو حيان: «يفعال» من الرصد، ترصد من حقت عليه كلمة العذاب. و«يفعال» للذكر والمؤنث بغير تاء، وفيه معنى النسب، أي ذات رصد. وكل ما جاء من الأخبار والصفات على معنى النسب فيه التكثير والضرورة.

الثعالي: موضع الرصد، وقيل: «مِرْصادًا»
بمعنى واحد. (٤٣٣: ٣)

أبو السعود: شروع في تفصيل أحكام الفصل
الذي أضيف إليه اليوم، إثريان هوته، ووجه تقديم
بيان حال الكفار غني عن البيان. والمرصاد: اسم
للمكان الذي يرصد فيه، كالمضمار الذي هو اسم
للمكان الذي يضمر فيه الخيل، والنهاج: اسم للمكان
الذي ينتهج فيه، أي إنها كانت في حكم الله تعالى
وقضائه، موضع رصد يرصد فيه خزنة الثار الكفار،
ليعذبوهم فيها. (٣٥٩: ٦)

الكاشاني: موضع رصد.
نحو: شبر. (٢٧٥: ٥) (٢٥٠: ٦)

الهرودي: [نحو أبي السعد وأضاف:]
كانه عثم المرصاد: حيث إن الصراط المحتجج به
للاعداء وممر الأولياء. والأول أول، لأن الرصد في
مثل ذلك المكان الهائل إنما هو للتعذيب، وهو للكفار
والأشقياء. (٣٠٢: ١٠)

الشوكاني: معنى الآية: أن جهنم كانت في حكم
الله وقضائه، موضع رصد يرصد فيه خزنة الثار
الكفار، ليعذبوهم فيها، أو هي في نفسها متطلعة لمن
يأتي إليها من الكفار، كما يتطلع الرصد لمن يمر به
ويأتي إليهم. والمرصاد: «مفعال» من أبنية المبالغة،
كالعطار والمعمار، فكأنه يكثر من جهنم انتظار
الكفار. (٤٤٩: ٥)

الألوسي: شروع في تفصيل أحكام الفصل
الذي أضيف إليه اليوم [أي قوله: قبلها في الآية ١٧

منها «إِنَّ الْفُضْلَ كَانَ مِقْثًا»] [إثريان هوته.
والمرصاد: اسم مكان كالمضمار، للموضع الذي يضمر
فيه الخيل، و«مفعال» يكون كذلك - على ما صرح
به الراغب والجوهري - غيرهما - كما يكون اسم آلة
وصفة مشبهة للمبالغة. والظاهر أنه حقيقة في الجميع،
أي موضع رصد وترقب ترصد فيه خزنة الثار الكفار،
ليعذبوهم.

وقيل: ترصد فيه خزنة الجنة المؤمنين،
ليعذبوهم من فيها في مجازهم عليها.

وقيل: ترصد فيه الملائكة الطائفتين
المتعذب^(١) إحداهما وهي المؤمنة، وتُعذب الأخرى و
هي الكافرة.

ويؤيد أن يكون صيغة مبالغة كمنحار، أي مجدة
ترصد المؤمنين لئلا يتضرر أحد منهم من فيها، أو
مجدة في ترصد فيه الطائفتين، على نحو ما سمعت أنفاً.
وإسناده ذلك إليها مجاز، أو على سبيل التشبيه.

وفي «البحر»: أن «مِرْصادًا» معنى النسب، أي
ذات رصد، وقد يفسر المرصاد بمطلق الطريق، وهو
أحد معانيه، فيكون للطائفتين، ومن هنا قال الحسن،
كما أخرج عنه ابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد في
الآية: لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز النار. وقال
قناة: كما أخرج هؤلاء عنه أيضاً: اعلّموا أنه لا سبيل

(١) جاء في الهامش «قوله: لتعذب إحداهما وهي المؤمنة
هكذا في خطأ المؤلف، ولعل صوابه لتعذب، وانظره انتهى»

إلى الجنة حتى تقطع النار. (١٤: ٣٠)

القاسمي: أي موضع رصد، يرصد فيه خزنتها من كان يكذب بها وبالمعاد. على أن ﴿مِرْصَادًا﴾ اسم مكان، أو سَجْدَةٌ في ترصدهم وارتقاب مقدمهم. على أنه صيغة مبالغة. (٦٠: ٢٧)

الحائري: أي إنها في حكم الله موضع رصد يرصد فيه، و خزنة جهنم يرصدون الكفار ليعذبوهم فيها. فالمرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه، ويُستعمل للمحل الذي اختص بالترغيب، والجواز عليه.

(٤٨: ١٢)

المرأسي: أي إن دار العذاب - وهي جهنم - مكان يرتقب فيه خزنتها من يستحقها بسوء أعماله، و حيث عقيدته وفعاله. (١٢: ٣٠)

ابن عاشور: المرصاد: مكان الرصد أي الرقابة، وهو بوزن «مِفْعَال» الذي غلب في اسم آلة الفعل، مثل مضمار للموضع الذي تضر فيه الخيل، ومنهاج للموضع الذي ينهج منه.

والمعنى: أن جهنم موضع يرصد منه المؤكلون بها، و يترقبون من يزجي إليها من أهل الطغيان، كما يترقب أهل المرصاد من يأتيه من عدو.

و يجوز أن يكون «مرصاد» مصدرًا على وزن «المفعال» أي رصدًا، والإخبار به عن جهنم للمبالغة حتى كأنها أصل الرصد، أي لا تقلت أحدًا ممن حقي عليهم دخولها.

و يجوز أن يكون «مرصاد» زنة مبالغة للرصاص الشديد الرصد، مثل صفة مغيار «مطار»، وُصفت به

جهنم على طريقة الاستعارة، و لم تلحقه «ها» التانيث، لأن جهنم شُبِّهت بالواحد من الرصد بتحريك الصاد، و هو الواحد من الحرس الذي يقف بالمرصد؛ إذ لا يكون الحارس إلا رجلًا.

ومتعلق: ﴿مِرْصَادًا﴾ محذوف، دل عليه قوله: ﴿لِلطَّاغِينَ مَنَآبًا﴾. والتقدير: مرصادًا للطاغين. وهذا أحسن، لأن قرائن السورة قصارة، فيحسن الوقف عند ﴿مِرْصَادًا﴾ لتكون قرينة. (٣١: ٣٠)

عبد الكريم الخطيب: هو تهديد للمشركين المكذبين بيوم القيامة، و بما فيه من حساب وجزاء، لهذه جهنم على موعد معهم، قد أعدت لهم و رصدت للقائم. (١٤٢٠: ١٥)

حكارم الشيرازي: المرصاد: اسم مكان يختص به للمراقبة. و يقول الراغب في «مفرداته»: المرصاد موضع الرصد، والمرصاد نحوه، لكن يقال: للمكان الذي اختص بالترصد.

وقيل: إنه صيغة مبالغة، و يطلق على الذي يكمن كثيرًا للرصد، مثل المصار الذي يكتر من البناء والعمران.

و المعنى الأول أشهر و أنسب، و لكن من سيقوم بعملية الرصد في جهنم؟

قيل: هم ملائكة العذاب، بدلالة الآية: ٧١، من سورة مريم التي تحكي عن مرور جميع الناس صالحهم و طالحهم من جانب جهنم أو من فوقها: ﴿وَإِنْ شِئْتُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾، و خلال ذلك المشهد تقوم ملائكة العذاب برصد أهل النار،

والتقاتهم من بين الخلق.

الاستماع.

(٢٥٣: ١٠)

الرَّصَدُ شَرِيٌّ: والرَّصَدُ: مثل الحرس، اسم جمع للرَّاصِدِ، على معنى ذوي شهاب راصدين بالترجم، وهم الملائكة الذين يرمونهم بالشهاب وينعونهم من الاستماع.

ويجوز أن يكون صفة للشهاب، بمعنى الرَّاصِدِ، أو كقوله: ومي جياغاً، يعني يحد شهاباً راصداً له ولأجله. (١٦٨: ٤)

نحوه التثني (٤: ٣٠٠)، والآلوسي (٢٩: ٨٧).

ابن عطية: نعت لشهاب، ووصفه بالمصدر.

(٣٨١: ٥)

الطَّبْرَسِيّ يرمي ويرصد له، و«شهاباً» مفعول به، و«رصدًا» صفة.

(٣٦٩: ٥)

ابن الجوزي: معنى «رصدًا» قد أُرصد له المرمى به.

(٣٨٠: ٨)

الفخر الرازي: في قوله: «شهاباً رصداً» وجوه: أحدها: قال مقاتل: يعني رميًا من الشهاب ورصدًا من الملائكة، وعلى هذا يجب أن يكون التقدير: شهاباً ورصدًا، لأن الرصد غير الشهاب، وهو جمع راصد.

وثانيها: قال الفراء: أي شهاباً قد أُرصد له ليرجم به، وعلى هذا الرصد نعت للشهاب، وهو فعل بمعنى مفعول.

وثالثها: يجوز أن يكون «رصدًا» أي راصداً، وذلك لأن الشهاب لما كان مُعداً له، فكان الشهاب راصد له، ومترصداً له.

واعلم أننا قد استقصينا في هذه المسألة في تفسير

وأما لو قلنا في تفسير الآية: بأنها صيغة المبالغة، فسيكون جهنم هي المرصاد للطاغين، وتقوم بعملية جذب أهل النار إليها حال مرور الخلق واقترابهم منها. وعلى أية حال، فلا يستطيع أي من الطاغين من تحطّي ذلك المعبر المحسوم، فإما أن تحطفه ملائكة العذاب أو تجذبه جهنم. (١٩: ٣٠٣)

فضل الله: فهي تنتظر «ترقب» وترصد لاستقبال القادمين إليها، لتكون دار الإقامة الأخيرة لهم، بعد أن طوفوا بالأرض وقطعوا المراحل الكثيرة من الزمن، حتى وصلوا إليها في المرحلة التي توقفت في محطة الموت، لتواصل مسيرتها في الحياة الجديدة (٢٤: ٣٠).

رصدًا

١- وَالْأَكَاكِلُ لَقَدْ مِنْهَا مَقَابِدُ لِلشَّيْءِ فَكُنْ يَسْتَمِعُ الآنَ يَجِدُهُ شِهَابًا رَصْدًا.

الجن: ٩

مقاتل: من الملائكة. (٤٦٣: ٤)

ابن قتيبة: الذي قد أُرصد به للرجم. (٤٨٩)

الطَّبْرَسِيّ: يعني شهاب نار قد رصد له به. (١٢: ٢٦٥)

الزَّجَّاج: أي حفظة تمنع من الاستماع. (٥: ٢٣٤)

الماوردي: يعني بالشهاب: الكوكب المحرق، والرصد: من الملائكة. (٦: ١١٢)

الواحدي: أُرصد له ليرمي به. (٤: ٣٦٥)

مثله البغوي (٥: ١٦٠)، والشيريني (٤: ٤٠٦).

الطَّبْرَسِيّ: أي نجماً قد أُرصد له يجره عن

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ الملك: ٥، فإن قيل: هذه الشهب كانت موجودة قبل المبعث، ويدل عليه أمور:

أحدها: أن جميع الفلاسفة المتقدمين تكلموا في أسباب انقضاء هذه الشهب؛ وذلك يدل على أنها كانت موجودة قبل المبعث.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ ذكر في خلق الكواكب فائدتين، التزيين، ورجم الشياطين.

وثالثها: أن وصف هذا الانقضاء جاء في شعر أهل الجاهلية. قال أوس بن حجر:

فانفض كالذري يتبعه * نفع يشور تحاله طليما
وقال عوف بن الحر:

يرد علينا المير من دون إلفه

أو الثور كالذري يتبعه الدم

(١٥٧: ٣٠)

العكبري: أي مرصدا، أو ذا إرصاد. (١٢٤٤: ٢) القُرطبي: يعني بالشهاب الكوكب المحرق.

(١١: ١٩)

التيضاوي: أي شهابا راصدا له، ولأجله يمنع

عن الاستماع بالرجم، أو ذوي شهاب راصدين، على أنه اسم جمع للرّاصد.

نحوه الكاشاني (٢٣٥: ٥)، والمتهدي (٣٥: ١١)،

وشبّر (٢٩٦: ٦)، والبُروسي (١٩٣: ١٠).

أبو حيان: المعنى: فمن يقع منه استماع في الزمان

الآتي يجد له شهابا رصدا، أي يرصده فيحرقه. هذا لمن استمع.

السّمين: ﴿رَصَدًا﴾: إمّا مفعول له، وإمّا صفة

له ﴿شِهَابًا﴾، أي ذا رَصَد، وجعل التّخشيّ الرّصد

اسم جمع كحرس، فقال: والرّصد: اسم جمع للرّاصد

كحرس على معنى ذوي شهاب راصدين بالرجم،

وهم الملائكة. ويجوز أن يكون صفة للشهاب، بمعنى

الرّاصد. [ثمّ استشهد بشعر]

أبو السّعود: أي شهابا راصدا له، ولأجله يصده

عن الاستماع بالرجم، أو ذوي شهاب راصدين له،

على أنه اسم مفرد في معنى الجمع كالحرس، قيل

حققت هذا عند مهت النبي عليه الصّلاة والسّلام،

والصّحيح أنه كان قبل البعث أيضًا، لكنّه كثر الرّجم

بعد البعث، وزاد زيادة حتّى تبيّه لها الإنس والجنّ،

ومنع الاستراق أصلاً، فقالوا: ما هذا إلّا لأمر أراه الله

تعالى بأهل الأرض.

الشّوْ كافي: أي أرصد له ليرمي به، ولأجله

لمنه من السّماع، وقوله: ﴿الآن﴾ هو ظرف للحال

واستعير للاستقبال، وانتصاب ﴿رَصَدًا﴾ على أنّه

صفة له ﴿شِهَابًا﴾، أو مفعول له، وهو مفرد، ويجوز أن

يكون اسم جمع كالحرّس.

المراغي: أي فمن يرّم أن يسترق السّمع اليوم

يجد له شهابا مرصدا، لا يتخطاه ولا يتعداه، بل يهلكه

ويحرقه.

ابن عاشور: والرّصد: اسم جمع راصد، وهو

المافظ للشّيء، وهو وصف له ﴿شِهَابًا﴾، أي شهابا

راصدة، ووصفها بالرصد استعارة شُبِّهَتْ بها الحُرَّاسُ الرَّاَصِدِينَ.

وهذا إشارة إلى انقراض الكهانة، إذ الكاهن يتلقى من الجُمِّي أنباء جملة بما يتلقفه الجُمِّي من خبر الغيب تلقف اختطاف ناقصاً، فيكلمه الكاهن بحديث بما يناسب مجاري أحوال قومه وبلده، وفي الحديث: «لغزير علي تلك الكلمة مائة كَذْبة».

وأما اتصال نفوس الكُتَّان بالنفوس الشيطانية، فيجوز أن يكون من تناسب بين النفوس، ومُظْلَم أوهام، وسُئِلَ رسول الله ﷺ عن الكُتَّان فقال: «لبوا بشيء» (٢٩: ٣١٣).

المُصْطَفَوِي: الرصد صفة كحسن، أي يشاهد شهاباً مترصدًا له وفي رصده.

فإن العوالم العلوية ذات مراتب ومقامات، ولكل مرتبة أهل «حد» محدود، لا يسبق أحد من المرتبة التَّأَزُّلَ إلى العالية، كما أن العالم الجسماني أيضًا كذلك. (٤: ١٤٦)

مكارم الشيرازي: «رصد» على وزن «حسد» هو التَّهَيُّؤُ لا تنظار شيء، ويُعْبَرُ عنه بـ «الكمين» تعني أحياناً اسم فاعل بمعنى الشخص أو الشيء الذي يكمن، وهذا ما أرشد به في هذه الآيات. (١٩: ٨١)

٢- **إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ تَيْنٍ يَذْهَبُونَ مِنْ خَلْفِهِ وَرَصْدًا.**

ابن عباس: حرساً من الملائكة يحفظونه من

الجن والشياطين والإنس، لكي لا يستمعوا لقراءة جبرئيل عليه السلام. (٤٨٩)

نحوه ابن زيد. (المأوردي ٦: ١٢٢)
هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي ﷺ من الشيطان، حتى يتبين الذي أرسل به إليهم، وذلك حين يقول: «يَعْلَمُ أَنَّ قَدْ أُنْفِقُوا رِسَالَاتٍ بِهِمْ» الجن: (الطبري ١٢: ٢٧٦).

التطعي: الملائكة رصد من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من الجن. (الطبري ١٢: ٢٧٦)
نحوه قتادة. (الطبري ١٢: ٢٧٦)
ابن المسيب: أربعة من الملائكة حفظة.

(التطعي ١٠: ٥٦)
نحوه قتادة. (المأوردي ٦: ١٢٢)

الضحاك: كان النبي ﷺ إذا بُعِثَ إليه الملك بالوحي بُعِثَ معه ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه، أن يتشبه الشيطان على صورة الملك. (الطبري ١٢: ٢٧٦)

السدي: إتهم يحفظون الوحي فما جاء من الله قالوا: إنه من عند الله، وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان. (المأوردي ٦: ١٢٢)
مقاتيل: كان إذا بعث الله عز وجل نبياً أتاه إبليس على صورة جبريل، وبعث الله تعالى من بين يدي النبي ﷺ ومن خلفه رصدًا من الملائكة، فلا يسمع الشيطان حتى يفرغ جبريل عليه السلام من الوحي إلى النبي ﷺ، فإذا جاء إبليس أخبرته به الملائكة، وقالوا: هذا إبليس، وإذا جاء جبرئيل قالوا: هذا رسول



- وتلك. (١)
- الفرام: ذكروا أن جبريل صلى الله عليه كان إذا نزل بالرسالة إلى النبي ﷺ نزلت معه ملائكة من كل سماء، يحفظونه من استماع الجن الوحي ليترقوه، فيلقوه إلى كهنتهم، فيسبقوا به النبي ﷺ. فذلك الرصد من بين يديه ومن خلفه. (١٩٦:٣)
- ابن قتيبة: من الملائكة يدفعون عنه الجن أن يسمعوها ما ينزل به الوحي، فيلقوه إلى الكهنة قبل أن يخبر به النبي ﷺ الناس. (٤٩٢)
- الطبري: يقول: فإنه يرسل من أمامه ومن خلفه حرساً وحفظة يحفظونه. (٢٧٦:١٢)
- الزجاج: إذا نزل الملك بالوحي أرسل الله معه رصداً يحفظون الملك من أن يأتي أحد من الجن فيسمع الوحي، فيخبر به الكهنة، فيخبروا به الناس، فيسأوا الأنبياء، فأعلم الله أنه يملك من بين يدي الملك ومن خلفه رصداً. (٢٣٨:٥)
- أبو مسلم الأصبهاني: الطريق، ويكون معناه: فإنه يجعل له إلى علم بعض ما كان قبله وما يكون بعده طريقاً. (الماوردي: ١٢٢:٦)
- السعدي: حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين واستماع الجن، لتلايترقوه، فيلقوه إلى كهنتهم. (٥٦:١٠)
- الطوسي: معناه: إن الله إذا نزل الملك بالوحي أرسل معه رصداً يحفظون الملك، من أن يأتي أحد من الجن ويسمع الوحي، ولتصحب الرصد إلى أي يملك من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة، فيجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة. (١٠:٥٦)
- الجن ويسمع الوحي، ولتصحب الرصد إلى أي يملك من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة، فيجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة. (١٠:١٥٨)
- الواحد: أي بين يديه وخلفه رصداً من الملائكة، يحفظون الوحي من أن يسترقه الشياطين، فيلقوه إلى الكهنة، والرصد من الملائكة يدفعون الجن من أن يسمع ما ينزل من الوحي. (٤:٣٦٩)
- نحوه البصري: الميئدي: أي حرساً. وقيل: لتلايطلع عليه الكهنة قبل الوصول إلى النبي المرسل إليه، فيكون الرسول هو أول من يتكلم به. (٥:١٦٤)
- وقيل: كان جبريل عليه السلام إذا نزل إلى نبي من الأنبياء انحدر معه أهل كل سماء إلى النبي عليه السلام، فيحيطون به وبالوحي وبالنبي حتى يفرغ من أدائه. (١٠:٢٥٨)
- الزمخشري: حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يتردونهم عنه، ويصمونه من وسائهم وتحاطبهم حتى يبلغ ما أوحى به إليه. (٤:١٧٣)
- نحوه التنسي: ابن عطية: لا يلبس وحزبه، من الجن والإنس. (٥:٣٨٥)
- الطبرسي: والرصد: الطريق، أي يجعل له إلى علم ما كان قبله من الأنبياء والسلف، وعلم ما يكون بعده طريقاً. وقيل: معناه أنه يحفظ الذي يطلع عليه الرسول، فيجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة.

(١) هكذا نقل السعدي عن مقاتل (١٠:٥٦).

يحفظون الوحي من أن تسترقه الشياطين، فتلقيه إلى الكهنة. وقيل: رصدًا من بين يدي الرسول ومن خلفه، وهم الحفظة من الملائكة، يحرسونه عن سرّ الأعداء وكيدهم، فلا يصل إليه شرهم.

وقيل: المراد به جبرائيل عليه السلام أي يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدًا كالحنجاب، تعظيمًا لما يتحمّله من الرسالة. كما جرت عادة الملوك بأن يحمّوا إلى الرسول جماعة من خواصهم، تشریفًا له. وهذا كما روي أن سورة الأنعام نزلت ومعها سبعون ألف ملك.

ابن الجوزي: أي: يجعل له حفظة من الملائكة يحفظون الوحي من أن يسترقه الشياطين، فتلقيه إلى الكهنة، فيتكلمون به قبل أن يخبر النبي ﷺ الناس.

وقيل: يسلك من بين يدي الوحي، فالرصد من الملائكة يدفعون الشياطين عن أن تستمع ما ينزل من الوحي.

الفخر الرازي: فالمعنى: أنه يسلك من بين يدي من ارتضى للرسالة، ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ أي حفظة من الملائكة يحفظونه من وساوس شياطين الجن وتخالطهم، حتى يبلغ ما أوحى به إليه، ومن زحمة شياطين الإنس حتى لا يؤذونه ولا يضروهم.

(١٦٩: ٣٠)
القرطبي: يعني ملائكة يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان، فيحفظ الوحي من استراق الشياطين، والإلقاء إلى الكهنة.

البيضاوي: حراسًا من الملائكة يحرسونه من

اختطاف الشياطين وتخالطهم. (٥١٢: ٢)
نحوه الكاشاني (٢٣٨: ٥)، وشير (٣٠٦: ٦)، والآلوسي (٩٦: ٢٩).

أبو السعود: تحرير وتحقيق للإظهار المستفاد من الاستثناء وبيان لكيفيته، أي فإنه يسلك من جميع جوانب الرسول ﷺ عند إظهاره على غيبه - حرسًا من الملائكة يحرسونه من تعرض الشياطين لما أظهره عليه من الغيوب المتعلقة برسالته. (٣١٨: ٦)

الشوكاني: أي حفظة يحفظون النبي ﷺ من أمامه وورائه من الجن والشياطين. (٢٨٣: ٥)

المراغي: الرصد: القوم يرصدون كالحرس، والواصف للشيء: الرقيب له، والقرصد: الترقب، ولما بينهم هنا الملائكة الحفظة، أي فإنه يسلك من بين

يدي من ارتضى من رسله، ومن خلفهم حفظة من الملائكة، يحفظونهم من وساوس شياطين الجن وتخالطهم، حتى يبلغوا ما أوحى به إليهم، ومن زحمة شياطين الإنس حتى لا يؤذونهم ولا يضروهم.

(١٠٧: ٢٩)
ابن عاشور: أي ملائكة يحفظون الرسول ﷺ من إلقاء الشياطين إليه ما يخلط عليه، ما أطلع الله عليه من غيبه. [إلى أن قال:]

والرصد: اسم جمع، كما تقدم آتافي قوله: ﴿يُجِدُّ لَهُ سَبِيلًا رَصَدًا﴾ الجن: ٩، وانصب ﴿رَصَدًا﴾ على أنه مفعول به لفعل ﴿يَسْتَلْكُ﴾.

(٢٣٢: ٢٩)
مقنية: الذي تبادر إلى فهمنا من هذه الآية، هو أن الله سبحانه يصون الأنبياء، وهم يلقون عنه

ويؤدون رسالاته، يصونهم ويحفظهم من كل شيء،
ينصرونهم عن تأدية الرسالة على وجهها، سواء أكان هذا
الشيء من الدأخل كالذهول والسيان، أم من
المسارج كشوش الأعداء، وما إلى ذلك من
محاولاتهم. وبكلمة إن هذه الآية تبت العصمة
للأنبياء في تأدية الوحي. (٤٤٢: ٧)

الطباطبائي: ضميراً **﴿يَدْيِهِ﴾** و **﴿خَلْقِهِ﴾**
لِلرَّسُولِ، والرَّاصِدُ: المراقب للأمر المحارس له،
والرَّاصِدُ: الرَّاصِدُ يطلق على الواحد والجماعة، وهو
في الأصل مصدر. والمراد بما بين يدي الرسول: ما بينه
وبين الناس المرسل إليهم، وبما خلفه: ما بينه وبين
مصدر الوحي الذي هو الله سبحانه.

وقد اعتُبر في هذا التصوير ما يؤيده معنى
الرسالة، من امتداد متوهم يأخذ من المرسل إليه
فاعل، وينتهي إلى المرسل إليه بقطعه الرسول، حتى
ينتهي إلى المرسل إليه، فيؤدى رسالته.

والآية تصف طريق بلوغ الغيب إلى الرسول،
وهو الرسالات التي توحى إليه، كما يشير إلى ذلك
قوله: **﴿لَيَقْلَمَنَّ أَن قَدْ أَتَلَقَوْا رِسَالَاتٍ بِهِمْ﴾** الجن: ٢٨.

والمعنى: فإن الله يسلك ما بين الرسول ومن أرسل
إليه، وما بين الرسول ومصدر الوحي مراقبين
حارسين من الملائكة، ومن المعلوم أن سلوك الرصد
من بين يديه ومن خلفه، لحفظ الوحي من كل تخليط
وتفسير بالزيادة والتقصان، يقع فيه من ناحية
الشياطين بلا واسطة أو معها. (٥٤: ٢٠)

حججاً في: فإنه يسلك من بين يدي الرسول ومن
خلفه حرصاً شديداً يحفظونه من الوسوس
والاختلاط، والذهول والسيان حتى لا يترك بعض
ما أوحى إليه، أو يقتصر في تبليغه **﴿إِنْ عَلَيْنَا مِثْلُ الْفِجَةِ﴾**
وَالرَّائِلُ **﴿الْقِوَمَةُ﴾** ١٧، وهذا ما يسمى في عرف علماء
التوحيد بالأمانة والعصمة. (٥١: ٢٩)

عبد الكريم الخطيب: والرصد هو الاستعداد،
والترقب للأمر، والرصد يقال: للرَّاصِدِ الرَّاصِدُ،
والجماعة الرَّاصِدِينَ، وللشيء المرصود، أي المُقَدَّر.

والمراد بالرصد في الآية الكريمة - والله أعلم - هو
المعالم المنصوبة بين يدي الرسول، ومن خلفه، مما يقصده
الله سبحانه وتعالى على الرسول من قصص الرسول
السابقين، والمعاصرين لهذا الرسول، وبما يطلعهم عليه
من بعض أنباء الغيب، مما سيفعل له على طريق دعوته.

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى مخاطباً النبي الكريم، بعد
أن قص عليه قصته يوسف: **﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾**
لَوْحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ
يَنْكُرُونَ **﴿يُوسُفُ﴾** ١٠٢. (١٢٤٤: ١٥)

المصطفى: الرصد: مصدر، والتقدير في
﴿فَأَنذَرْتُ﴾: يرجع إلى الله عالم الغيب، ونصب الرصد
بالحفاظ كونه مفعولاً لأجله، أو التقدير: سلوكاً رصداً.
والرَّسُولُ أعم من الأنبياء، ويشمل كل من
يوظف برسالة من إنسان أو ملك، وأما استثناء
الرسول: فإن الرسول يلزم أن يكون مطلقاً على
الغيب في الجملة، وفي حدود رسالته شدة وضفاً.

وأما سلوكه تعالى وترقبه له: إشارة أن الرسول

أو تحريف، في ما يمكن أن يمرض لها من الطوارئ
والحوادث المتنوعة في ذلك كله. (١٦٩: ٢٣)

إِرْصَادًا

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا
بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ
قَبْلُ وَلَيَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ. التوبة: ١٠٧

ابن عباس: انتظارًا. (١٦٦)

ابن قتيبة: أي ترقبًا بالعدو. يقال: رصدته
بالمكافأة أرصده، إذا ترقبته، وأرصدت له في العداوة.

(١٩٢)

الطبري: يقول: وإعدادًا له، لأبي عامر الكافر
الذي خالفهم ورسوله وكفر بهما، وقاتل رسول
الله. (٤٧٠: ٦)

الزجاج: كان رجل يقال له: أبو عمرو^(١)

الراهب حارب النبي ﷺ ومضى إلى هرقل، وكان
أحد المنافقين، فقالوا: نبي هذا المسجد وتنتظر
أبعامر حتى يجيء، فوصلني فيه. قال إرصاد:
الانتظار. (٤٦٨: ٢)

أثعلبي: انتظارًا وإعدادًا (٩٣: ٥)

نحوه البهوي. (٣٨٧: ٢)

الماوردي: في الإرصاد وجهان:

أحدهما: أنه انتظار سوء يتوقع.

(١) والظاهر: أبو عامر.

في رسالته واقع تحت الرقبة والمواظبة والسلطة
الثامة. (١٤٣: ٤)

مكارم الشيرازي: رصد في الأصل مصدر،
ويراد به الاستعداد للمراقبة من شيء، ويطلق على
اسم الفاعل والمفعول، ويستعمل في المفرد والجمع، أي
يطلق على المراقب والحارس، أو على المراقبين
والحرس.

ويراد به هنا: الملائكة الذين يبعثهم الله مع الوحي
إلى رسول الله ﷺ لمحيطوه من كل جانب، ويحفظوا
الوحي من شر شياطين الجن والإنس، وسأوسهم،
ومن كل شيء يخدش أصالة الوحي، ليوصلوا
الرسالات إلى العباد من دون خدش أو زيادة أو
نقصان. وهذا هو دليل من الأدلة على عصمة
الأنبياء ﷺ المحفوظين من الزلات والخطايا
بالإمداد الإلهي والقوة الغيبية، والملائكة. (٩٨: ١٩)

فضل الله: رعاية الله لرسوله

ربما كان هذا شاهدًا على أن الغيب الذي يظهر الله
رسوله عليه هو الوحي الذي يمثل حالة غيبية،
يلحاظ طبيعته وطبيعة الملائكة الذين ينزلون به، و
طبيعة الأجواء المحيطة بذلك كله، وبعض المفاهيم
القرآنية المتصلة بالغيب في ما يتصل بالدنيا والآخرة.

وهذا هو الذي يضع الله له الرصد الذي يحفظه من
بين يديه ومن خلفه، لحمايته من الضياع ومن
التحريف ومن الخطأ، ليكون ذلك أساسًا في الرقابة
الدائمة التي تحمي الرسول في وعيه للرسالة، وقدرته
على إبلاغها، وتحمي الرسالة من كل زيادة أو نقصان

الثاني: الحفظ المقرون بفعل. (٤٠١:٢)
 الطَّوْسِي: معناه: اتخذوا له ليكون متى أراد
 الاجتماع معهم حضره وأنس به، وهو رجل يقال له:
 أبو عامر الرّاهب، لحق بقيصر فنصّر وبعث إليهم:
 سائيتكم بجند، فأخرج به محمداً وأصحابه، فبنوه
 بترقبونه، وهو الذي حزب الأحزاب وحارب مع
 المشركين، فلما فتحت مكة هرب إلى الطائف، فلما
 أسلم أهل الطائف لحق بالشام وخرج إلى الروم
 وتصرّ، وابنه عبدالله^(١) قتل يوم أحد وهو غسيل
 الملائكة ذهب إليه أكثر المفسرين كابن عباس
 ومجاهد وقتادة.

وأصل الرّصاد الارتقاب، تقول: رصده يرصده
 رصداً وأرصد له وراصده مرصدة وتراصد تراصداً
 وارتصده ارتصاداً. (٣٤٤:٥)

الميتدي: أي ترقباً وانتظاراً، أصله من الرصد
 وهو الطريق، تقول: أرصدته إذا وقف في طريقه بترقبه.
 (٢١٢:٤)

الزّمخشري: إعداداً. (٢١٤:٢)
 نحوه الفخر الرازي (١٦٦، ١٩٤)، والتسفي (٢: ١٤٥)،
 وشبر (١١٧:٣).

ابن القري: يقال: أرصدت كذا لكذا، إذا
 أعددته مرتقباً له به. (١٠١٣:٢)
 نحوه القرطبي: (٢٥٧:٨)
 ابن عطية: الإعداد والتهيئة. (٨٢:٣)

نحوه ابن عاشور. (٢٠٣:١٠)
 الطّبرسي: أي أرصدوا ذلك المسجدوا اتخذوه،
 وأعدوا لأبي عامر الرّاهب. (٧٢:٣)
 الهيثاوي: ترقباً. (٤٣٢:١)
 نحوه الشريفي: (٦٤٩:١)
 أبو السّعود: إعداداً وانتظاراً أو ترقباً. (١٩١:٣)
 نحوه الثروسي (٣: ٥٠٦)، والالوسي (١١: ١٨)،
 والقاسمي (٨: ٣٢٦١).

المصطفوي: أي اتخذوا المسجد بهذه الثبات
 القادة، والإرصاد: جعل شخص راصداً ومرصداً
 في مقابل المؤمنين، وجعل المجد مرصداً ومرصداً
 للحجارب المخالفين ورسوله، والتصب في
 الكلمات: على أنها مقاميل لأجلها، فإنّ موضعاً
 مضمولاً والبواقي مطوفاً عليه. (١٤٥:٤)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرصد، أي الرقابة.
 يقال: رصدت فلاناً أرصدته رصداً ورصدّاً، إذا ترقبته
 ومنه: حديث الإمام علي عليه السلام: «اعلموا عباد الله أنّ
 عليكم رصداً من أنفسكم»^(٢)
 وفلان يرصد فلاناً: يقعد له على طريقه.
 وأرصدته، إذا قعدت له على طريقه بترقبه.
 ويقال للحية التي ترصد المارة على الطريق
 تلصص: رصيد.

والرصد: الدفعة من المطر والجمع: رصد. يقال: أصابت الأرض رصد من مطر. وقد كان قبل هذا المطر له رصد.

وأرض مرصودة ومُرَصَّدة: أصابها الرصد. وأرض مُرَصَّدة: مطرت وهي تُرجى لأن تنبت. وأرض مُرَصَّدة أيضًا: إذا كان بها شيء من رصد. يقال: بها رصد من حيا.

والرصد: القليل من الكلام في أرض تُرجى لها حيا الربيع.

٢ - والرصد عند الفلكيين: الموضع الذي يُرصدون فيه الكواكب بواسطة آلة دقيقة يُطلقون عليها اسم «الرصد». وقد تطورت المراصد هذه الآن بما اتصلت في أغراض شتى. كرصد الزلازل والبراكين والظواهر الجوية، كالحرارة والرطوبة والضغط، وحركة الرياح وسقوط الأمطار.

غير أن ما يستعمله الفلكيون في رصد الكواكب وينصبونه في موضع ثابت يسمى «مرصدًا» كما في اللغة.

وما يستعملونه في رصدها، ويتصهونه في المركبات الفضائية يُسمونه «مرصدًا» أو «مستشعرًا»، وهو لفظ مؤنث.

الاستعمال القرآني

جاء منها مجرّدًا الوصف: (رصد)، واسم الآلة: (مرصد) كل منهما مرتين، واسم مكان (مرصد) مرة، ومزبد المصدر (إرصادًا) مرة أيضًا، في ٦ آيات:

والرصد: السبع الذي يرصد لتئيب.

والرصد من الإبل: التي ترصد شرب الإبل ثم تشرب هي.

والمُرصد: موضع الرصد والجمع: مراصد، وهو المرصد أيضًا. يقال: فلان لفلان مُرصد ومُرصد، أي بحيث يرقبه ويرى فعله.

ومراصد الخيالات: مكانها.

والرصاد والوصائد: مصائد تُضد للبهائم. والرصد: الرقبة.

والرصد: القوم يرصدون كالحرس، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث، وربما قالوا: أرصاد.

والإرصاد: الرصد.

والقرصد: القرب. يقال: قرصده، أي ترقبه.

والرصد بالشيء: الرقيب له. يقال: رصد بالخير يرصد رصدًا أو رصدًا، أي رقبته، ورصده بالمكافأة كذلك.

والإرصاد: المكافأة بالخير. وقد جعله بعضهم في الشر أيضًا. يقال: أرصد له، بالخير والشر.

والإرصاد: الانتظار والإعداد. يقال: أرصدت له شيئًا، أي أعددت له، وفي حديث الحسن بن عليّ وذكر أباه: «ما خلف من دنياكم إلا ثلاثمائة درهم كان أرصدًا لشراء خادم».

وأرصدت له العقوبة، إذا أعددت لها له، وحقيقته جعلتها له على طريقته كالترقب له.

والرصد والرصد: أول المطر يرصد مطرًا بعده. يقال: رصدت الأرض فهي مرصودة.

القصة:

١- ﴿وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَسَمِعَ

يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾ الجن: ٩

٢- ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ مِنَ

تَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ الجن: ٢٧

٣- ﴿إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ التبا: ٢١

الساعة:

٤- ﴿إِنْ رُبُّكَ لَيَا تَرِصَادُ﴾ الفجر: ١٤

المنافقون:

٥- ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا

وَكُفْرًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْتِصَادًا لِلَّذِينَ هَارَبُوا اللَّهَ

وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْخُسْفَىٰ وَاللَّهُ

يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ التوبة: ١٠٧

التشريع:

٦- ﴿فَإِذَا سَلَخُوا الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ

حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَأَغْلِبُواهُمْ وَأَقْبِسُوا لَهُمْ

كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَأَيَّسُوا فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

فَقُلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة: ٥

ويلاحظ أولاً: أنها أربعة محاور: القصة،

والساعة، والمنافقون، والتشريع:

أما المحور الأول: «القصة»، فآيتان:

الأولى: (١) الآية: ٩، من سورة الجن: ﴿فَمَنْ

يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾:

١- وهذه من جملة آيات الجن في هذه السورة

التي تستمر إلى الآية: ١٩، منها.

٢- ومحتواها قول الجن: «إنا كنا - من قبل أن

كُنَّا السَّمَاءَ حَرِيرًا وَشِهَابًا - نقعد منها مقاعد سماع ما

أوحى إلى الملائكة، لكننا لو أردنا السمع الآن يرصدنا

شهاب يمنعنا من السماع.

٣- وقالوا في ﴿رَصَدًا﴾ و﴿شِهَابًا﴾: رَصَدًا من

الملائكة، الذي قد أرصد به للرجم، شهاب نار قد

رُصد له به، حَفَظَةً تمنع من الاستماع، الشهاب:

الكوكب المشرق، والرصد: من الملائكة، أرصد له

ليرمي به نجرًا قد أرصد له يزجره عن الاستماع،

يرمي ويرصد له مَرَصَدًا أو ذا إرصاد، شهابًا راصدًا،

ولأجله يمنع من الاستماع بالرجم، أو ذوي شهاب

راصدين، ونحوها.

٤- وقالوا في إعرابها ومعناها: الرصد مثل

الجورس اسم جمع للرصد، على معنى ذوي شهاب

راصدين بالرجم، وهم الملائكة الذين يرجمون

بالشهب، ويمنعونهم من الاستماع، أو صفة للشهاب

بمعنى الرصد، أو هي مثل «معنى جيباء» يعني يبعد

شهابًا راصدًا له ولأجله.

٥- وقد ذكر الفخر الرازي فيها وجوها، ثم حوّل

قارئه على تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّلْنَا السَّيَّءَ

الَّذِي بَعْثْنَا بِجِجَارٍ وَجَعَلْنَا هَارُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ المائدة:

٥، ثم طرح سؤالاً بأن الشهب كانت موجودة قبل

المبعث، وأجاب عنه، فلاحظ.

٦- وقال الطبرسي (٥: ٣٦٩) ﴿وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ

مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ﴾ أي لاستراق السمع، أي كان

ينها لنا فيما قبل القعود في مواضع الاستماع، فنسمع

منها صوت الملائكة وكلامهم، ﴿فَمَنْ يَسْمَعُ﴾ منا

﴿الآن﴾ ذلك ﴿يَجِدُ لَهُ شَيْهَاتًا رَصَدًا﴾ يرمى به، ويرصد له. و﴿شَيْهَاتًا﴾ مقول به و﴿رَصَدًا﴾ صفته. [تم ذكر أن الشهب كانت في الجاهلية نقلًا عن الزهري، فلاحظ]

والثانية: (٢) الآية: ٢٧، من سورة الجن أيضًا: ﴿فَإِنَّهُ يَسْتَلْكَ مِنْ تَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾^١ وهذه من جملة ما جاءت من الآيات في آخر سورة الجن، غطتها إلى التي تليها بعد آيات الجن بدءًا بالآية: ٢٠، منها: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ إلى آخر السورة.

٢- ومحتواها: أن الله تعالى أمر النبي ﷺ بأن يقول كلمة التوحيد، لا ادعوا إلا ربّي الله تعالى، ولا أشرك به أحدًا، وإني لأملك لكم أنها الناس ضلوا ولا تلقوا.

٣- وقالوا في ﴿رَصَدًا﴾: حرشًا من الملائكة، يحفظونه من الجن والشياطين والإنس، لكي لا يستمعوا قراءة جبرئيل عليه السلام، هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي ﷺ من الشيطان، حتى يتبين الذي أرسل به إليهم الملائكة رَصَدًا من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من الجن أربع من الملائكة، ونحوها.

٤- وقال الطبرسي (٥: ٣٧٣) في «اللسان»: «الرصد جمع راصد، وهو الحافظ».

٥- وقال في «المعنى»: «أي هو عالم الغيب يعلم متى تكون القيامة ﴿فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ أي لا يطلع على الغيب أحدًا من عباده. ثم أثنى فقال: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ يعني الرسل، فإنه

يستدل على نبوتهم بأن يخبروا بالغيب، لتكون آية معجزة لهم، ومعناه: أن من ارتضاء واختاره للنبوة والرسالة، فإنه يطلع على ما شاء من غيبه، على حسب ما يراه من المصلحة، وهو قوله: ﴿فَإِنَّهُ يَسْتَلْكَ مِنْ تَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾.

والرصد: الطريق، أي يجعل له إلى علم ما كان قبله من الأنبياء والسلف، وعلم ما يكون بعده طريقًا. وقيل: معناه: أنه يحفظ الذي يطلع عليه الرسول، فيجعل من بين يديه ومن خلفه رَصَدًا من الملائكة، يحفظون الوحي من أن تترقه الشياطين، فثقله إلى الكهنة.

وقيل: رَصَدًا من بين يدي الرسول ومن خلفه، وهم الملائكة من الملائكة، يحرسونه عن شر الأعداء وكيدهم، فلا يصل إليه شرهم.

وقيل: المراد به جبرائيل، أي يجعل من بين يديه ومن خلفه رَصَدًا كالحجاب، تعظيمًا لما يتعمّله من الرسالة، كما جرت عادة الملوك بأن يضطوا إلى الرسول جماعة من خواصهم، تشریفًا له.

وهذا كما روي أن سورة الأنعام نزلت معها سبعون ألف ملك.

وأما المهور الثاني: «الساعة» ففيه آيتان أيضًا: الأولى: (٣) الآية: ٢١، من سورة التبا ﴿إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾.

١- وهذه الآية من تنمة الفصل الثاني من سورة التبا الذي هو في بيان يوم الفصل والعذاب، بدءًا بالآية: ١٢، منها: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾

وختماً بالآية: ٢٠، ﴿فَنُوقِرَ أَقْلَنَ كَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾.

والفصل الأول منها - بعد خمس آيات هي كالمقدمة لهذه السورة - في آيات الخلقة، وهي ١١ آية، بدءاً من الآية السادسة ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ أَرْضَ مِهَادًا﴾ وختماً بالآية: ١٦، ﴿وَجَنَّتِ الثَّغَارُ﴾.

والفصل الثالث منها في المستحقين وجزائهم، في ٦ آيات، بدءاً بالآية: ٣١، ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾، وختماً بالآية: ٣٧، ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾.

والفصل الرابع منها في يوم القيامة بدءاً بالآية: ٢٨، ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ...﴾ إلى الآية: ٤١، ﴿يَوْمَ يُنْظَرُ أَلْمَرءُ مَا قَدَّمْت يَدَاؤُهُ...﴾ وهي آخر السورة.

٢- ومحتواها أن جهنم - ونارها - هي المكان الذي يرصد فيه المكذبون.

٣- وقالوا في ﴿مِرْصَادًا﴾: محبساً أو مسجداً، إن المِرْصَادَ وعيد، أو عهد الله به الكفار، محبساً يحبس فيه الناس، مِرْصَادًا يرصدون به، أي هو مُعَذِّبُهُم يرصد بها خزنتها الكفار، ذات رصد لأهلها الذين كانوا يكذبون في الدنيا بها، وبالمصاد إلى الله في الآخرة، إن جهنم كانت ذات ارتقاب ترتقب من يجتازها وترصدهم، يرصد أهل الكفر ومن حق العذاب، والمِرْصَادُ: هو المُعَذِّبُ لأمر على ارتقابه الوقوع فيه، وهو «يُضَالُ» من الرِّصْد، المكان الذي يرصد فيه الواحد العدو، طريقاً وممرًا، مُعَذِّبُهُم، يقال: أُرْصِدْتُ له الشيء، إذا أعدته له.

وقيل: هو من رَصَدْتُ الشيء أرصده، إذا ترتقبته. والمِرْصَادُ: المكان الذي يرصد الراصد فيه العدو.

وموضع الرصد، ونحوها.

٤- وقال الزمخشري: «المِرْصَادُ: الحد الذي يكون فيه الرصد، والمعنى: أن جهنم هي حد الطاغين الذي يرصدون فيه للعذاب، وهي مأبهم، أو هي مرصاد لأهل الجنة، ترصدهم الملائكة الذين يستقبلونهم عندها، لأن مجازهم عليها وهي مأب للطاغين.

وعن الحسن وقتادة نحوه قالوا طريقاً وممرًا لأهل الجنة».

٥- وقد ذكر الطبرسي (٥: ٤٢٤) جملة بما ذكره من الوجوه، فلاحظ.

و القافية: (٤) الآية: ١٤، من سورة الفجر: ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَبَاسٌ مِرْصَادٌ﴾.

١- وهذه الآية جاءت خاتمة لآيات عذاب عاد وثمود وفرعون الطاغين في البلاد، فقال تعالى بعد بيان عذابهم: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسٌ مِرْصَادٌ﴾.

٢- وقالوا في معنى الآية نحواً مما قالوه في الآية الأولى فلاحظ الخصوص.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٤٨٢) في معنى الآية: «أي عليه طريق العباد، فلا يفوته أحد، عن الكلبي والحسن وعكرمة، والمعنى: أنه لا يفوته شيء من أفعالهم، لأنه يسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعالهم، كما لا يفوت من هو بالمِرْصَاد.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: معناه: أن ربك قادر على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم.

وعن الصادق عليه السلام أنه قال: المِرْصَادُ: قنطرة على

المصراط، لا يجوزها عبد بمظلمة عبد.

وقال عطاء: يعني يجازي كل واحد، ويتصف من الظالم للمظلوم.

وقيل لأعرابي: أين ربك؟ قال: بالمرصاد. وليس يريد به المكان. فقد مثل علي بن أبي طالب كان رثاقا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال: «أين» سؤال عن مكان، وكان الله ولا مكان». [ثم ذكر روايات أخرى]

وأما المهور الثالث: «المنافقون» فأية واحدة (٥) وهي الآية: ١٠٧، من سورة التوبة: ﴿وَالَّذِينَ أَخَذُوا مَسْجِدًا... وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ...﴾

١- وهي الآية الأولى من الآيات الأربع من هذه السورة في «مسجد ضرار». وآخرها الآية: ١١٠، ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ...﴾

٢- ومحتواها أن المنافقين اتخذوا مسجدا، ضرارا بالإسلام والمسلمين، وكفرا بالله والرسول، وتفرقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء هذا المسجد.

٣- وقالوا في ﴿إِرْصَادًا﴾: انتظارا، ترقبا بالعداوة، يقال: رصدته بالمكافأة أرصدته، إذا ترقبته. وأرصدت له في العداوة، وإعدادا لأبي عامر الكافر الذي خالف الله ورسوله، وكفر بهما وقاتل رسول الله، الإرصاد: الانتظار، انتظارا وإعدادا، فيه وجهان: انتظار سوء يتوقع، والحفظ المقرون بفعل، وأصل الرصد: الارتقاب، ترقبا وانتظارا، أصله من الرصد وهو الطريق، تقول: أرصدته إذا وقف في طريقه يترقبه،

الإعداد والتهيئة، ونحوها.

٤- وقد ذكر الطبرسي (٣: ٧٢) في «القرول»: «إن بني عمرو بن عوف اتخذوا «مسجد قباء» وبعثوا إلى رسول الله ﷺ، أن يأتيهم، فأتاهم وصلى فيه، فمسيدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف، فقالوا: نبني مسجدا، فنصلي فيه، ولا نخضر جماعة محمد، وكانوا اثني عشر رجلا، وقيل: خمسة عشر رجلا، منهم نعلبة بن حاطب، ومعتب بن قيس، ونبيل بن الحرث. فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء، فلما فرغوا منه، أتوا رسول الله ﷺ - وهو يتجهز إلى بيوتك - فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا الذي الملة والمهاجرة، والليلة المطيرة، والليلة الشانية، وإنا نحب أن نأتيك فنصلي فيك فيه لنا، وتدعو بالبركة. فقال ﷺ: إني على جناح سفر، ولو قدمنا آتيناكم إن شاء الله، فصلينا لكم فيه. فلما انصرف رسول الله من «تبوك» نزلت عليه الآية في شأن المسجد.

٥- وقال في «المعنى»: «ثم ذكر سبحانه جماعة أخرى من المنافقين بنوا مسجدا للتفريق بين المسلمين، وطلب الفوائت للمؤمنين، فقال: ﴿وَالَّذِينَ أَخَذُوا مَسْجِدًا﴾ والمسجد: موضع السجود في الأصل، وصار بالعرف إسما لجمعة مخصوصة بنيت للصلاة، فالاسم عرفي فيه معنى اللغة.

٦- «ضِرَارًا» أي مضارة، يعني للضرر بأهل «مسجد قباء» أو «مسجد الرسول ﷺ» ليقل الجمع فيه ﴿وَكُفْرًا﴾ أي وإقامة الكفر فيه. وقيل: أراد أنه كان اتخذهم ذلك كفرا بالله.

وقيل: ليكفروا فيه بالطعن على رسول الله ﷺ والإسلام.

﴿وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي لاختلاف الكلمة، وإبطال الألفة، وتفريق الناس عن رسول الله ﷺ.

﴿وَأَرْضًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِّن قَبْلُ﴾ أي أرضاً لذلك المسجد، واتخذوه، واعتدوا لأبي عامر الراهب، وهو الذي حارب الله ورسوله من قبل. [ثم ذكر قصته وتفسير الآية]

وأما المهور الرابع: التشريع: ﴿فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ...﴾

١- وهذه من تسعة آيات البراءة عن المشركين في هذه السورة التي سميت بأسمائها: «البراءة» سده من أولها: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ الآية ١٢ منها: ﴿أَجْعَلْكُمْ سِيْقَاةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَشْرِقِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...﴾

٢- ومحتواها أنه - بعد أن أجاز للمشركين في الآية الثانية منها أن يسبحوا في أرض مكة أربعة أشهر - قال في هذه: ﴿فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ﴾ أي ذي الحجة وما بعدها إلى المحرم ثم رجب، فلا بد للمؤمنين قتل المشركين حيث وجدوهم - في مكة أو غيرها - أو أن يحصروهم، ويقعدوا لهم كل مَرْصِدٍ حتى إذا تابوا عن الشرك، وصلوا وآتوا الزكاة، خلّوا سبيلهم...

٣- وقالوا في ﴿كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ على كل طريق يذهبون ويجهزون فيه للتجارة، وأرضدوهم بكل

طريق عن طريقهم إلى البيت، المرصد: الطريق، كل طريق ومرتقب وهو «مَفْعَلٌ» من قول القائل: «رَصَدْتُ فلاناً أرضه رَصْدًا» بمعنى رقبته، ﴿كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ ظرف كقولك: ذهبت مذهباً، وذهبت طريقاً، ذهبت كل طريق، على كل طريق يأخذون فيه.

والمَرْصِد: الموضع الذي يُرَقَّب فيه العدو، واقعدوا لهم بطريق مكة، حتى لا يدخلوها كل تمر ومجتاز ترصدونهم به في مواضع القرعة؛ حيث يرصدون بكل طريق وبكل مكان تظنون أنهم يرون فيه، وضيقوا المسالك عليهم لتمكّن من أخذهم، ونحوها.

٤- وأكثرهم قالوا: إن ﴿كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ ظرف، ونكره بعضهم، وقال: إنه مجرور بحرف «على» حذف.

٥- وقال الطبرسي (٦: ٣) في «اللغة»: «الأسلاخ: خروج الشيء مما لا يسه، وأصله من سلخ الشاة، وهو نزع الجلد عنها. وسلخنا شهر كذا، سلخه، سلخاً، وسلوخاً.

والمحصر: المنع من الخروج عن محيط. والمحصر، والمحبس، والأسر، نظائر. والمَرْصِد: الطريق، ومثله المرتقب، والمُرْبَا. ورَصَدَهُ يَرْصُدُهُ رَصْدًا».

٦- وقال (٧: ٣) في «المعنى»: «ثم يمين سبحانه المحكم في المشركين بعد انقضاء المدة، فقال: ﴿فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ﴾»

قيل: هي الأشهر الحرم المعروفة: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ثلاثة سرّد، وواحد

فَرَدَ، عن جماعة.

وقيل: هي الأشهر الأربعة التي حُرِّمَ القتال فيها، وجعل الله للمشركين أن يسيحوا في الأرض آمنين. على ما ذكرناه من اختلاف المفسرين فيها.

وعلى هذا فمنهم من قال: معناه: فإذا انسليخ الأشهر بانسلاخ الحرم، لأن المشركين من كان منهم لهم عهد، أمهلوا أربعة أشهر من حين نزلت «براءة»، ونزلت في شوال.

ومن لا عهد لهم، فأجلهم من يوم نزول النداء، وهو يوم عرفة، أو يوم النحر، إلى تمام الأشهر الحرم، وهي بقية ذي الحجة، والحرم كله، فيكون ذلك خمسين يومًا. فإذا انقضت هذه الخمسون يومًا، انقضت الأجلان، وحل قتالهم سواء كان لهم عهد خاص، أو عام.

ومنهم من قال: معناه: إذا انسليخ الأشهر الأربعة التي هي عشرون من ذي الحجة، والحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر من شهر ربيع الآخر؛ إذ حرمت فيها دماء المشركين، وجعلناهم أن يسيحوا فيها آمنين.

﴿فَاتَّقُوا الْمَشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ أي فضعوا السيف فيهم حيث كانوا في الأشهر الحرم وغيرها، في الحل، أو في الحرم، وهذا ناسخ لكل آية وردت في الصلح، والإعراض عنهم، ثم فسر باقي الآية.

٧- والذي يلفت النظر في هذه الآيات الستة أن مادة «ر ص د» قد جاءت في آية الجن «رَصَدًا»

- رعاية للرؤي فهما - والمراد بها الرصد، والرصد في الأولى هو الشبهات - وهو من غير ذوي العقول - وفي الثانية ملك من الملائكة - وهن من ذوي العقول - وجاءت في الآيتين (٣ و ٤) بدل «الرصد» «مرصاد»، وهو اسم آله في الأصل، ولكنها جاءت فيهما بمعنى اسم المكان - آله الرصد - والمراد به فيهما «جهنم» فقد جاءت في (٤) خبراً لـ «كان» واسمها «جَهَنَّمُ»: ﴿إِنْ جَهَنَّمُ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾.

وجاءت في (٣) مكاناً لرصد الرب ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَبِالرَّصَادِ﴾ والمراد بها جهنم أيضاً، فإن الملائكة المرصدين للناس من قبل الرب، مواضعهم هي أبواب جهنم، يصدون كل من يدخلها - وهم كل الناس: المؤمنون والكافرون -.

وجاءت نكرة في (٣) «مِرْصَادًا» وفي (٤) معرفة بألف العهد، فإن «جَهَنَّمُ» كانت معبودة للناس في الآيات، بأنها مدخل ومرصد للناس جميعاً، وجاءت في (٥) مصدرًا من باب «الإفعال» في جملة الأغراض الستة الأربعة للمنافقين من بناء مسجدهم، والأغراض الأربعة حسب الترتيب في الآية هي: الإضرار بالمسلمين، وإظهار الكفر بالله تعالى، والتفريق بين المؤمنين، والإرصاد لمن حارب الله من قبل - وهو أبو عامر الراهب - الذي فر إلى الروم، وكان المنافقون ينتظرون رجوعه، ليكون إماماً لهم للصلاة في هذا المسجد.

وأما في الآية السادسة، فجاءت اسم مكان نكرة تعميماً «كُلُّ مِرْصَدٍ» أما ظرفاً لـ «وَأَقْفُوا أَنفُسَكُمْ»

أو مجروراً بـ «على» متعلقاً به.

ويلاحظ ثانياً: أن أربعاً منها مكّية، وهي ما جاءت في القصة والساعة، وموضعها في القرآن حسب الأغلب هي السور المكية، كما أن الآيتين ٥١ و ٦٠ جاءتا في التثاني والتثاني، وموضعها هي

السور المدنية، إلا القليل منهما.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الرقابة: ﴿فَأَصْحَبُ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا
الَّذِي اسْتُصْرِهَ بِالْأَمْسِ يَسْمُرُ لَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ
لَغَوِي مُبِينٌ﴾ القصص: ١٨١



ر ص ص

مَرُصُوصٌ

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مدنية

التَّصُوصُ اللَّغُويَّةُ

أبو عمرو الشَّيباني: الرُّصيص: نقاب المرأة

(إذا أدبته من عينها. (الأزهري ١٢: ١١١)

الطُّرَّاء: الرُّصاص أكثر من الرُّصاص.

أبو زيد: النُّقاب على مارن الأنف.

و الرُّصيص: الأثرى إلا عينها. وتُقيم تقول: هو

التوصيص بالواو، وقد رُصِّصَتْ ووصِّصَتْ.

(الأزهري ١٢: ١١١)

ابن الأعرابي: رُصِّصَ، إذا ثبت في المكان.

(الأزهري ١٢: ١١١)

ابن السكيت: قالت العامرية: الرُّصيص

لينة عَمَل.

ابن دُرَيْد: رُصَّ بِناء، إذا أحكم عَمَله.

(٦٦٥)

والبِناء مَرُصُوصٌ ورُصِصَ.

الخَلِيل: رُصِّصَتُ النِّسيانُ رُصًّا، إذا خُصِّصَتْ

بعضه إلى بعض.

ورجل أَرُصُّ الأَسنان، أي ركب بعضها بعضها

ومنه: التُّرَاصُ في الصَّفِّ.

والرُّصَّاصَة والرُّصْرَاصَة: حجارة لازقة

بحوالي القَيْنِ الجارية، [ثم استشهد بشعر]

و رُصِّصَتْ قَتْنِي البعير، إذا قَارِبَتْ قِيدَها، إذا

سَبِقَتْ لَهُ قَعْقَعَةً.

و الرُّصَّاصُ معروف، ويقال: الرُّصَّاصُ. (٨٣: ٧)

الكِسائي: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

« تَرَاصُّوا فِي الصَّلَاةِ ». التُّرَاصُ أَنْ يَلْصُقَ بَعْضُهُمْ

بِبَعْضٍ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ خَلَلٌ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ

وَعَزَّ: ﴿ يَنْتَهِانَ مَرُصُوصِينَ فِي الصَّفِّ ۚ ۛ. ۛ

(الأزهري ١٢: ١١١)

وكل شيء أحكم فقد رُص. وأحسب أن اشتقاق الرصاص من هذا لتداخل أجزائه، وهو عربي صحيح. [ثم استشهد بشعر]

وأول من أسخط بالرصاص من ملوك العرب: ثعلبة بن أمري القيس بن مازن من الأزد. (٨٢: ١) رص البناء ورص رصته، إذا أحكمه وسد خلله. وبناء رصيص ومرصوص. (١٤٤: ١) الرصاص: تداخل الشيء في الشيء، رصصت البناء، وبناء رصيص ومرصوص. وأحسب اشتقاق الرصاص من هذا. (١٩١: ٣)

الصاحب: رصصت الثبيان رصاً، إذا ضمت بعضهما إلى بعض.

ورجل أرس: مجتميع المكيكسين، وكذلك المتقارب الأستان؛ ومنه: التراس في الصف. وإذا رفع المنقب نقابه حتى لا يرى إلا عيناه فهو الترصيص.

ولمخد رصاء، إذا التزقت بصاحبتها.

والرصاصنة والرصاصنة: حجارة لازمة^(١) لحوائى العن الجارية؛ ومنه يقال للرجل البخيل رصاصنة.

والمروصنة من الركايا: التي طويت بالرصاصنة، وهي حجارة يقعن في الوادي فتحبس الماء.

والرصاص: معروف، ويقال: رصاص.

(١) في الخليل مضى لازقة.

والأروصنة من الفلانس: كالبطيخة.

ورصت الدجاجة بيضها: إذا سوتته بمنقارها.

والبيض رصيص. (٨٥: ٨)

الخطابي: في حديث النبي ﷺ «قال: أتشهد

أي رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد، فقال: أشهد

أيك رسول الأتيين. ثم قال ابن صياد له: أتشهد

أي رسول الله؟ فرصه رسول الله، وقال: آمنت بالله

ورسله.

قوله: «رصته» أي ضغطه وضم بعضه إلى

بعض؛ ومنه رص البناء، وهو إلصاق بعضه ببعض.

قال الله تعالى: ﴿كَأَلَّهْمُ بُتَيَانُ مَرْصُوصٌ﴾ الصف: ٤.

ومنه التراس في الصفوف، وهو التقارب

والتداني. (٦٣٣: ١)

الجوهري: رصصت الشيء أرضه رصاً، أي

الصقت بعضه ببعض؛ ومنه: ﴿بُتَيَانُ مَرْصُوصٌ﴾

الصف: ٤، وكذلك التراصيص.

والتراصيص أيضاً: أن تنقب المرأة فلا يرى إلا

عينها.

وئراس القوم في الصف: أي تلاصقوا.

والرصاص بالفتح: معروف، والعامّة تقول له

بكسر الراء.

وشيء مرصص: مطلي به. (١٠٤١: ٣)

ابن فارس: الراء والمصاد أصل واحد، يدل

على انضمام الشيء إلى الشيء بقوة وتداخل.

تقول: رصصت الثبيان بعضه إلى بعض. قال الله

تعالى: ﴿كَأَلَّهْمُ بُتَيَانُ مَرْصُوصٌ﴾ الصف: ٤.

وهذا كائنه مشتق من الرصاص، والرصاص أصل الباب.

ويقال: ترأص القوم في الصف.

وحكي عن الخليل: الرصاص: الحجارة تكون مرصوفة حول عين الماء.

ومن الباب الترصيص: أن تتقيب المرأة فلا يرى إلا عيناها. وهو التوحيص أيضا.

ويقولون: الرصاص: الأرض الصلبة. والباب كله منقاس مطرد. (٣٧٤: ٢)

الهروي: قوله تعالى: ﴿يَتَيَّانُ مَرْصُوصٌ﴾ الصف: ٤، أي لاصق البعض ببعض، يقال: رخصت البناء.

وفي الحديث: «لغضب عليكم العذاب صباً ثم لرخص رخصاً»، أي لالصق بعضه ببعض.

ومنه الحديث: «ترأصوا في الصفوف»، أي تلاصقوا، حتى لا يكون بينكم فرج. (٧٤٦: ٣)

ابن سيده: رخص البنسان يرخصه رخصاً، فهو مرصوص ورصيص.

ورخصه ورخصته: أحكمه وجنته وكل ما أحكم وضم فهو رخص، وفي التثنية: ﴿كَأَنَّهُمْ يَتَيَّانُ مَرْصُوصٌ﴾ الصف: ٤، وترأص القوم: تضاموا.

والرخص، والرصاص، والرصاص: من المعدنيات، مشتق من ذلك لتداخل أجزائه.

والرصاص والرصاص: حجارة لازمة لما حوالي العين الجارية. [ثم استشهد بشعر]

والرصوص في الأسنان: كاللصص، رجل

أرخص وأمرأة رخصاء.

والرخصاء، والرصوص من النساء: الرثقاء.

ورخصت المرأة، إذا أذنت نقابها حتى لا يرى إلا عيناها، كـ «ورخصت». (٢٦٦: ٨)

الراغب: قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَتَيَّانُ مَرْصُوصٌ﴾ الصف: ٤، أي يحكم، كأنما يني بالرصاص، ويقال: رخصته ورخصته.

وترأصوا في الصلاة، أي تضامقوا فيها.

ورخص المرأة: أن تشدد الثقب، وذلك أبلغ من الترخص. (١٩٦)

الزمخشري: ينيان مرصوص ومرخص. وقمارخصت الجنادل ورخصت.

وفي أسنانه رخص.

ورجل أرخص وأمرأة رخصاء.

وترأصوا في الصلاة وأرخصوا.

ورخصت اللجاجة والثعالب بيضها: سوتها ببقارها ورجليها لتقعده عليه. وينض رصيص. [ثم

استشهد بشعر]

وأمرأة رخصاء الفخذين: خلاف بذاء.

ورخصت على القبر الرصاص: رخصت عليه الحجارة، جمع رصاص.

ومن الجاز: إن فلاكاً لرصاصاً إذا كان بخصلاً، يشبه بالحجر أو بهذا الجوهر، كما قيل: رجل فلز.

(أساس البلاغة: ١٦٤)

ابن الأثير: فيه: «ترأصوا في الصفوف» أي

تلاصقوا حتى لا تكون بينكم فرجٌ. وأصله:
ثَرَاصُوا، من رَصَ البناء يَرُصُه رَصًا، إذا الصق
بعضه ببعض، فأدغم. (٢٢٧: ٢)

الْقِيُومِي: رَصَصْتُ الثَّيَّانَ رَصًا، من باب
« قَتَلَ »: ضَعَمْتُ بعضه إلى بعض.

وثراص القوم في الصف.
والرُصاص بالفتح؛ والقطعة منه: رِصاصة.

(٢٢٨: ١)

الْقِيُوزَابَادِي: رَصَه: الزى بعضه ببعض،
وَضَمَّ، كَرَصَصَه، والدَّجاجة يضطها: سَوَّيَها بمنقارها.

والرُصاص، كحباب معروف، ولا يكسر،
ضربان أسود وهو الْأَسْرَبُ وَالْإِبَار، وأبيض وهو

الْقَلَمِي.

و القَصْدِير، إن طَرَحَ يسير منه في قَدْرٍ، لم يَنْضَجْ
لحمها أبدًا، وإن طَوَّقَتْ شجرة بطوق منه، لم يُسْقَطْ

ثمرها وكثر.

وشيء مُرَصَّص: مَقْلَبِي بِهِ.

والمَرْصُوصَة: البئر طَوَّقَتْ بِهِ.

و الرِّصِيص: البَيْضُ بعضه فوق بعض، ونقاب

المرأة إذا أدْنَتْهُ من عَيْنِهَا، وقد رَصَصَتْ.

و الأَرْض: المتقارب الأسنان.

و قَبْذَ رَصَاء: التَّصَقَّتْ بِأَخِيهَا.

و الأَرْضُوصَة: فَلَّسَتْهُ كَالْبَطِيحَة.

و الرِّصَاصَة، مُشَدَّدَة: الْبَخِيل، و حجارة لازقة

بجوالي العين الجارية، كالرُّصْرَاصَة، وهي الأرض
المصلية.

و رَصَرَصَ البناء: أَحْكَمَهُ، وَشَدَّدَهُ، وَفِي الْمَكَانِ:
ثَبَتَ.

و ثَرَاصُوا فِي الصَّفِّ: تَلَاصَقُوا، وَانْضَمُّوا.

(٣١٦: ٢)

الطَّرِيحِي: وَثَرَاصَ الْقَوْمَ فِي الصَّفِّ، أَيْ
تَلَاصَقُوا وَثَرَاصُوا فِي الصَّفِّ حَتَّى لَا تَكُونَ بَيْنَكُمْ

فَرْجٌ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: رَصَ الْبِنَاء.

و الرُّصاص بالفتح: معروف منه أَسْوَدٌ وَمِنْهُ

أَبْيَضٌ، وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ: رِصَاصَة. قَالِ الْجَوْهَرِيُّ:

و الْعَامَّةُ تَقُولُ: بِكَسْرِ الرَّاءِ. (١٧٢: ٤)

مَجْمَعُ اللَّهْمَةِ: رَصَ الثَّيَّانَ يَرُصُهُ رَصًا:

أَحْكَمَهُ وَجَمَعَهُ، وَضَمَّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ، فَالْثَّيَّانِ

الرِّصَاصُ. (٤٨٤: ١)

الْعَدْنَانِي: الرُّصَاصُ وَالرِّصَاصُ

و يَطْلُقُونَ عَلَى الْمُعْدِنِ الْمَعْرُوفِ، أَوِ الْبُذْدُقِ

يُرْمَى بِهِ مِنَ الْبُذْدُقَةِ وَالْمُسَدَّسِ وَنَحْوِهِمَا، اسْمُ:

الرُّصَاصِ أَوِ الرِّصَاصِ.

و كُتِبَ اللَّفْظُ تَكْرُرَ الرُّصَاصِ، وَيَقُولُ بَعْضُهُمَا: إِنَّ

الرُّصَاصَ وَحْدَهُ، هُوَ الصَّوَابُ كَالصِّحَاحِ، وَالْمُغْرِبِ،

والمختار، والمصباح، والقاموس، والقاج، ومحيط

المحيط، وأقرب الموارد.

و قال الصِّحَاحُ وَالْمَخْتَارُ: إِنَّ الْعَامَّةَ هُمُ الَّذِينَ

يَكْسِرُونَ الرَّاءَ، وَقَالَ الْقَامُوسُ وَالْقَاجُ: إِنَّ رَأَى

الرُّصَاصَ لَا تُكْسَرُ.

و يقول أبو حَتَّانَ فِي « تَذَكُّرَتِهِ »: إِنَّ الرِّصَاصَ

هُوَ الصَّوَابُ.

(القرطبي: ١٨: ٨١)

القرطبي: بالترصيص، حثهم على القتال.

(١٥٣: ٣)

ابن قتيبة: أي يهتدون في القتال ولا يبرحون.

فكأنهم بناء قد رُص. (٤٦٤)

المبرد: هو من رُصص البناء إذا لاأمنت بينه وقاربت، حتى يصير قطعة واحدة.

(القرطبي: ١٨: ٨١)

القسي: يصطفون كالبنان الذي لا يزول.

(٣٦٥: ٢)

الواحد: يقال: رُصص البناء أرضه رُصًا، إذا ضُمَّت بعضه إلى بعض...

أعلم أنه يُحب من ثبت في القتال، ويلزم

مكانه كثرة ثبوت البناء المرصص. (٢٩١: ٤)

القرطبي: قيل: هو من الرصيص، وهو انضمام الأسنان بعضها إلى بعض، والقرص: التلاصق؛ ومنه: وُراسوا في الصف.

ومعنى الآية: يُحب من يُثبت في الجهاد في سبيل

الله، ويلزم مكانه كثرة ثبوت البناء. (٨١: ١٨)

البيضاوي: في ترصيصهم من غير فرجة حال من الحال الأولى. والرص: اتصال بعض البناء ببعض واستحكامه. (٤٧٣: ٢)

التمغني: لاصق بعضه ببعض. وقيل: أريد به استواء نيّاتهم في حرب عدوّهم، حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنان الذي رُص بعضه إلى بعض، وهو حال أيضًا. (٢٥٢: ٤)

ويُجيز الرصاص والرصاص كليهما كل من أبي حاتم السجستاني، والمحكم، واللسان، الفصح أعلى، والمد أو الكسر، عامي، والمتن، الكسرة أو هو عامي غير فصيح، والوسط الذي ذكر أن جميع اللّغة العربية بالقاهرة قد أطلق كلمتي الرصاص والرصاص على المغنّين والبندق كليهما، قطعت جبهة بذلك قول كل خطيب. (٢٦٢)

المصطفوي: والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو إلصاق الأشياء بعضها ببعض بشدة، وتداخل يمكن وإحكام تام. وهذا هو الفرق بينها وبين مادة الرصف والرصع، فإن الرصف مطلق الضم والإلصاق، والرصع عقد شيء نانوي بشيء كالقزوين والتعليق.

فالتضعيف والتشديد في مادة الرص: يدل على الشدة والإحكام، كما أن التكرار في حروف الرصاص: يدل على امتداد الإلصاق، كضم الحجارة بعضها ببعض حول عين الماء. (١٤٧: ٤)

النصوص التفسيرية

مرصو ص

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٌ مَّرصُوصُونَ. الصف: ٤

ابن عباس: ملتزق، قد رُص بعضه إلى بعض. (٤٦٩)

سعيد بن جبّير: هذا تعليل من الله تعالى للمؤمنين، كيف يكونون عند قتال عدوّهم.

المراغشي: أي إن الله يُحببُ الذين يصفون أنفسهم حين القتال، ولا يكون بينهم فرَجٌ فيه، كأنهم بنيان متلاحم الأجزاء، كأنه قطعة واحدة قد صُبَّتْ صَبًّا. وعلى هذه الطريقة سير الجيوش في العصر الحاضر. (٨١: ٢٨)

ابن عاشور: والمرصوح: المتلاصق بعضه ببعض، والتشبيه في الثبات وعدم الانفلات، وهو الذي اقتضاه التوبيخ السابق، في قوله: ﴿لَيْمَ يَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ الصَّف: ٢. (١٥٨: ٢٨)

مُغْنِيَّة: أي محكم ثابت كأنه بُني بالرصاص، ويُفَلَّ عَنْ علماء الآثار أنهم حثروا على أبنية قديمة بُنِيَتْ بِالرَّصَاصِ، وقال تعالى حكاية من ذهب:

القرنين: ﴿أَتُوبِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ الكهف: ١٨٠. والقِطْر: الرصاص أو التحاس المذاب. ومن نافلة القول: إن الله سبحانه يُحببُ تماسك

الجماعة و تمازجها، في كل ما يعود عليها بالخير والصَّلاح. (٣١٣: ٧)

المُصْطَفَوِي: أي لازم أن تكون جهة المسلمين كالصَّف الواحد من جهة موقفة المبارزة والنظم، والوحدة في الحكم والعمل والمرتبة والعنوان، بطرح الاختلاف وحذف المناوئين الشخصية والأغراض المختلفة، والإعراض عن التشتت والانحرافات، ثم يكون ارتباطهم والتصاقهم واتحادهم في تمام الأحكام وكمال الشدة، كالبنيان المحكم المنظم أجزاءه بعضها ببعض، بحيث يصير واحدًا.

فمحببة الله تعالى إنما يتعلق بهؤلاء المبارزين الذين هم في صف واحد، وفي اتصال وانتظام تام وفي وحدة واستقامة كاملة، لا مطلقًا.

وأيضًا لازم أن يكون الهدف: السلوك والعمل في سبيل الله ولو جهه، لا في سبيل الهوى والشيطان، ﴿وَلَا تُشِيرُوا السَّبِيلَ فَتَقْطِرَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ الأنعام: ١٥٣. (١٤٧: ٤)

مكارم الشيرازي: ﴿مَرَصُوصٌ﴾ من مادة «رصاص» بمعنى معدن الرصاص، ولأن هذه المادة توضع بعد تدويرها بين طبقات البناء من أجل استحكامه، وجعله قويًا ومتينًا للغاية، لذا أطلقت هذه الكلمة هنا على كل أمر قوي ومحكم.

والمقصود هنا أن يكون وقوف وثبات الممارسين أمام العدو قويًا راسخًا تتجسد فيه وحدة القلوب والأرواح والعزائم الحديدية والتصميم القوي، بصورة تعكس أنهم صف متراص، ليس فيه تصدع أو تخلخل.

يقول علي بن إبراهيم في تفسيره، موضحًا مقصود هذه الآية: «يصفون كالبنيان الذي لا يزول».

«جاء في حديث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه عندما كان يُهيئ أصحابه للقتال بصفين، قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَرْسَدَكُمْ إِلَى هَذِهِ الْمَسْئُولَةِ، حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٌ مَرَصُوصُونَ»، وعلى هذا فاحكموا صفوفكم كالبنيان المرصوص، وقدموا الذراع،

وأخروا الحاسر، وعضوا على الأضراس، فإنه أنهى
للسيوف عن إهام، والتؤوا في أطراف الرماح، فإنه
أثور للأسنة، وخضوا الأبصار، فإنه أرتبط للجاش،
وأسكن للقلوب، وأميتوا الأصوات، فإنه أطرده
للفشل، ورايتكم فلا تملوها ولا تغلوها،
ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم». (١٨: ٢٦٢)
وفيهما بحث راجع: ب ن ي: «بنيان».

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الرص، أي القسم
والإحكام. يقال: رص البنيان برصته رصاً، إذا
أحكم بناءه، فهو مرصوص ومرصيص.
ورصته ورصرتة: أحكمه، وجمعه وضمه
بعضه إلى بعض.
والرصص: تداخل الشيء في الشيء. يقال:
رصصت قضيي البعير، إذا قاربت قيدهما.
ورصصت الشيء أرصته رصاً: ألصقت بعضه
ببعض. وكذلك الترصيص.
والرُصص في الأسنان: كاللُصص، وهو
تقاربها وسد خللها. يقال: رجل أرص وأمرأة
رصاء.

والرصاء والرصوص من النساء: الرقاء،
وهي المنضمة الفرج، فلا يستطاع جماعها.
وبعض رصيص: بعضه فوق بعض.
وراص القوم: تضاوتوا وتلاصقوا، وفي حديث
البيهقي: «راضوا في الصلاة»، وهو أن يلصق

بعضهم ببعض حتى لا يكون بينهم خلل.
والترصيص: أن تتقرب المرأة فلا يرى إلا
عينها. يقال: رصصت المرأة، إذا أدبت نقابها حتى
لا يرى إلا عينها.

والرُصيص: نقاب المرأة إذا أدتته من عينها.
ورصص، إذا ألح في السؤال.
والرُصص والرُصاص والرصاص: من
المعادن، مشتق من ذلك لتداخل أجزائه.

والترصيص: طلاء الكوز وغيره بالرصاص.
وشيء مرصص: مطلي به.
والرصاص والرصاصات: حجارة لازمة لما
يحوالي العين الجارية، على التشبيه بالرصاص.
كما هو يطلق الرصاص اليوم على البندق الذي
يُرص به بواسطة الرصاص والبندقية والمسدس
وغيرها الواحدة: رصاصته. يقال: أطلق عليه
الرصاص.
وقلم الرصاص: قلم ذو لب صلب يكتب به
دون مداد.

والرصاصي: نسبة إلى الرصاص، وهو لون
داكن يشبه لون الرماد.

الاستعمال القرآني

جاء منها اسم المفعول: «مرصوص» وصفاً
لـ «بنيان» في آية:
«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا
كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٌ مَرْصُوصٌ» الصفا: ٤

ويلاحظ أولاً: أنها جاءت مرة في الآية: ٤، من سورة الصف وبها سميت، وفيها بحث:

١- وهذه الآية في هذه السورة منفصلة عما قبلها وبعدها.

فقد جاءت قبلها - بعد تسبيح الله في الآية الأولى كالمقدمة للسورة، بقوله: ﴿سُبْحَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ...﴾ - آيتان في التهي عن القول بما لا يفعلونه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ كبر متعاضداً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

و جاءت بعدها: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ...﴾

٢- ولعل مناسبة لما قبلها من جهة أن بعض المؤمنين عاهدوا قولاً بأن يقاتلوا في سبيل الله ولم يعملوا بقومهم، فتخلوا عن القتال، فعجب الله لهم القتال بهذه الآية الدالة على أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله، بدل أن يأمرهم بالقتال، أو يعنفهم بترك القتال، وفيها تحبيب ودعاء إلى ما تحكم به عواطفهم من اكتساب حب الله تعالى، فكان بناء التشريع على العواطف أذعن إلى الطاعة من الأمر والتهي تشريقاً. وبأقي نحوه عن ابن عاشور.

٣- والبناء على العاطفة هو وجه المناسبة بين هذه الآية وما بعدها أيضاً. وقد أشار إليه الطبرسي أيضاً في نصه الآتي - وهو قصة موسى عليه السلام خطاباً لقومه خطاباً عاطفياً: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ...﴾

الله إليكم...﴾

٤- وقالوا في معنى الآية: وكلمة ﴿مَرُصُونَ﴾: ملترق، قد رُصَّ بعضه إلى بعض، هذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين، كيف يكونون عند قتال عدوهم، فحشهم بالرصاص على القتال، يشنون ولا يبرحون، فكأنهم بناء قد رُصَّ، هو من «رُصَّتْ البناء» إذا لاءمت بينه وقاربت حتى يصير قطعة واحدة، مصطفىون كالبنيان الذي لا يزول.

أعلم الله أنه يحب من ثبت في القتال، لاصق بعضه ببعض. قيل: هو من الرصاص، وهو انضمام الأسنان بعضها إلى بعض، والقراص: التلاصق، ونحوه: و تراصوا في الصف، ونحوها.

٥- وقال الطبرسي (٥: ٢٧٧) في «اللغة»: «والرُص: إحكام البناء. يقال: رُصَّتْ البناء، أي أحكمته. وأصله من الرصاص، أي جعلته كأنه بُني بالرصاص. لتلازمه وشدة اتصاله.»

٦- وقال في «المعنى»: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾: أي يصفون أنفسهم عند القتال صفاً.

وقيل: يقاتلون في سبيله مصطفىين. ﴿كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَرُصُونَ﴾: كأنه بُني بالرصاص لتلازمه، وشدة اتصاله.

وقيل: كأنه حائط ممدود على رص البناء في إحكامه واتصاله واستقامته.

أعلم الله سبحانه أنه يحب من ثبت في القتال،

ويلزم مكانه، كنبوت البناء المرصوص.

ومعنى «محبّة الله إليّهم» أنّه يريد نواحيهم
و منافعهم. ثم ذكر سبحانه حديث موسى ﷺ في
صدق نيّته، وثبات هزيمته على الصّبر في أذى قومه،
تسليمه للنبي ﷺ في تكذيبهم إيّاه، وهذا بيان
المناسبة بين الآية وما بعدها.

٧- وقال ابن عاشور: «المرصوص: المتلاصق
بعضه ببعض. والتشبيه في الثبات وعدم الانطلاقات،
وهو الذي اقتضاه التوبيخ السابق في قوله:
﴿لَمْ يَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ الصف: ٢».

٨- وقال مغنّية: «أي محكم ثابت، كأنه بُني
بالرّصاص» ثم حكى عن علماء الآثار أنّهم عثروا
على أبنية قديمة بُنيت بالرّصاص، واستشهد
بـ ﴿الْحَرُونَ أَفْرَغَ عَلَيْهِ قَطْرًا﴾ الكهف: ٩٦.

ويلاحظ ثانيًا: أنّ الآية ترغيب إلى القتال في
سورة مدنيّة، إذ القتال لم يُشرع قبل الهجرة، وإنّما
شرّع بعد الهجرة، وجاءت آياته الكثيرة في السّور
المدنيّة.

وثالثًا: من نظائر هذه المادّة في القرآن:
الإحكام: ﴿الرَّيْثَابُ أَخْكَمْتُ آيَاتَهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ
مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَبِيرٍ﴾. هود: ١
الإبرام: ﴿أَمْ أَمُرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾.

الرّحرف: ٧٩
القصم: ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى﴾. طه: ٢٢
النّيات: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْمَانَكُمْ دَلِيلًا يُبْلِسُكُمْ
تَتَزَلُّ قَدَمُ بَغْدُ يُجْرِيهَا وَاذْكُرُوا السُّوءَ بِنَاصِدٍ دَلِيلًا
مِنْ نَسِيلِ آلِهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. النحل: ٩٤



مرکز تحقیقات کلام و علوم اسلامی

رضع

١٠ أَلْفَاظ، ١١ مرة: ٢ مَكْنِيَّان، ٩ مَدْنِيَّة
في ٥ سور: ١ مَكْنِيَّة، ٤ مَدْنِيَّة

الرَّضَاعَةُ ٢: ٢	فَسَرَضِعَ ١: ١	وَيُقَالُ: رَضِعَ وَرَضِعَ.
أَرْضَعْتُ ١: ١	أَرْضِعِيهِ ١: ١	سَوَاءٌ يُقَالُ: الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ، أَوْ إِذَا جَاعَ
أَرْضَعْنِ ١: ١	مُرَضِيعَةٌ ١: ١	أَشْبَقَهُ الَّذِي لَا الطَّعَامَ.
أَرْضَعْنَكُمْ ١: ١	الرَّاضِعُ ١: ١	وَرَضِعَ الرَّجُلُ يَرْضَعُ رَضَاعَةً، لِهَوِّ رَضِيعٍ
يَرْضَعُنَّ ١: ١	تَسْرَضِعُوا ١: ١	رَاضِعٌ: لَبِيمٌ، وَقَوْمٌ رَاضِعُونَ وَرَضَعَةٌ. يُقَالُ: لَا تُسَدِّ
		يَرْضَعُ بَنٍ نَاقَتَهُ مِنْ لَوْحَةٍ.

التَّصَوُّصُ اللَّغْوِيُّ

وَالرَّاضِعَتَانِ مِنَ السِّنِّ: اللَّتَانِ شَرَبَ عَلَيْهِمَا
اللَّبَنَ، وَهُمَا التَّنَتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَا الْأَسْنَانِ كُلِّهَا.

وَالرَّوَاضِعُ: الْأَسْنَانُ الَّتِي تَطْلُعُ فِي فَمِ الْمَوْلُودِ فِي
وَقْتِ رَضَاعِهِ. (١: ٢٧٠)

امْرَأَةٌ مُرَضِعٌ: ذَاتُ رَضِيعٍ، كَمَا يُقَالُ: امْرَأَةٌ
مُطْفِلٌ: ذَاتُ طِفْلِ، بِإِلْهَامٍ، لِأَنَّكَ لَا تَصِفُهَا بِفِعْلِ مِنْهَا
وَأَقْعَ أَوْ لَا زِمَ.

فَإِذَا وَصَفْتَهَا بِفِعْلِ هِيَ تَقْعَلُهُ قَلَنْتَ: مُفْعِلَةٌ، كَقَوْلِ
اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَدْخُلُ كُلُّ مُرَضِيعَةٍ عَلَيْهَا أَرْضَعَتْ﴾

الْمُخْلِيلُ: رَضِيعُ الْمَسْكِيِّ رَضَاعًا وَرَضَاعَةً، أَوْ
مَصَّ الْقَدِي وَشَرِبَ.

وَأَرْضَعْتَهُ أُمُّهُ، أَوْ سِقَّتَهُ، هِيَ مُرَضِيعَةٌ بِفِعْلِهَا،
وَمُرَضِعٌ: أَوْ ذَاتُ رَضِيعٍ.

وَيُجْمَعُ الرُّضْعُ عَلَى: رَضْعٍ، وَرَاضِعٍ عَلَى:
رَضْعٍ. قَالَ التَّيْمِيُّ رحمته الله: «لَوْلَا تَهَانِمُ رَضْعٌ، وَأَطْفَالُ
رَضْعٍ، وَمَشَايِخُ رَضْعٍ لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا».

الحج: ٢، وصفها بالفعل فأدخل الماء في نبتها. ولو وصفها بأن معها رضيعاً قال: مُرَضِع.

(الأزهري: ١: ٤٧٢)

الكِسائي: هو الرَضَاع والرَضَاع [بمعنى واحد]. (إصلاح المنطق: ١٠٥)

الأُموي: الرَضُوعَة من الغنم: التي تُرَضِع.

ويقال: رَضَاع ورَضَاع، ورَضَاعَة ورَضَاعَة.

(الأزهري: ١: ٤٧٣)

أبو زيد: الراضعة: كل سَن سَقَطت من مقاديرها.

الأصمعي: رَضَعَ الصبي مُرَضِعاً، ورَضِعَ مُرَضِعاً. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهري: ١: ٤٧٣)

أبو عبيد: في حديث أبي مسيرة: «لو رأيت رجلاً يَرْضَع فتخمرت منه أن أكون مثله»

قوله: «يَرْضَع» يعني أن يَرْضَع الغنم من ضروعها ولا يحلب اللبن في الإناء.

وكانت العرب تُعبر بهذا الفعل، ولهذا قيل للرجل: لثيم راضع، أي أنه يَرْضَع الغنم من ثومه.

وإنما يفعل ذلك، لأن لا يسمع صوت الحلب فيطلب منه اللبن.

(٣٩١: ٢)

ابن الأعرابي: الراضع والراضع: الخسيس من الأعراب، الذي إذا نزل به الضيف رَضَعَ شاته بفعه،

لئلا يسمعه الضيف. ويقال: منه رَضِعَ يَرْضَعُ رَضْعاً.

وقال بعضهم: لو عثرت رجلاً بالراضع لحشيت أن يحور بي داؤه.

والراضع: صيفار الثعل، واحده: رَضْعَة.

وأمراة مُرَضِع: معها رضيع.

وأمراة مَرَضِعة: تَدُئُها في غم ولدها.

(الأزهري: ١: ٤٧٣)

ابن السكيت: ويقال: لثيم راضع يَرْضَع الشاة والثاقة من خلفها ولا يحتلبها.

(٧٥)

ويقال: امرأة مُرَضِع، إذا كان لها لبن رَضَاع، و امرأة مَرَضِعة إذا كانت تُرَضِع ولدها.

(إصلاح المنطق: ٣٤١)

المبرد: قَبَحَ الإله وجوه قوم رَضَع، فهو جماعة راضع. وقوم يقولون: هو توكيد للثيم، كما يقولون: جائع نائع. وحسن حسن، وعطشان عطشان، وأجمع أجمع.

و قوم يقولون: الراضع هو الذي يرتضع من الضيف لئلا يسمع الضيف أو الجار صوت الحلب فيطلب منه.

(٣٤٨: ١)

كراع الثعل: والراضع: صيفار الطائر.

(ابن سيده: ١: ٤٠٥)

ابن دريد: الرَضَع: مصدر رَضَعَ يَرْضَع رَضْعاً ورَضاعاً، هذه اللفظة العالية، لها أهل نجد فيقولون: رَضَعَ يَرْضَعُ. [ثم استشهد بشعر]

وقالوا: «لثيم راضع» وكان هذا الحديث في العملاقة، وكثر حتى صار كل لثيم راضعاً، فعَل ذلك أو لم يفعله.

وأصل الحديث: أن رجلاً من العماليق طرقه ضيف لئلاً، فنصّ صرع شاته لئلا يسمع الضيف صوت اللبن إذا شخب.

ويقال: فلان أخى من الرضاعة، بفتح الراء لا غير.

وفي الحديث: «انظرون ما إخوانكم، فإن الرضاعة من الجماعة». يريد ﷺ أن الرضاعة إنما هو من الشرب حتى يروى لأم من الحصة والمصتين، وإنما أريد هاهنا الجوع نفسه، أي يرضع حتى ينبع من جوعه.

والرضاع: مصدر راضعه رضاعاً وراضعة. وفلان رضيع فلان، إذا راضعه لسان أمه، أخرج مخرج الرسل والأكل والزمل. (٣٦١: ٢) الأزهري: روي عن النبي ﷺ أنه قال: «انظرون إخوانكم، فإنما الرضاعة من الجماعة».

وتفسيره: أن الرضاع الذي يحرم رضاع الصبي، لأنه يشبهه ويغذوه ويمكن جوعته فأشبه الكبير برضاعه لأيمه، لأنه لا ينفعه من جوع ولا يفيده من طعام، ولا يغذوه اللبن كما يغذو الصغير الذي حياته به. (٤٧٢: ١)

الصاحب: رضيع الصبي ورضع رضاعة ورضاعاً، وهو راضع ورضيع. والأم مراضع ومراضعة.

واستأجرنا مريضاً أي ظنراً، كأنه اسم لها، بغير هاء.

ولثيم راضع ورضيع ورضاع، وقد رضع يرضع رضاعة، ورضع بالفتح أيضاً، وثبت به لأنه يرضع القاعة لثلاً ينفع شرب اللبن فينتقي.

وقيل: لثيم راضع، هو الذي يرضع الناس، أي

يسأله.

والراضعتان من الأسنان: اللتان شرب عليهما اللبن.

والرضوعة: التي ترضع كالحلوة.

والرضاعة: اسم للدبور، وقيل: لريح بين الدبور والجثوب؛ وذلك لأنها إذا هبت على اللقاح رخصت ألبانها أي قلت.

والرضع: شجر ترعاه الإبل. (٣٠٤: ١) الخطابي: في حديث النبي ﷺ «... وقالت عبوز منهم: ألسنها الرضاع، وتركوا المصاع».

«الرضاع»: اللثام، جمع: راضع، من قولهم: لثيم راضع، وهو الذي لا يحلب الغنم، لكن يرضعها لثلاً فيسمع أصوات الحلب. ويقال: بل هو الذي يرضع اللثوم من أمه، أي ولد لثيمًا. (٥٧٩: ١)

في حديث النبي ﷺ «... واليوم يوم الرضع» قوله: «اليوم يوم الرضع». يريد اليوم يوم هلاك اللثام، من قولهم: لثيم راضع، وهو الذي يرضع الغنم لا يحلبها فيسمع صوت الحلب. (٦١٧: ١) في قصة إبراهيم بن القبطية: «أن له مريضاً في الجنة».

يُروى على وجهين: مريضاً، من أرضعت المرأة فهي مريض، والمرضع: ذات اللبن. فأما المريضة: فهي التي لها ولد.

ويُروى أيضاً: مريضاً، مفتوح الميم، أي رضاعاً. (٢٤٥: ٣)

الجوهري: رضيع الصبي أمه يرضعها رضاعاً،

مثل سَمِعَ يَسْمَعُ سَمَاعًا. و أهل نجد يقولون: رَضَعَ
يَرْضَعُ رَضْعًا، مثال: ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا.
وَارْضَعَتْهُ أُمُّهُ.

وامرأة مُرْضِع، أي لها ولد تُرْضِعُهُ، فإن وصفتها
بإرضاع الولد قلت: مُرْضِعة.

والمُرْضُوعَةُ: النثاء التي تُرْضِع.

ويقال: رَضَاع ورضاع، لثنتان.

و الرَّاضِعَتَانِ: الثنيتان الصبي اللتان يُشْرَب عليهما
اللبن. يقال: سَقَطَتْ رَوَاضِعُهُ.

وقولهم: لثيمٌ راضع، أصله زعموا رجل كان
يَرْضَعُ إبله و غنمه ولا يَحْلُبُها، لئلا يَسْمَعَ صوت
الشَّعْبِ فيَطْلُبُ منه. ثم قالوا: وَضَعَ الرَّجُلُ بِالصَّبِيِّ
يَرْضَعُ رَضَاعَةً، كأنه كالشيء يَطْمَعُ عليه.

و تقول: هذا أخي من الرضاعة بالفتح، فهذا
رضيعي، كما تقول: أكلني ورضعني.

وراضع فلان ابنه، أي دفعه إلى الفطْر.

وَارْضَعَتِ الْعِزْرُ، أي شربت لبن نفسها
[واستشهد بالشعر ثلاث مرّات] (١٢٢٠: ٣)

ابن فارس: الرّاء والضاد والعين أصل
واحد، وهو شَرْبُ اللَّبَنِ من الضرع أو الثدي.
تقول: رَضِعَ المولود يَرْضَعُ.

ويقال: «لثيم راضع»، وكأنه من لؤمه يرضع
إبله لئلا يَسْمَعَ صوت حَلْبِهِ.

ويقال امرأة مُرْضِع، إذا كان لها ولد تُرْضِعُهُ.
فإن وصفتها بإرضاعها الولد، قلت: مُرْضِعة. قال
الله جل ثناؤه: «يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْخِلُ كُلُّ مُرْضِعةٍ عَسًا

أَرْضَعَتْ» المعجم: ٢.

و الرَّاضِعَتَانِ: الثنيتان اللتان يُشْرَب عليهما.

و ذكر بعضهم أن أهل نجد يقولون: رَضَعَ يَرْضَعُ
على وزن قَتَلَ يَقْتُلُ، [ثم استشهد بشعر]

و الرِّضَاعُ: مصدر راضعته. وهو رضيعي،
كالرَّسِيلِ، والأَكِيلِ.

و الرُّضُوعَةُ: النثاء التي تُرْضِع. (٤٠٠: ٢)
أخرى: في الحديث: «إنما الرضاعة من
المجاعة».

الرضاعة و الرضاعة: الاسم من الإرضاع.
و الرضاعة: اللؤم مفتوح لا غير، وقد رَضَعَ يَرْضَعُ.
ومنه الحديث: «خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم
يوم الرضّع»، أي يوم هلاك اللثام. وقوله: «خذها»
بمعنى الرثية. و أمّا الصبي فيقال له: رَضِعَ أُمُّهُ
ورضعها.

وفي الحديث، حين ذكر الإمارة فقال: «نَقِصَتْ
المُرْضِعة، وبشتر الفاطمة».

ضرب المُرْضِعة مثلاً للإمارة، وما توصله إلى
صاحبها من الأحلاب، والمنافع. والفاطمة مثلاً
للموت الذي يقدم عليه لذاته، ويقطع منافعها دونه.
(٧٤٨: ٣)

أبو سهل الهروي: وقد رَضِعَ المولود يَرْضَعُ
إذا نقص اللبن من ثدي أمه وشربه.

(القولنج في شرح الفصيح: ٨)

وامرأة مُرْضِع: ذات لبن يُرْضَع.

(القولنج في شرح الفصيح: ٧٤)

وقيل: هو الذي يأكل خلالته شرعاً، وليس هذا القول بقوي.

وقيل: معنى قولهم: «لثيم راضع» أن رجلاً كان يرضع الإبل والغنم ولا يعلفها، لتلاصق صوت الحلب، فقل ذلك لكل لثيم، إذا أرادوا تأكيد لؤمه، والمبالغة في ذمه.

وقد رَضَعَ رَضَاعَةً فهو رَضِيع، والاسم: الرَضِيع والرَضِيع.

والرَّاضِعَتان: التَّيْتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ، اللَّتَانِ يُشْرَبُ عَلَيْهِمَا اللَّبَنُ.

وقيل: الرِّوَاضِعُ ما نبت من أسنان الصبي، ثم سقط في عهد الرضاع.

واقيل: الرِّوَاضِعُ ست من أهلي القم، وست من أسفله.

والرَّاضِيعَةُ: كل من شُفِرَ.

والرَّضُوعَةُ من الغنم: التي تُرَضِّع.

والرَضَعُ: سِفَادُ الطَّائِرِ، عَنْ كِرَاعٍ. والمعروف بالصناد.

الطُّوسِيُّ: قول: رَضَعَ يَرْضَعُ، وَرَضِيعٌ يَرْضَعُ رَضَاعَةً، وَأَرْضَعْتُهُ أُمَّهُ إِرْضَاعًا، وَارْتَضَاعًا، وَاسْتَرْضَعُ اسْتَرْضَاعًا، وَارَضَعَهُ رَضَاعًا، وَمَرَضَعْتُهُ لثيم راضع، لأنه يرضع لبن ناقته من لؤمه، لتلاصق الضيف صوت الشُفِبِ.

والرَّاضِعَتان: التَّيْتَانِ مُقَدِّمَتَا الْأَسْنَانِ، لِأَنَّهُ يُشْرَبُ عَلَيْهِمَا اللَّبَنُ. وأصل الباب: الرَضِيعُ: مَصْرُ اللَّدِيِّ، لِشُرْبِ اللَّبَنِ مِنْهُ. (٢: ٢٥٥)

ابن سيده: رَضَعَ الصَّبِيُّ وَخَيْرُهُ يَرْضَعُ، وَرَضِيعٌ رَضْعًا، وَرَضْعًا، وَرَضِيعًا، وَرَضَاعًا، وَرَضَاعًا وَرَضَاعَةً، وَرَضَاعَةً، فَهُوَ رَاضِعٌ وَالْجَمْعُ: رَضِيعٌ، وَرَضِيعٌ وَالْجَمْعُ: رَضِيعٌ. وَجَمْعُ السَّلَامَةِ فِي الْأَخِيرَةِ أَكْثَرُ. عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سَبِيحُ فِي هَذَا الْبِنَاءِ مِنَ الصِّفَةِ.

وَارْتَضَعَ كَرَضَعَ.

وَالرَّضِيعُ: الْمُرَضِعُ.

وَرَضَعْتُهُ مُرَضَعَةً وَرَضَاعًا: رَضَعْتُهُ مَعَهُ.

وَالرَّضِيعُ: الْمُرَاضِعُ وَالْجَمْعُ: رَضِيعًا.

وَأَمْرَأَةٌ تُرَضِّعُ: ذَاتُ رَضِيعٍ، أَوْ لَبَنٍ وَرَضَاعٍ.

وَالْجَمْعُ: مُرَاضِعٌ، عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سَبِيحُ فِي هَذَا التَّحْوِ.

وَقَالَ تَغْلِبُ: الْمُرَضِيعَةُ: الَّتِي تُرَضِّعُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، أَوْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ. وَالْمُرَضِيعُ: الَّتِي لَيْسَ مَعَهَا وَلَدٌ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَهَا وَلَدٌ.

وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا أَدْخَلَ الْمَاءَ أَرَادَ الْفَعْلَ، وَجَعَلَهُ نَعْتًا، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلِ الْمَاءُ: أَرَادَ الْاسْمَ.

وَاسْتَعَارَ أَبُو ذَرٍّ الْمُرَاضِعَ لِلْفَعْلِ، فَقَالَ: تَقَلُّ عَلَى الثَّمَرَاءِ مِنْهَا جَوَارِسُ

مُرَاضِعٌ صُفْبُ الرِّيشِ رُغْبٌ رَقَابِهَا وَالرَّضُوعَةُ: الَّتِي تُرَضِّعُ وَلَدَهَا، وَخَصَّ أَبُو عُبَيْدٍ بِهِ الشَّاةَ.

وَلَثِيمٌ رَاضِعٌ: يَرْضَعُ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ مِنْ حُرُوعِهَا بِغَيْرِ إِنَاءٍ مِنْ لُؤْمِهِ.

وقيل: هو الذي رَضَعَ اللَّؤْمَ مِنْ قَدِي أُمِّهِ.

الرَّاعِي: يقال: رَضَعَ المولود يَرْضِع، وَرَضِعَ يَرْضَع رَضَاعًا وَرَضَاعَةً. وعنه استعير: لَيْمٌ راضِع، لمن تنهى لُؤْمُهُ، وإن كان في الأصل لمن يَرْضَع غنمه ليلاً، لئلا يسمع صوت شخبه، فلما تُعورَف في ذلك قيل: رَضَعَ فلان، نحو: لُؤْم.

وسمي الثَّيْتَانِ مِنَ الْأَسْنَانِ الرَّاضِعَتَيْنِ، لاستعانته الصَّبِيِّ بهما في الرَضْع، قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِثَ الرُّضَاعَةَ﴾ البقرة: ٢٣٣، ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَخْرَجْنَهُنَّ إِلَى الطَّلَاقِ: ٦.

ويقال: فلان أخو فلان من الرضاعة، وقال تعالى: ﴿يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ».

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْثِرُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ البقرة: ٢٣٣، أي تسموهم، [إرضاع أولادكم] (١٩٦).

الرَّضْعُ حَشْرِيٌّ: رَضَعَ الصَّبِيُّ التَّدِيَّ وَارْتَضَعَهُ رَضْعًا وَرَضِيعًا كَحَنَقٍ وَسَرَقٍ، وَرَضَاعًا وَرَضَاعَةً. وصبي راضع، وصبيان رَضَع.

وَأَرْضَعَتْهُ أُمُّهُ، وهي مُرْضِعٌ وَمُرْضِيعَةٌ، وهنَّ مراضع.

﴿وَخَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾ القصص: ١٢، وهو رضيعي، وراضعته وتراضعتا.

وراضع ولده رَضَاعًا: دفعه إلى الطَّيْر. واسترضع ولده: طلب إرضاعه، ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْثِرُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ البقرة: ٢٣٣.

وَأَرْضَعَتِ الْعَتْرُ: رَضَعَتْ نَفْسَهَا.

ومن المجاز: فلان يرضع الدنيا ويذمها.

وفلان رضيع اللؤم، وهم رَضَعَاءُ اللُّؤْمِ.

وبينهما رضاع الكأس.

ولهم راضع ورضاع: مبالغ في اللؤم، وأصله:

أَنْ يَرْضَعَ شَاتَهُ لئَلْ يَسْمَعَ صَوْتِ حَلْبِهِ.

ولما تقلوه إلى معنى المبالغة في اللؤم

بنوا فعله على «فَعَلَ» فقالوا: رَضَعَ رَضَاعَةً فهو رضيع.

ويقال للشعاذ: الراضع، لأنه يَرْضَع النَّاسَ

بِقَوْلِهِ، وما حمله على ذلك إلا اللؤم والرضاعة وإلا اللؤم والرضع.

وتقول: استعذ من الرضاعة، كما تستعذ من

الطَّرَافَةِ: مِنَ الدُّلِّ.

وَجَبَّتِ الرُّضَاعَةَ، وهي ربيع بين الدُّبُورِ

وَالْجَنْبِ، تسمى: الْمُصِيرَةِ، لأنه يُغْرِزُ عَنْهَا الْمَالَ.

كأنها ترضع ألبانها فتذهب بها، [و استشهد بالشعر خمس مرات] (أساس البلاغة: ١٦٦)

أبوميسرة: «لو رأيت رجلاً يَرْضَعُ فَسَخَرْتُ مِنْهُ

خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَهُ»، أي يَرْضَعُ الْغَنَمَ مِنْ لُؤْمِهِ.

وفي أمثالهم: «الأم من راضع»، وهو مثبت في كتاب

«المستقصى» بشرحه. (الفائق: ٢: ٦٤)

المديني: في الحديث: «لَا تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ ابْنٍ».

قبل: «الراضع»: ذات الدُّرِّ، والأشبه أن

الراضع: الصَّغِيرُ الَّذِي هُوَ يَغْدُو يَرْضَعُ أُمَّهُ، إلا أن

يُقَدَّرُ فِيهِ شَيْءٌ مَحْذُوفٌ.

وفي حديث تقيفة: «أَسْلَمَهَا الرُّضَاعَ وَتَرَكَوَا

المِصَاعُ.

«الرُّضَاعُ»: اللَّثَامُ، جَمْعُ رَاضِعٍ. قِيلَ: سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ لِلْوُثْمَةِ يَرْضَعُ الْغَنَمَ وَلَا يَحْلُبُهَا لَيْلًا، لِثَلَاثِ سَمْعٍ صَوْتِ اللَّبَنِ. وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يَرْضَعُ النَّاسَ، أَيِ بَسَالِهِمْ. وَمِنْهُ فِي رَجَزٍ يُرْوَى لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

«مَا بِي مِنْ لُؤْمٍ وَلَا رِضَاعَةٍ»

وَالْفَعْلُ مِنْهُ رَضَعَ بِالضَّمِّ، وَالْمِصَاعُ: الْمُضَارَبَةُ بِالسِّبْوَفِ.

فِي حَدِيثِ قُسٍّ: «رَضِعَ أَبُيْطَانٌ»، أَيِ السَّبَاعِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ تَرْتَمِعُ هَذَا اللَّبَنُ وَتَمُتُّهُ، بِمَنْزِلَةِ اللَّبَنِ لَشِدَّةِ لُغْوَمَةٍ لِبَسْوِ ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَكَثْرَةِ مَائِهِ.

(١١: ٧٦٨)

ابن الأثير: فيه: «فَاتِمَا الرُّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ».

«الرُّضَاعَةُ» بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: الْأَسْمُ مَحْذُوفٌ. وَالْإِرْضَاعُ: فَاتِمَا مِنَ اللَّؤْمِ فَالْفَتْحُ لِأَخِيرِ. يَعْنِي أَنَّ الْإِرْضَاعَ الَّذِي يُعْقَرُ النِّكَاحُ إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّبْرِ عِنْدَ جُوعِ الطِّفْلِ، فَاتِمَا فِي حَالِ الْكِبَرِ فَلَا يُرِيدُ أَنَّ رِضَاعَ الْكَبِيرِ لَا يَحْرُمُ.

وَفِي حَدِيثِ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: «فَلِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ».

أَرَادَ بِالرَّاضِعِ ذَاتَ الدُّوِّ وَاللَّبَنِ.

وَفِي الْكَلَامِ مِضَافٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: ذَاتِ رَاضِعٍ. فَاتِمَا مِنْ غَيْرِ حَذْفِ فَالرَّاضِعِ الصَّغِيرِ الَّذِي هُوَ يُعْدُّ يَرْضَعُ. وَتَهْيِئُهُ عَنْ أَخْذِهَا، لِأَنَّهَا خِيَارُ الْمَالِ وَ«مِنْ» زَائِدَةٌ، كَمَا يَقُولُ: لَا تَأْكُلْ مِنَ الْحَرَامِ، أَيِ لَا تَأْكُلْ الْحَرَامَ.

وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الرَّجُلِ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ أَوْ الْمَلَقَّةُ قَدْ أَخْذَهَا لِلدَّرَّةِ، فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ.

وَفِي حَدِيثِ ثَقِيفٍ: «أَسْلَمَهَا الرُّضَاعُ وَتَرَكَوْا الْمِصَاعَ».

«الرُّضَاعُ»: جَمْعُ رَاضِعٍ وَهُوَ اللَّثِيمُ، سُمِّيَ بِهِ، لِأَنَّهُ لِلْوُثْمَةِ يَرْضَعُ إِبِلَهُ أَوْ غَنَمَهُ لَيْلًا، لِثَلَاثِ سَمْعٍ صَوْتِ حَلَبِهِ.

وَقِيلَ: لِأَنَّهُ لَا يَرْضَعُ النَّاسَ أَيِ بَسَالِهِمْ. وَفِي الْمَثَلِ: «لَثِيمٌ رَاضِعٌ»، وَالْمِصَاعُ: الْمُضَارَبَةُ بِالسِّبْوَفِ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مَيْسَرَةَ: «لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَرْضَعُ فَسَطَّرْتُ مِنْهُ حَشِيشَةً أَنْ أَكُونَ مِثْلَهُ»، أَيِ يَرْضَعُ الْغَنَمَ مِنْ ضُرُوعِهَا، وَلَا يَحْلُبُ اللَّبَنَ فِي الْإِنَاءِ فَلِوُثْمَةٍ، أَيِ لَوْ غَيَّرْتُهُ بِهَذَا الْحَشِيشَةِ أَنْ أَهْتَلِيَ بِهِ.

(٢: ٢٢٩)

الفصومي: رَضِعَ الصَّبِيُّ رَضْعًا، مِنْ بَابِ «لَجِبَ» فِي لُغَةِ ثَعْلَبٍ، وَرَضَعَ رَضْعًا مِنْ بَابِ «ضَرَبَ» نَفْسَةً لِأَهْلِ تِهَامَةٍ، وَأَهْلُ مَكَّةَ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا.

وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: أَصْلُ الْمَصْدَرِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ كَسْرُ الضَّادِ، وَإِنَّمَا السَّكُونُ تَخْفِيفٌ، مِثْلُ: الْحَلِيفِ وَالْمُخْلَفِ.

وَرَضَعَ يَرْضَعُ بَفَتْحَتَيْنِ - نَفْسَةً ثَانِيَةً - رَضَاعًا وَرَضَاعَةً يَفْتَحُ الرَّاءَ وَأَرْضَعْتُهُ أُمَّهُ فَارْتَضَعَ فَهِيَ مُرَضِعَةٌ وَمُرَضِجَةٌ أَيْضًا.

وَقَالَ الْفَرَّاءُ وَجَمَاعَةٌ: إِنْ قُصِدَ حَقِيقَةُ الْوَصْفِ بِالْإِرْضَاعِ فَهِيَ «مُرَضِعٌ» بِغَيْرِ هَاءٍ، وَإِنْ قُصِدَ بِجَارِ الْوَصْفِ، بِعَنْيَانِ أَنَّهَا مَحْمَلُ الْإِرْضَاعِ فِيمَا كَانَ أَوْ

سيكون بها لها. وعليه قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ كُلُّ مُرْضِيعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ الحج: ٢.

ونساء مراضيع ومراضيع، وراضعته مراضعة ورضاعاً ورضاعة بالكسر، وهو رضيعي. والراضعتان: التئتان اللتان يشرب عليهما اللبن. ويقال: الراضعة: التئبة إذا سقطت؛ والجمع: الرواضيع.

ويقال: لؤم ورضع على الازدواج؛ وذلك إذا مضى من الخلف مخافة أن يعلم به أحد إذا حلب، فيطلب منه شيئاً، فهو راضع ولو أقر دقيل؛ رضيع مثل: ثوب أو ضرب؛ والجمع: رضيع (٢٢٩: ١).

الغير وزاهادي: رضع أمه، كسبح وضرب رضعاً وحرثاً ورضاعاً ورضاعة، وبمكسولة ورضيعاً ككفه، فهو راضع؛ جمعه: كدركم، ورضيع ككثف؛ جمعه: ككثف، امتنع تدتيها. والرضوعة: الشاة لرضيع.

والراضعتان: تئمتا الصبي، الجمع: رواضيع ورضع، ككرم ومنع، رضاعة، فهو راضع ورضيع، ورضاع كشداد من رضع، كدركم وكفارة لؤم، والاسم: الرضع بحركة، وككثف. أو الراضع: اللثم الذي رضع اللؤم من تدتي أمه.

والراحي لا يمسك معه بخلطاً، فإذا سئل اللبن اعتل بذلك، ومن يأكل الخلالة من بين أسنانه لتلايفه شيء.

ومن يرضع الناس أي يماهم.

وقومهم: «لثم راضع»، أصله: أن رجلاً كان يرضع إبله، لتلايحه صوت حنّيه فيطلب منه. والرضاعة كسحابة: الدبور، أو ريح بينها وبين الجنوب.

والرضع، بالكسر: شجر ثمره الإبل. ورضيعك: أخوك من الرضاعة.

والرضع، بحركة: صغار التحل، كالرضع. وارضعت المرأة فهي مريض: لها ولد مريضه.

فإن وصفها بإرضاع الولد قلت: مريضه. وارضع إبله: دفعه إلى الفئر.

وارضعت الفئر: شربت لبن نفسها. واسترضع: طلب مريضه.

والراضعة: أن يرضع الطفل أمه، وفي بطنها ولد، وإن يرضع معه آخر كالرضاع. (٣٠: ٢)

الطريحي: ويقال: امرأة مريضع بلاهاء، إذا أريد الصفة، مثل حائض وحامل، فإذا أريد الفصل

قالوا: مريضع بالهاء، فلذلك قال عز من قائل: ﴿يَوْمَ تَرَوْنها كنزهنَّ كلّ مريضعة عما أرضعت﴾ الحج: ٢، أي كلّ مشتغلة بالإرضاع عما هي مريضعة إياه، بالفتح عن إرضاعها إياه، وتعلمه تمثيل لشدة المحول فلا تراد الحقيقة.

وفي الحديث: «لا رضاع بعد فطام» ومعناه - على ما في الرواية - إذا رضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع، لأنه رضاع بعد فطام.

وقد تكرّره ذكر الرضيع، والمراد به في كلام

آية: ٢ من سورة الحج: ﴿يَوْمَ تَرَوْهَا بُدْخِلُكُمْ مِنْهَا مِنْ بِيضٍ وَهِيَ تَكُونُ فِي حَالَةِ إِرْضَاعٍ طَارِئٍ، تَلْقَوْنَ فِيهَا وَلَدَهَا تَرْضِعُهَا. وَلَوْ قَالَ: «مُرْضِع» بِحَذْفِ الْقَاءِ، لَكَانَ الْمُرَادُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا وَ مِنْ غَرَائِزِهَا الْإِرْضَاعُ، لِأَنَّهَا تُمَارِسُهُ وَقْتُ التَّكَلُّمِ فَضْلًا، أَوْ فِي وَقْتِ مُعَدِّتِهِ مَعَيْنٍ.

و يُجِيزُ كُنْهَ آخِرُونَ أَنْ نَحْذِفَ الْقَاءَ اسْتِحْسَانًا مِنْ كَلِمَةِ «مُرْضِع» إِنْ أُرِيدَ بِهَا الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا، وَبِمَقْضَى طَبِيعَتِهَا الْجَسَمِيَّةِ أَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِلْإِرْضَاعِ، وَلَوْلَمْ تُزَالِمْ فَضْلًا، وَ كَذَا الْمَرَأَةُ الْمُنْسُوبَةُ لِلْإِرْضَاعِ، كَالَّتِي تَتَّخِذُهُ حِرْفَةً، أَوْ تَشْتَهَرُ بِهِ.

و يُجِيزُونَ أَنْ يَقُولُوا: «مُرْضِئَةٌ» أَيْضًا، وَلَكِنْ حَذَفَ الْقَاءَ عِنْدَ مَنْ أَلْبَسَ أَقْرَى وَأَبْلَغَ.

كَلِمَتِي: «الْمُرْضِعُ وَالْمُرْضِئَةُ» عَلَى الْأُمِّ الَّتِي لَهَا رِضْعٌ فِي كُلِّهَا حَالِي إِرْضَاعٍ، أَوْ كَفَّهُ عَنِ الرِّضَاعَةِ. (معجم الأخطاء الشائعة: ١٠٤)

النصوص التفسيرية

مُرْضِئَةٌ - أَرْضَعْتَ

يَوْمَ تَرَوْهَا بُدْخِلُكُمْ مِنْهَا مِنْ بِيضٍ وَهِيَ تَكُونُ فِي حَالَةِ إِرْضَاعٍ طَارِئٍ، تَلْقَوْنَ فِيهَا وَلَدَهَا تَرْضِعُهَا. وَلَوْ قَالَ: «مُرْضِع» بِحَذْفِ الْقَاءِ، لَكَانَ الْمُرَادُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا وَ مِنْ غَرَائِزِهَا الْإِرْضَاعُ، لِأَنَّهَا تُمَارِسُهُ وَقْتُ التَّكَلُّمِ فَضْلًا، أَوْ فِي وَقْتِ مُعَدِّتِهِ مَعَيْنٍ.

و يُجِيزُ كُنْهَ آخِرُونَ أَنْ نَحْذِفَ الْقَاءَ اسْتِحْسَانًا مِنْ كَلِمَةِ «مُرْضِع» إِنْ أُرِيدَ بِهَا الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا، وَبِمَقْضَى طَبِيعَتِهَا الْجَسَمِيَّةِ أَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِلْإِرْضَاعِ، وَلَوْلَمْ تُزَالِمْ فَضْلًا، وَ كَذَا الْمَرَأَةُ الْمُنْسُوبَةُ لِلْإِرْضَاعِ، كَالَّتِي تَتَّخِذُهُ حِرْفَةً، أَوْ تَشْتَهَرُ بِهِ.

أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ بِالطَّعَامِ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَسَاوِي اللَّبَنَ، فَلَا يَضُرُّ الْقَلِيلَ، سِوَاهُ نَقْصٍ عَنِ الْحَوْلِينَ أَوْ بِلْفُحْمَا.

قَبِيلٌ، وَلَا يَلْحَقُ بِهِ الْمُرْضِعَةُ فِي نَزْحِ الْبُشْرِ لِعَدَمِ التَّصَنُّعِ.

و قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْمُرَادُ بِالرَّضِيعِ مَنْ كَانَ فِي الْحَوْلِينَ «إِنْ اغْتَذَى بِالطَّعَامِ، وَ مِنْ جَاوَزِ الْحَوْلِينَ نَزَحَ لِبَوْلِهِ سِجٌّ» وَإِنْ لَمْ يَتَّخِذْ بِالطَّعَامِ. (٣٣٦: ٤) مَجْمَعُ اللَّفْظَةِ: رَضِيعُ الْمَوْلُودِ يَرْضَعُ رَضْعًا وَرَضَاعًا وَرَضَاعَةً، وَرَضِعَ يَرْضَعُ: امْتَصَّ لَبَنٌ ائْتَدَى.

أَرْضَعْتَ الْأُمَّنَى الطِّفْلَ: جَعَلْتَهُ يَرْضَعُهَا، فَهِيَ مُرْضِئَةٌ. وَيُقَالُ: أَرْضَعْتَ ثَلَاثًا، أَيْ أَرْضَعْتَ وَلَدًا لِأَجْلِ مَا عِنْدَهُ.

الْمَرَضِعُ: جَمْعُ مُرْضِعٍ، وَهِيَ ذَاتُ اللَّبَنِ وَإِنْ لَمْ تُرْضِعْ.

اسْتَرْضَعَ الرَّجُلُ الْمَرَضِعَ أَوْلَادَهُ: طَلَبَ مِنْهُمْ إِرْضَاعَهُمْ، أَوْ طَلَبَ الْمَزِيدَ مِنَ الرِّضَاعِ. (٤٨٤: ١)

الْقَدْنَانِي: الْمُرْضِعُ وَالْمُرْضِئَةُ

إِذَا رَأَى النَّاسُ امْرَأَةً فِي الشَّارِعِ، قَالُوا: «مُرْضِئَةٌ» إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ تُرْضِعُهُ فِي الْبَيْتِ. وَيَقُولُ مُعْظَمُ أُمَّةِ اللَّفْظَةِ: إِنَّ هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولُوا: «مُرْضِئَةٌ». وَلَا يُجِيزُونَ أَنْ يَقُولُوا عَنْ الْأُمِّ ذَاتِ الطِّفْلِ الرِّضِيعُ: هَذِهِ مُرْضِئَةٌ، إِلَّا عِنْدَمَا تَكُونُ حَلَمَةً تَرْضِعُهَا فِي فَمِ طِفْلِهَا.

و مِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي هَوَّلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِي

وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام.

(الواحدى: ٣: ٢٥٧)

الفرء: والمرضة: الأم. والمرضع: التي معها صبي ترضعه. ولو قيل في الأم: مرضع، لأن الرضاع لا يكون إلا من الإناث، فيكون مثل قولك: طامت وحائض. ولو قيل في التي معها صبي: مرضة كان صواباً. (٢: ٢١٤)

المترد: (ما) بمعنى المصدر، أي تذهل عن الإرضاع. وهذا يدل على أن هذه الزلزلة في الدنيا، إذ ليس بعد البعث حمل وإرضاع إلا أن يقال: من ماتت حاملاً ثبتت حاملاً، فتضع حملها للهل. ومن ماتت مرضة بعت كذلك. (القرطبي: ٢: ١١٤)

الطبري: وفي إنبات الهاء في قوله: «تُرضع» مرضة، اختلاف بين أهل العربية. وكان بعض نحويي الكوفيين يقول: إذا أنبت الهاء في المرضة فلانما يراد أم الصبي المرضع، وإذا أسقطت فلاه يراد المرأة التي معها صبي ترضعه، لأنه «أريد الفعل بها. قالوا: ولو أريد بها الصفة فيما يرى لقال: مرضع». كذلك كل مفعيل أو فاعل يكون للأنثى ولا يكون للذكر، فهو يغير هاء نحو: مقرب، ومؤخر، ومشدن، وحامل، وحائض.

وهذا القول عندي أولى بالصواب في ذلك، لأن العرب من شأنها إسقاط هاء التأنيث من كل فاعل ومفعول إذا وصفوا المؤنث به، ولو لم يكن

(١) كذا والظاهر: لأنه لا.

للمذكر فيه حفظ. فإذا أرادوا الخبر عنها أنها ستضله ولم تفعله، أثبتوا هاء التأنيث ليقر قوا بين الصفة والفعل. ومنه قول الأعشى فيما هو واقع ولم يكن وقع قبل:

أيا جارتنا يني فإلك طابقه

كذلك أمور الناس غادر طارقه

وأما فيما هو صفة، نحو قول امرئ القيس:

«فمئلذ حبلى قد طرقت ومرضع».

وربما أثبتوا الهاء في الحائض وربما أسقطوها فيهما، غير أن الفصح من كلامهم ما وصفت.

فأويل الكلام إذن: يوم ترون أيها الناس زلزلة الساعة، تنسى وتترك كل والدة مولوداً ترضع ولدها عما أرضعت. (٩: ١٠٧)

الزجاج: «مرضة» جار على «المفعول» على ما أرضعت. ويقال: امرأة مرضع، أي ذات رضاع أرضعت ولدها، أو أرضعت غيره، والقصد قصد ملين، أي ذات لبن ولبن. (٣: ٤٠٩)

الثعلبي: يعني ذات ولد رضيع، والمرضع: المرأة التي لها صبي ترضعه لغيرها، هذا قول أهل الكوفة. وقال أهل البصرة: يقال: امرأة مرضع، إذا أريد به الصفة، مثل مقرب ومشرق وحامل وحائض، فإذا أرادوا الفعل أدخلوا الهاء، فقيل: مرضة التي لترضع ولدها. (٧: ٦)

نحوه البصري:

الطوسي: قال الفرء والكوفيتون: يجوز أن يقال: مرضع بلا هاء، لأن ذلك لا يكون في الرجال،

فهو مثل حائض وطامت.

وقال الزَّجَّاج وغيره من البصريين: إذا أجرته على الفعل قلت: أرضعت فهي مرضعة، فإذا قالوا مُرَضِع، فالعنى أنها ذات رضاع. وقيل في قولهم: حائض وطامت معناه: أنها ذات حيض وطمت.

وقال قوم: إذا قلت: مرضعة، فإثمه يُراد بها أم الصبي المُرَضِع. «إذا أسقطت الماء، فإثمه يراد بها المرأة التي معها صبي مرضعة لغيرها.» (٢٨٨: ٧) الزَّمَخْشَرِيُّ: فإن قلت: لم قيل: مرضعة دون مريض؟

قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقبة نديها الصبي.

والمريض: التي شأنها أن تُرَضِع «إن لم تبالغ في الإرضاع في حال وصفها به، فقليل: مرضعة، ليدل على أن ذلك المول إذا فوجئت به هذه وقد ألقت الرضيع نديها، نزعت عنه فيه لما يلحقها من الدهشة، عتاً أرضعت عن إرضاعها أو عن الذي أرضعته وهو الطفل.» (٤: ٣)

نحوه الفَخْر الرَّاكِزِيُّ (٤: ٢٣)، والتَّسْنِي (٣: ٩٢)، والقاسِمِيُّ (٤٣٢٢: ٦٢).

ابن عَطِيَّة: والحق الماء في «مُرَضِع» لأنه أراد فاعلات ذلك في ذلك اليوم، فأجرأ على الفعل. وأما إذا أخبرت عن المرأة بأن لها طفلاً مُرَضِعَهُ فإثما تقول: مُرَضِع مثل حامل.

قال علي بن سليمان: هذه الهاء في «مُرَضِعَة»

ترد على الكوفيين قولهم: إن الهاء لا تكون فيما لا تلي له بالرجال. وحكى الطَّبْرِيُّ أن بعض نحويي الكوفة قال: أم الصبي مُرَضِعَة. (١٠٦: ٤) العُكْبَرِيُّ: المُرَضِعة: جاء على الفعل، ولو جاء على التثنية لقال: مُرَضِع.

و (مَ) بمعنى «من»، ويجوز أن تكون مصدرية. (٩٣١: ٢)

أبو حَيَّان: [حكى كلام الزَّمَخْشَرِيِّ ثم قال:] خص بعض نحاة الكوفة أم الصبي بـ «مُرَضِعَة» والمستأجرة بـ «مُرَضِع» وهذا باطل بقول الشاعر:

• كَمُرَضِعَة أولاد أخرى وضعت •

هذه «مُرَضِعَة» بالقاء، وليست أمًا للذي يُرَضِع أو قول الكوفيين: «إن الوصف الذي يخص بالمول لا يحتاج فيه إلى القاء، لأنها إنما جسي بها للفرق» مردود بقول العرب: مُرَضِعَة وحائضة وطائفة. (٣٥٠: ٦)

الثَّوْرِيُّ وَمَسْوِي: المُرَضِعَة: المرأة المباشرة للإرضاع بالفعل، وبغير القاء هي التي من شأنها الإرضاع، لكن لم تلابس الفعل، ومثلها حائض وحائضة. (٢: ٦)

الْأَلَوْسِيُّ: [نحو أبي حَيَّان وأضاف:] والتعبير به هنا، ليدل على شدة الأمر «تساقم المول، والظاهر أن (مَ) موصولة، والعائد محذوف، أي عن الذي أرضعته. والتعبير بـ (مَ) لتأكيد الذهول، وكون الطفل الرضيع بحيث لا يخطر ببالها أنه ماذا، لأنها تعرف شتيته، لكن لا تدري من هو

بخصوصه.

وقيل: مصدرية، أي تذهل عن إرضاعها.

«الأول دلّ على شدة الهول وكمال الاتزعاج، والكلام على طريق التمثيل، وأنه لو كان هناك مُرضعة ورضيع، لذهلت المُرْضعة عن رضيعها في حال إرضاعها إياه، لشدة الهول، وكذا ما بعد.

وهذا ظاهر إذا كانت الزلزلة عند النفخة الثانية، أو في يوم القيامة حين أسر آدم عليه السلام بهت: بهت التار وبهت الجثة، إن لم تقل بأن كل أحد يحتر على حاله التي فارق فيها الدنيا فتحتر المُرْضعة مُرضعةً والحامل حاملة، كما ورد في بعض الآثار.

وأما إذا قلنا بذلك أو يكون الزلزلة في الدنيا، فيجوز أن يكون الكلام على حقيقته، ولا يصح أن يكونه تمثيلًا، أن الأمر إذاً أشد وأعظم وأهول، بما وُصف، وأطمّ لشروع ما ذكر في التهوريل، كما لا يخفى على المتصف النبيل. (١١٧: ١١٢)

ابن عاشور: والتحق هاهنا التأنيت بوصف ﴿مُرْضِعة﴾ للدلالة على تقرب الوصف من معنى الفعل، فإن الفعل الذي لا يوصف بحديثه غير المرأة تلحقه علامة التأنيت، ليفاد بهذا التقريب أنها في حالة التلّيس بالإرضاع، كما يقال: هي ترضع. ﴿لولا هذه التكتة لكان مقتضى الظاهر أن يقال: كلّ مريض، لأنّ هذا الوصف من خصائص الأنثى، فلا يحتاج معه إلى الماء التي أصل وضعها للفرق بين المؤنث والمذكر خيفة اللبس.﴾

وهذا من دقائق مسائل نحاة الكوفة، وقد

تلقاها الجميع بالقبول، ونظمها ابن مالك في أرجوزته «الكافية» بقوله:

وما من الصفات بالأنثى يخصّ

عن ناء استغنى لأنّ اللفظ نصّ

وحيث معنى الفعل تنوي التاء زد

كذي غدت مُرضعة طفلاً ولد

والمрад: أن ذلك يحصل لكل مُرضعة موجودة

في آخر أيام الدنيا، فالمعنى الحقيقي مراد، فلم يقتض أن يكون الإرضاع واقعاً، فإطلاق ذهول الموضع وذات الحمل، وأريد ذهول كل ذي علق نفيس عن علقه، على طريقة الكناية.

وزيادة كلمة ﴿كل﴾ للدلالة على أن هذا الذهول يحترى كل مُرضع وليس هو لبعض المراضع باحتمال ضعف في ذاكرتها. ثم تقتضي هذه الكناية كناية عن تعميم هذا الهول لكل الناس، لأن خصوصية هذا المعنى بهذا المقام، أنه أظهر في تصوير حالة الفزع والهلع، بحيث يذهل فيه من هو في حال شدة التيقظ، لوفرة دواعي اليقظة.

وذلك أن المرأة لشدة شفقتها، كثيرة الاستحضار لما تشفق عليه، وأن المُرْضع أشد النساء شفقةً على رضيعها، وأنها في حال ملازمة الإرضاع أبعد شيء عن الذهول، فإذا ذهلت عن رضيعها في هذه الأحوال، دلّ ذلك على أن الهول العارض لها هول خارق للعادة.

وهذا من بدیع الكناية عن شدة ذلك الهول، لأن استلزام ذهول المُرْضع عن رضيعها لشدة الهول،

دون وعي منها. (٢٤٧: ١٠)

وفيها مباحث راجع: ذهل: «تذلل».

أَرْضَعْنِ - فَسْتَرْضِعُ

أَسْكِبُونُ مِنْ حَيْثُ سَكَبْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ
وَلَا تَضَارُّوْهُنَّ لِتَضَيَّرُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمْلٌ فَأَلْبِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنِ لَكُمْ فَالْوَهْنُ أَجُورُهُنَّ وَأَنْبَرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَقْرُوْهِ وَإِنْ قَامَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ الْفَرْي.

الطلاق: ٦

وفيها مباحث راجع: أ ج ر: «أَجُورُهُنَّ».

وأخ ر: «أخرى».

أَرْضَعْتُمْ - الرضاعة

حَرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْفَاظٌ تَحْتَ رِجَالِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ أَلْفَاظٌ تَحْتَ رِجَالِكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْفَاظٌ تَحْتَ رِجَالِكُمْ...

النساء: ٢٣

الطوسي: والمهرمات بالسبب: الأمهات من
الرضاعة، والأخوات أيضًا من الرضاعة، وكل من
يحرم بالسبب يحرم مثله بالرضاع، لقوله ﷺ:
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». (١٥٧: ٣)
الفاضل المقداد: الرضاع له شرائط، يعرفها
بتقيد إطلاق الآية، وهي إما بحسب المقدار، فعند
الأكثر مائة خمس عشرة رضة، أو ما أنبت اللحم
وشد العظم، أو رضاع يوم وليلة، لأصالة الحمل،
وما ذكرناه مُجْتَمِعٌ على تحريمه التكاح، وتضافر
روايات أهل البيت عليه السلام.

يستلزم شدة الحول لغيرها بطريق الأولى، فهو لزوم
بدرجة ثانية. وهذا النوع من الكناية يسمي الإيحاء.

و (ما) في «عَمَّا أَرْضَعْتُمْ» موصولة ما صدقها
الطفل الرضيع. والعائد محذوف، لأنه ضمير متصل
منصوب بفعل، وحذف مثله كثير.

والإتيان بالموصول وصلته في تعريف المذهول
عنه دون أن يقول عن ابنها، للدلالة على أنها تذلل
عن شيء هو نصب عينها، وهي في عمل متعلق به
وهو الإرضاع، زيادة في التكني عن شدة المذهول.

(١٣٨: ١٧)

المصطفوي: المذهول هو الخلاء من أمر

بدتهشة. والارضاع آية أشد علاقة وأعظم محبة
فإن المرضعة ترضع من جزء بدنها وتغذي نفسها
للمرضع، ومع هذا فهو تذلل عنه في القيامة. مركز تحقيق
(١٤٩: ٤)

مكارم الشيرازي: نعلم أن كلمة الموضع،
تطلق في اللغة العربية على المرأة التي ترضع ولدها،
إلا أن مجموعة من المفسرين وبعض اللغويين
يقولون: إن هذه الكلمة تستخدم بصيغة مؤنثة
«مَرْضِعَةٍ» لتشير إلى لحظة الإرضاع، أي يطلق
على المرأة التي يمكنها إرضاع طفلها كلمة «المرضع»
وكلمة «المرضعة» خاصة بالمرأة التي هي في حالة
إرضاع طفلها.

ولهذا التعبير في الآية أهمية خاصة، فشدة
زالزال البحث، ورعبه بدرجة كبيرة، يدفعان
المرضعة إلى سحب ثديها من فم رضيعها، ونسيانه

واكتفى الشافعي وأحمد بن حنبل لا أقل، ومن الصحابة من قال: بثلاث، واكتفى مالك وأبو حنيفة بالرضعة الواحدة.

وأما بحسب الزمان، فهو أن يكون في الحولين، لقوله ﷺ: «لارضاع بعد فصال» فلو وقع بعضه في الحولين وبعضه خارجاً عنهما لم ينشأ حرمة، وبه قال الشافعي وهو أحد قولي مالك. والآخر خمسة وعشرون شهراً، وقال أبو حنيفة: ثلاثون شهراً، وقال زفر: ثلاث سنين.

وأما بحسب كيفية الرضعة، فهو أن يلتقم من ثدي المرأة الحمة المنكوحة، ويشرب منه لبناً خالصاً حتى يروى ويتركه باختياره، فلو وجب أو سقط به أو حقن لم ينشأ. وقال الفقهاء: ينشأ.

وفي الرضاع مسائل كثيرة نذكر في كتب الفقه (٢: ١٨٢)

المصطَفَوِي: المصْرَح في الآية الكريمة تحريم المرضعة وأخوات المراضع من الرضاعة، ولما كان هذا الارتباط والتقربة طبيعياً بالرضاع، كما ورد أن الرضاع لعمّة كلعمّة التسبب، فالحرمة في الأم والأخت رضاعاً تنشر الحرمة في الطبقة الأولى منها وفي الطبقة الثانية، وهؤلاء معدودة من الأقارب عرفاً بلا إشكال. وأما غيرها فيحتاج إلى إثباتها بدليل قاطع، وإلا فنبني بالأصل.

وقد ورد «يحرم من الرضاع ما يحرم من التسبب»، و«يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» وهذا المضمون متواتر معنوي، فثبت ما صرح به

في الآية الكريمة من الأمهات والبنات والأخوات والعصات والحالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فينشأ الحرمة في العصات أيضاً، فيتسع مفهوم النشر، ويشمل الطبقة الثالثة أيضاً، راجع الكتب الفقهية.

(٤: ١٥٠)

وفيها مباحث راجع: أم م: «أُمَّهَاتُكُمْ»، وأخ و: «أَخَوَاتُكُمْ»، ودح رم: «حُرُمَاتُ».

أَرْضِيعِهِ

وَأَوْخِيًا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِيعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. القصص: ٧

لاحظ: وح ي: «أَوْخِيَّتَا» وح وف: «خِفْتِي».

الْمَرَضِيعُ

وَحُرُمَاتُهَا عَلَيْهِ الْمَرَضِيعُ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُوهُ لَكُمْ وَهُمْ قَدْ نَجَّوْنِ. القصص: ١٢

المصطَفَوِي: أي جعلنا موسى من قبل التقاطه ممنوعاً، من شرب اللبن غير لبن أمه، و«المراضع»: جمع مريض بصيغة اسم المكان، فيشمل جميع الأئدي.

(٤: ١٥٠)

وفيها مباحث راجع: ح رم: «حُرُمَاتُ».

يُرَضِّعُنَ الرُّضَاعَةَ - تُسْتَرْضَعُونَ

وَالْوَالِدَاتُ يُرَضِّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرُّضَاعَةَ وَغَلَى الْمَوْلُودُ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

الضَّحَّاك: ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلمها على أن ترضع. ويُستأن ويُجبر أن على ذلك. فإن تعاسروا عند طلاق أو موت في الرضاع، فإنه يُرضى على الصبي المراضع، فإن قبل مريضاً جاز ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مرضعاً فعلى أمه أن ترضعه بالأجر إن كان له مال أو لعصبته. فإن لم يكن له مال ولا لعصبته، أكرهت على رضاعه.

(الطَّهْرِيّ ٢: ٥٢٢)

عطاء: إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين كان عليها حقاً أن تلبسه، لأن تزيد عليه إلا أن يشاء.

(الطَّهْرِيّ ٢: ٥٠٥)

قاعدة: قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ ثم أنزل الله اليسر «التخفيف بعد ذلك»، فقال تعالى ذكره: ﴿لَيْسَ أَرَادَ أَنْ يُسِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.

السُّدِّي: إن قالت المرأة: «لا طاقة لي به»، فقد ذهب لبني «فتسرع له أخرى».

(الطَّهْرِيّ ٢: ٥٢٢)

الرَّبِيع: يعني المطلقات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك، فقال: ﴿لَيْسَ أَرَادَ أَنْ يُسِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.

(الطَّهْرِيّ ٢: ٥٠٦)

الإمام الصادق عليه السلام: «مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فُطم غالب أحق من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبية، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم،

وُسْعها لا يُختار» والدُّة يولد لها ولا مَوْلُودُ له يولد له وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصلاً عن تراضٍ بينهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أَرَدْتُمْ أَنْ تُكْرِضِيَهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا أَفَيْتُمْ بِالتَّعَرُّوفِ وَالْقَوْلِ وَاللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. البقرة: ٢٣٣

ابن عباس: إلهام ترضع حولين كاملين، وإذا ضمت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهراً ثلاثين شهراً، وإذا ضمت لسبعة أشهر أرضعت واحداً وعشرين شهراً.

[وفي رواية] جعل الله سبحانه الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.

[وفي رواية] إن الله تعالى ذكره يقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ ولا يرى رضاعاً بعد الحولين يحرم شيئاً.

[وفي رواية] ليس يحرم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرم ما أُنبت اللحم وأنشأ العظم.

[وفي رواية] لا رضاع بعد فصال السنتين.

[وفي رواية] لا رضاع إلا في هذين الحولين.

(الطَّهْرِيّ ٢: ٥٠٤-٥٠٦)

الشنعي: ما كان من وجور أو سقوط أو رضاع في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئاً.

مجاهد: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُكْرِضِيَهُمَا أَوْلَادَكُمْ﴾ خيفة الضيعة على الصبي «فلا جناح عليكم».

(الطَّهْرِيّ ٢: ٥٢٢)

وقالت الأم: لا أرضعُهُ إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك خير له وأقدم وأرفق به أن يُترك مع أمه». (العياشي ١: ٢٣٦)

الثوري: واقتسام الحولان. فإذا أراد الأب أن يقطعه قبل الحولين ولم ترض المرأة، فليس له ذلك. وإذا قالت المرأة: «أنا أقطعه قبل الحولين»، وقال الأب: لا، فليس لها أن تقطعه حتى يرضى الأب، حتى يمتعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطما، فإذا اختلفا لم يقطما قبل الحولين؛ وذلك قوله: ﴿فإن أرادا فصلاً عن ترأضي لهما وتشاؤري﴾.

(الطبري ٢: ٥٠٥)

إذا أبت الأم أن ترضعه، فلا جناح على الأب أن يسترضع له غيرها. (الطبري ٢: ٥٢٣)

ابن زيد: إذا رضيت الوالد أن يسترضع ولدها، ورضي الأب أن يسترضع ولده، فلمس عليهم جناح. (الطبري ٢: ٥٢٢)

القسراء: القسراء تقرباً بفتح الراء. وزعم الكسائي أن من العرب من يقول: الرضاة بالكسر، فإن كانت فهي بمنزلة الوكالة والوكالة والدلالة والدلالة ومهرت الشيء مهارة ومهارة؛ والرضاة والرضاة فيه مثل ذلك، إلا أن فتح الراء أكثر، ومثله الحصاد والمصايد. (١١: ١٤٩)

الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: والتساء اللواتي بن من أزواجهن، ولهن أولاد قد ولدنهن من أزواجهن قبل بينوتهن منهم بطلاق، أو ولدنهن منهم بعد فراقهن إياهن، من وطء كان منهم هن قبل

البيئته، ﴿يُرَضَّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ يعني بذلك: ألهن أحق برضاعهم من غيرهم.

وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكره عليهن رضاعهم، إذا كان المولود له والدٌ حيّاً موسراً، لأن الله تعالى ذكره قال في سورة النساء القصص: ﴿إن تفسرهم فسترضع لهُ أُمُّهُ﴾ الطلاق: ٦، فأخبر تعالى ذكره: أن الوالدة والمولود له إن تعسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها، أن أخرى سواها ترضعه، فلم يوجب عليها فرضاً رضاع ولدها، فكان معلوماً بذلك أن قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرَضَّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾، دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلفت الوالدان في رضاع المولود لده، جعل حداً يفصل به بينهما، لدلالة على أن فرضاً على الوالدات رضاع أولادهن، [ثم بحث عن حولين كاملين وأدام]

ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية، من مبلغ غاية رضاع المولودين؛ أهو حد لكل مولود، أو هو حد لبعض دون بعض؟

فقال بعضهم: هو حد لبعض دون بعض. وقال آخرون: بل ذلك حد رضاع كل مولود اختلف والده في رضاعه، فأراد أحدهما البلوغ إليه، والآخر التقصير عنه.

وقال آخرون: بل دل الله تعالى ذكره بقوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرَضَّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، على أن لا رضاع بعد الحولين، فإن الرضاع إنما هو ما كان في الحولين.

ما وراه غير وقت له، وأنه وقت لترك الرضاع، وأن تمام الرضاع لما كان تمام الحولين، وكان التام من الأشياء لامعنى إلى الزيادة فيه، كان لامعنى للزيادة في الرضاع على الحولين، وأن ما دون الحولين من الرضاع لهما كان محرماً ما وراه غير محرم.

وإنما قلنا: هو دلالة على أنه معني به كل مولود، لأي وقت كان ولاده، تسعة أشهر أو سبعة أو تسعة، لأن الله تعالى ذكره عم بقوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، ولم يخص به بعض المولودين دون بعض.

وقد دللنا على فساد القول بالمخصوص، بخير ما نقله تعالى ذكره ذلك في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالى ذكره، قد بين ذلك بقوله: ﴿وَحَلَّتْهُ وَفَصَّالَهُ فَلَئِنْ شَهَرَا﴾ الأحقاف: ١٥، فجعل ذلك حداً للمعتنين كليهما، فخير جائز أن يكون حمل ورضاع أكثر من الحد الذي حده الله تعالى ذكره، فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر، فهو مزيد في مدة الرضاع، وما زيد في مدة الحمل، نقص عن مدة الرضاع. وغير جائز أن يجاوزيهما كليهما مدة ثلاثين شهراً، كما حده الله تعالى ذكره.

قيل له: فقد يجب أن يكون مدة الحمل على هذه المقالة، إن بلغت حولين كاملين، أن لا يرضع

وقال آخرون: بل كان قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، دلالة من الله تعالى ذكره عبادته، على أن فرضاً على واليدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين، ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله: ﴿لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ﴾ فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات، إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين، وإن أرادوا قبل ذلك فطم المولود، كان ذلك إلهم على النظر منهم للمولود.

وأولى الأقوال بالصواب في قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ﴾ القول الذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ووافقه على القول به عطاء والتوري، والقول الذي روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في رضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه، وأن لا يرضع بعد الحولين يحرم شيئاً، وأنه معني به كل مولود تسعة أشهر كان ولاده أو لسبعة أو تسعة.

فأما قولنا: إنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في الرضاع عند اختلاف الوالدين فيه، فلأن الله تعالى ذكره لما حذ في ذلك حداً، كان غير جائز أن يكون ما وراء حده موافقاً في الحكم ما دونه، لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن للحد معنى معقول.

وإذا كان ذلك كذلك، فلا شك أن الذي هو دون الحولين من الأجل، لما كان وقت رضاع كان

المولود إلا ستة أشهر، وإن بلغت أربع سنين، أن يهطل الرضاع فلا يرضع، لأن الحمل قد استغرق الثلاثين شهراً أو جاوز غايته، أو يزعم قائل هذه المقالة: أن مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشهر، فيخرج من قول جميع المجتهدين، ويكابر الموجود والمشاهد، وكفى بهما حجة على خطأ دعواه إن ادعى ذلك، فإلى أي الأمرين لجأ قائل هذه المقالة، وضع لنوي الفهم فساد قوله.

فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله: - إن كان الأمر على ما وصفت -: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وقد ذكرت أنفائه غير جائز أن يكون ما جاوز حد الله تعالى ذكره، نظير ما دون هذه في الحكم؟ وقد قلت: إن الحمل والفصال قد يجاوزان ثلاثين شهراً؟

قيل: إن الله تعالى ذكره لم يجعل قوله: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ حداً لتعبد عباده بأن لا يجاوزوه، كما جعل قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِنْ كَرِهَ آبَاؤُهُنَّ أَنْ يَتَّبِعَهُنَّ الرِّضَاعَةَ﴾ حداً لرضاع المولود الثابت الرضاع، ولتعبد العباد بحمل والديه عند اختلافهما فيه، وإرادة أحدهما الضراره، وذلك أن الأمر من الله تعالى ذكره إنما يكون فيما يكون للعباد السبيل إلى طاعته بفعله والمعصية بتركه، فأما ما لم يكن لهم إلى فعله ولا إلى تركه سبيل، فذلك مما لا يجوز الأمر به ولا النهي عنه ولا التعبد به.

فإذا كان ذلك كذلك، وكان الحمل مما لا سبيل

للنساء إلى تقصير مدته ولا إلى إطالتها، فيضعه متى شئن، ويتركه وضعه إذا شئن، كان معلوماً أن قوله: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ إنما هو خبر من الله تعالى ذكره، عن أن بين خلقه من حملته أمه ولدته وفصلته في ثلاثين شهراً، لا أمر بأن لا يتجاوز في مدة حملها وفصاله ثلاثين شهراً، لما وصفنا، وكذلك قال ربنا تعالى ذكره في كتابه: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ الأحقاف: ١٥.

فإن ظن ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذ وصف ابن من خلقه من حملته أمه ووضعته وفصلته في ثلاثين شهراً، فواجب أن يكون جميع خلقه ذلك صفته، وأن ذلك دلالة على أن حمل كل عباده وفصاله ثلاثون شهراً، فقد يجب أن يكون كل عباده صفته أن يقولوا إذا بلغوا أشدهم وبلغوا أربعين سنة: ﴿رَبِّ أَوْزَعْني أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ الأحقاف: ١٥، على ما وصف الله به الذي وصف في هذه الآية.

وفي وجوبنا من يستحكم كفره بالله، وكفرانه نعم ربه عليه، وجرأته على والديه بالقتل والشتم وضروب المكار، عند استكمالها الأربعين من سنه وبلوغه أشده، ما يعلم أنه لم يعن الله بهذه الآية صفة جميع عباده، بل يعلم أنه إنما وصف بها بعضاً منهم دون بعض، وذلك ما لا ينكره ولا يدفعه أحد، لأن

مراضع غير أمهاتهم، إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم
بالتذي يرضعنهم به غيرهن من الأجر، أو من خيفة
ضيعة منكم على أولادكم بانقطاع البان أمهاتهم،
أو غير ذلك من الأسباب، فلا حرج عليكم في
استرضاعهن، إذا سلمتم ما آتيتن بالمعروف.

(٥٢٢: ٢)

الزَّجَّاجُ: اللفظ لفظ الخبر، والمعنى الأمر. كما
تقول: حبلك درهم، فلفظه لفظ الخبر، ومعناه
اكف بدرهم. وكذلك معنى الآية ثرضع الوالدات،
يقال: أرضعت المرأة فهي مرضعة، قولهم: امرأة
مرضع بغير هاء، معناه ذات إرضاع، فإذا أردتم اسم
الفاعل على أرضعت، قلت: مرضعة لا غير.

وَالْأُولَى أَكْبَرُ وَأَوْضَحُ: ويقال: الرضاعة والرضاعة
- بالفتح والكسر - والفتح أكثر الكلام وأصح،
وعليه القراءة: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرضاعة﴾.

و روى أبو الحسن الأصفهاني أن بعض بني قيس
تقول: الرضاعة بكسر الراء، وروى الكسري أيضًا
غيره، ويقال: الرضاع والرضاع، ويقال: ما حملة
على ذلك إلا اللؤم والرضاعة بالفتح لا غير هاهنا.
و يقال: ما حملة عليه إلا اللؤم والرضع، مثل.
الحيلف والرضع، يقالان جميعًا. (٣١٢: ١)

الْجِصَّاصُ: قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَتَّىٰ كَامِلِينَ﴾ ظاهره الخبر،
ولكنه معلوم من مفهوم الخطاب أنه لم يرد به الخبر،
لأنه لو كان خبرًا لوجد محبره، فلمّا كان في

من يولد من الناس لسبعة أشهر، أكثر ممن يولد
لأربع سنين ولسنتين، كما أن من يولد لتسعة أشهر،
أكثر ممن يولد لستة أشهر ولسبعة أشهر.

واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه عائمة
أهل المدينة والعراق والشام ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرضاعة﴾ بـ «الياء» في ﴿يُتِمَّ﴾ ونصب ﴿الرضاعة﴾
بمعنى: لمن أراد من الآباء والأمهات أن يتم رضاع
ولده. وقرأه بعض أهل الحجاز: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ تُتِمَّ
الرضاعة﴾ بـ «القائه» في ﴿تُتِمَّ﴾. وروى (الرضاعة)
بصفتها.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من
قرأ بـ «الياء» في ﴿يُتِمَّ﴾ ونصب ﴿الرضاعة﴾
لأن الله تعالى ذكره قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلَادَهُنَّ﴾، فكذلك من يتمنها إذا أردن حنن
والمولود له إقامها، وأنها القراءة التي جاء بها النقل
المستفيض الذي ثبتت به الترجمة، دون القراءة
الأخرى.

وقد حكي في ﴿الرضاعة﴾ سماعًا من العرب
كسر الراء التي فيها، فإن تكن صحيحة، فهي نظيرة:
الوكالة والوكالة والدلالة والدلالة ومهرت
الشيء مهارة ومهارة، فيجوز حينئذ «الرضاع»
و «الرضاع» كما قيل: الحصاد والحصاد. وأما
القراءة بالفتح لا غير. (٥٠٣: ٢)

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني تعالى
ذكره بذلك، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم

المولدات من لا يرضع علم أنه لم يرد به الخبر. ولا خلاف أيضاً في أنه لم يرد به الخبر.

وإذا لم يكن المراد حقيقة اللفظ الذي هو الخبر، لم يحل من أن يكون المراد إيجاب الرضاع على الأم وأمرها به؛ إذ قد يرد الأمر في صيغة الخبر، كقوله: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة: ٢٢٨.

وإن يريد به إثبات حق الرضاع للأم وإن أبى الأب، أو تقدير ما يلزم الأب من نفقة الرضاع، فلما قال في آية أخرى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَسَوَّوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ... وَإِنْ تَعَاَسَرَكُم فَتَسَوَّيْهُنَّ لَكُمُ الْغُلَاقِ ٦﴾، دل ذلك على أنه ليس المراد الرضاع سواءت الأم أو أبيت، وأنها مختصة في أن ترضع له لا ترضع.

فلم يبق إلا الوجهان الآخران، وهو أن الأب إذا أبى استرضاع الأم أجبر عليه، وأن أكثر ما يلزمه في نفقة الرضاع للحولين، فإن أبى أن ينفق نفقة الرضاع أكثر منهما لم يجبر عليه. ثم لا يخلو بعد ذلك قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ من أن يكون عمومًا في سائر الأُمّهات المطلقات كن أو غير مطلقات، أو أن يكون معطوفاً على ما تقدم ذكره من المطلقات مقصور المحكم عليهن.

فإن كان المراد سائر الأُمّهات المطلقات منهن والمزوجات، فإن النفقة الواجبة للمزوجات منهن هي نفقة الزوجية وكسوتها للرضاع، لأنها لا تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية، فتجتمع

لها نفقتان إحداهما للزوجية والأخرى للرضاع. وإن كانت مطلقة فنفقة الرضاع أيضاً مستحقة بظاهر الآية، لأنه أوجبها بالرضاع، وليست في هذه الحال زوجة ولا معتدة منه، لأنه يكون معطوفاً على قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُتْلَنَ أَجْلُهُنَّ فَلَا تَحْضِلُوهُنَّ أَنْ يَتَّكِفُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ البقرة: ٢٣٢، فتكون منقضية العدة بوضع الحمل، وتكون النفقة المستحقة أجرة الرضاع، وجائز أن يكون طلقها بعد الولادة، فتكون عليها العدة بالحيض. [ثم أدام بحسباً مستوفياً في وجوب نفقة الرضاع ووقته ونفقة العدة قراجع]

المأوردي: يعني لأولادكم، فحذف اللام، الخفاء بأن الاسترضاع لا يكون للأولاد، وهذا عند امتناع الأم من إرضاعه، فلا جناح عليه أن يسترضع له غيرها ظنراً.

القهوي: ﴿يُرْضِعْنَ﴾ خبر بمعنى الأمر، وهو أمر استعجاب لأمر إيجاب، لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد، لقوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَسَوَّوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ الطلاق: ٦، فإن رغب الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها.

الزمخشري: ﴿يُرْضِعْنَ﴾ مثل ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ في أنه خبر في معنى الأمر المؤكد. [إلى أن قال:] وقرئ: (الرَضَاعَةُ) بكسر الراء، و (الرَضْعَةُ) وأن يُمَّ الرَضَاعَةُ و (أن يُمَّ الرَضَاعُ) يرفع الفعل تشبيهاً له (أن) به (ما) لتأخيهما في التأويل.

وكذلك حكم كل مفعولين لم يكن أحدهما عبارة
عن الأول. (٣٦٩:١)

لهو التسمي. (١١٧:١)

ابن عطفية: «والوالدان يرضعن أولادهن»
خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات،
والأمر على جهة التدب والتخير لبعضهن، فأما
المرأة التي في العصمة، فعليها الإرضاع، وهو عُرف
يلزم إذ قد صار كالشرط، إلا أن تكون شريفة ذات
ترقة، فمرفها أن لا ترضع وذلك كالشرط.

فإن مات الأب ولا مال للصبي، فمذهب مالك
في المدونة أن الرضاع لازم للأم بخلاف الثقة.

وفي كتاب ابن الجلاب: «رضاعه في بيت المال»
وقال عبد الوهاب: «هو من فقراء المسلمين وأما
المطقة طلاق يبنونه فالارضاع عليها، والرضاع
على الزوج إلا أن تشاء هي، فهي أحق به بأجرة
المثل».

هذا مع يسر الزوج، فإن كان مُعْدَمًا لم يلزمها
الرضاع، إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها، فتجبر
حينئذ على الإرضاع، ولها أجر مثلها في يسر الزوج
وكل ما يلزمها الإرضاع، فإن أصابها عذر يمنعها
منه عاد الإرضاع على الأب.

وروي عن مالك: أن الأب إذا كان مُعْدَمًا
ولا مال للصبي، فإن الرضاع على الأم، فإن كان بها
عذر ولها مال فالارضاع عليها في ماها.

وهذه الآية هي في المطلقات، قاله السدي
والضحاك وغيرهما، جعلها الله حدًا عند اختلاف

«لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُيَمِّمَ الرِّضَاعَةَ» أراد أنه يجوز
التقصان. وعن الحسن: ليس ذلك بوقت لا ينقص
منه بعد أن لا يكون في القطام ضرر.

وليل: اللام متعلقة بـ «يُيَمِّمُ» كما تقول:
أرضعت فلانة لفلان ولده، أي يرضع حولين لمن
أراد أن يتم الرضاعة من الآباء، لأن الأب يجب
عليه إرضاع الولد دون الأم، عليه أن يتخذ له
ظئرًا إلا إذا تطلعت الأم بإرضاعه، وهي مندوبة
إلى ذلك ولا تجبر عليه.

ولا يجوز استئجار الأم عند أبي حنيفة ما دامت
زوجة أو معتدة من نكاح، وعند الشافعي يجوز.
فإذا انقضت عدتها جاز بالاتفاق.

فإن قلت: فما بهال الوالدات مأمورات بهأن
يرضعن أولادهن؟

قلت: إما أن يكون أمرًا على وجه التدب، وإما
على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ندي أمه،
أو لم توجد له ظئر، أو كان الأب عاجزًا عن
الاستئجار.

قيل: أراد الوالدات المطلقات، وإيجاب الثقة
والكسوة لأجل الرضاع. [إلى أن قال:]

«استرضع»: منقول من «أرضع». يقال:
أرضعت المرأة الصبي واسترضعتها الصبي، لتعديبه
إلى مفعولين، كما تقول: أنجب الحاجة واستنجعت
الحاجة والمعنى أن تسترضعها المراضع أولادكم،
فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه، كما تقول:
استنجعت الحاجة، ولا تذكر من استنجعته،

الزَّوْجَيْنِ فِي مَدَّةِ الرُّضَاعِ، فَمِنْ دَعَا مِنْهُمَا إِلَى اكْتِمَالِ الْحَوْلَيْنِ فَذَلِكَ لَهُ.

وقال جمهور المفسرين: إِنَّ هَذَيْنِ الْحَوْلَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ فِي الْوَلَدِ الَّذِي يَمُكِّثُ فِي الْبَطْنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَكَّنَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ فَرَضَاعُهُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، فَإِنْ مَكَّنَتْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ فَرَضَاعُهُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، فَإِنْ مَكَّنَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَرَضَاعُهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا».

كَانَ هَذَا الْقَوْلُ أَتَيْنِي عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَلَلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ الْأَحْقَافُ: ١٥. لِأَنَّ ذَلِكَ حَكَمٌ عَلَى الْإِنْسَانِ عَمُومًا، وَحَقِّي الْعَامُ حَوْلًا لَا سِتْحَالَةً الْأُمُورِ فِيهِ فِي الْأَغْلَبِ، وَوَصَفْنَاهَا بِـ «كَامِلَيْنِ» إِذْ تَخَافُ اعْتِدَادَ تَجَوُّزِهَا أَنْ يَقَالَ: فِي حَوْلٍ وَبَعْضُ آخَرِ حَوْلَيْنِ، وَفِي يَوْمٍ وَبَعْضُ آخَرِ مَشِيَّتِ يَوْمَيْنِ، وَصَبَرَتْ عَلَيْكَ فِي دِيْنِي يَوْمَيْنِ وَشَهْرَيْنِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرُّضَاعَةَ﴾ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْحَوْلَيْنِ لَيْسَا بِفَرْضٍ لَا يَتَجَاوَزُ. وَقَرَأَ السَّبْعَةَ: ﴿أَنْ يُتِمَّ الرُّضَاعَةَ﴾ بِضَمِّ الْيَاءِ وَنَصْبِ «الرُّضَاعَةَ».

وَقَرَأَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ وَحُمَيْدٌ وَالْحَسَنُ وَأَبُو جَاءٍ: (تَمَّ الرُّضَاعَةُ) بِفَتْحِ التَّاءِ الْأُولَى وَرَفْعِ (الرُّضَاعَةُ) عَلَى إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَيْهَا.

وَقَرَأَ أَبُو حَيَّوَةَ وَابْنُ أَبِي عَيْلَةَ وَالْجَارُودِيُّ ابْنِي سَبْرَةَ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُمْ كَسَرُوا الرَّاءَ مِنْ «الرُّضَاعَةَ»

وَهِيَ لُغَةٌ كَالْحَضَارَةِ وَالْحِضَارَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَرَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَرَأَ (الرُّضِيعَةَ) عَلَى وَزْنِ الْقَبِيلَةِ، وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ (يُكْمِلَ الرُّضَاعَةَ) بِالْيَاءِ الْمَضْمُونَةِ.

وَانْتَرَعَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ الرُّضَاعَةَ الْمَحْرَمَةَ الْجَارِيَةَ بِجَرَى النَّسَبِ إِنَّمَا هِيَ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، لِأَنَّ بَانْقِضَاءَ الْحَوْلَيْنِ تَمَّتِ الرُّضَاعَةُ فَلَا رَضَاعَةَ.

وَرَوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: «هَذِهِ الْآيَةُ تَضَمَّنَتْ فَرْضَ الْإِرْضَاعِ عَلَى الْوَالِدَاتِ ثُمَّ يَسَّرَ ذَلِكَ وَخَفَّفَ بِالتَّخْيِيرِ الَّذِي فِي قَوْلِهِ: ﴿لَيْسَ أَرَادَ﴾». وَهَذَا قَوْلُ مُتَدَاعٍ.

نَحْوُهُ اقْرَأْ طَبِي: (٣: ١٦٦)

الطَّبْرَسِيُّ: «يُرْضَعُنَّ أَوْ لَا ذَهْنٌ» حَسِيفَتُهُ صَحِيحَةُ الْخَبَرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ، أَيِ لِيُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ، كَقَوْلِهِ: «يُكْرَهُنَّ بِالْفُسَيْهِنِ» الْبَصْرَةُ: ٢٢٨.

وَجَازَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ فِي الْكَلَامِ مَعَ رَفْعِ الْإِشْكَالِ، إِذْ لَوْ كَانَ خَبَرًا لَكَانَ كَذِبًا، لِمَجَازِ أَنْ يُرْضَعْنَ أَكْثَرُ مِنْ حَوْلَيْنِ أَوْ أَقَلِّ. وَقَوْلُكَ: حَسْبُكَ دَرَاهِمُ، مَعْنَاهُ: أَكْتَفَ بِدَرَاهِمِ قَامَ.

وَقِيلَ: هُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ، وَتَقْدِيرُهُ: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فِي حَكَمِ اللَّهِ الَّذِي أَوْجِبَهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَحُذَفَ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ. وَهَذَا أَمْرٌ اسْتِحْبَابٌ لَا أَمْرٌ إِجْبَابٌ.

وَالْمَعْنَى: إِنَّهُمْ أَحَقُّ بِرَضَاعِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ،

بدليل قوله: ﴿إِنْ تَقَاسَرْتُمْ فَسَرَّضِعْ لَهُ أُخْرَى﴾
الطلاق: ٦. (١: ٣٣٤)

الفخر الرازي: أما قوله تعالى: ﴿يُرْضِعُنْ
أَوْلَادَهُنَّ﴾ ففيه مسألتان:

المسألة الأولى: هذا الكلام وإن كان في اللفظ
خبراً إلا أنه في المعنى أمر، وإما جاز ذلك لوجهين:
الأول: تقدير الآية: والوالدات يرضعن
أولادهن في حكم الله الذي أوجبه، إلا أنه حذف
لدلالة الكلام عليه.

والثاني: أن يكون معنى ﴿يُرْضِعُنْ﴾ يرضعن،
إلا أنه حذف ذلك للتصرف في الكلام، مع زوال
الإيهام.

المسألة الثانية: هذا الأمر ليس أمراً إيجابياً
وبدل عليه وجهان:

الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ﴾ الطلاق: ٦، ولو وجب عليها
الرضاع لما استحققت الأجرة.

والثاني: أنه تعالى قال بعد ذلك: ﴿وَإِنْ
تَقَاسَرْتُمْ فَسَرَّضِعْ لَهُ أُخْرَى﴾ الطلاق: ٦، وهذا
نص صريح، ومنهم من تمسك في نفي الوجوب
عليها بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمُؤَدَّةِ رِزْقُهَا
وَكِسْوَتُهَا﴾ البقرة: ٢٣٣، والوالدة قد تكون
مطلقة، فلم يكن وجوب رزقها على الوالد إلا
بسبب الإرضاع، فلو كان الإرضاع واجباً عليها لما
وجب ذلك.

وفيه البحث الذي قدمناه، إذا ثبت أن الإرضاع

غير واجب على الأم فهذا الأمر محمول على
التدب: من حيث إن تربية الطفل بلين الأم أصلح له
من سائر الألبان، ومن حيث إن شفقة الأم عليه أتم
من شفقة غيرها. هذا إذا لم يبلغ الحال في الولد إلى
حد الاضطرار، بأن لا يوجد غير الأم، أو لا يرضع
الطفل إلا منها، فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه،
كما يجب على كل أحد مواساة المضطر في الطعام.

(٦: ١٢٥)

البيضاوي: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلَادَهُنَّ﴾ أمرٌ عنه بالخبر للباقة، ومعناه
التدب أو الوجوب، فيخص بما إذا لم يرضع الصبي
إلا من أمه، أو لم يوجد له ظئرٌ أو عيّن الوالد عن
الإستعانة. [إلى أن قال:]

﴿أَنْ يَهْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ أي تسترضعوا
المراضع لأولادكم. يقال: أرضعت المرأة الطفل
واسترضعته إياه، كقولك: أنجعت الله حاجتي
واستنجعته إياها، فحذف المفعول الأول للاستغناء
عنه. (١: ١٢٣)

أبو حيان: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ صورته خبر
محتمل أن يكون معناه خبراً، أي في حكم الله تعالى
الذي شرعه، فالوالدات أحق برضاع أولادهن،
سواء كانت في حيالة الزوج أو لم تكن، فإن
الإرضاع من خصائص الولادة، لا من خصائص
الزوجة.

ومحتمل أن يكون معناه الأمر، كقوله:
﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَضَّعْنَ﴾، لكنه أمرٌ تدب لا إيجاب.

إذ لو كان واجباً لما استحق الأجرة. وقال تعالى:
﴿وَأِنْ تَعَاَسَرْتُمْ قَسْتَرُضِعْ لَهُ أُخْرَى﴾.

فوجوب الإرضاع إنما هو على الأب لا على الأم، عليه أن يتخذ له ظئراً^(١) إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه، وهي مندوبة إلى ذلك، ولا تجبر عليه. فإذا لم يقبل ثديها، أو لم يوجد^(٢) له ظئراً، وعجز الأب عن الاستنجار، وجب عليها إرضاعه، فعلى هذا يكون الأمر للوجوب في بعض الوالدات. ومذهب الشافعي: أن الإرضاع لا يلزم إلا الوالد أو الجد، وإن علا. ومذهب مالك: أنه حق على الزوجة لأنه كالشرط، إلا أن تكون شريفة ذات نسب، فعرضها أن لا ترضع. [إلى أن قال:]

و«استرضع» فيه خلاف هل يتعدى إلى مفعولين بنفسه أو إلى مفعولين الثاني بحرف مجزأ قولان:

فالأول قول الزمخشري [الذي تقدم] وهو نقل من نقل، الأصل: رضع الولد، ثم تقول: أرضعت المرأة الولد، ثم تقول: استرضعت المرأة الولد، واستفعل هنا للطلب، أي طلبت من المرأة إرضاع الولد، كما تقول: استسقيت زيدا الماء، واستطعمت عمراً الخبز، أي طلبت منه أن يسقيني وأن يطعمني، فكما أن الخبز والماء منصوبان وليسا على إسقاط الخافض، كذلك: ﴿أَوْلَادَكُمْ﴾ منصوب لا على إسقاط الخافض.

(١) كذا والظاهر: «لم يجد» أو «لم يوجد له ظئر».

والثاني: قول الجمهور، وهو أن يتعدى إلى اثنين، الثاني بحرف جر، وحذف من قوله: ﴿أَوْلَادَكُمْ﴾، والتقدير: لأولادكم، وقد جاء استفعل أيضاً للطلب متعدى بحرف الجر في الثاني، وإن كان في أقبل، متعدى إلى اثنين. تقول: ألهمني زيد المسألة، واستفهمت زيدا عن المسألة، فلم يجب: استطعته، وبصير نظير: استغفرت الله من الذنب، ويحوز حذف: «من» فتقول: الذنب، وليس في قوله: كان فلان مسترضعاً في بني فلان، دليل على أنه مفعول بنفسه، أو بحرف جر. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ هذا جواب الشرط، وقبله جملة حذفت لفهم المعنى، التقدير: فاسترضعتم أو طلقتم ذلك، فلا جناح عليكم في الاسترضاع إذا سلمتم ما آتيتكم. هذا خطاب للرجال خاصة، وهو من تلوين الخطاب.

وقيل: هو خطاب للرجال والنساء، يتضح ذلك في تفسير قوله: ﴿مَا آتَيْتُمْ﴾، و﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ﴾ شرط، فالواو: وجوابه ما يدل عليه الشرط الأول وجوابه، وذلك المعنى هو العامل في: (إذا) وهو متعلق بما تعلق به: ﴿عَلَيْكُمْ﴾، انتهى.

وظاهر هذا الكلام خطأ، لأنه جعل العامل في (إذا) أو لا المعنى الذي يدل عليه الشرط وجوابه، ثم قال ثانياً: إن (إذا) تتعلق بما تعلق به ﴿عَلَيْكُمْ﴾، وهذا يناقض ما قبله.

ولعل قوله: «هو متعلق»، سقطت منه ألف، وكان: «أو هو متعلق»، فيصح إذا ذاك

لَهُ أُخْرَى فِي الطَّلَاق ٦٠، فَإِنَّ الْمَطْلُوعَةَ بَعْدَ وَضْعِ حَمْلِهَا لَيْسَتْ بِهَا كُفُوءَةٌ وَلَا تَنْفَقُ عَلَى الزَّوْجِ، وَهِيَ مَوْطَئَةٌ عَلَى إِرْضَاعِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ تَضَارَ، وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ أَجْرَهُ فِي مِقَابِلِ إِرْضَاعِهَا فِي قَائِمِهَا أَوْ أَجُورِهَا ٦١.

وهذا كما في وجوب التعليمات الدينية والتبليغات الأحكامية على الواجد بشرائطه، مع هذا أنه أن يطالب من بيت المال ما يؤمن معاشه، فهذا أجر وجزاء لعمله وفعاليته، وإن لم يكن أجره اصطلاحية.

هذا وظيفة الأم الواحدة، وأما الوالد فهو مختار في تعيين المرضعة لولده، إذا رأى تساهلاً من جانب الأم، وظيفته واجبة له إذا شاهد الامتناع منها في الإرضاع ٦٢، فَإِنْ أَرَادَ انْفِصَالاً... وَإِنْ أَرَدَ كُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا أُتِيتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ٦٣.

وهكذا جاء في أكثر التفاسير، وفيها مباحث راجع ح ول: «خواتين»، ول د: «الوالدات - أَوْلَادَهُنَّ - أَوْلَادَكُمْ».

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرضاع، أي امتصاص الثدي أو الضرع، يقال: رَضِعَ الصَّبِيُّ وغيره يَرْضَعُ رَضْعًا وَرَضْعًا وَرَضِيعًا وَرَضَاعًا وَرَضَاعًا وَرَضَاعَةً، فهو راضع ورضيع؛ وجمع راضع: رَضْعٌ، وجمع رضيع: رَضِيعٌ.

المعنى، ولا تكون إذاً عسرًا، بل تستعاض للظرفية. (٢١١: ٢)

المُصْطَفَوِي: يُعْلَمُ مِنْهَا أَنَّ الطِّفْلَ لَا اقْتِضَاءَ فِي بَدَنِهِ وَمَزَاجِهِ أَنْ يَتَقَدَّى بِغَيْرِ اللَّبَنِ مِنْ خِتْلَفِ الْأَطْعَمَةِ، وَهَذَا إِرْشَادٌ إِلَى أَمْرٍ طَبِيعِيٍّ حَافِظٌ لِصِحَّةِ مَزَاجِ الطِّفْلِ.

وتدل الآية الكريمة على أن الوالدة موطئة بقبول هذا التكليف، وأصل الإرضاع في نفسه واجبة لها، فإن إدامة حياة الولد متوقفة عليه، إلا أن يستثنى عموم الحكم بقاوين وجهات ثانوية، في موارد مخصوصة.

كما أن الوالدة المرضعة لها أن تطلب أجره من الوالد أو من الولي أو من مال الولد إذا شاء منه، وحينئذ يجب تأدية حق عملها هذا، ولكن هذا لا يوجب جواز ترك الإرضاع للولد مطلقاً.

ومن الأجرة يمكن أن يحاسب ما على الأب في حق الأم، وَهُوَ عَلَى التَّوَلُّودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا يُضَارُّ الْوَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ جِثْلُ ذَلِكَ ٦٤.

فإن هذه الجملة شتمة الآية المذكورة، ويصرح فيها بالمقابلة والمعادلة، وهذا في صورة وجود المولود له، وإعطاء الرزق والكسوة لها.

ويؤيد هذه الأحكام مَا قَالَتْ قَوَا عَلَيْنَهُنَّ حَتَّى يَضَعْنَ خِثْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّقِرُوا بِبَنِيكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَامَرَ بَيْنَكُمْ فَتَسْتَرْضِعُوا

والرَضِيع: المِراضيع؛ والجمع: رَضَعاء، وهو أن يَرْضَعَ الطفلُ أمَّهُ وفي بطنها ولد، ويقال للجنين: مُراضع. يقال: راضعه مُراضعةً ورضاعاً، أي رَضَعَ معه.

وراضع فلان ابنه: دفعه إلى الظئر.

وارضعته أمه: سقته، فهي مُرضِعةٌ بفعلها.

وارضع: رَضِعَ.

وارضعت العنز: شربت لبن نفسها.

واشترضعت المرأة ولدي: طلبت منها أن تُرضِعه.

وامرأة مُرضِيع: ذات رضيع أو لبن رَضاع.

والجمع: مُراضيع ومِراضيع.

والمُرضِيع: التي ليس معها ولد، وقد يكون اسمها

ولد.

والمُرضِيع أيضاً: التي دنا لها أن تُرضِيع ولم تُرضِيع

بعد.

والمُرضِعة: التي تُرضِيع وإن لم يكن لها ولد، أو

كان لها ولد.

والمُرضِعة أيضاً: التي تُرضِيع وتُدبها في

في^(١) ولدها.

والمُرضِعة: التي تُرضِيع ولدها، وكذلك

المُرضِعة من الغنم.

والمِراضيع والمِرضِيع: الخفيس من الأعراب

الذي إذا نزل به الضيف رَضَعَ فيه شائه لتلاصحه

الضيف، يقال: رَضَعَ يَرْضَعُ رَضاعاً والاسم: الرَضَع والرَضِيع.

ولثيم راضِيع: الذي رَضَعَ اللُّؤْمُ من ندي أمه، يريد أنه ولد في اللُّؤْمِ.

ولثيم راضِيع: الذي يأكل خلاشه شرهاً من لؤمه حتى لا يفوته شيء.

والمِراضِعتان: التبتان المتقدمتان اللتان يُشرب عليهما اللبن.

والمِراضِيع: ما ثبت من أسنان الصبي، ثم سقط في عهد الرَضاع. يقال: سقطت رِواضِيعُه.

والمِراضِعة: كل من سقطت من مقدمه.

والمِرضِيع: صغار الثعلب، واحدها: رَضِعة، على التنبيه.

أي شاعت منذ مدة الرَضاع الصَّناعِيَّة.

وهي إرضاع أولاد الناس والحيوانات بألة سخاها

المولودون: الرَضاعَة، أو المِرضِعة، وجمعها على:

مِراضِيع، مثل: بَحْيرة ومُحابِر.

وشاعت هذه الطريقة في الحلب أيضاً، وهي

تقتصر على الحيوان، وخاصة البقر، فتثبت أقماع

الحلب في ضروعه ويُستحلب اللبن منها آلياً.

الاستعمال القرآني

جاء منها مزيداً - من باب الإفعال - الماضي

(أَرْضَعْتَ) و(أَرْضَعْنَ) ٣ مرات، والمضارع

(يُرضِعون) و(استَرْضِيعُ) مرتين، والأمر (ارْضِعيه)

مرة، والوصف (المِراضِيعُ) - جمع مُرضِعة - مرة.

(١) أي: يجمع، فم.

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ
لَّمْ تَكُونُوا دُخِلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَتَجَمَّعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

النساء: ٢٣

٦- ﴿أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ
وَلَا تُنْصِرُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَانْقِرُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأُولُوهُنَّ أُولُوهُنَّ وَأُولُوهُنَّ أُولُوهُنَّ بِمَقْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَوْكُمْ فَمَسَرِّحٌ لَهُ الْخُرَى ﴿ الطلاق: ٦
والأخيرة: والشرع:

المهور الأول: القصة: آيتان، وكلاهما في موسى

﴿

الأولى (١) الآية: ٧، من سورة القصص:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ...﴾

١- وهذه من جملة قصة موسى وفرعون في

هذه السورة: بدء من الآية الثالثة منها: ﴿كُلُّوا

عَلَيْكُمْ مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمِنْ ثَمَرِهِمْ...﴾، وختما بالآية:

٤٦. ﴿وَمَا كُنْتُمْ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا...﴾

٢- ومحتواها أن الله سبحانه أوحى إلى أم

موسى بأن ترضع موسى، فإذا خافت عليه فتلقيه في

اليم - هو هو القيل - ولا تخاف ولا تحزن عليه، فإن الله

يرده إليها، ويجعله من المرسلين. لاحظ: وح ي:

والمصدر (الرضاعة) مرين، ومن باب الاستفعال

المضارع (تسترضعون) مرة في ٦ آيات:

القصة:

١- ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا

خِفْتَ عَلَيْهِ فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تخافي وَلَا تحزني إنا

رَاقِبُوهُ (لِيُلْجِئُوهُ إِلَىٰ جَارِئَةٍ مِّنَ الْمُرْسَلِينَ) القصص: ٧

٢- ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ التَّمَرُّضَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ

هَلْ أَتَاكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُوهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ

نَاصِحُونَ ﴿ القصص: ١٢

الأخيرة:

٣- ﴿يَوْمَ تَرَوْهَا بِطُورِ فَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَرْغُوبٍ عِندَ

أَرْضَعْتَ وَتَضَعِ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ

سَكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسَكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿

الحج: ٢٤

التشريع: الرضاع

٤- ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ

كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا لَاضْطِرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

تَرَضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرَا فَلَاحِظٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ البقرة: ٢٣٣

٥- ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

«أوحينا»، وخوف: «خفت».

٣- وقال الطبرسي (٤: ٢٤٠) في «الحجة»: «الحزن والحزن: لغتان مثل البخل والبخل، والقرّب والقرّب، والعجم والعجم».

٤- وقال في «المعنى»: «وَأَوْحَيْتَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَيَّاهُمَا وَقَدْ فَنَّا فِي قُلُوبِهِمَا، وَفِي سُبُوحِ رَبِّكَ لَبُوءٌ، عَنْ فَتْنَةٍ وَغَيْرِهَا».

وقيل: أتاهما جبرائيل عليه السلام، عن مقاتل.

وقيل: كان هذا الوحي رؤيا منام، عبر عنها عن يثيق به من علماء بني إسرائيل، عن الجبائي.

«أَن أَرْضِعِيهِ» ما لم تخافي عليه الطلب.

«فَلَمَّا خَفَتْ عَلَيْهِ» في القتل الذي أمر به

فرعون في أبناء بني إسرائيل.

«فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ» أي في البحر، وهو القيل.

«وَلَا تَخَافِ» عليه الضيعة.

«وَلَا تَحْزَنِي» من فراقه.

«إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ» سائما عن قريب.

«وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُعْزِلِينَ» والانبيااء.

وفي هذه الآية أمران ونهيان، وخبران وبشارتان. وحكي أن بعضهم سمع بدويّة تنشد أبياتا، فقال لها: ما أفصحك! فقالت: الفصاحة لله تعالى. وذكرت هذه الآية ما فيها.

قال وهب بن منبه: لما حملت أم موسى بموسى، كتبت أمرها عن جميع الناس، فلم يطلع على حملها أحد من خلق الله، وذلك شيء ستره الله تعالى، لما أراد أن يمين به على بني إسرائيل، فلما

كانت السنة التي يولد فيها موسى، بعث فرعون القوابل، وتقدم إليهن أن يفتشن النساء فتفتشوا لم يفتشته قبل ذلك، وحملت أم موسى بموسى، فلم ينب بطنها، ولم يتغير لونها، ولم يظهر لبنها، فكانت القوابل لا يمرضن لها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها موسى، ولدت أمه، ولا رقيب عليها، ولا قابلة، ولم يطلع عليها أحد إلا أخته مريم. فأوحى الله تعالى إليها «أَن أَرْضِعِيهِ» الآية. وذكر رباني القصة.

والقافية: (٢) الآية: ١٢، من سورة القصص أيضا: «وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ».

١- وهذه من تنص الآية الأولى في ولادة موسى وأمه.

٢- ومحتواها بعد أن حكى الله تعالى قبلها التقاط آل فرعون موسى، «أَن امرأة فرعون قالت له: قرّة عين لي ولك لا تقتله، وبعد أن أصبح هو آدم موسى حزينا عليه و ربط الله على قلبها، وبعد أن قالت لأخت موسى أن تقص موسى، وقالت لهم: هل أدلكم على من يرزقه أحد كل ذلك قال تعالى: إِنَّا قَدْ حَرَّمْنَا عَلَىٰ مُوسَى الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ، فلم يكن موسى يمسّ تدي امرأة تريد أن ترضعه، فسرّ الله موسى إلى أمه».

٣- وقالوا في «وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ» أي جعلنا موسى من قبل التقاطه ممنوعا من شرب اللبن أغير لبن أمه. وفيها مباحث لاحظ: ح ر م: «حَرَّمْنَا».

مذكراً - لأن الرضاع لا يكون إلا من الأنثى، فيكون مثل قولك: «طامت وحائض»، ولو قيل في التي معها صبي مريض كان صواباً، (ما) بمعنى المصدر، أي تذهل عن الإرضاع ونحوها.

و في «المريض والمريض». خلاف بينهم: فقال بعضهم: إذا ثبتت «الحاء» فيها فإراد أم الصبي، وإذا أسقطت فإراد بها المرأة التي معها صبي مريضه، فلاحظ.

١ - وقال الطبرسي (٤: ٦٩) في «اللغة»: «الزلزلة والزوال: شدة الحركة على الحال المائلة». وقيل: إن أصله: «زل» فضعف للمبالغة. وأما البصريون. قال: إن «زل» ثلاثي، و«زلزل» مضاعف، وإن اتفق بعض الحروف في الكلمتين، لأنه لا يقع مثل هذا. ألا ترى أنهم يقولون: دنت ودنتر، وسقط وسقطر، وليس أحدهما مأخوذاً من الآخر، وإن كان مضاهياً واحداً، لأن الزاي ليست من حروف الزيادة، و«الزوال» يافتح: الاسم. [ثم استشهد بشعر]

والذهول: الذهاب عن الشيء دهشاً وحيرة. يقال: ذهل عنه بذهل ذهولاً وذهل بمعنى. والذهل: السلول. قال: «صحا قلبه باعزاً أو كاد يذهل».

والحمل: يفتح الحاء: ما كان في بطن أو على رأس شجرة. والحمل: بكسر الحاء: ما كان على ظهر، أو على رأس.

٦ - وقال في «المعنى» ص ٧٠ «تيموم» ترويتها «معناه: يوم تمرون الزلزلة، أو الساعة

٤ - وقال الطبرسي (٤: ٢٤٣) في «المعنى» «وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الرِّضَاعَ» المعنى: أنه لا يؤتى برضع فقبلها، وتأويله: منعناهن منه، «بفضناهن» إليه، عن ابن عباس.

وقيل: هو جمع رضيع، بمعنى الرضاع، أي منعناه من الرضاع. فهذا تحريم متع، لأن هناك نهيًا عن الفعل. [ثم استشهد بشعر]

و يقال: فلان حرّم على نفسه كذا، أي امتنع منه كما يمتنع بالتهي. «من قبل» أي من قبل مجيء أخته. وقيل: من قبل رده على أمه، ثم قرّب باقي الآية وحكى باقي القصّة، فلاحظ.

والمعنى الثاني: الآية واحدة (٣):

١ - وهي الآية: ٢، من سورة الحج: «تَمُوتُ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ...» و«تيموم» من تيمم الآية الأولى منها: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ» ثم انصرف الكلام إلى من يجادل في الله بغير علم.

٢ - ومحتواها: أن الله سبحانه أمر الناس بتقوى ربهم، تحذيراً لهم عن زلزلة الساعة، وأنها لشدة عذابها تمتع كل مريض عماً أرضعت، وتضع بها كل ذات حمل حملها، وأن الناس يوم ذاك كالسكارى، وما هم بسكارى إلا أن عذاب الله شديد.

٣ - وقالوا في «مريض» و«أرضعت» والدة «عماً أرضعت» ولدها، تذهل المرضعة عن ولدها تغير قطام. والمرضية: الأم، والمرضع: التي معها صبي مريضه، ولو قيل في الأم: مريض - يعني

﴿كَذَٰلِكَ كُلُّ مُرَضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ أي تشغل كل مرضعة عن ولدها وتنسأه. وقيل: تسلو عن ولدها. ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾ أي تضع الحبال ما في بطونها.

وفي هذا دلالة على أن الزلزلة تكون في الدنيا، فإن الرضاع، ووضع الحمل، إنما يتصور في الدنيا. قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لصبر فطام. وتضع الحامل ما في بطنها بغير فطام.

ومن قال: إن المراد به: يوم القيامة قال: إنه تهويل لأمر القيامة، وتظلم لما يكون فيه من الشدائد، أي لو كان ثم مرضعة لذهلت، أو حامل لو وضعت، وإن لم يكن هناك حامل، ولا مرضعة. ﴿وَنَرَى الْإِنْسَانَ سِكَارِيًّا﴾ من شدة الخوف والفرع ﴿وَمَنَّهُمْ سِكَارِيًّا﴾ من الشراب. ﴿وَنَرَى الْإِنْسَانَ سِكَارِيًّا﴾ من شدة الخوف وقيل: معناه: كآلهم سكارى من ذهول عقولهم لشدّة ما يمرّ بهم، لأنهم يضطربون اضطراب السكران.

ثم علّل سبحانه ذلك، فقال: ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ فمن شدته يصيبهم ما يصيبهم.

والمحور الثالث: التشريع: ٣ آيات في ٣ سور: الأولى: (٤) الآية: ٢٣٣، من سورة البقرة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِّئِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِخَ الْوَضَاعَ...﴾

١- وهذه الآية في تلك السورة تنمّة لأحكام التكساح والطلاق فيها. بدء من الآية: ٢٢٦، ﴿وَلَا تَكْبِهُوا الشُّرَكَاتِ حَتَّىٰ يَبُوءَ بِكُمْ...﴾ وختماً

بالآية: ٢٤١ و ٢٤٢. ﴿وَاللَّطَلَّاتُ مَسَاعُ﴾ بالتعريف... ﴿كَذَٰلِكَ يَتَبَيَّنُ لَكُمْ أَنبَاءُ لِقَائِكُمْ تَعْلَمُونَ﴾

٢- وقد اجتمعت في هذه الآية الطويلة ثلاث كلمات من هذه المادة: ﴿يُرْضِعْنَ﴾ و ﴿الْوَضَاعَ﴾ و ﴿تُسْتَرْضِعُونَ﴾ ونبحثها جميعاً.

٣- وقالوا في ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾: إنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لبنة أشهر أَرْضَعَتْ ثلاثة وعشرين لتنام ثلاثين شهراً، وإذا وضعت لبنة أشهر أَرْضَعَتْ واحدًا وعشرين شهراً، جعل الله سبحانه الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يُسَمِّ الرضاعة، لا نرى رضاعاً بعد الحولين يُحرّم شيئاً، وليس يحرم من الرضاع بعد التمام إنما يحرم ما أُنبت اللحم، وأُتِىَ العظم، ما كان من وجور أو سقوط أو رضاع في الحولين، فإنه يُحرّم، وما كان بعد الحولين لم يُحرّم، إن أرادت أمّه أن تقتصر عن حولين كان عليها حقاً أن تبلغه لأن تزيد عليه إلا أن يشاء، ثم أنزل الله التبر والتخفيف بعد ذلك، فقال تعالى ذكره: ﴿لِّئِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِخَ الْوَضَاعَ...﴾ ونحوها.

٤- وقالوا في ﴿وَلَوْ أَنَّكُمْ أَنْتُمْ تَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ﴾ خيفة الضيعة على الصبي، إذ أبت الأم أن تسترضعه، فلا جناح على الأب أن يسترضع له غيرها، إلى غير ذلك من النصوص - وهي كثيرة - فلاحظ.

والثانية: (٥) الآية: ٢٣، من سورة النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَهْوَالُكُمْ مِنْ

الرضاعة...

أرضعت بلبانه من زوجته، أو أم ولد له، فهي أمك من الرضاعة، وكذلك كل امرأة ولدت امرأة أرضعتك، أو رجلاً أرضعتك، فهي أمك من الرضاعة.

﴿وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ﴾ يعني بنات المرضعة، وهن ثلاث:

الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلبان أبيك، سواء أرضعتها معك، أو مع ولدها قبلك، أو بعدك.

والثانية: أختك لأهلك دون أبيك، وهي التي أرضعتها أمك بلبان غير أبيك.

والثالثة: أختك لأهلك دون أمك، وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبان أبيك، وأم الرضاعة، وأخت الرضاعة، لولا الرضاعة لم تحرم، فإن الرضاعة سبب تحريمها، وكل من تحرم بالنسب من اللاتي مضى ذكرهن، تحرم أمثالهن بالرضاع، لقول النبي ﷺ: «إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب». فتبت بهذا الخبر أن السبع من المحرمات بالنسب على التفصيل الذي ذكره - محرمات بالرضاع، والكلام في الرضاع يشتمل على ثلاثة فصول، وقد شرحها، فلاحظ.

والثالثة: (٦) الآية: ٦، من سورة الطلاق: ﴿... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أُولَئِكَ كَمَا أَرْضَعْنَ لَكُمْ وَلَهُنَّ مِثْرُ مَا لَهُمْ وَإِنْ تَسَرَّعْتُمْ فَسَرَّعُوا لَهُ الْآخَرَىٰ﴾ ١ - وهذه الآية من جملة ما جاءت في هذه السورة في أحكام الطلاق - وبه تميت - بدء من

١ - وهذه الآية الطويلة شاملة للمحرمات من الأم والبنات والأخوات والأعمام والخالات وغيرهن، ومن جملةهن صنفان من المحرمات بالرضاع، وهما الأم والأخوات من الرضاعة، إلا أن الفقهاء يلحقون بهن سائر المحرمات بالرضاع، مستدلين بقول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب».

٢ - وهي من جملة ما جاءت في هذه السورة بشأن النكاح والطلاق، بدء من الآية: ١٩، منها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْفَعُوا نِسَاءَ آبَائِكُمْ أَلْفَاظُهَا...﴾، وغنى بالآية: ٢٥، منها الطويلة أيضاً: ﴿وَمَنْ نَسِيَ نَجَسًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ﴾، وقيل: «فليتنزه» أي: «فليستطع بفساد طوره لا أن يتنزه» المخصصات المؤقتات فمن حاتمك أنتما لكم من قناتكم المؤقتات...».

وبعدها منفصلة عنها آيات أخرى أيضاً في النكاح والطلاق في هذه السورة، وعلاوة على ذلك، فإنها شاملة لكثير من شؤون النساء، ولذلك سُميت بـ «سورة النساء».

٣ - وجاء في النصوص ذكر سائر المحرمات بالرضاع، وشرائط الرضاع المحرم ونحوها، فلاحظ.

٤ - وقال الطبرسي (٢٨٠: ٢) ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾: «نساء» أي: «أمهات» للحرمة، «كل أنثى انتسبت إليها باللبن فهي أمك، فإني أرضعتك، أو أرضعت امرأة أرضعتك، أو رجلاً

أَوْعَلَا: ﴿يَأْتِيَنَّهَا النِّسَاءُ إِذَا حُلَّتْهُنَّ مِنَ النَّسَاءِ فَطَلَّقُوهُنَّ
لِعَدَّتِهِنَّ...﴾، وختمًا بالآية: ٧، منها: ﴿لِيُطْفِقَ
ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ...﴾.

٢- وفي الآية جملة من أحكام المطلقات مثل
حق إسكانهن، وعدم الإضرار بهن وإتفاقهن حتى
يضعن حملهن، وأخيرًا حق إرضاعهن بآلهن إن
أرضعن أولادكم فأتوهن أجورهن بالمعروف، وإن
تعاسرتم فترضع له امرأة أخرى.

وجاء في الآية بعد هامقدار الإنفاق عليهن خمس
له سعة أو ضيق في الرزق.

٣- وجاءت في هذه الآية كلمتان من هذه
المادة: ﴿أَرْضَعْنِ﴾ و﴿فَسُتَرْضِعُ﴾.

٤- وقال الطبرسي (٣٠٨: ٥) في «المعنى»:
﴿فَإِنْ أَرْضَعْنِ نَحْنُ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾: «أي: حين
أرضعن الولد لأجلكم بعد البينة، فأعطوهن أجر
الرضاع، يعني أجره المثل.

﴿وَأَتِمُّوا إِلَيْكُمْ بِمَقْرُوفٍ﴾: هذا خطاب
للرجل والمرأة، والالتزام: قبول الأمر وملاقاته
بالتقبل.

أمر الله تعالى المرضعة والمرضع له بالتلقي
لأمره عز وجل، ولأمر صاحبه إذا كان حيًا.

وقيل: معناه: وليأمر بعضكم بعضًا بالجميل في
إرضاع الولد، أي يتراضي الوالد والوالدة بعد
وقوع الفقرة في الأجرة على الأب، وإرضاع الولد
بحيث لا يضر بحال الوالد، ولا ينقص الولد، ولا يزداد
على الأجر المتعارف، ولا ينقص الولد عن الرضاع
المعتاد.

قالا لِكَيْبَاقِي: أصله التشاور، ومنه:
﴿يَأْتِجُرُونَ بِكَ﴾: النص: ٢٠، أي يتشاورون.

والأقوى عندي أن يكون المعنى: تَبَرَّوا
بالمعروف بينكم في أمر الولد، ومراعاة أمه، حتى
لا يهتوت الولد شفتيها، وغير ذلك، [ثم استشهد
بجملة]

﴿وَإِنْ تَعَامَرَ تَحْتُمْ فُسُتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾: والمعنى:
فإن اجتمعتم في الرضاع وفي الأجر، فترضع له
امرأة أخرى أجنبية، أي فليسترضع الوالد غير
والدة الصبي... ويلاحظ ثانيًا: أن الأولين من هذه
الآيات الست قصة في سورة مكية، والثالثة عقيدة
في سورة مختلف فيها - سورة الحج - والثلاث
الأخيرة تشريع في سورتين مدنيتين - البقرة و
التساء -.

وثالثًا: ليس لهذه المادة نظائر في القرآن.

رض و

٣١ لفظاً، ٧٣ مرة، ١٩ مكية، ٥٤ مدنية

في ٣٢ سورة: ١٦ مكية، ١٦ مدنية

التخصص اللغوية

يَرْضُوهُ ١-١	رَضِيَ ٥-١: ٦
يَرْضَوْنَكُمْ ١-١ الخليل: يقال في لغة: رجل مَرْضُوْعُهُ، لأن الرضا	رَضُوا ٨-١: ٩
يَرْضَوْنَكُمْ ١-١ في الأصل من بنات الواو، وشاهدة: الرَضْوَان، وهو	رَضِيْتُمْ ٢-٢
راضية ٤: ٤ راضع من الرضا، قال تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ	رَضِيْتُ ١-١
مَرْضِيًّا ١-١ رَضُوهُ لِمَا يَهْدِيهِ ٢٧.	يَرْضَى ٢-٣: ٥
و الرضى، مقصور، والمراضة: من اثنين.	يَرْضَاهُ ١-١
ورضى: جبل. (٥٧: ٧)	يَرْضَوْنَهُ ١-١
أهو عقييد: راضاني فلان فرضوه.	يَرْضَوْنَهُ ١-١
(ابن فارس ٢: ٤٠٢)	يَرْضَيْنِ ١-١
ابن الأعرابي: الرضى: المطيع، والرضى: الحب.	يَرْضَى ٢-٢: ٤
والرضى: الضامن. (الأزهري ١٢: ٦٤)	يَرْضَاهُ ١-١: ٢
ابن السكيت: ويقال: كان مريضاً ومرضواً.	يَرْضَاهَا ١-١
(إصلاح المتعلق: ١٣٩)	يَرْضَوْنَاهُ ٢-٢
ابن دُرَيْد: وما رَضَا في معنى: ما رضى، وهي لغة	يَرْضَوْنِ ١-١
لحظي، وقد تكلم بها بعض العرب، كما قالوا: بقى	يَرْضَوْنَهَا ١-١
وفى ورضى، في معنى بقي وفني ورضي، يقال: بفتح	يَرْضَى ١-٢: ٣

الرَّاءَ وَضَمَّهَا. (١٤٣: ٢)

وَرَضَوِيٌّ: جَبَلٌ مَعْرُوفٌ، وَأَحَبُّ اسْتِقَاقِهِ مِنَ الرِّضَا، لِأَنَّ أَصْلَ الرِّضَا الْوَاوُ، تَقُولُ: رَضَوَانٌ وَرَضَوِيٌّ، فِي وَزْنِ «شَكْوَى» وَشَكْوَى «فَعْلَى» مِنَ الشَّكَايَةِ. (٣٦٨: ٢)

وَالرَّضَى مَقْصُورٌ: ضِدُّ الْغَضَبِ.

وَالرِّضَاءُ، مَحْدُودٌ: مَصْدَرُ رَاضِيَةٍ مَرَاضَةٍ وَرِضَاءٍ. (٢٤٩: ٣)

وَتَقُولُ الْعَرَبُ: الرِّضْوَانُ وَالرِّضْوَانُ، وَالرِّفْعَانُ وَالرِّفْعَانُ إِلَى السُّلْطَانِ، وَالْإِخْوَانُ وَالْأَخْوَانُ.

[وَذَكَرَ امْتَاھُما]

(٤٥٢: ٣)

الْأَزْهَرِيُّ: قَالَ اللَّيْثُ: رَضِيَ فُلَانٌ مَرَضِيٌّ وَرَضَى وَالرَّضَى: الْمَرَضِيُّ، وَالرَّضَى مَقْصُورٌ.

قُلْتُ: وَإِذَا جُعِلَتْ «الرِّضَا» مَصْدَرًا جُعِلَتْ رِضَاءٌ وَمَرَاضَةٌ فَهُوَ مَحْدُودٌ، وَإِذَا جُعِلَتْ مَصْدَرُ رَضِيَ مَرَضِيٌّ وَرَضَى فَهُوَ مَقْصُورٌ.

وَمِنْ أَسْمَاءِ النِّسَاءِ: رَضِيًّا بِوِزْنِ الثَّرِيَّا، وَتَكْبِيرُهَا رَضَوِيٌّ وَتَرَوِيٌّ.

وَرَضَوِيٌّ: اسْمُ جَبَلٍ بِعَيْنِهِ.

وَالْمَرَضَاةُ وَالرِّضْوَانُ: مَصْدَرَانِ.

وَيُقَالُ: فُلَانٌ مَرَضِيٌّ، وَمِنْ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: مَرَضَوٌ، لِأَنَّهُ مِنْ بَنَاتِ الْوَاوِ، وَاقَّهْ أَعْلَمُ. (١٦: ١٢)

الْمُصَاحِبُ: رَضِيَ يَرْضَى رِضًى وَرِضَاءً بِالْمَدِّ أَيْضًا، وَالرِّضَا: الْمَرَضِيُّ، وَيُقَالُ: مَرَضَوٌ.

وَالْمَرَضَاةُ وَالرِّضْوَانُ: وَاحِدٌ.

وَرَضِيَ فُلَانٌ كَذَا يَرْضَاهُ رِضْوَةً.

وَالرِّضَا وَالرِّضَا وَالرِّضَا يُمدُّ وَيُتَصَرُّ. وَقَدْ رَضِيَ مِنْهُ، أَيْ رَضِيَ، لَفْظٌ طَيِّبٌ.

وَقَدْ رَضَاكَ النَّاسُ، بِمَعْنَى رَضِيكَ.

وَمَا كَانَ مَرَضَوًا.

وَرَضَانِيٌّ: فَرَضَوْتُهُ أَرْضَوُهُ. (٤٢: ٨)

الْجَوْهَرِيُّ: الرِّضْوَانُ: الرِّضَا، وَكَذَلِكَ الرِّضْوَانُ بِالضَّمِّ. وَالْمَرَضَاةُ مِثْلُهُ.

وَرَضَيْتُ الشَّيْءَ وَأَرْضَيْتُهُ فَهُوَ مَرْضِيٌّ، وَقَدْ قَالُوا: مَرَضَوٌ، فَجَاؤُوا بِهِ عَلَى الْأَصْلِ وَالْقِيَاسِ.

وَرَضَيْتُ عَنْهُ رَضَى مَقْصُورٌ، وَهُوَ مَصْدَرٌ بِحَضِّ.

وَالْأَسْمَاءُ: الرِّضَاءُ مَحْدُودٌ، عَنِ الْأَخْفَشِ. وَجَمَعَ الْكِسَائِيُّ

رِضْوَانًا وَجِغْوَانًا فِي تَنْهِيَةِ الرِّضَا وَالْحَيْمَى، قَالُ:

فِي الْوَجْهِ جِغْيَانٌ وَجِغْيَانٌ، وَمِنْ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ لَهَا

بِالْيَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، وَالْوَاوُ أَكْثَرُ.

وَعَيْشَةٌ رَاضِيَةٌ، أَيْ مَرْضِيَّةٌ، كَقَوْلِهِمْ: هُمْ نَاصِبٌ.

لَأَنَّهُ يُقَالُ: رَضَيْتُ عَيْشَتَهُ، عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ،

وَلَا يُقَالُ رَضَيْتُ.

وَيُقَالُ: رَضَيْتُ بِهِ صَاحِبًا.

وَرِيًّا قَالُوا: رَضَيْتُ عَلَيْهِ، بِمَعْنَى رَضَيْتُ بِهِ وَعَنْهُ.

وَأَنشَدَ الْأَخْفَشُ:

إِذَا رَضَيْتُ عَلَيَّ بِمَوْقَشِيرٍ

لِعَمْرَاهُ أَعْجِبْنِي رِضَاهَا

وَأَرْضَيْتُهُ عَنِّي وَرَضَيْتُهُ بِالتَّشْدِيدِ أَيْضًا، فَرَضِيٌّ.

وَتَرْضَيْتُهُ: أَرْضَيْتُهُ بَعْدَ جَهْدٍ. وَاسْتَرْضَيْتُهُ

فَارَضَانِي.

وَرَضَانِيٌّ فُلَانٌ فَرَضَوْتُهُ أَرْضَوُهُ بِالضَّمِّ، إِذَا غَلَبَتْهُ

فيه، لأنه من الواو.

وإنما قالوا: رضيت عنه رضا وإن كان من الواو، كما قالوا: شيع شيعًا.

وقالوا: رضي لمكان الكسر، وحقه أن يقال: رضو.

ورضوى: جبل بالمدينة، والتسبة إليه: رضوي. (٢٣٥٧: ٦)

ابن فارس: الرء والضاد والمحرّف المعتل أصل واحد، يدلّ على خلاف السُّخط. تقول رضي يرضى رضًى، وهو راضٍ، ومفعوله مرضي عنه.

ويقال: إن أصله الواو، لأنه يقال منه: رضوان. ورضوى: جبل، وإذ نسب إليه: رضوي.

(٤٤٢: ٢)

أبو هلال: الفرق بين الإرادة والرضا: أن إرادة الطاعة تكون قبلها، والرضا بما يكون بعدها أو معها، فليس الرضا من الإرادة في شيء.

وعند أبي هاشم رحمه الله: أن الرضا ليس بمعنى: «نحن وجدنا المسلمين يرغبون في رضا الله تعالى، ولا يجوز أن يرغب في لاشيء».

والرضا أيضًا: نقيض السُّخط، والسُّخط من الله تعالى إرادة العقاب، فيبني أن يكون الرضا منه إرادة الثواب، أو الحكم به. (١٠٠)

ابن سيده: الرضا: ضدّ السُّخط، وتنتيه: رضوان ورضيان - الأولى على الأصل، والأخرى على المعاقبة. وكان هذا إنما نُشئ على إرادة الجنس بـ رضي رضا ورضا ورضوانًا ورضوانًا، الأخيرة عن

سبويه، ونظره بشكران ورجحان ورضا، فهو راضٍ من قوم رضاء، ورضي من قوم أرضياء ورضا - الأخيرة عن الليحياني وهي نادرة، أعني تكسير رضي على رضاء وعندى أنه جمع راض لا غير - ورضي من قوم رضين عن الليحياني.

وقال سبويه: وقالوا: رضيو كما قالوا: غزّيا. أسكن العين ولو كسرهما حذف، لأنه لا يلتقي ساكنان حيث كانت لا تدخلها الضمة وقبلها كسرة، وراعوا كسرة الضاد في الأصل، ولذلك أقرّوها ياء، وهي مع ذلك كلة نادرة.

ورضيت عنك وعليك، قال الفخيف الثقلي:

إذا رضيت علي بنو قشتر

لحمر الله أعجبتني رضاها

عبداه سيدي علي، لأنها إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه، فلذلك استعمل «علي» بمعنى «عن». قال ابن جني: وكان أبو علي يستحسن قول الكسائي في هذا، لأنه قال: لما كان رضيت ضدّ سخطت عدّي رضيت بـ «علي» حملًا للشيء على نقيضه، كما يحمل على نظيره.

وقد سلك سبويه هذه الطريق في المصادر كثيرًا فقال: وقالوا: كذا كما قالوا: كذا، وأحدهما ضد الآخر، وقوله تعالى: «رضي الله عنهم ورضوا عنه» المائدة: ١١٩، التوبة: ١٠، المجادلة: ٢٢، البينة: ٨.

وأويله: أن الله رضي عنهم أفعالهم ورضوا عنه ما جازاهم به. وأرضاه: أعطاه ما يرضى به.

﴿إِذَا كُفِرْتُمْ بِاللَّهِ﴾ البقرة: ٢٣٢، أي	وترضاء: طلب رضا.
أظهر كل واحد منهم الرضا بصاحبه ورضيه. (١٦٧)	ورضيه لذلك الأمر، فهو مرضو ومرضي.
الزَّمَّخَشَرِيُّ: فقل ذلك ابتغاء رضوان الله	وارتضاء: رآه له أهلاً.
ورضاء ومرضاته.	ورجل رضي من قوم رضي: قنعان مرضي.
وطلب مرضي الله فيما فعل.	وصلوا بالمصدر.
ورضيته ورضيت به صاحباً.	وأرضاني مرضاة فرضوته: كنت أشد رضا منه.
وهناشيء رضا: مرضي.	ولايمد «الرضا» إلا على ذلك. قال سيبويه: وقالوا:
وما فعلته إلا عن رضوة فلان. [ثم استشهد بشعر]	عيشة راضية على الكعب، أي ذات رضا.
وأعطاه حتى أرضاه ورضاه.	ورضوى: اسم جيل، وبه سُميت المرأة، ولا أحله
واسترضيته: طلبت رضا.	على باب «تقوى»، لأنه ليس في الكلام «رضي».
وترضيته بال، إذا طلبت رضا بمجهود منك.	فيكون هذا محمولاً عليه.
واسترضيته: طلبت إليه أن يرضيني.	ورضوى: فرس سعد بن شجاع. [واستشهد
وارتضاء لصحبته ولخدمته.	بالشعر مرتين]
وتراضياه ووقع به التراضي.	الرائغيب: يقال: رضي يرضى رضا، فهو مرضي.
(أساس البلاغة: ١٦٦)	ورضو: يقال: رضي يرضى رضا، فهو مرضي.
ابن الأثير: وفي حديث الدعاء: «اللهم إني	ورضا العبد عن الله: أن لا يكره ما يجبري به
أعوذ برضاك من سخطك، وتجاوزاتك من عقوبتك،	قضاؤه.
وأعوذ بك منك، لأحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت	ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤمراً بالأمر،
علي نفسك.»	ومنتها من نية. [ثم ذكر بعض الآيات وقال:]
وفي رواية: بدأ بالمعافاة ثم بالرضا، إنما ابتدأ	والرضوان: الرضا الكثير، ولما كان أعظم
بالمعافاة من العقوبة، لأنها من صفات الأفعال	الرضا رضا الله تعالى حص لفظ الرضوان في القرآن بما
كالإماتة والإحياء، والرضا والسخط من صفات	كان من الله تعالى، قال عز وجل: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً
الذات. و صفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات،	أَتَذَعُّونَهَا مَا كَتَبَتْهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾
فيبدأ بالأدنى متربِّعاً إلى الأعلى.	الحديد: ٢٧، وقال تعالى: ﴿يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ
ثم لما ازداد بقيتاً وارتقاء ترك الصفات وقصر	ورِضْوَانًا﴾ الفتح: ٢٩، وقال: ﴿يُشِيرُهُمْ رَبُّهُمْ
نظره على الذات، فقال: أعوذ بك منك، ثم لما ازداد	بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ﴾ التوبة: ٢١، وقوله تعالى:

قرباً استحبوا معه من الاستعانة على بساط القرب،
فالتجأ إلى الثناء، فقال: لا أحصي ثناء عليك، ثم علم
أن ذلك قصور، فقال: أنت كما أثبتت على نفسك.
وأما على الرواية الأولى فلأنما قدم الاستعانة
بإرضاء على السخط، لأن المعافاة من العقوبة تحصل
بمصول الرضا، وإنما ذكرها لأن دلالة الأولى عليها
دلالة تضمن، فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقة،
فكفى عنها أولاً، ثم صرح بها ثانياً، ولأن الراضي قد
يُعاقب للمصلحة، أو لاستيفاء حق الغير. (٢: ٢٢٢)
القيومي: رضىت الشيء ورضيت به رضا:
اخترته، وارتضيته مثله.

ورضىت عن زيد ورضيت عليه، لغة لأهل
الحجاز.

والرضوان بكسر الراء وضمها: لغة قيس، وضمها
بمعنى الرضا، هو خلاف السخط.
وشيء مرضي أكثر من مرضوء.
وقول الفقهاء: تشهد على رضاها، أي على إذنها،
جعلوا الإذن رضا، لدلالته عليه.

وأرضيته إرضاءً وراضيته مُراضاةً ورضاءً مثل:
وافقته موافقةً ووافقاً وزناً ومعنى. (١: ٢٢٩)

الفيروز أبادي: ورضي عنه وعليه مرضي
رضاً ورضواناً ورضحان، ومرضاه: ضد سخط، فهو
راضٍ من رضا، ورضي من أراضيه ورضاه، ورضى
من رضين.

وأرضاه: أعطاه ما يرضيه.
واسترضاه وترضاه: طلب رضاه، ورضيته وبه،

فهو مرضي، ومرضني وأرضاه لصحيته وخدمته.
وتراضياه: وقع به التراضي. واسترضاه: طلب إليه
أن يرضيه. وما فعلته إلا عن رضوته بالكسر: رضاه.
والرضا: المراضاة وبالفتح: المراضاة، ويثني:
رضوان ورضيان.

وعيشة راضية: مرضية، ورضيت معيشته
كعنت، لا رضيت بالفتح.

وراضاني مرضوته أرضوه: غلبته.
ورجل رضا: مرضي.

والرضي: الضامن والمحب، والدة غنية التابعة،
واقب علي بن موسى بن جعفر، و لقب جعفر بن دوقا

المقري.

ورضنا كسدي: ابن زاهر.

وعبد ورضنا الخولاني: له شعبة.

ورضا: بيت صنم لرابعة.

ورضوي كسكري: فارس وجبل بالمدينة.

وذو رضوان: جبل، وخازن الجنة. (٤: ٢٣٦)

الطريحي: وفي الحديث: «سبحان الله رضا

نفسه»، أي ما يقع منه سبحانه موقع الرضا، أو ما
يرضاه لنفسه.

وفي الدعاء: «وخذ لنفسك رضا من نفسي»،
أي اجعل نفسي راضية بكل ما يرد عليها منك، هكذا
نقل عن بعض العارفين.

وفي حديث الشجة مع عماريهم: «أرضوا ما
رضي الله منهم من الضلال»، أي أقرؤهم على ما
أقرهم الله عليه، وليس المراد حقيقة الرضا.

وفي حديث من قال: «الحمد لله منتهى علمه»
لا تقولن: منتهى علمه، وقُل: منتهى رضاه.»

«في حديث عليٍّ عليه السلام: «أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى» أي في استخلافه على
ذريته وأهله وقومه.

و«رضيت بالشيء» رضيت به: اخترته،
و«ارتضيت» مثله.

و«رضيت عن زيد»: و«رضيت عليه» لغة،
والاسم: الرضا بالمد.

و«رضيت بالله رباً»: قنعته به، ولا أطلب معه
غيره.

وفي الحديث: «من رضي بالقليل من الرزق سهل
الله منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من
الحلال خفت منزلته وتنعم أهله، وبشره الله بما أعد لها
ودواءها، وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام.»

و«الراضي»: الذي لا يسخط بما قدر عليه، ولا
يرضى لنفسه بالقليل من العمل.

و«الرضا»: هو علي بن موسى عليه السلام، وإنما لقب
بهذا، لأنه كان رضي الله في سمائه، ورضي الرسول
عليه السلام في أرضه، ورضي للأئمة عليهم السلام من بعده، ورضي
به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من
أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه عليه السلام، ولد سنة
ثمان وأربعين ومائة، وقبض وهو ابن خمس وخمسين
سنة، كذا في «الكافي».

وفي رواية: وقبض وهو ابن تسع وأربعين سنة
وأشهر.

وقول الفقهاء: «أشهد على رضاها»، أي إثباتها،
جعلوا الإذن رضياً، لدلالته عليه.

وفي الحديث: «الصلاة رضوان الله»، أي سبب
رضوانه، أو مبالغة، كزيد عدل.

و«الرضوان» بكرر الراء وضعتها أعلى مراتب
الرضا.

و«بلغ في رضوانك»، أي أبلغني منتهى رضاك،
وقوله: «حتى ترضى» بعد الرضا قيل: هو

كناية عن دخول الجنة، ويمكن أن يكون كناية عن
كمال الحمد، أو إني لأقطع شكري لك بعد حصول
رضاك.

و«رضوان: خازن الجنان.

و«رضوى: جبل بالمدينة.

و«راضته» مرضاة ورضا، مثل واقفته موافقة
و«وفاقة، وزلاً ومعنى.

و«شهادة أن لا إله إلا الله مرضاة للرحمان»، أي
عمل رضا، (١: ١٨٥)

متجمع اللغة: ١ - رضيه ورضي به: اختاره أو
طابت نفسه به.

ورضي به: قنع به وطابت نفسه به.

ورضي عنه وعليه: أحبه وأقبل عليه بوجه.

رضي يرضى رضا ورضواناً ورضاة، واسم
الفاعل: راضٍ «هي راضية، واسم المفعول: مرضي»
وهي مرضية. ويقال: هو رضي، أي مرضي.

ورضا الله عن العبد: أن يجزل له ثواب ما عمل.

ورضا العبد عن الله: أن تطيب نفسه بما جُوزي به.

ورضي له الشيء: اختاره له.

٢- أَرْضَاهُ يُرْضِيهِ: جعله يرضى.

٣- تَرْضَايَا يَرْضَايَانِ تَرْضَايَا: اتفق مع آخر على

شيء، يُرْضِي كُلًّا مِنْهُمَا.

٤- ارْتَضَى الشيء يَرْضِيهِ ارتضاء: رضى به.

(١: ٤٨٥)

العَدْنَانِي: رَضِيَتْ الْأُمَّةُ الْعَرَبِيَّةُ رَضًا عَظِيمًا عَنْ

حَرْبِ رَمَضَانَ.

و يقولون: رَضِيَتْ الْأُمَّةُ الْعَرَبِيَّةُ رَضًا عَظِيمًا

عَنْ حَرْبِ رَمَضَانَ، وَالصَّوَابُ: رَضًا عَظِيمًا، لِأَنَّ

«الرَّضَاءَ» اسْمٌ، كَمَا ذَكَرَ الْأَخْفَشُ وَالصَّبَّاحُ،

وَالْمَخْتَارُ، وَلَيْسَ مُصَدَّرًا، أَوْ هُوَ أَحَدُ مُصَدَّرِي الْفَعْلِ

رَاضَاهُ الْقِيَاسِيَيْنِ: رَضَاءٌ وَمَرْضَاةٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَصَارِفِ

الْفِعْلِ رَضِيَ، الَّتِي مِنْهَا:

١- رَضًا: معجم ألفاظ القرآن الكريم، والألفاظ

الكتابية للهمداني «باب الموافقة والرضا»

والصباح، ومعجم مقاييس اللغة، ومفردات الراغب

الأصفهاني، والمهريري «في المقامة التيسية»،

والأساس، والمختار، واللسان، والقاموس، والتاج،

ودوزي، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

وجاء في النهاية: في حديث الدعاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَافَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ، كَمَا أَنْتَ

عَلَى نَفْسِكَ»، قَدَّمَ الاستعاذة بِالرَّضَا عَلَى السُّخْطِ،

لِأَنَّ الْمَعَاذَةَ مِنَ الْعُقُوبَةِ تَحْصُلُ بِحَصُولِ الرِّضَا.

٢- وَرَضَى: الألفاظ الكتابية «باب القناعة»،

والمحكم، والمصباح، والمد، ومحيط المحيط.

٣- وَرَضًا: اللسان، والقاموس، والتاج، وأقرب

الموارد.

٤- وَرَضَى: المحكم، والمد.

٥- وَرَضَوَانِ: قال تعالى في الآية: ١٦٢، مِنْ

آلِ عِمْرَانَ: «وَأَقْبَسَ النَّبِيُّ رَضَوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ

بَيْنِ اللَّهِ وَمَنْوِيَّةٍ جَهَنَّمَ وَبَشَى الْمَصِيرُ»، وذكر المصدر

«رضوان» أيضًا كل من مفردات الراغب الأصفهاني،

والأساس، والمختار، واللسان، والمصباح «لغة

قيس»، والقاموس، والتاج، والمد، ومحيط المحيط.

ودوزي، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

٦- وَرَضَوَانِ: سببويه، والمختار، واللسان،

والمصباح «لغة قيس»، والقاموس، والتاج، والمد،

ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن.

٧- وَرَضَاةٌ: معجم ألفاظ القرآن الكريم،

والمحكم، والأساس، والمختار، واللسان، والقاموس،

والتاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن،

والوسيط.

وانفرد «الوسيط» بذكر المصدر «رِضَاءٌ» بين

مصادر الفعل «رَضِيَ»، وهو خطأ.

رضيه، رضي عنه، رضي عليه، رضي به.

و يخطئون من يقول: رضي عليه، ويقولون: إِنَّ

الصَّوَابُ هُوَ: رَضِيَ عَنْهُ.

ولكن:

كَلَّا حَرَفِي «عَنْ وَعَلَى» صَحِيحٌ بَعْدَ الْفِعْلِ،

وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَةٌ «رَضِيَ عَنْهُ» أَعْلَى مِنْ جُمْلَةٍ «رَضِيَ

عليه. «أما «رضي عنه» فقد جاء في الآية: ١١٩. من سورة المائدة: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ﴾. وورد حرف الجر «عن» بعد الفعل «رضي» ٢٢ مرة أخرى في آي الذكر الحكيم.

وتمن ذكر «رضي عنه»: معجم ألفاظ القرآن الكريم، والصِّحاح، ومعجم مقاييس اللغة، والمحكم، ومفردات الراغب الأصفهاني، والمختار، واللَّسان، والمصباح، والقاموس، والتَّاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والبستان، والوسيط.

وتمن ذكر «رضي عليه»: معجم ألفاظ القرآن الكريم، والصِّحاح، «ربما قالوا: رضيت عليه» والمحكم، والمختار، واللَّسان، والمصباح «لغة لأهل الحجاز»، والقاموس، والتَّاج «قليل»، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والبستان «ثلاثة جذور» والوسيط.

وهناك الفعلان رضي: قبل به، ورضي به: اختاره ونفع به. جاء في الآية الثالثة من سورة المائدة: ﴿وَأَلْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾. وقد ذكر الفعل «رضي» متعدِّيًا عشر مرَّات أخرى في آي الذكر الحكيم.

وتمن ذكر الفعل «رضي» متعدِّيًا أيضًا: معجم ألفاظ القرآن الكريم، والصِّحاح، ومفردات الراغب الأصفهاني، والأساس، والمختار، واللَّسان، والمصباح، والقاموس، والتَّاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

وجاء في الآية: ٣٨، من سورة التوبة: ﴿لَرَضِيَتْكُمْ

بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾. وقد ورد الفعل «رضي» به خمس مرَّات أخرى في القرآن الكريم.

وتمن ذكر الفعل «رضي به»: أيضًا: معجم ألفاظ القرآن الكريم، والصِّحاح، والأساس، والمختار، واللَّسان، والمصباح، والقاموس، والتَّاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

أما فعله فهو: رضي يرضي رضي، ورضى، ورضوا، ورضوانًا «قيسيَّة» ومرضًا.

رضاه ترضية فرضي

و يخطئون من يقول: عملت على ترضية سامر، اعتمادًا على:

١- إهمال المصباح ذكر الفعل: رَضَى.

٢- ذكر القاموس الفعل «رضي» ومشتقاته:

«أرضى يوراضى، وترضى، وتراضى، وارتضى،

واسترضى» وإهماله ذكر الفعل «رضى» الذي

مصدره: ترضية.

ج - وهذا محيط المحيط حذو المصباح والقاموس

في إهمال ذكر الفعل «رضى».

ولكن:

١- قال الصِّحاح: أرضيَّته عني و«رضيَّته».

ونقلها عنه اللسان والمد.

٢- وقال الأساس: أعطاه حتى أرضاه

و«رضاه».

٣- وقال مختار الصِّحاح: رضيَّته ترضيَّة فرضي.

٤- وقال التَّاج في مستدركه: رضاه ترضيَّة:

أرضاه.

٥- وقال المتن: رضاه ترضية: أعطاه ما يرضيه.

٦- وقال الوسيط: رضاه أرضاه.

لذا قل: رضاه ترضية، كما قال أولئك الأعلام الثمانية. (٢٦٢)

محمد إسماعيل إبراهيم: رضيه ورضي به: اختاره وطلبت نفسه به.

ورضي عنه وعليه: أحبه وأقبل عليه.

ورضي الله عن عبده: قبله وأراد توبه.

ورضا العبد عن الله: أن يطلب نفسه بما جوزي به.

وأرضاه: جعله يرضى، وأعطاه ما يرضيه.

وتراضى القوم الشيء: ارتضى كل منهم به.

والرضوان: الرضاء، والرضي: المرضي، والمطمح.

والعيشة الراضية: هي الرضية.

وابتغاء مرضاق: طلباً لرضائي.

المصطفوي: إن الأصل الواحد في هذه المادة: هو

موافقة الميل بما يجري عليه وبواجهه.

والفرق بين هذه المادة ومواد الوفاق والمحبة

والطاعة والإذن والسرور والاختيار: أن الوفاق هو

أهم من أن يكون مطابق الميل أم لا، فهو مطلق الموافقة

في مقابل الخلاف.

والحبة وداد شديد في مقابل البغض سواء كان

موافقاً لأمر أم لا.

والطاعة في مقابل العصيان، سواء كان مطابقاً

لميله أم لا.

والإذن اطلاع بقيد الموافقة.

والسرور مطلق حصول فرح.

والاختيار هو انتخاب أمر مع تفضيله على أمور أخرى.

ثم إن الرضا قد يستعمل متعلقاً بالمفعول بلا واسطة حرف كما في: ﴿رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ﴾

التوبة: ٥٩، ﴿فَلْيَتْلُو رَبِّك قَبْلَةَ تَرْضِيهَا﴾ البقرة: ١٤٤،

﴿وَمَا كُنْ تَرْضَوْنَهَا﴾ التوبة: ٢٤، ﴿وَأَنْ أَغْتَلَّ

صَالِحًا تَرْضِيهِ﴾ التمل: ١٩، فيراد مطلق تحقق الرضا

في هذا المورد.

وقد يستعمل بواسطة الباء كما في: ﴿أَرْضَيْتُمْ

بِالْعَيَّةِ الدُّنْيَا﴾ التوبة: ٣٨، ﴿إِلَيْكُمْ رَضِيْتُمْ بِالتَّعْوِذِ

تَكْلَمُ مَرَّةً﴾ التوبة: ٨٢، ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ

النَّارِ الْغَرِيْبَةِ﴾ التوبة: ٩٢، فيستغاد منها التأكيد، وبدل

عن هذه القمائل والتملق.

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ التوبة: ١١٩، ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ

عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الفتح: ١٨، ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ

الْيَهُودُ﴾ البقرة: ١٢٠، فدل على الرضا عن جميع

أعماله وآثاره المطلقة، من دون متعلق مخصوص.

وقد يستعمل من دون تعلق بشيء، كما في:

﴿يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضحى: ٥، ﴿فَإِنْ أُعْطُوا

مِنْهَا رَضُوا﴾ التوبة: ٥٨، ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ

الْأَعْلَى﴾ والسوق ترضى: أيل: ٢٠، ٢١، فدل

على مطلق تحقق الرضا من دون خصوصية من جهة

المتعلق.

وأما صيغة المصدر على «فعلان»: فتدل على

رضى كثير ووافق شديد، كما في: ﴿يَتَسَلَّلُونَ قَسْلاً

مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا فِي الْفَتْحِ: ٢٩، ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ التوبة: ٧٢، ﴿مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ﴾ المائدة: ١٦، وعلى هذا يستعمل فيما ينسب إلى الله المتعال.

وَأَمَّا الْمُرْضَاةُ: فمصدر ميمي على مفعلة قد لحقه التاء، ويدل على الرضا المستديم، كما في: ﴿ابْتِلَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ البقرة: ٢٠٧، ﴿فَتَقْبَلْنَ مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكِ﴾ التحريم: ١، أي استدامة الرضا، وهذا من جهة الزيادة في الأول والآخر.

و لنعم ما في «مصباح الشريعة» باب ٨٩: والرضا شعاع نور المعرفة، والراضي فان عن جميع اختياره، والرضا: اسم يجتمع فيه معاني العبودية.

وعن الباقر عليه السلام: «تعلق القلب بالموجود يسرك وبالمفقود كفر، وهما خارجان من صفة الرضا».

وَأَمَّا الْإِرْضَاءُ: فهو جعل تسمى راضياً، ﴿يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ﴾ التوبة: ٦٢.

وَأَمَّا الْإِرْضَاءُ: فهو اختيار الرضا، أي الرضا طوعاً ورضاً، ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ الجن: ٢٧، ﴿وَلَا يَشْقَوْنَ إِلَّا يَمَنَّ ارْتَضَى﴾ الأنبياء: ٢٨، أي من يختاره ويرضى عنه، (١٥٢: ٤).

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

رَضِيَ رِضْوَا

١- قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَتَّبِعُ الصَّادِقِينَ حَيْدُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ.

المائدة: ١١٩

مَقَابِلُ: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بالطاعة ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بالتواضع.

الطَّبْرِي: القول في تأويل قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ يقول تعالى ذكره: رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له، بما وعدوه من العمل بطاعته واجتناب معاصيه، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ يقول: ورضواهم عن الله تعالى في وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه، فيما أمرهم ونهاهم من جزيل نوابه. (١٤٢: ٥)

الْقُشَيْرِيُّ: ورضاء الحق سبحانه: إثبات محل لهم، وتأؤد عليهم ومدحه لهم، وتخصيصهم بأفضاله ويكون نواله. ورضواهم عن الحق سبحانه في الآخرة: وصلوهم إلى مناهم، فهو الفوز العظيم والنجاة (١٥٣: ٢)

المُيْتَدِي: حقيقة الرضا: أن يتواضع ويقتل على التقدير، وأن يسد لسانه من الاعتراض، ولم يعترض على حكم الله، وقال أبو علي الدقاق: «ليس الرضا أن لا تحسن بالبلاء، إنما الرضا أن لا تعترض على الحكم والقضاء».

أوحى الله على موسى: «يا ابن عمران رضائي في رضاك بقضائي». قال أبو عبد الله الخفيف: الرضا على قسمين: رضا به ورضا عنه، فالرضا به مدبراً، والرضا عنه فيما يقضي.

قال رسول الله ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباً».

والخلاف بين علماء الطريقة وأرباب المعارف: أن

والرضوان صفة الحق، وأي مناسبة بينهما. وهذا الكلام يشتمل منه طبع المتكلم الظاهري، ولكن كل من ستر لما خلق له. (١٢٨: ١٢)

القرطبي: ثم بين تعالى ثوابهم، وأنه راض عنهم رضا لا يفضى بعده أبدا. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي عن الجزاء الذي أنابهم به. (٣٨٠: ٦)

أبو حيان: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ قيل: بمقول حسناتهم. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أنابهم من الكرامة. وقيل: بطاعتهم، ورضوا عنه في الآخرة بنوابه. وقال الترمذي: يصدقهم. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بوفاء حقهم. وقيل: في الدنيا ورضوا عنه في الآخرة. [ثم نقل كلام الفخر وقال:]

وهو كلام عجيب، شبهه بكلام أهل الفلسفة والتصوف. (٦٤: ٤)

الفيروز آبادي: اعلم أن العلماء قد اجمعوا على أن الرضا مستحب، مؤكداً استحبابه.

واختلفوا في وجوبه على قولين. والأكثر على تأكيد استحبابه، فإنه لم يرد الأمر به كما ورد في الصبر. وإنما جاء [التناء] على أصحابه. وأما ما يروى من الأثر: «من لم يرض بقضائي، ولم يصبر على بلائي، فليخذ رثا سيواي» فهذا أثر إسرائيلي لم يصح عن النبي ﷺ. ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست مكتسبة، وأنه موهبة محضة، فكيف يؤمر به وليس مقدورا!

وهذه مسألة اختلف فيها السالكون على طرق ثلاث: فقال شيوخ خراسان: إنه من جملة المقامات

الرضا من جملة المقامات أم من الأحوال؟ والخراسانيون على أنه من جملة المقامات، يعني أنه نهاية التوكل واكتساب العبد.

والعراقيون على أنه من جملة الأحوال، ولا اكتساب العبد، يعني أنه نازلة من الغيب على القلب، والقلب يطمئن به.

وقال قوم: بداية الرضا مكتسب ومن جملة المقامات، ونهايته غير مكتسب ومن جملة الأحوال.

وقال: الرضا: سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وسرور القلب بمر الفناء. (٢٨٠: ٣)

الطبرسي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما فعلوا ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أعطاهم من الجزاء والثواب. (٢٧٠: ٢)

الفخر الرازي: وأما قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ فهو إشارة إلى الثعظيم. هذا ظاهر قول المتكلمين. وأما عند أصحاب الأرواح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى، فتحت قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أسرار عجيبة، لا تسمح الأقلام بمثلها، جعلنا الله من أهلها.

وقوله: ﴿ذَلِكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ﴾ الجمهور على أن قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ عائد إلى جملة ما تقدم، من قوله: ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي﴾ إلى قوله: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾. وعندني أنه يحتمل أن يكون ﴿ذَلِكَ﴾ مختصاً بقوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾، فإنه ثبت عند أرباب الألباب أن جملة الجنة بما فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود، وكيف والجنة مرغوب الشهوة،

وهو نهاية التوكل. وقال آخرون: هو من جملة الأحوال. يعني هذا لا يمكن أن يتوصل إليه العبد، بل هو نازلة تحمل بالقلب كسائر الأحوال. والفرق بين المقامات والأحوال، أن المقامات عندهم من المكاسب، والأحوال مجرد المواهب.

وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين، منهم الشيخ القدوة صاحب الرسالة وغيره، فقالوا: يمكن الجمع بينهما بأن يقال: مبدأ الرضا مكتسب للعبد فهو من جملة المقامات، ونهايته من جملة الأحوال، فليست مكتسبة.

واحتج شيخ خراسان ومن قال بفرقه: بأن الله تعالى مدح أهله وأتى عليهم وتذمهم إليه، فدل على أنه مقدور لهم. وقال النبي ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً». ورأيت من أصحابنا من نزل هذا الحديث على جميع معاني سورة الأنبياء حرفاً حرفاً. وقال: «من قال حين يسمع النداء: رضيتُ بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً غُفرت له ذنوبه».

وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين، وقد تضمننا الرضا برؤيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والالتفاف له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقاً. وهي سهلة بالدعوى واللسان، ومن أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا ما خالف هوى النفس ومراها، فحينئذ يتبين أن الرضا كان على رسالة، لا على حالة.

فالرضا بإلاهيته متضمن للرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجائه والإجابة إليه، والتبكل إليه، والمجذاب قُوى الإرادة والمحبة كلها إليه، فعل الراضي بحبويه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. والرضا برؤيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة والتفقه به والاعتماد عليه، وأن يكون راضياً بكل ما يفعله. فالأول: يتضمن رضا بما أمر به، والثاني: يتضمن رضا بما يقتره عليه.

وأما الرضا بنبيه رسولاً، فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه: بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره أبلة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أدواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكامه ظاهره وباطنه، ولا يرضى إلا بحكمه، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيت إلا من الميتة والدم، وأحسن أحواله أن يكون من باب الثراب الذي إنما يتمم به عند العجز من استعمال الماء للظهور.

وأما الرضا بنبيه، فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى، رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم لله تسليمًا، ولو كان مخالفاً لراد نفسه وهواها، وقول مقلده وشيخه وطائفته.

وها هنا توحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم،

فلذلك أن تستوحش من الاغتراب والتفرّد، فإنه - والله - عين العزّ والصّحبة مع الله تعالى ورسوله، وروح الأنس به، والرضا به رُياً ومحبّة رسولاً وبالإسلام ديناً. بل الصّادق كلّما وجد سرّ الاغتراب وذائق حلاوته وتسمّ رَوْحُه قال: اللهمّ زدني اغتراباً أو وحشةً في العالم وأتسّا بك. وكلّما ذائق حلاوة هذا الاغتراب والتفرّد، رأى الوحشة حين الأنس بالناس، والدّلّ عين العزّ بهم، والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم، والانقطاع عين التصدّب برسومهم وأوضاعهم، فلم يؤثّر بنصيبه من الله أحدًا من المخلوق، ولم يبع حظّه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان. وغايته مودةً بينهم في الحياة الدّنيا.

فلذا انقطعت الأسباب، وحقت الحقائق، وبُخّر السّلب في القبور، وحصل ما في الصّدور، تبهر له حلو متواضع، وبُخّر السّلب من الحسّران، والله المستعان.

والتحقيق في المسألة: أن الرّضا كسبيّ باعتبار سببه، وطبيّ باعتبار حقيقته، فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكّن في أسبابه وغرس شجرته، اجتنى منها ثمرة الرّضا فإن الرّضا أخوات التوكّل، فمن رسيخ قدّمه في التوكّل والتسليم والتفويض، حصل له الرّضا ولا بدّ. ولكن لمزّته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها، لم يوجب له الله على خلقه رحمةً بهم وتغنيًا عنهم. لكن نديمهم إليه وأتني على أهله، وأخبر أن ثوابه رضا عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجلّ من الجنّات وما فيها، فمن رضي عن ربه رضي الله عنه.

بل رضا العبد عن الله علامة رضا الله عنه ومن نتاجه، فهو محفوظ بنوعين من رضا الله عنه: رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده وهو ثمرة رضا عنه، ولذلك كان الرّضا باب الله الأعظم، ووجه الدّنيا، ومحلّ راحة الصّارفين، وحياة المحبّين، ونعيم العابدين، وقرّة عين المشتاقين.

ومن أعظم أسباب حصول الرّضا أن يلزم ما جعل الله رضا فيه، فإنّه يوصله إلى مقام الرّضا ولا بدّ. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد مقام الرّضا؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يحامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رخصت، وإن تركتني همدت، وإن دعوتني أجبت. وليس الرّضا والمحبّة كالرجاء والخوف، فإن الرّضا والمحبّة حالان من أحوال أهل الجنّة، لا يفارقان في الدّنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، بخلاف الخوف والرجاء فلاهما يفارقان أهل الجنّة لحصول ما كانوا يرجونه، وأمنهم ممّا كانوا يخافونه، وإن كان رجاءهم لما ينالون من كراماته دائماً، لكنّه ليس رجاء مشوّهاً بشكّه، بل رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر، فهذا لون، ورجاؤهم في الدّنيا لون.

واعلم أنّه ليس من شروط الرّضا ألا يحسّ بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يسخط، فإنّ وجود اتّقانم وكراهة النفس لابتالي الرّضا، كرضا المريض بشرب الدّواء الكريه، ورضا الصّائم في اليوم الشديد الحرّ بما يناله من ألم الجوع والظّم.

وطريق الرّضا طريق مختصرة قريبة جداً موصلّة

إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة، ومع ذلك فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة، ولا فيها من المفاوز والعقبات ما فيها، وإنما عقبتها همة عالية ونفس ذكية، وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله، ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه، ورحمة ربه وبره به. فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه، وترض به وعنه، ويتجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه، فنفسه نفس مطرودة عن الله، بعيدة عنه، غير مؤهلة لقربه وموالاته، أو نفس محتجة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن، فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب يراجل. وثمرة الرضا: الفرح والسرو والبهجة تعالى.

وقال الواسطي: استعمل الرضا جهداً ولا تدع الرضا يستعملك، فتكون مجبوراً بلذته ورؤيته عن حقيقته. وهذا الذي أشار إليه عقبة عظيمة عند القوم، ومنقطع لهم، فإن السكون إلى الأحوال والوقوف عندها استلذاً ومحبة حجاب بينهم وبين ربهم، وهي عقبة لا يقطعها إلا أولو العزائم. ومن كلامه: إياكم واستحلاء الطاعات فإنها سُموم قاتلة. فهذا معنى قوله: «استعمل الرضا ولا تدع الرضا يستعملك» أي لا يكون عملك لأجل حصول حلاوة الرضا؛ بحيث تكون هي الباعثة لك عليه، بل اجعله آلة لك وسبباً موصلاً إلى مقصودك، ومطلوبك، وهذا لا يختص بالرضا، بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية التي يسكن إليها القلب.

وسئل أبو عثمان عن قول النبي ﷺ: «أسألك الرضا بعد القضاء». فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا. وقيل: الرضا: ارتضاع الجزع في أي حكم كان، وقيل: رفع الاختيار. وقيل: استقبال الأحكام بالفرح. وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام. وقيل: نظر العبد إلى قدم اختيار الله تعالى للعبد.

وقيل للحنين بن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذرٍّ يقول: «الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة». فقال: «رحم الله أبا ذرٍّ، أما أنا فاقول: «من أكل على حن اختيار الله له لم يحب غير ما اختاره الله له».

والرضا ثلاثة أقسام: رضا العوام بما قسمه الله، ورضا الخواص بما قدره الله وقضاء، ورضا خواص الخواص به بدلاً عن كل ما سواه، والله أعلم.

(بصائر ذوي التمييز ٣: ٧٨)

أبو السُّعُود: استئناف آخر لبيان أنه عز وجل أفاض عليهم غير ما ذكر من الجنات ما لا قدر لها عنده، وهو رضوانه الذي لا غاية وراه، كما ينس عن قوله تعالى: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ إذ لا شيء أعز منه حتى يمتد إليه أعناق الهمم، وذلك إشارة إلى نيل رضوانه تعالى، وقيل: إلى نيل الكل. (٣٤٦: ٢)

البروسوي: ﴿وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بالطاعة ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بنيل الكرامة والرضوان فيض زائد على الجنات، لا غاية وراه. (٤٦٧: ٢)

الشُّوكَانِي: أي رضي عنهم بما عملوه من

الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بما جازاهم به مما لا يحظر لهم على يال ولا تتصوره عقولهم. والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات التعميم وأعلى منازل الكرامة، والإشارة بذلك إلى نيل ما نالوه من دخول الجنة والخلود فيها أبدًا، ورضوان الله عنهم. (١٢٠: ٢) **الآلوسي:** وقوله سبحانه: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بيان لكونه تعالى أفاض عليهم غير ما ذكر وهو رضوانه عز وجل الذي لا نهاية وراءه. كما ينسب عن ذلك قوله سبحانه: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ إذ لا شيء أعز منه حتى تُمد إليه أعناق الأمال. (٧٢: ٧)

القاسمي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ لصدقتهم ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ تحقيقاً لصدقتهم، فلم يسخطوا لقضائه في الدنيا. (٢٢٢٧: ٦)

رشيد رضا: هي بيان للتميم الروحاني بعد شكر التميم الجسماني، فإن رضا الله تعالى عنهم ورضاهم عنه، هو غاية السعادة الأبدية في نفسه، وفيما يترتب عليه من عطاياه تعالى وإكرامه. ومن كونهم يكونون ناعمين بذلك الإكرام منتبطين به؛ إذ لا مطلب لهم أعلى منه، فتمتد أعناقهم إليه وتستشرف قلوبهم له، حتى يتوقف رضاهم عليه.

وأما كونه سعادة في نفسه فيعلم من حال كل من كان في كتف إنسان؛ والد أو أستاذ أو قائد أو رئيس أو سلطان، فإن علمه برضاه عنه يجعله في غبطة وهناء وطمأنينة قلب، ويكون سروره وزهوه بذلك على قدر مقام رئيسه الراضي عنه، على حد البيت الذي يمثل به الصوفية:

قوم تحالجهم زهو بسيدهم

والعبد يزهي على مقدار مولاه
على أن مرضاة رؤساء الدنيا لا يستلزم رضا
الرؤسسين دائماً، لأن منهم الظالمين الذين لا يوفون
أحدًا حقّه وإن كانوا راضين عنه، ورضا أكرم
الأكرمين يستلزم رضا من رضي هو عنه، لأنه يعطيه
أضعاف ما يستحق، وفوق ما يؤمل ويرجو، كما قال
تعالى في سورة ألم السجدة: ١٧ ﴿فَلَا تَقْلُمُ نَفْسٌ
مَّا أُخِيتْ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
ورضوانه تعالى فوق كل شيء، كما قال في سورة
التوبة بمعنى ما هنا: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَتَسْكُنُ
طَيْفَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ٧٢). (٢٧٣: ٧)

المراغبي: ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا
غاية السعادة الأبدية؛ إذ لا مطلب لهم أعلى منه حتى
تمتد أعناقهم إليه، وبتطلع نفوسهم لبلوغه، كما قال
تعالى: ﴿فَلَا تَقْلُمُ نَفْسٌ مَّا أُخِيتْ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ١٧). (٣٦: ٧)
سيد قطب: درجات بعد درجات الجنة
والخلود، ورضا الله ورضاهم بما لقوا من ربه من
التكريم. (١٠٠٢: ٢)

ابن عاشور: ومعنى: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ المسرة
الكاملة بما جازاهم به من الجنة ورضوانه. وأصل
الرضا: أنه ضد الغضب، فهو المحبة وأثرها من الإكرام
والإحسان. فرضى الله مستعمل في إكرامه وإحسانه،

مثل محبته في قوله: ﴿يُحِبُّهُمْ﴾ المائدة: ٥٤، ورضى الخلق عن الله هو محبته وحصول ما أملوه منه بحيث لا يبقى في نفوسهم متطلع.

مُعْتَبَرَةٌ: ورضى الله عن عبده جنات ونعيم، ومقام كريم، ورضى العبد عن ربه أن يفرح بما آتاه الله من فضله. قال السرازي: «في رضى الله أسرار عجيبة تنفوس الأفلام عن مثلها، جعلنا الله من أهلها». ولن يكون أحد من أهلها إلا بعد أن يدفع الشمن، والشمن أن يكون شعار المشتري «لا إله إلا الله» في كل شيء، أي أن لا يفضيه في شيء، حتى ولو قرض بالمقارضى، وكثر بالمناشير، تمامًا كما قال سيد الكونين: «إن

لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي»، وكما قال مطهر الحسين الشهيد عليه السلام: «رضى الله رضا أهل البيت، نصبر على بلاته، ويوفينا أجور الصائرين» (١٥٣: ٢). **الطُّبَّاطِبَائِي:** قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ يدل

على أن الله يرضى عن أنفسهم، ومن المعلوم أن الرضى لا يتعلق بأنفسهم ما لم يحصل غرضه جل ذكره من خلقهم، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الذاريات: ٥٦، فالعبودية هو الغرض الإلهي من خلق الإنسان، فإله سبحانه إنما يرضى عن نفس عبده إذا كان مثالاً للعبودية، أي أن يكون نفسه نفس عبده الذي هو رب كل شيء فلا يرى نفسه ولا شيئاً غيره إلا بملوكاؤه، خاضعاً لربوبيته لا يثوب إلا إلى ربه، ولا يرجع إلا إليه، كما قال تعالى في سليمان وأيوب: ﴿نِعْمَ الْفَعْدُائِيُّ أَوْ أَتَى﴾ ص: ٤٤، وهذا هو الرضى عنه.

وهذا من مقامات العبودية، ولازمه طهارة النفس عن الكفر بمراتبه وعن الانصاف بالحق. كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ الزمر: ٧، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ التوبة: ٩٦.

ومن آثار هذا المقام أن العبودية إذا تمكنت من نفس العبد، رأى ما يقع عليه بصره وتبلغه بصيرته بملوكاؤه خاضعاً لأمره، فإنه يرضى عن الله، فإنه يجد أن كل ما آتاه الله، فإنما آتاه من فضله من غير أن ينتظم عليه، فهو جود ونعمة، وأن ما منعه فإنما منعه عن حكمة.

على أن الله سبحانه يذكر عنهم وهم في الجنة **جاءه:** ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ التحل: ٣١، الفرقان: ١٦، ومن المعلوم أن الإنسان إذا وجد كل ما يشاؤه لم يمكن له إلا أن يرضى.

وهذا غاية السعادة الإنسانية بما هو عبده، ولذلك ختم الكلام بقوله: ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٢٥٢: ٦). عبد الكريم الخطيب: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما كان منهم من صدق في القول والعمل، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أحسن إليهم من جزاء، وأفاض عليهم من نعيم...

وفي قوله تعالى: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لفتة كريمة من رب كريم، إلى عباده المكرمين؛ حيث يرضى عنهم و يرضون عنه، حتى لكأنه رضى متبادل بين الخالق والمخلوقين، والمعبود والعابدين، فسبحانه من رب كريم، برّ رحيم.

فضل الله: فقد أطاعوا الله في حياتهم فنالوا رضاه بذلك، وقد عاشوا الشعور الدائم بالاطمئنان لقضاء الله وقدره، فهم راضون عند الشدة، وراضون عند الرخاء، وهم مرتاحون للعافية، كما هم مرتاحون للبلاء، لأنهم يعرفون، من موقع إيمانهم، أن الله لا يقضي لهم إلا بما يصلح أمرهم ويرفع درجاتهم. وهكذا يعيشون الرضى عن الله في الآخرة في ما يقدقه عليهم من لطفه ورحمته. (٤٠٩: ٨)

٢- **وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ**
وَرَضُوا عَنْهُ
سَلَىٰ فِي سَبْقٍ «السَّابِقُونَ»
التوبة: ١٠٠

٣- **لَا يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ**
وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.
الطبري: وأدخل في الكلام له دليلًا على إضافة القول إلى كناية «من» وذلك كقول القائل الآخر: رضيت لك عملك، ورضيته منك. (الطبري: ٤٦٠: ٨)
الطوسي: ورضي قوله لها، من الأنبياء والأولياء والصديقين والمؤمنين. (٢١٠: ٧)
المبيدي: في أن يشفع له، وهم المسلمون الذين رضى الله سبحانه قَوْلهم، لأنهم قالوا لا إله إلا الله وهو معنى قوله: ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ وهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمنين. (١٧٨: ٦)

الزنجشيري: ﴿وَرَضِيَ لَهُ﴾ لأجله، أي أذن للشافع ورضي قوله لأجله، ونحو هذه اللام اللام في

شأنته وجوه من يتجهون إلى وجهه غير وجهه، وخسب وخسر من يلوذون بجناب غير جنابه، ويطوفون بحس غير حماه. (٨٦: ٤)

مكارم الشيرازي: وهؤلاء الصادقون ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ كَجُزْيٍ مِنْ نَحْيِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وخير من هذه النعمة المادية أنهم ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ولا شك أن هذه النعمة الكبرى التي تجمع بين الثم المادية والثم المعنوية شيء عظيم: ﴿ذَلِكَ الْقَوْزُ الْأَعْظَمُ﴾

يلفت النظر أن الآية، بعد ذكر ساتين الجنة ونعمها الكثيرة، تذكر نعمة رضى الله عن عباده، ورضى عباده عنه، وتصف ذلك بأنه الفوز العظيم، وهذا يدل على مدى أهمية هذا الرضى المتبادل، فقد يكون امرؤ غارقاً في أرض نعم الله، ولكنه إذا اختبر بأن مولاة ومعبوده ومحبوبه ليس راضياً عنه، لم أن جميع تلك الثم والهبات تصير علقماً في ذائقة روحه. كما يمكن أن يتوفر لامرئ كل شيء، ولكنه لا يكون راضياً ولا قانئاً بما عنده، فمن الواضح أن هذه الثم بأجمعها غير قادرة على إسعاد تلك الروح، بل تكون دائماً معرضة لعذاب قلق غامض واضطراب نفسي مستمر، يقضيان على الراحة النفسية التي هي من أعظم نعم الله.

ثم إذا كان الله راضياً عن امرئ فإنه يعطيه كل ما يريد، فإذا أعطاه كل ما يريد فإنه يكون راضياً عن ربه أيضاً. من هنا فإن أعظم الثم هي أن يرضى الله عن الإنسان، ويرضى الإنسان عن ربه. (١٨٧: ٤)

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَأَلْنَا إِلَهُهُمُ الْأَحْقَافَ﴾: ١١، أي يعلم ما تقدمهم من الأحوال وما يستقبلونه (٥٥٤: ٢) **الطبرسي**: أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلا شفاعة من أذن الله له في أن يشفع ورضي قوله فيها: من الأنبياء والأولياء والمصلحين والصديقين والشهداء (٣٦: ٤)

الفهر الرزازي: قال صاحب «الكشاف»: (من) يصلح أن يكون مرفوعًا ومنصوبًا فالرفع على البذل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف إليه أي لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والنصب على المفعولية، وأقول: الاحتمال الثاني أولى لوجوه:

الأول: أن الأول يحتاج فيه إلى الإضمار وتغير الإعراب. والثاني: لا يحتاج فيه إلى ذلك.

والثاني: أن قوله تعالى: ﴿لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ﴾ يراد به من يشفع بها والاستثناء يرجع إليهم فكأنه قال: لا تنفع الشفاعة أحدًا من المخلوق إلا شخصًا مرضيًا.

والثالث: وهو أن من المعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فهي لا تحصل إلا لمن أذن الله له فيها وكان عند الله مرضيًا، فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية بمرى إيضاح الواضحات، أمّا لو حملنا الآية على المشقوع له لم يكن ذلك إيضاح الواضحات فكان ذلك أولى، إذا ثبت هذا فنقول: المعتزلة قالوا: الفاسق غير مرضي عند الله تعالى فوجب أن لا يتشفع الرسول في حقه لأن هذه الآية دلّت على أن المشفوع

له لا بد وأن يكون مرضيًا عند الله.

واعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على الشفاعة في حق الفاسق لأن قوله: ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ يكفي في صدقه أن يكون الله تعالى قد رضي له قولًا واحدًا من أقواله، والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولًا واحدًا من أقواله، وهو: شهادة أن لا إله إلا الله. فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له لأن الاستثناء من الثاني إثبات.

فإن قيل: إنه تعالى استثنى عن ذلك الثاني بشرطين:

أحدهما: حصول الإذن.

والثاني: أن يكون قد رضي له قولًا، فهو أن الفاسق قد حصل فيه أحد الشرطين وهو أنه تعالى قد رضي لعقوله، لكن لم قلتم إنه أذن فيه، وهذا أول المسألة؟

قلنا: هذا القيد وهو أنه رضي له قولًا كافٍ في حصول الاستثناء بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾: ٢٨، فاكتمى هناك بهذا القيد ودلت هذه الآية على أنه لا بد من الإذن فظهر من مجموعهما أنه إذا رضي له قولًا يحصل الإذن في الشفاعة، وإذا حصل القيدان حصل الاستثناء وتم المقصود. (١١٨: ٢٢)

القرطبي: أي رضي قوله في الشفاعة. وقيل: المعنى، أي إنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له، وكان له قول يرضى. قال ابن عباس: هو قول لا إله إلا الله. (٢٤٧: ١١)

أبو حيان: (من) مفعول بقوله: (لا ترفع) و (أله) معناه لأجله، وكذا في ﴿وَرَضِيَ لَهُ﴾ أي لأجله، ويكون من المشفوع له أو بدل من الشفاعة على حذف مضاف أي إلا شفاعة من أذن له، أو منصوب على الاستثناء على هذا التقدير، أو استثناء منقطع فنصب على لغة المجاز، ورفع على لغة قيم، ويكون (من) في هذه الأوجه، للشافع، والقول المرضي عن ابن عباس «لا إله إلا الله»، (٢٦: ٢٦٠)

الشريبي: لا تنفع الشفاعة أحداً ﴿إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ أن يشفع له ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ ولو الإيمان المجرد، قال ابن عباس: يعني قال: لا إله إلا الله، فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن. (٢: ٤٨٥)

أبو السعود: أي ورضي لأجله قول الشافع في شأنه، أو رضي قوله لأجله وفي شأنه، وأما من عداها فلا تكاد تنفعه، وإن فرض صدورها عن الشفعاء المتصددين للشفاعة للناس كقوله تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ المدثر: ٤٨، فالاستثناء كما ترى من أعم المفاعيل، وأما كونه استثناء من الشفاعة، على معنى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن، أن يشفع لغيره كما جوزه فلا سبيل إليه لما أن حكم الشفاعة، ممن لم يؤذن له أن لا يملكها، ولا تصدر هي عنه أصلاً كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْحَضِيَ﴾ الأنبياء: ٢٨، فالإخبار عنها بمجرد عدم نفعها للمشفوع له، ربما يوهم إمكان صدورها ممن لم يؤذن له مع إخلاله

بمقتضى مقام تهويل اليوم، وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ البقرة: ٤٨، فمعناه عدم الإذن في الشفاعة لا عدم قبولها بعد وقوعها. (٤: ٣٦٠)

البروسوي: أي ورضي لأجله قول الشافع في شأنه، وأما من عداها فلا تكاد تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء المتصددين للشفاعة للناس كقوله تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ المدثر: ٤٨، فالاستثناء من أعم المفاعيل. (٥: ٤٢٩)

الآلوسي: أي ورضي لأجله قول الشافع وفي شأنه، أو رضي قول الشافع لأجله وفي شأنه، فالمراد بالقول على التقديرين قول الشافع، وجوز فيه أيضاً أن لا يكون للتحليل، والمعنى ورضي قولاً كائناً له، فالمراد بالقول قول المشفوع وهو على ما روي عن ابن عباس لا إله إلا الله، وحاصل المعنى عليه لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له وكان مؤمناً، والمراد على كل تقدير أنه لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له وكان مؤمناً، والمراد على كل تقدير أنه لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من ذكر وأما من عداها فلا تكاد تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء المتصددين للشفاعة للناس كقوله تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ المدثر: ٤٨. (١٦: ٢٦٥)

القاسمي: والمعنى يومئذ لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد، إلا إذا أذن الله له، ولا يأذن إلا لمن علم أنه سيجاب.

قال بعض المحققين: وإما يكون الكلام ضرباً من

الذكريم، لمن يأذن الله له به، يختص به من يشاء. ولا أثر له فيما أراد الله البتة. (١١: ٤٢١١)

المراغي: أي يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدًا إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع، ورضى له قولاً صدر منه.

والفاسق قد قال قولاً يرضاه الرحمن فقد قال لا إله إلا الله كما روي عن ابن عباس.

والخلاصة إن الشفاعة لا تكون نافعة للمشفوع له إلا بشرطين:

١- إذن الله للشافع بالشفاعة.

٢- رضا الله عن قول صدر من المشفوع له، ليسأذن بشفاعة الشافع له.

وقصارى ذلك إنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له، و كان له قول يرضى.

(١٦: ١٥٢)

ابن عاشور: وقوله: ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ عائشة إلى ﴿مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ وهو الشافع. واللام

الداخلية على ذلك الضمير لام التعليل، أي رضي

الرحمن قول الشافع لأجل الشافع، أي إكراماً له

كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ الشرح: ١، فإن الله ما أذن للشافع بأن يشفع إلا وقد أراد قبول

شفاعته، فصار الإذن بالشفاعة وقبولها عنواناً على كرامة الشافع عند الله تعالى. والجسرور متعلق بفعل

(١٦: ١٨٤)

﴿رَضِيَ﴾ وانتصب ﴿قَوْلًا﴾ على المفعولية لفعل

﴿رَضِيَ﴾ لأن ﴿رَضِيَ﴾ هذا يتعدى إلى الشيء

المرضي به بنفسه وبأليام.

الطَّبَّاطِبَاتِي: الاستثناء يدل على أن العناية في

الكلام متعلقة بنفي الشفاعة لا بتأثير الشفاعة في

المشفوع لهم والمراد الإذن في الكلام للشفاعة كما بيّنه

قوله بعده: ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ فإن التكلم يومئذ

منوط بإذنه تعالى، قال: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ لَفْسَ إِلَّا

بِإِذْنِهِ﴾ هود: ١٠٥ وقال: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ التبا: ٢٨. وقد مر القول في

معنى الإذن في التكلم في تفسير سورة هود في الجزء

العاشر من الكتاب.

وأما كون القول مرضياً فمعناه أن لا يخالفه ما

يسخط الله من خطأ أو خطيئة قضاءً لحق الإطلاق، و

لا يكون ذلك إلا ممن أخلص الله سريرته من الخطأ في

الاعتقاد، والمخيلة في العمل، وظهر نفسه من رجس

الشرك والجهل في الدنيا، أو من ألحقه بهم، فإن البلاء

والابتلاء اليوم مع السرائر قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى

السرائِرُ﴾ وللبحث ذيل طويل سير بك بعضه إن شاء

الله تعالى. (١٤: ٢١١)

عبد الكريم الخطوب: أي في هذا اليوم لا تنفع

الإنسان شفاعة في نفسه إلا من أذن له الرحمن بالقول،

والمحاجة عن نفسه، ثم كان قوله هذا مقبولاً عند الله،

مرضياً عنه.

والمراد بالقول، هو القول الذي يعرض فيه

الإنسان أعماله في الدنيا، من خير وشر، و حسن

وقيح. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ

الرُّوحُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ التبا: ٣٨. (٨: ٨٢٨)

فضل الله: لأنه المهيمن على الجميع، فلا يملك أحد منه شيئاً، فله الحكم الفصل والقضاء العدل الذي يحاصر الجميع في دائرة مسئولياتهم، فيحيط بكل ما فعلوه، ويجازي كل واحد منهم بعمله، ولا يقبل من أحد رجاء ولا شفاعة في حق نفسه أو في حق غيره، لأن أي واحد منهم لا يملك حقاً ذاتياً في ذلك كله ﴿إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ الثبأ: ٣٨، في الشفاعة فأراد الله أن يكرمه بها ليجعل له الكرامة باستنفاذ من يريد الله أن ينقذه من النار، ويرحمه برحمته، وذلك هو الذي رضي الله قوله في ما يصر عنه القول من العبدة الصافية الحق، والروح الراضية المرضية، والعمل الخالص الذي يتحرك في رضا الله من خلال وعي الإيمان، وظهر الإخلاص.

٤- **لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.** الفتح: ١٨

الطبري: يقول تعالى ذكره: لقد رضي الله يا محمد من المؤمنين ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ يعني بيعة أصحاب رسول الله ﷺ رسول الله ﷺ بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب، وعلى أن لا يفرّوا، ولا يولّوهم الذبر تحت الشجرة، وكانت بيعتهم إيماء هنالك فيما ذكر تحت شجرة. وكان سبب هذه البيعة ما قيل: إن رسول الله ﷺ كان أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه يرسله إلى الملا من قريش، فأبطأ عثمان عليه بعض الإبطاء، فظن أنه قد قُتل، فدعا

أصحابه إلى تجديد البيعة على حريهم على ما وصفت، فبايعوه على ذلك وهذه البيعة التي تسمى بيعة الرضوان، وكان الذين بايعوه هذه البيعة فيما ذكر في قول بعضهم: ألقا وأرعمته، وفي قول بعضهم: ألقا وخمسة، وفي قول بعضهم: ألقا وثلاثة. (١١: ٣٤٧) نحوه الزمخشري (٣: ٥٤٦)

التعلي: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ...﴾ بالحديبية على أن يناجزوا قريشاً، ولا يفرّوا. (٩: ٤٧)

الطوسي: إخبار من الله تعالى أنه رضي عن الذين بايعوا تحت الشجرة التي ﷺ وكانوا مؤمنين في الوقت الذي بايعوه. (٩: ٣٢٨)

الزمخشري: هذه بيعة الرضوان، وهي البيعة تحت الشجرة بالحديبية، وسميت بيعة الرضوان لقوله تعالى:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥: ٤٢٦)

أبن عطية: وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ...﴾ تشريف وإعلام برضاء عنهم حين البيعة، وبهذا سُميت بيعة الرضوان. والرضى بمعنى الإرادة، فهو صفة ذات. ومن جعل (إذ) مسببة، بمعنى لأنهم بايعوا تحت الشجرة، جاز أن يجعل ﴿رَضِيَ﴾ بمعنى إظهار النعم عليهم بسبب بيعتهم، فالرضى على هذا صفة فعل، وقد تقدّم القول في المبايعة ومعناها. [وآدم الكلام في سبب المبايعة فراجع.] (٥: ١٣٣)

الطبرسي: يعني بيعة الحديبية وتسمى بيعة الرضوان لهذه الآية، ورضاء الله سبحانه عنهم هو إرادته تعظيمهم وإثابتهم. وهذا إخبار منه سبحانه أنه رضي عن المؤمنين إذ بايعوا النبي ﷺ في الحديبية

تحت الشجرة المعروفة، وهي شجرة التمرة. (١١٦: ٥) ابن الجوزي: ثم ذكر الذين اخلصوا نيتهم وشهدوا ببيعة الرضوان بقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وقد ذكرنا سبب هذه البيعة آنفاً، وإنا سُمِّيت ببيعة الرضوان، لقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (٤٣٤: ٧) **الفخر الرازي**: قال: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ...﴾ من الصديق، كما علم ما في قلوب المسافقين من المرضي ﴿فَأَنزَلَ السُّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ حتى بايعوا على الموت، وفيه معنى لطيف، وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الآية ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ الفتح: ١٧، فجعل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الجنة في تلك الآية، وفي هذه الآية بين أن طاعة الله والرسول وجدت من أهل بيعة الرضوان. أما طاعة الله فالإشارة إليها بقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وأما طاعة الرسول فبقوله: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ بقي الموعود به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لأن الرضا يكون معه إدخال الجنة، كما قال تعالى: ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ المجادلة: ٢٢.

ثم قال تعالى: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ والقضاء للتعقيب، وعلم الله قبل الرضا، لأنه علم ما في قلوبهم من الصديق فرضي عنهم، فكيف يفهم التعقيب في العلم؟

نقول: قوله: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ متعلق بقوله:

﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ كما يقول القائل: فرحت أمس إذ كلمت زيدا أقام إلي، أو إذ دخلت عليه فأكرمني، فيكون الفرح بعد الإكرام ترتيباً كذلك، ها هنا قال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ...﴾ من الصديق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة فعصب، بل عند المبايعة التي كان معها علم الله بصديقهم. والقاء في قوله: ﴿فَأَنزَلَ السُّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ للتعقيب الذي ذكرته، فإنه تعالى رضي عنهم، فأُنزل السكينة عليهم. (٩٥: ٢٨)

القرطبي: هذه بيعة الرضوان، كانت بالحديبية، وهذا خبر الحديبية على اختصار: وذلك أن النبي ﷺ أقام مُنصرفه من غزوة بني المصطلق في شوال، وخرج في ذي القعدة معتمراً، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة فأبطأ عنه أكثرهم، وخرج النبي ﷺ بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن البيعة من العرب، وجميعهم نحو ألف وأربعمئة، وقيل: ألف وخمسمئة، وقيل غير هذا، على ما يأتي. وساق معه الهدى، فأحرم رسول الله ﷺ لعلم الناس أنه لم يخرج لحرب. [ثم أطلال البحث حول بيعة الرضوان فراجع] (٢٧٤: ١٦)

أبو حيان: لما ذكر تعالى حال من تخلف عن السفر مع الرسول ﷺ ذكر حال المؤمنين الخُلص الذين سافروا معه. والآية دالة على رضا الله تعالى عنهم، ولذا سُمِّيت ببيعة الرضوان، وكانوا قيعاً روي ألفاً وخمسمئة وعشرين، وقال ابن أبي أوفى: وثلاثمئة. [ثم أطلال البحث حول بيعة الرضوان فراجع]

(٩٥:٨)

أبو السُّهود: هم الَّذِينَ ذَكَرَ شَأْنَ مَبَايِعَتِهِمْ،
وبِهَذِهِ الْآيَةُ سَمِّيَتْ: بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ
يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ مَنْصُوبٌ بِـ ﴿رَضِيَ﴾
وصيغة المضارع لاستحضار صورتهَا. و﴿تَحْتَ
الشَّجَرَةِ﴾ متعلقٌ بِهِ أَوْ بِمَحذُوفٍ هُوَ حَالٌ مِنْ مَفْعُولِهِ.

(١٠٣:٦)

الهُرُوسِيُّ: رَضِيَ الْعَبْدُ عَنْ اللَّهِ: أَنْ لَا يَكْرَهُ مَا
يَجْرِي بِهِ قَضَاؤُهُ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْعَبْدِ، هُوَ أَنْ يَرَاهُ
مُؤْتَمِرًا لِأَمْرِهِ، مُنْتَهِيًا عَنْ نَهْيِهِ، وَهُمْ الَّذِينَ ذَكَرَ شَأْنَ
مَبَايِعَتِهِمْ، وَكَانُوا الْفَأَ وَارِبَعَةَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَفِي
الْفَأَ وَالْمَحْمُومَةِ وَخَمْسَةَ وَعَشْرِينَ، وَبِهَذِهِ الْآيَةُ سَمِّيَتْ
بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْكِبَارِ: سَمِّيَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ لِأَنَّ
الرِّضَى فَنَاءُ الْإِرَادَةِ فِي إِرَادَتِهِ تَعَالَى، وَهُوَ كَمَالُ فَنَاءِ
الصِّفَاتِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الذَّاتَ الْعَلِيَّةَ مَحْتَجِبَةً بِالصِّفَاتِ،
وَالصِّفَاتُ بِالْأَفْعَالِ، وَالْأَفْعَالُ بِالْأَكْوَانِ وَالْآثَارِ، فَمَنْ
تَجَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَفْعَالُ بَارْتِفَاعِ حُجُبِ الْأَكْوَانِ تَوَكَّلَ،
وَمَنْ تَجَلَّتْ عَلَيْهِ الصِّفَاتُ بَارْتِفَاعِ حُجُبِ الْأَفْعَالِ
رَضِيَ وَسَلِّمَ، وَمَنْ تَجَلَّتْ عَلَيْهِ الذَّاتُ بَانْكَشَافِ
حُجُبِ الصِّفَاتِ فَفِي فِي الْوَاحِدَةِ فَصَارَ مَوْحِدًا مُطْلَقًا،
فَاعْلَامًا مَا فَعَلَ، وَقَارِنًا مَا قَرَأَ مَا دَامَ هَذَا شَهُودُهُ،
فَتَوْحِيدُ الْأَفْعَالِ مُقَدِّمٌ عَلَى تَوْحِيدِ الصِّفَاتِ، وَتَوْحِيدُ
الصِّفَاتِ مُقَدِّمٌ عَلَى تَوْحِيدِ الذَّاتِ، وَإِلَى هَذِهِ الْمَرَاتِبِ
الثَّلَاثِ أَشَارَ ﷺ بِقَوْلِهِ فِي سَجُودِهِ: «وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ
عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ،» أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ.

فَاعْلَمْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِنْ لِيَابِ الْمَعْرِفَةِ. (٣٣:٩)

الشُّوْكَانِيُّ: أَيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدْ تَلَّكَ الْبَيْعَةَ،
وَهِيَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ، وَكَانَتْ بِالْحُدَيْبِيَّةِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]
وَكَانَتْ الْبَيْعَةُ عَلَى أَنْ يَقَاتِلُوا قَرِيشًا وَلَا يَقْرَؤُوا،
وَرَوَى أَنَّهُ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ عِدَدِ
أَهْلِ هَذِهِ الْبَيْعَةِ قَرِيبًا، وَالْقِصَّةُ مَبْسُوطَةٌ فِي كِتَابِ
الْحَدِيثِ وَالسِّيَرِ. (٦٠:٥)

الْأَلُوسِيُّ: وَلَمَّا ذَكَرَ سَبْحَانَهُ حَالٌ مِنْ تَخَلُّفِ
عَنِ السَّيْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ حَالِ
الْمُؤْمِنِينَ الْخُلُصِ الَّذِينَ سَافَرُوا مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ...﴾ وَهُمْ أَهْلُ
الْحُدَيْبِيَّةِ إِلَّا جَدَيْنِ قَبَسَ فَلِئَنَّهُ كَانَ مُنَافِقًا وَلَمْ يَبَايِعْ.

لَحُلُّ هَذِهِ الْبَيْعَةِ هُوَ تَسْمِيَةُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ -
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا: ﴿لَقَدْ رَضِيَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...﴾ [تَمَّ آدَامُ الْقِصَّةِ]

(١٠٦:٢٦)

الْقَاسِمِيُّ: يَعْنِي بَيْعَةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
بِالْحُدَيْبِيَّةِ، حِينَ بَايَعُوهُ عَلَى مُنَاجَزَةِ قَرِيشِ الْحَرْبِ،
وَعَلَى أَنْ لَا يَفْرُوا، وَلَا يُوَلُّوهُمْ الدِّبْرَ، تَحْتَ شَجَرَةٍ
هَنَّاكَ. (٥٤١٦:١٥)

الْمُرَاغِي: أَخْبَرَ سَبْحَانَهُ عَنْ رِضَا عَنْ الْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، وَقَدْ عَرَفْتَ
أَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، كَمَا عَرَفْتَ أَسْبَابَ هَذِهِ
الْبَيْعَةِ. (١٠٢:٢٦)

سَيِّدُ قُطَيْبٍ: هَذَا الدَّرْسُ كُلُّهُ حَدِيثٌ عَنْ
الْمُؤْمِنِينَ، وَحَدِيثٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مَعَ تِلْكَ الْجُمُوعَةِ

الفريدة السعيدة التي بايعت رسول الله ﷺ تحت الشجرة. والله حاضر البيعة وشاهدها وموقفها، و يده فوق أيديهم فيها. تلك المجموعة التي سمعت الله تعالى يقول عنها لرسوله ﷺ: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ...﴾ وسمعت رسول الله ﷺ يقول لها: «أنتم اليوم خير أهل الأرض».

حديث عنها من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله ﷺ وحديث معها من الله سبحانه وتعالى: يبشرها بما أعد لها من مقام كثيرة وفروع، وما أحاطها به من رعاية وحماية في هذه الرحلة، وفيما سيتلوها، وفيما قدر لها من نصر موصول بعنته التي لا ينالها التبديل أبداً، ويؤكد يا عبدائها الذين كفروا تنديداً شديداً.

ويكشف لها عن حكمته في اختيار الصلح والمهادنة في هذا العام. ويؤكد لها صدق الركنين: رآها رسول الله ﷺ عن دخول المسجد الحرام. وأن المسلمين سيدخلونه آمنين لا يخافون. وأن دينه سيظهر على الذين كلّه في الأرض جميعاً.

ويختم الدرس والسورة بتلك الصورة الكريمة الوضيئة لهذه الجماعة الفريدة السعيدة من أصحاب رسول الله ﷺ وصفها في التوراة وصفها في الإنجيل، ووعد الله لها بالمغفرة، والأجر العظيم.

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ...﴾

وإني لأحاول اليوم من وراء ألف وأربعمئة عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسية التي شهد فيها الوجود كلّه، ذلك التبليغ العلوي الكريم من الله العلي العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين، أحوال

أن أستشرف صفحة الوجود في تلك اللحظة وضميره المكنون، وهو يتجاوب جميعه بالقول الإلهي الكريم، عن أولئك الرجال القائمين إذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجود، وأحاول أن أستشعر بالذات شيئاً من حال أولئك السعداء الذين يسمعون بأذانهم أكلهم هم، بأشخاصهم وأعيانهم، يقول الله عنهم: لقد رضي عنهم. ويحدد المكان الذي كانوا فيه، والهيئة التي كانوا عليها حين استمعوا هذا الرضى: ﴿إِذْ يَبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ يسمعون هذا من بينهم الصادق المصدق، على لسان ربه العظيم الجليل.

يا هذا كيف تلقوا أولئك السعداء تلك اللحظة القدسية، وذلك التبليغ الإلهي؟ التبليغ الذي يتصير إلى كل أحد في ذات نفسه، يقول له: أنت. أنت بذاتك، يلفك الله. لقد رضي عنك، وأنت تباع تحت الشجرة وعلم ما في نفسك، فأنزل السكينة عليك.

إن الواحد مثلاً يقرأ أو يسمع ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ البقرة: ٢٥٧، فيسعد يقول في نفسه: ألسنت أطمع أن أكون داخلًا في هذا العموم؟ و يقرأ أو يسمع ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ البقرة: ١٥٣، فيطمئن يقول في نفسه: ألسنت أرجو أن أكون من هؤلاء الصابرين؟ وأولئك الرجال يسمعون ويبلغون واحداً واحداً أن الله يقصده بعينه وبذاته، ويبلغه، لقد رضي عنه، وعلم ما في نفسه، ورضي عما في نفسه، يا الله إله أمر مهول.

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

علم ما في قلوبهم من حمية لدينهم لا لأنفسهم. وعلم ما في قلوبهم من الصدق في بيعتهم، وعلم ما في قلوبهم من كظم لانفعالاتهم تجاه الاستغزاز، وضبط لشاعرهم ليقلوا خلف كلمة رسول الله ﷺ طائعين مسلمين صابرين. (٢٣٢٥: ٦)

أبن عاشور: عود إلى تفصيل ما جازى الله به أصحاب بيعة الرضوان المتقدم إجماله، في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ الْفَاسِقِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ الفتح: ١٠، فإن كون بيعتهم الرسول ﷺ تعتبر بيعة لله تعالى، أو ما إلى أن لهم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من خير الدنيا والآخرة، فلما قطع الاسترسال في ذلك بما كان تحذيراً من التثكث وتزغيباً في الوفاء، بمناسبة التضاد، وذكر ما هو وسط بين الحالين وهو حال المخلفين، وإبطال اعتذارهم وكشف طريقتهم، وإحصائهم عن الخلل الذي أحدثه الله للمبايعين وأرجائهم إلى خير يمنح من بعد، إن هم صدقوا التوبة وأخلصوا التوبة.

فقد أنال الله المبايعين رضوانه، وهو أعظم خير في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ التوبة: ٧٢. الشهادة لهم بإخلاص التوبة، وإنزاله السكينة قلوبهم، ووعدهم بثواب فتح قريب، ومغانم كثيرة.

وفي قوله: ﴿عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ﴾ إيدان بأن من لم يبايع ممن خرج مع النبي ﷺ ليس حينئذ بمؤمن، وهو تعريض بـ «الجدّين قيس» إذ كان يومئذ منافقاً، ثم حسن إسلامه.

وقد دُعيت هذه البيعة بيعة الرضوان، من قوله

تعالى: ﴿تَقْدَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ لَعَنَ الشَّجَرَةَ﴾. و﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ﴾ ظرف متعلق بـ «رضي». وفي تعليق هذا الظرف بفعل الرضى ما يفهم أن الرضى مسبب عن مفاد ذلك الظرف الخاص بما أضيف هو إليه، مع ما يعطيه توقيت الرضى بالظرف المذكور من تعجيل حصول الرضى بمحدثان ذلك الوقت، ومع ما في جمل الجملة المضاف إليها الظرف فعلية مضارعية من حصول الرضى، قبل انقضاء الفعل بل في حال تجدد، فالضارع في قوله: ﴿يُبَايِعُونَكَ﴾ مستعمل في الزمان الماضي، لاستحضار حالة المبايعة الجلييلة، وكون الرضى حصل عند تجديد المبايعة، ولم يتغير به قامها، فقد علمت أن السورة نزلت بعد الانصراف من المدينة. (١٤٦: ٢٦)

ملحوظة: يشير سبحانه بهذا إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة، وأنه راض عنها وعن أهلها، وسبق الكلام عن هذه البيعة عند تفسير الآية: ١٠، من هذه السورة بعنوان «خلاصة القصة فراجع».

الطباطبائي: الرضا هيئة تطرأ على النفس من تلقى ما يلائمها وتقبله من غير دفع، يقابله السخط، وإذا نسب إلى الله سبحانه كان المراد الإثابة والجزاء الحسن، دون الهيئة الطارئة «الصفة العارضة الحادثة، لاستحالة ذلك عليه تعالى، فرفضه سبحانه من صفات الفعل لا من صفات الذات.

والرضا كما - قيل - يستعمل متعدّياً إلى المفعول بنفسه، ومتعدّياً بـ «عن» ومتعدّياً بـ «الباء». فإذا عُدّي بنفسه جاز دخوله على الذات، نحو: رضيت

زيد، وعلى المعنى، نحو: رضيت إمارة زيد. قال تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة: ٣. وإذا عُذِّي به «عن» دخل على الذات، كقوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ البينة: ٨. وإذا عُذِّي بالباء دخل على المعنى، كقوله تعالى: ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْغَيْبَةِ الَّذِينَ مِمَّنْ الْأَخْيَرُ﴾ الثوبة: ٣٨.

ولما كان الرضا المنسوب إليه تعالى صفة فعل له، بمعنى الإثابة والجزاء، والجزاء إنما يكون بإزاء العمل دون الذات، فبيمانسب من رضاه تعالى إلى الذات و عُذِّي به «عن» كما في الآية: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ نوع عناية، استدعى عد الرضا وهو متعلق بالعمل متعلقًا بالذات، وهو أخذ بعبادتهم التي هي متعلقة الرضا ظرفًا للرضى، فلم يسع إلا أن يكون الرضا متعلقًا بهم أنفسهم.

فقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ إخبار عن إثابته تعالى لهم بإزاء بيعهم له ﷺ تحت الشجرة.

وقد كانت البيعة يوم الحديبية تحت شجرة حمرة بها بايعه ﷺ من معه من المؤمنين، وقد ظهر به أن الظرف في قوله: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ﴾ متعلق بقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ﴾، واللام للقسم. (٢٨٤: ١٨)

عبد الكريم الخطيب: المؤمنون الذين رضي الله عنهم، وشملهم بهذا الرضوان العظيم، هم الذين كانوا مع النبي في الحديبية، والذين بايعوه على قتال المشركين، حين جاءت أخبار من مكة تقول: إن المشركين قد نالوا عثمان رضي الله عنه، بسوء، وقد

كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعثه إليهم، ليخبرهم بأن الرسول وأصحابه إنما جاؤوا معتمرين زائرين للبيت الحرام، ولم يجيئوا لقتال. (١٣: ١٧٤) مكارم الشيرازي: رضي الله عن المشتركين في بيعة الرضوان

ذكرنا أنفاً أنه في الحديبية جرى حوار بين محملي قريش والتي ﷺ وكان من ضمن الكبراء «عثمان ابن عفان» الذي تشده أواصر القرى بأبي سفيان. ولعل هذه العلاقة كان لها أثر في انتخابه ممثلاً عن التي ﷺ فبعثه إلى أشراف مكة ومشركي قريش ليطلعه على أن النبي لم يكن يقصد الحرب والقتال، بل يهدفه زيارة بيت الله واحترام الكعبة المشرفة بعبية لأصحابه، إلا أن قريشاً أوقعت عثمان مؤقتاً، وشاع على أثر ذلك بين المسلمين أن عثمان قد قُتل.

فقال النبي ﷺ: لا أبرح مكاني هذا حتى أقاتل عدوي.

ثم جاء إلى شجرة هناك فطلب من المسلمين تجديد البيعة تحتها، وطلب منهم أن لا يقصروا في قتالهم المشركين وأن لا يؤثروا أدهارهم من ساحات القتال، فبلغ صدى هذه البيعة مكة، واضطربت قريش من ذلك بشدة، وأطلقوا عثمان.

و كما نعرف فإن هذه البيعة عُرفت ببيعة الرضوان، وقد أفرغت المشركين، وكانت منعطفًا في تاريخ الإسلام.

فالآيتان محل البحث تتحدثان عن هذه القصة، فتقول الأولى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ

يُتَابَعُونَ لَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ۖ

والهدف من هذه البيعة الانسجام أكثر فأكثر بين القوى، وتقوية المعنويات، وتحديد التعبئة العسكرية، ومعرفة الأفكار، واختيار ميزان التضحية من قبل المخلصين الأوفياء. وهذه البيعة أعطت روحاً جديداً في المسلمين، لأنهم أعطوا أيديهم إلى النبي، وأظهروا وفاءهم من أعماق قلوبهم.

فأعطى الله هؤلاء المؤمنين المضجعين والمؤثرين على أنفسهم نفس رسول الله في هذه اللحظة الحساسة والذين بايعوه تحت الشجرة أعطاهم أربعة أجور، ومن أهم تلك الأجور والإنجازات الأجر العظيم، وهو «رضوانه» كما عبرت عنه الآية: ٧٢، من سورة التوبة: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أيضاً. (١٦: ٤٢)

وهذا فصل جديد من السورة يتحدث عن بيعة الرضوان، وعن رضى الله عن الذين قاموا بها، وكيف عاشوا السكينة الروحية في داخلهم وحصلوا على الثواب الإلهي، بالفتح القريب الذي كانوا يمتنون به، وينتظرونه، وكيف وصل المسلمون إلى مستوى من القوة، كانوا فيه قادرين على هزيمة المشركين، لولا إرادة الله التي لم تجد حكمة في القتال في تلك الفترة.

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُواكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ۖ لِأَنَّ الْبَيْعَةَ كَانَتْ مَوْقِعًا صَارِخًا فِي وَجْهِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَخْلُونَ قُدْرَتَهُمُ الدَّائِيَّةَ وَتَحَالَفَتَهُمْ مَعَ الْقُوَى الْأُخْرَى، لَمْنَحِ الدَّعْوَةَ مِنَ التَّحَرُّكِ بَهْرِيَّةٍ فِي سَاحَةِ الصَّرَاعِ، كَيْ يَبْقَى مَوْقِفُ

المسلمين موقفاً خائفاً قلقاً، خاصة إذا تعلّق الأمر بهاجمة قريش داخل مكة، التي تُسيطر على كل مواقع القوة فيها.

لهذا كان موقف البيعة محطّ رضى الله، لأن المسلمين فيه تمردوا على كل عوامل الضعف، وواجهوا مواقف التحدي بروحية التضحية والشهادة.

(١١٧: ٢١)

٥... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المجادلة: ٢٢

الطبري: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بطاعتهم إياه في الدنيا، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة. (١٢: ٢٦)

الطوسي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بإخلاص الطاعة منهم، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بتواب الجنة. (٩: ٥٥٧)

المبدي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ في الدنيا بطاعتهم، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ في الآخرة بالجنة والثواب.

وقيل: رضوا عنه بما قضى عليهم في الدنيا من غير كراهية. (١٠: ٢٦)

الطبرسي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بإخلاص الطاعة والعبادة منهم، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بتواب الجنة.

وقيل: رضوا عنه بقضائه عليهم في الدنيا فلم يكرهوه. (٥: ٢٥٥)

الغفر الرازي: قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ وهي نعمة الرضوان، وهي أعظم النعم، وأجل المراتب. (٢٩: ٢٧٧)

القرطبي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي قبل أفعالهم،

﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾: فرحوا بما أعطاهم. (٣٠٩: ١٧)

التيضاوي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾: بطاعتهم.

﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾: بقضائه أو بما وعدهم من الثواب.

(٤٦٣: ٢)

ابن كثير: في قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُوا عَنْهُ﴾: سرّديع، وهو أنه لما سخطوا على

القرائب والعشائر في الله تعالى، عوضهم الله بالرضا

عنهم، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من التميم المقيم.

والفوز العظيم، والفضل العميم. (٥٩٢: ٦)

أبو السعود: وقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾

استئناف جار مجرى التعليل، لما أفاض عليهم من

أنار رحمته العاجلة والأجلة، وقوله تعالى: ﴿وَرَضُوا

عَنْهُ﴾: بيان لابتهاجهم بما أوتوه عاجلاً

وأجلاً.

مثله الألويسي (٣٦: ٢٨)، ونحوه الشوكاني (٥)

(٢٢٨).

المراغي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي أعاد عليهم

من رحمته العاجلة والأجلة، فأدخلهم جنات تجري

من تحتها الأنهار، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾: لابتهاجهم بما أوتوه

عاجلاً وأجلاً، فإنهم لما سخطوا على الأقارب،

[وذكر مثل ابن كثير] (٢٩: ٢٨)

سيد قطب: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة، ترسم حالة

المؤمنين هؤلاء، في مقام عال رفيع، وفي جو راض

وديع، ريثم راض عنهم وهم راضون عن ريثم.

انقطعوا عن كل شيء ووصلوا أنفسهم به، فتقبلهم في

كفّه، وأفسح لهم في جنبه، ﴿أشعرهم برضاه، فرضوا،

رضيت نفوسهم هذا القرب، وأنست به، واطمأنت

إليه. (٣٥١٥: ٦)

مفنيّة: ﴿معنى رضى الله عن العبد هو أن يعطيه

من فضله، ومعنى رضى العبد عنه تعالى، هو أن يرضى

بما أعطاه، وقال ابن عربي في «الفتوحات»: «يرضى

الله بالسير من عمل عباده، وهم أيضاً يرضون

بالسير من نوابه، لأن الله بهما أعطى فعطاه أقل

القليل بالنسبة إلى ما عنده». ولكن هذا الذي أسماه

ابن عربي أقل القليل بالنسبة إليه تعالى، هو أكثر

الكثير بالنسبة إلى العباد. (٢٧٨: ٧)

الطباطبائي: وقوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

عَنْهُ﴾: استئناف بمثل قوله: ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ...﴾،

ومخالفته سبحانه عنهم رحمته لهم لإخلاصهم الإيمان

له، ورضاهم عنه وابتهاجهم بما رزقهم من الحياة

الطيبة والجمّة. (١٩٧: ١٩)

عبد الكريم الخطيب: فقد ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾

وتقبل منهم أعمالهم فكان جزاؤهم عنده هذا

الرضوان، وذلك التميم المقيم، وقد أرضاهم هذا

التميم، فحمدوا ربهم وشكروا له.

وفي قوله تعالى: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ما يكشف عن

بعض لطف الله بعباده وإكرامه لأهل وده، وإخداق

الإحسان عليهم، حتى تطيب نفوسهم وتمتلى غبطة

ورضى، وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى في خطابه

لنبيه الكريم: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾

الضحى: ٥، وماذا يملك العبد حتى يكون لرضاء عن

رئيه أو سخطه، وزن أو قدره؟ إنه لاشيء.

و لكن هكذا فضل الله على عباده، وإحسانه على أوليائه، إنهم أرضوا الله بإيمانهم، وإحسانهم، فكان جزاؤهم عند الله أن يعطيهم حتى يرضوا عنه. [إنه رضى متبادل بين الله و أوليائه. حيث يطلب الصبر رضى سيده و مولاه، فإن رضى عنه سيده، فعل به ما يرضيه عنه، و كما يكون الرضا المتبادل بين الله و أوليائه، يكون الحسب المتبادل بين الله و أحبائه ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوهُمْ﴾ المائدة: ٥٤. (١٤: ٨٤٥)]

مكارم الشيرازي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ إن أعظم نواب منسوي و جزاء روحاني لأصحاب الجنة في مقابل النعم المادية الظاهرة في القيامة، من جنان و حور و قصور، هو تسعيرهم و إحساسهم أن الله راض عنهم، و أن رضى عنهم رضى عنهم و معبودهم يعني أنهم مقبولون عنده، و في كنف حمايته و أمنه، حيث يجلسهم على بساط قربه، وهذا أعظم إحساس ينتابهم، و نتيجة رضاهم الكامل عن الله سبحانه.

نعم، لا تصل أي نعمة إلى هذا الرضا ذي الجانبين المادي و المعنوي، و الذي هو مفتاح للهبات و العطايا الإلهية الأخرى، لأنه سبحانه عند ما يرضى عن عبد، فإنه يعطيه ما يطلب منه، فهو القادر و الكريم. و ما أروع التعبير القرآني: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي إن مقامهم رفيع إلى درجة، بحيث إن أسماءهم تكون مقترنة باسمه، و رضاهم إلى جانب رضاه تعالى.

(١٨: ١٤٤)

فضل الله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما آمنوا به، و بما أطاعوه، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أفاض عليهم من نعمه في كل وجودهم، و في كل مفردات حياتهم العملية في حركة الوجود. و هذا هو الهدف الذي يريد الله للمؤمنين أن يتابعوا السير نحوه، و هو الرضا المتبادل بينهم و بينه، فيفتحون عليه في الرضا بقضائه، و يحصلون على رضاه عنهم، بإيمانهم و تقواهم، لتكون حياتهم له و معه في جميع المجالات. (٢٢: ٨٨)

٦- جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار طالين فيها أبداً رضى الله عنهم ﴿رَضُوا عَنْهُ﴾ ذلك لمن هتئلا ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ الآية: ٨ الإمام الصادق عليه السلام: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما عملوا من الخير و التقوى، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي إن بيان رضا الخلق عن الله رضاهم بما يرد عليهم من أحكامه، و رضاه عنهم أن يوفقهم للمرضاعته.

(التعليق: ١٠: ٢٦٢)

مقابل: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بالطاعة ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بالتقوى.

الطبري: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما أطاعوه في الدنيا، و عملوا للخلاصهم من عقابه في ذلك، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أعطاهم من الثواب يومئذ، على طاعتهم ربه في الدنيا، و جزاهم عليها من الكرامة.

(١٢: ٦٥٨)

التعليق: محمد بن الفضل: الروح و الراحة في الرضا و اليقين، و الرضا باب الله الأعظم، و مستراح

العابدين.

محمد بن حقيق: الرضا ينقسم قسمين: رضا به، ورضا عنه. فالرضا به: رياءً ومديراً، والرضا عنه: فيما يقضي ويقدر.

وقيل: الرضا رفع الاختيار.

ذي الثنون: الرضا: سرور القلب لمر القضا.

حارث: الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم.

أبو عمرو الدمشقي: الرضا نهاية الصبر.

أبو بكر بن طاهر: الرضا خروج الكراهية من القلب حتى لا يكون إلا فرح وسرور.

الواسطي: هو النظر إلى الأشياء، يعني الرضا حتى لا يسخطك شيء إلا ما يسخط مولاك.

ابن عطاء: هو النظر إلى قديم إحسان الله للعبد، فيترك السخط عليه.

سمعت السهمي يقول: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تسئله الرضا عنك؟ (٢٦٢: ١٠)

الطوسي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي رضي أفعالهم. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما فعل بهم من الثواب.

والرضا هو الإرادة، إلا أنها لا تسمى بذلك إلا إذا وقع مرادها، ولم يتعقبها كراهية، فتسمى حينئذ رضا. فأما الإرادة لمسا يقسم في الحال أو فيما يفعل بعد، فلا تسمى رضا، فرضى الله عن العباد: إرادته منهم الطاعات التي فعلوها، ورضاهم عنه: إرادتهم الثواب الذي فصله بهم. (٣٩١: ١٠)

القشيري: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ قلم تبقى لهم مطالبة إلا حققها لهم. (٣٢٢: ٦)

المثدي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بجميع ثنائه

وجزيل إنعامه عليهم وإرادته الإحسان بهم. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ حيث فرحوا بما آتاهم من الثواب.

وقيل: ﴿رَضِيَ﴾ أفعالهم و﴿رَضُوا﴾ ثوابه.

وقيل: رضا الخلق عن الله: رضاهم بما يرد عليه من أحكامه، ورضاه عنهم: أن يوفقهم للرضا عنه.

وقيل: الرضا ينقسم قسمين: رضا به، ورضا عنه. فالرضا به: رياءً ومديراً، والرضا عنه: فيما يقضي ويقدر.

وقال السري: إن كنت لا ترضى عن الله، فكيف تسأله الرضا عنك؟ (٥٧٢: ١٠)

ابن عطية: قول: ذلك في الدنيا، فرضاه عنهم، هو ما أظهره عليهم من أمارات رحمته وغفرانه، ورضاهم عنه، هو رضاهم بجميع ما قسم لهم من جميع الأرزاق والأقدار.

قال بعض الصالحين: رضى العباد عن الله: رضاهم بما يرد من أحكامه، ورضاه عنهم: أن يوفقهم للرضى عنه.

وقال أبو بكر بن طاهر: الرضى عن الله خروج الكراهية عن القلب حتى لا يكون إلا فرح وسرور. وقال السري السقطي: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تطلب منه الرضا عنك؟

وقيل: ذلك في الآخرة، فرضاهم عنه: رضاهم بما من به عليهم من النعم، ورضاهم عنه^(١): هو ما روي

(١) هكذا في الأصل... والظاهر: ورضاه عنهم...

أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم بما أعطيتكم؟ فيقولون: نعم ربنا، وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم نخط أحداً من العالمين، فيقول: أنا أعطيتكم أفضل من كل ما أعطيتكم رضواني، فلا أسخط عليكم أبداً. (٥: ٥٠٩)

الطبرسي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما قدموه من الطاعات، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما جازاهم من الثواب وقيل: رضي الله عنهم إذ وحدوه ونزهوه عما لا يليق به، وأطاعوه ورضوا عنه، إذ فعل بهم ما رجوا من رحمته وفضله. (٥: ٥٢٤)

الفهر الرأزي: أعلم أن التفسير ظاهر، ونحن نذكر ما فيها من اللطائف في مسائل: [وذكرها إلى أن قال:]

المسألة الثامنة: أعلم أنه تعالى لما وصف الجنة أتبعه بما هو أفضل من الجنة، وهو الخلود أولاً والرضا ثانياً، وروي أنه عليه السلام: «إن الخلود في الجنة خير من الجنة، ورضا الله خير من الجنة».

أما الصفة الأولى: وهي الخلود، فاعلم أن الله وصف الجنة مرة بجنات عدن، ومرة بجنات النعيم، ومرة بدار السلام، وهذه الأوصاف الثلاثة إنما حصلت لأتلك ركبت إيمانك من أمور ثلاثة: اعتقاد وقول وعمل.

وأما الصفة الثانية: وهي الرضا، فاعلم أن المبد مخلوق من جسد وروح، فجنة الجسد هي الجنة الموصوفة، وجنة الروح هي رضا الرتبة، والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتهى أمره من عالم العقل

والروح، فلا جرم ابتداء بالجنة، وجعل المنتهى هو رضا الله، ثم إنه قدم رضي الله عنهم على قوله: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لأن الأزل هو المؤثر في المحدث، والمحدث لا يؤثر في الأزل.

المسألة التاسعة: إنما قال: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ ولم يقل: رضي الرب عنهم ولا سائر الأسماء، لأن أشد الأسماء هيبة وجلالة لفظ «الله»، لأنه هو الاسم الدال على الذات والصفات بأسرها، أعني صفات الجلال وصفات الإكرام، فلو قال: رضي الرب عنهم، لم يشعر ذلك بكمال طاعة العبد، لأن المرتبي قد يكتفي بالقليل. **إنما لفظ «الله»** فيفيد غاية الجلالة والهيبة، وفي مثل هذه المحضرة لا يحصل الرضا إلا بالفعل الكامل **والجنتمة الثامنة**، فقوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ يفيد **علية قبل العبد من هذه الجهة**.

المسألة العاشرة: اختلفوا في قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ فقال بعضهم: معناه رضي أعمالهم، وقال بعضهم: المراد رضي بأن يمدحهم ويعظمهم، قال: لأن الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله، وهذا هو الأقرب، وأما قوله: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ فالمراد أنه رضوا بما جازاهم من النعيم والثواب. (٣٢١: ٥٢، ٥٥، ٥٦)

القرطبي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي رضي أعمالهم، كذا قال ابن عباس: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي رضوا هم بثواب الله عز وجل. (٢٠: ١٤٦)

الثيريزي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ﴾ أي بما له من نعوت الجلال والجمال ﴿عَنْهُمْ﴾، أي بما كان سبق لهم من العناية والتوفيق، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لأنهم لم يبق لهم

أمنية إلا أعطاهموها مع علمهم، أنه تفضل في جميع ذلك، لا يجب عليه لأحد شيء، ولا يقدره أحد حق قدره، فلو أخذ الخلق بما يستحقونه لأهلكهم، كما قال تعالى: ﴿لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَى ظُهُرِهِمْ كَتَابًا﴾ فاطر: ٤٥. (٥٧٢: ٤)

أبو السعود: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ استئناف مبين لهما تفضل عليهم، زيادة على ما ذكر من أجزية أعمالهم، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ حيث بلغوا من المطالب قاصبتها، وملكوا من المآرب ناصيتها، وأتيح لهم ما لآعين رأت ولاذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

(٤٥٧: ٦)

البروسوي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ استئناف مبين لما تفضل به عليهم، زيادة على ما ذكر من أجزية أعمالهم، أي استئناف إخبار، كأنه قيل: تسروا بهم بطور استئناف دعاء من ربه، فلذا فصل، وقد يجعل خبراً بعد خبر وحالاً، بتقدير «قد».

قال ابن الشيخ: لما كان المكلف مخلوقاً من جسد وروح، وآله اجتهد بهما في طاعة ربه، اقتضت الحكمة أن يجزيه بما يتنعم ويستريح به كل واحد منهما، فجئته الجسد هي الجنة الموصوفة، وجنة الروح هي رضى الرب. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ حيث بلغوا من المطالب قاصبتها وملكوا من المآرب ناصيتها وأصبح لهم ما لآعين رأت ولاذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لاسيما أنهم أعطوا لقاء الرب الذي هو المقصد الأقصى. (٤٩١: ١٠)

الألومي: وقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾

استئناف نحوي، وإخبار عما تفضل عز وجل به، زيادة على ما ذكر من أجزية أعمالهم. ويجوز أن يكون بياناً جواباً لمن يقول: ألهم فوق ذلك أمر آخر؟ ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر، أو حالاً بتقدير «قد» أو بدونه، ويجوز أن يكون دعاء لهم من ربه، وهو مجاز عن الإيجاد مع زيادة التكريم، وهو خلاف الظاهر، ويعد عطف قوله تعالى: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ عليه. وعلل رضاهم بأنهم بلغوا من المطالب قاصبتها ومن المآرب ناصيتها، وأتيح لهم ما لآعين رأت ولاذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (٢٠٦: ٣٠)

القاسمي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي بما أطاعوه في الدنيا، وعملوا الموصيهم من عقابه في ذلك، لا يتفضل به عليهم، زيادة على ما ذكر من أجزية أعمالهم، أي استئناف إخبار، كأنه قيل: تسروا بهم بطور استئناف دعاء من ربه، فلذا فصل، وقد يجعل خبراً بعد خبر وحالاً، بتقدير «قد».

المراغي: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي إنهم حازوا رضا الله بالتزام حدود شريعته، فحمدوا مقبة أعمالهم ونالوا ما يرضيهم في دنياهم وآخرتهم. (٢١٧: ٣٠)

سيد قطب: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ هذا الرضا من الله، وهو أعلى وأندى من كل نصيب، وهذا الرضا في نفوسهم عن ربه. الرضا عن قدره فبهم، والرضا عن إنعامه عليهم، والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم الرضا الذي يفسر النفس بالهدوء

والطمأنينة والفرح الخالص العميق.

إنه تعبير يُلقى ظلالة بذاته ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ حيث يعجز أي تعبير آخر عن إلقاء مثل هذه الظلال. (٣٩٥٣: ٦)

ابن عاشور: وجلة: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ حال من ضمير ﴿خَالِدِينَ﴾ أي خالدين مخلوذاً مقارناً لرضى الله عنهم، فهم في مدة خلودهم فيها محفوفون بآثار رضى الله عنهم، وذلك أعظم مراتب الكرامة، قال تعالى: ﴿وَرَضَوْنَاهُ مِنْ اللَّهِ أَكْثَرُ﴾ التوبة: ٧٢، ورضى الله تعالى إحسانه وإكرامه لعبده.

وأما الرضى في قوله: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ فهو كناية عن كونهم نالهم من إحسان الله ما لا مطلب لهم فوقه كقول أبي بكر في حديث الفار: «فشرب حتى رضى»، وقول محرمه حين أعطاه رسول الله ﷺ: «رضي محرمه». وزاده حسن وقع هنا ما فيه من المشاكلة (٤٢٩: ٣٠)

مُتَّعِيَةً: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ رضي عنهم لأنهم عملوا بمرضاة، فأنابهم بملك دائم، وتسميت قائم، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أفاضه عليهم من فضله ونعمه، وتقدم مثله في الآية: ١١٩، من سورة المائدة، والآية: ١٠٠، من سورة التوبة، والآية: ٢٢، من سورة المجادلة. (٥٩٦: ٧)

الطَّبَاطِبَائِي: وقوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ الرضى منه تعالى صفة فعل، ومصادقه الثواب الذي أعطاهم، جزاء لإيمانهم وعملهم الصالح. (٣٤٠: ٢٠) عبد الكريم الخطيب: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾

فأدخلهم في جناته، وأفاض عليهم من نعمه. ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي رضوا عن ربهم، وحمدوه، وشكروا له هذا التعميم الذي هم فيه. (١٦٤٦: ١٦) مكارم الشيرازي: هذه الآية تحدثت عن الجزاء المادي الذي ينتظر المؤمنين، وعن الجزاء المعنوي الروحي لهم، وهو رضا الله عنهم ورضاهم عنه، إنهم راضون عن الله، لأن الله أعطاهم ما أرادوه، والله راض عنهم، لأنهم أدوا ما أراه منهم، وإن كانت هناك زلة فقد غفرها بلطفه وكرمه. وأية لذة أعظم من أن يشعر الإنسان أنه نال رضا محبوب ووصاله وقاؤه، نعم، نعم بجد الإنسان: جنات الخلد، و (٣٣٤: ٢٠) نعم ربه رضا الله وقاؤه. فضل الله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بإيمانهم به وامتثالهم لأوامر الله ﷻ، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ في ما أفاض عليهم من نعمة الوجود، وفي ما منحهم من نعمة الظاهرة والباطنة، في كل تفاصيل حياتهم. (٣٦٤: ٢٤)

رَضُوا

١- وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ.

التوبة: ٥٨

الطَّبْرِي: يقول: ليس بهم في عيبيهم إتيالك فيها وطعنهم عليك بسببها الذين، ولكن الغضب لأنفسهم، فإن أنت أعطيتهم منها مايرضهم رضوا عنك، وإن أنت لم تعطهم منها سخطوا عليك وعابوك. (٣٩٣: ٦) الطوسي: يعني من الصدقات، رضوا بذلك

وحدوك عليه، ﴿وَإِنْ لَمْ يُطْعَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾

يعني إذا لم يُطْعَوْا ما طلبوه من الصدقات سخطوا وغضبوا. والصدقة محرمة على من كان غنياً. (٥: ٢٨٢)

المبيدي: أي إن كثرت لهم من ذلك فرحوا، وإن أعطيتهم قليلاً سخطوا، أي إنما دينهم وسخطهم

ورضاهم لدينهم. (٤: ١٥٠)

الزمخشري: وصفهم بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم، لا للدين وما فيه صلاح أهله، لأن رسول الله

ﷺ استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم عليهم، فضجر المنافقون منه. (٢: ١٩٧)

الطبرسي: وأقرأوا بالعدل. (٣: ٤١)

أبو السمر: رضوا بما وقع من القسمة واستحسنوها. (٣: ١٦٦)

القاسمي: فقبلوه عدلاً. (٣: ٣١٧٨)

سيد قطب: ولم يبالوا بالحق والعدل والدين. (٣: ١٦٦٧)

ابن عاشور: ولم يذكر متعلق «رضوا» لأن المراد صاروا راضين، أي عنك. (١٠: ١٢٥)

مفتية: كان التي يوزع الصدقات، كما بينها الله في الآية التالية، فيرضى المؤمنون، ويسخط

المنافقون، ويلمزون في قسمته، والحق أن أكثر الناس على حق، والآية تشمل كل من لا يرضى بنصيبه،

و لو رضي كل إنسان بما يستحق لماش الجميع في أمن ورخاء. (٤: ٥٨)

٢. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ

رَاغِبُونَ. (٥٩: التوبة)

المبيدي: جواب (لَوْ) هاهنا محذوف، تقدير الآية: لو رضوا بذلك وتوكلوا على الله لكان خيراً

لهم، والعرب كثيراً يحذفون جواب (لَوْ) في الكلام. (٤: ١٥١)

الزمخشري: جواب (لَوْ) محذوف، تقديره: ولو أنهم رضوا لكان خيراً لهم، والمعنى: ولو أنهم

رضوا ما أصابهم به الرسول من القنينة، وطابت به نفوسهم وإن قل نصيبهم، وقالوا: كفانا فضل الله

ومنه، وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا الله غنيمة أخرى، فيؤتينا رسول الله ﷺ أكثر مما آتانا اليوم.

سأب: ابن عطية: وصف للحال التي ينبغي أن يكون عليها المبتغيون، يقول تعالى: ولو أن هؤلاء المنافقين

رضوا قسمة الله الرزق لهم وما أعطاهم على يدي رسوله، ورجوا أنفسهم فضل الله ورسوله، وأقرأوا

بالرغبة إلى الله، لكان خيراً لهم وأفضل مما هم فيه. وحذف الجواب من الآية، لدلالة ظاهر الكلام عليه،

وذلك من فصيح الكلام وإيجازه. (٣: ٤٧)

الطبرسي: معناه: ولو أن هؤلاء المنافقين الذين طلبوا منك الصدقات وعابوك بها، رضوا بما أعطاهم

الله ورسوله. (٣: ٤١)

الفهر الرازي: [نحو الزمخشري وأضاف:] واعلم أن جواب (لَوْ) محذوف، والتقدير: لكان

خيراً لهم وأعود عليهم؛ وذلك لأنه غلب عليهم التفاق، ولم يحضر الإيمان في قلوبهم، فيتوكلوا على الله

حق توكله. وترك الجواب في هذا المعرض أدل على
التعظيم والتحويل، وهو كقولك للرجل: لو جئت، ثم
لا تذكر الجواب، أي لو فعلت ذلك لرايت أمراً عظيماً.
(٩٨: ١٦)

أبو حيان: هذا وصف لحال المستقيمين في دينهم،
أي رضوا بقسمة الله ورسوله، وقالوا: كفانا فضل الله،
وعلقوا آمالهم بما سيؤتيه الله إياهم، وكانت رغبتهم
إلى الله لا إلى غيره.

وجواب (لو) محذوف، تقديره: لكان خيراً لهم في
دينهم ودنياهم. وكان ذلك الفعل دليلاً على انتفاعهم
من التفات إلى محض الإيمان، لأن ذلك تضمن الرضا
بقسم الله، والإقرار بالله وبالرسول: إذ كانوا يقولون
سيؤتي الله من فضله ورسوله.

وقيل: جواب (لو) هو قوله: ﴿وقالوا﴾ عليه
زيادة الواو، وهو قول كوفي.
(٥٦: ٥)

البر وسوي: أي ما أعطاهم الرسول من
الصدقات طيبي النفوس به وإن قل، وذكر الله تعالى
للتعظيم والتثنية على أن ما فعله الرسول ﷺ كان
بأمره سبحانه، فلا اعتراض عليه، لكون المسأور به
موافقاً للحكمة والصواب.
(٤٥٢: ٣)

الآلوسي: أي ما أعطاهم رسول الله من
الصدقات طيبي النفوس به وإن قل قد (ما) وإن
كانت من صيغ العموم، إلا أن ما قبل وما بعد قرينة
على التخصيص، وبعض أبقاها على العموم، أي ما
أعطاهم من الصدقة أو النعمة. قيل: لأنه الأنسب،
وذكر الله عز وجل للتعظيم والتثنية على أن ما فعله

الرسول عليه الصلاة والسلام كان بأمره سبحانه.

(١٢٠: ١٢٠)

سيد قطب: فهذا هو أدب التقى وأدب اللسان،
وأدب الإيمان: الرضا بقسمة الله ورسوله، رضا
التسليم والافتناع، لارضا القهر والغلب، والاكفء
بالله، والله كاف عبده.

والرجاء في فضل الله ورسوله والرغبة في الله
خالصة من كل كسب مادي، ومن كل طمع دنيوي،
ذلك أدب الإيمان الصحيح الذي ينفتح به قلب المؤمن.
وإن كانت لا تعرفه قلوب المناهقين، الذين لم تغالط
بشاشة الإيمان أرواحهم، ولم يشرق في قلوبهم نور
اليقين.
(١٦٦٨: ٣)

عاشور: و «رضي» إذا تمدى إلى المفصول
دل على اختيار المرضي، وإذا غدي بالياء دل على أنه
صار راضياً بسبب ما دخلت عليه الباء، كقوله:
﴿أرضيتكم بالحيوة الدنيا والآخرة﴾ آتية: ٣٨.

وإذا غدي به «عن» فمعناه أنه تجاوز عن تقصيره
أو عن ذنبه ﴿فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن
القوم الفاسقين﴾ آتية: ٩٦.

فالحول هنا مراد به الكلام مع الاعتقاد، فهو كناية
عن الالتزام مع جواز إرادة الملزوم، فإذا أضرروا ذلك
في أنفسهم فذلك من الحالة المدوحة، ولكن لئلا
وقع هذا الكلام في مقابلة حكاية اللز في الصدقات،
واللزم يكون بالكلام دلالة على الكراهية، فجعل ما
يدل على الرضا من الكلام كناية عن الرضى.

(١٢٦: ١٠)

الطُّبَّاطِبَائِيَّ: كَانَ الرُّضَى ضَمْنُ مَعْنَى الْأَخْذِ،
وَلِذَا عُدِّيَ بِنَفْسِهِ، أَيْ أَخَذُوا ذَلِكَ رَاضِينَ بِهِ، أَوْ رَضُوا
أَخْذِينَ ذَلِكَ. (٣١٠: ٩)

عبدًا للكریم الخطیب: هُوَ بَيَانٌ لِمَا يَنْبَغِي أَنْ
يَكُونَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا، إِذْ هُوَ كُلُّ مَا يَقُولُ الرَّسُولُ
أَوْ يَعْمَلُ، وَهُوَ الرِّضَا الْمَطْلُوقُ، وَالتَّسْلِيمُ الْمَطْلُوقُ بِكُلِّ مَا
يَقْضِي بِهِ، فَهُوَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، الْأَمِينُ الَّذِي
اتَّخَذَهُ اللَّهُ عَلَى دِينِ اللَّهِ، وَالْقِيمُ الَّذِي أَقَامَهُ اللَّهُ عَلَى
عِبَادِهِ، وَأَنَّهُ **لَا يَنْطَلِقُ** عَنِ الْهَوَى، وَلَا يَحْكُمُ إِلَّا بِمَا
أَرَاهُ اللَّهُ، فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، فَلَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا حَتَّى يُؤْمِنَ بِمَا
يَقْضِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ.

■ فِي ذِكْرِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ حَرَمَيْنِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ،
مَعَ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا يَكْتَسِفُ عَنْ مَقَامِ
الرَّسُولِ الْكَرِيمِ عِنْدَ رَبِّهِ، وَبِزُكْرِ مَنَزَلَتِهِ الرَّفِيعَةِ عِنْدَ
(٨٠٥: ٥)

٣- رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْغَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى
قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. الْقَوَّة: ٨٧
رَاجِع: خ ل ف: «الْحَرَالِفِ».

٤- إِنْ الَّذِينَ لَا يُزِيحُونَ قِطَاعًا وَسَاوَرَضُوا بِالنَّعْيَةِ
الدُّلْيَاوِطْمَاكُوَابِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ.
يونس: ٧

رَاجِع: ط م ن: «أَطْمَاكُوا»
رَضِيَتْ
الْيَوْمَ أَكُنْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْسِي

وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. الْمائدة: ٣
الطُّبِّيَّ: بِمَعْنَى بِذَلِكَ جُلَّ تَنَاوُهُ: وَرَضِيَتْ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ لِأَمْرِي وَالْإِتْقَادِ لِعَاطِقِي، عَلَى مَا شَرَعْتُ
لَكُمْ مِنْ حُدُودِهِ وَفَرَائِضِهِ وَمَعَالِمِهِ دِينًا، بِمَعْنَى بِذَلِكَ:
طَاعَةِ مَنْكُمْ لِي.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَوْ مَا كَانَ اللَّهُ رَاضِيًا بِالْإِسْلَامِ
لِعِبَادِهِ، إِلَّا يَوْمَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ؟

قِيلَ: لَمْ يَزَلْ اللَّهُ رَاضِيًا لِمَخْلَقِهِ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَلَكِنَّهُ
جُلَّ تَنَاوُهُ لَمْ يَزَلْ يَصْرِفُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَأَصْحَابَهُ فِي
دَرَجَاتِ الْإِسْلَامِ وَمَرَاتِبِهِ دَرَجَةً بَعْدَ دَرَجَةٍ وَمَرْتَبَةً
بَعْدَ مَرْتَبَةٍ وَحَالًا بَعْدَ حَالٍ، حَتَّى أَكْمَلَ لَهُمْ شَرَائِعَهُ
وَمَعَالِمَهُ، وَبَلَغَ بِهِمُ الْقَصَى دَرَجَاتِهِ وَمَرَاتِبِهِ، ثُمَّ قَالَ
عِنْدَ أَنْزَلِ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
دِينًا﴾ بِالْحَقِيقَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا الْيَوْمَ، وَالْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ
عَلَيْهَا الْيَوْمَ مِنْهُ دِينًا، فَالزُّمُودُ وَلَا تَفَارِقُوهُ. (٤٢١: ٤)
نَحْوُهُ الطُّوسِي (٤٣٦: ٣)، وَالطُّبْرَسِي (١٥٩: ٢).

الْمَيْشَدِي: أَيْ اخْتَرْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ، فَلَيْسَ دِينٌ
أَرْضَى عِنْدَ اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا مِنَ الْإِسْلَامِ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾
آل عمران: ٨٥ (١٩: ٣)

الزُّمُودِي: بِمَعْنَى اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْ بَيْنِ الْأَدْيَانِ،
وَأَذْنَكُمْ بِأَنَّهُ هُوَ الدِّينُ الْمَرْضِيُّ وَحْدَهُ ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ
غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ آل عمران: ٨٥،
﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ الْمُؤْمِنُونَ: ٥٢. (٥٩٣: ١)
أَبْنُ عَطِيَّةٍ: يَحْتَمِلُ «الرِّضَا» فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنْ
يَكُونَ بِمَعْنَى الْإِرَادَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِفِعْلِ عِبَادَةِ

و كلامه يدل على أن الرضا إذا كان من صفات الذات فهو صفة تغاير الإرادة...

وقيل: رضيت عنكم إذا تعبدتم لي بالدين الذي شرعته لكم. (٤٢٦: ٣)

الْبِرُّ وَسَوِيٌّ: [نحو التَّبَضُّؤِ وَأَضَافَ:]

و يجوز أن يكون «رَضِيْتُ» بمعنى صيرت، فقولُه: «دِينًا» مفعول ثانٍ له. (٣٤٣: ٢)

الْأَلُوسِيُّ: أي اخترته لكم من بين الأديان، وهو الدين عند الله تعالى لا غير، وهو المقبول وعليه المدار.

وقد نظر في الرضا معنى الاختيار، ولذا عُدِّي باللام، ومنهم من جعل الجارحة صفة لدين قُدِّمَ عليه

فقال: «دِينًا» حالًا، و «الْإِسْلَامَ» و «دِينًا» مفعولا

لـ «رَضِيْتُ» إن ضمن معنى «صير»، أو «دِينًا» منهم على الحاجة من «الْإِسْلَامَ» أو تمييز من

«لَكُمْ» والمجئ على ما ذهب إليه الكرخي مستأنفة لا معطوفة على «أَكْمَلْتُ» ولا كان مفهوم

ذلك أنه لم يرض لهم الإسلام قبل ذلك اليوم دِينًا، وليس كذلك إذ الإسلام لم يزل دِينًا مرضيًا لله

تعالى «لِلَّهِ» وأصحابه رضي الله تعالى عنهم منذ شرع. والجمهور على العطف، وأجيب عن التقيد بأن

المراد بـ «رضاه» سبحانه: حكمه جل وعلا باختياره حكمًا أبدًا، لا ينسخ وهو كان في ذلك اليوم. (٢٣٤: ٣)

القاسمي: يعني اخترته لكم من بين الأديان، وأذنكم بأنه هو الدين المرضي وحده «وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» آل عمران: ٨٥ أو

معناه: الاتقياد لأمري فيما شرعت لكم من الفرائض

من إظهار الله إيماء، لأن الرضى من الصفات المترددة بين صفات الذات و صفات الأفعال، والله تعالى قد

أراد لنا الإسلام ورضيه لنا، وثم أشياء يريد الله تعالى وقوعها ولا يرضاهما، والإسلام في هذه الآية هو الذي

في قوله تعالى: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» آل عمران: ١٩، وهو الذي تفسر في سؤال جبريل

النبوي ﷺ وهو الإيمان والأعمال والشعب. (١٥٥: ٢) الفخر الرازي: ثم قال تعالى: «وَرَضِيتُ لَكُمْ

الْإِسْلَامَ دِينًا» والمعنى: أن هذا هو الدين المرضي عند الله تعالى، ويؤكد قوله تعالى: «وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ

الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» آل عمران: ٨٥. (١١: ١١)

القرطبي: أي أهلكتمكم برضاي به لكم دِينًا، تعالى لم يزل راضيًا بالإسلام لنا دِينًا، فلا يجوز أن يكون

لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره. و «دِينًا» نصب على التمييز، وإن شئت على

مفعول ثانٍ. وقيل: المعنى ورضيت عنكم إذا تعبدتم لي بالدين الذي شرعته لكم.

ويحتمل أن يريد «وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» أي «رضيت إسلامكم الذي أتم عليه اليوم دِينًا باقيا

بكماله إلى آخر الآية، لا أنسخ منه شيئًا. والله أعلم. (٦٣: ٦)

التبضاوي: اخترته لكم دِينًا من بين الأديان، وهو الدين عند الله لا غير. (٢٦٢: ١)

نحوه أبو السعود (٢٣٨: ٢) أبو حنيفة: [نقل كلام ابن عطاء ثم قال:]

والأحكام والحدود ومعالم الدين الذي أكملته لكم. ومعلوم أن الإسلام لم يزل مرضيًا للحق تعالى منذ القديم، إلا أن المعنى به في الآية: الصفة التي هو اليوم بها، وهي نهاية الكمال والبلوغ به أقصى درجاته. أي فالزموه ولا تغاروه ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ آل عمران: ١٩. (١٨٣١: ٦)

سَيِّدُ قُطْبُ: ويقف المؤمن أمام ارتضاء الله الإسلام دينًا للذين آمنوا. يقف أمام رعاية الله سبحانه وعنايته بهذه الأمة، حتى ليختار لها دينها ويرضيه. وهو تعبير يشي بحسب الله لهذه الأمة ورضاء عنها، حتى ليختار لها منهج حياتها.

وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئًا ثقیلاً، يكافئ هذه الرعاية الجليلة، أختصر الله. فما يكافئ هذه الرعاية الجليلة من المتكلم المجلجل شيء. فملك هذه الأمة بكل أجيالها أن تقدمه، وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة، ومعرفة المنعم، وإنما هو إدراك الواجب ثم القيام بما يستطيع منه، وطلب المخبرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه.

إن ارتضاء الله الإسلام دينًا لهذه الأمة، ليقضي منها ابتداءً أن تدرك قيمة هذا الاختيار. ثم نخرج من على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار. وإلا فما أنكروا ما أحق من يهمل - بله أن يرفض - ما رضىه الله له، ليختار لنفسه غير ما اختاره الله. وإنها - إذن - لجرعة نكدة لا تذهب بغير جزاء، ولا يترك صاحبها يضي ناجيًا أبدًا وقد رفض ما ارتضاء له الله. ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام

دينًا لهم، يتركبون ما يتركبون ويهملهم إلى حين، فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه، واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاء لهم الله، فلن يتركهم الله أبدًا ولن يهملهم أبدًا، حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون.

ولا غلك أن غضي أكثر من هذا في هذه الوقفات أمام تلك الكلمات الهائلة، فالأمر بطول. فنفتح بهذه اللامحات، في هذه الظلال، وغضي مع سباق السورة إلى مقطع جديد.

ابن عاشور: الرضى بالشيء: الركون إليه وعدم التفرقة منه، ويقابله السخط: فقد يرضى أحد شيئًا لنفسه فيقول: رضيت بكذا، وقد يرضى شيئًا لغيره، فهو بمعنى اختياره له، واعتقاده مناسيته له، فيعزى باللام، للدلالة على أن رضاه لأجل غيره، كما تقول: اعتذرت له. وفي الحديث: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا» وكذلك هنا، فلذلك ذكر قوله: ﴿لَكُمْ﴾ وعندي ﴿رَضِيتُ﴾ إلى الإسلام بدون الباء، وظاهر تناسق المعطوفات: أن جملة ﴿رَضِيتُ﴾ معطوفة على الجملة التي قبلها، وأن تعلق الظرف بالمعطوف عليه الأول سار إلى المعطوفين، فيكون المعنى: ورضيت لكم الإسلام دينًا اليوم.

وإذ قد كان رضي الإسلام دينًا للمسلمين ثابتًا في علم الله ذلك اليوم وقيله، تعين التأويل في تعليق ذلك الظرف به ﴿رَضِيتُ﴾، فتأوله صاحب «الكشاف» بأن المعنى: آذنتكم بذلك في هذا اليوم، أي أعلمتكم يعني أي هذا التأويل مضاد من قوله ﴿الْيَوْمَ﴾ لأن

الإشكالات الواردة على الوجوه السابقة، أو ما يقرب منها مما تقدم بيانه، ولا تطيل بالإعادة.

أو أن المراد بـ ﴿الرَّحِيمُ﴾ واحد من الأيام التي بين عرفة وبين ورود النبي ﷺ المدينة، على بعض الوجوه المذكورة في معنى يأس الكفار، ومعنى إكمال الدين، وفيه من الإشكال ما يرد على غيره على التفصيل المتقدم.

فهذا شطر من البحث عن الآية بحسب السير فيما قيل، أو يمكن أن يقال في توجيه معناها، ولنبحث عنها من طريق آخر يناسب طريق البحث الخاص بهذا الكتاب. (٥: ١٧٤)

مكارم الشيرازي: «قد وردت في الآية ٥٥، من سورة التور، نقطة مهمة جدية بالانتباه، فالآية تقول: ﴿وَنَحْمِذُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِسْمِكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْعَ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَرْضَى اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَتُنْفِخَنَّ لَهُمْ فِي أَرْضِهِمْ قُلُوبًا وَلَيُنْزِلُنَّهُمْ خَوَافَهُمْ أُخْشِعُوا إِلَى اللَّهِ ذُبُّهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾، والله سبحانه وتعالى يقطع في هذه الآية وعدًا على نفسه بأن يرسخ دعائم الدين، الذي ارتضاه للمؤمنين في الأرض.

ولما كان نزول سورة التور قبل نزول سورة المائدة، ونظرًا إلى جملة ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ الواردة في الآية الأخيرة موضوع البحث، والتي نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام، لذلك كله نستنتج أن حكم الإسلام يتمرر ويترسخ في الأرض إذا اقترن بالولاية، لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله ووعد بترسيخ دعائمه وتعزيزه، وبعبارة أوضح أن

الذي حصل في ذلك اليوم هو إعلان ذلك، والإيدان به، لا حصول رضي الله به دينًا لهم يومئذ، لأن الرضى به حاصل من قبل، كما دلت عليه آيات كثيرة سابقة هذه الآية.

فليس المراد أن ﴿وَرَضِيتُ﴾ مجاز في معنى «أذنت» لعدم استقامة ذلك، لأنه يزول منه معنى اختيار الإسلام لهم، وهو المقصود، ولأنه لا يصلح للتصدي إلى قوله: ﴿الْإِسْلَامَ﴾، وإذا كان كذلك فدلالة الخبر على معنى الإيدان من دلالة على لازم من لوازم معناه بالمقرينة المعينة، فيكون من الكناية في التركيب، ولو شاء أحد أن يجعل هذا من استعمال الخبر في لازم الفائدة، فكما استعمل الخبر كثيرًا في الدلالة على كون الخبر عالمًا به، استعمل هنا في الدلالة على الإعلام وإعلانه.

وقد يدل قوله: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ على أن هذا الدين دين أبدي، لأن الشيء المختار المدخر لا يكون إلا أنفس ما أظهر من الأديان، والأنفس لا يبطله شيء، إذ ليس بعده غاية، فتكون الآية مشيرة إلى أن تسخ الأحكام، قد انتهى. (٥: ٣٤)

الطباطبائي: ما معنى قوله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ وتقديره: اليوم رضيت لو كان المراد بالكلام الامتنان بما ذكر في الآية من الحرمات يوم عرفة من السنة العاشرة؟ وما وجه اختصاص هذا اليوم بأن الله سبحانه رضي فيه الإسلام دينًا، ولأمر يختص به اليوم مما يناسب هذا الرضا؟

وبعد ذلك كله يرد على هذا الوجه أكثر

الإسلام إذا أريد له أن يعم العالم كله يجب عدم فصله عن ولاية أهل البيت عليهم السلام.

أما الأمر الثاني الذي نستنتجه من ضمن الآية الواردة في سورة التور إلى الآية التي هي موضوع بحثنا الآن، فهو أن الآية الأولى قد أعطت للمؤمنين وعوداً ثلاثة:

أولها: الخلافة على الأرض.

والثاني: تحقيق الأمن والاستقرار، لكي تكون العبادة لله وحده.

والثالث: استقرار الدين الذي يرضاه الله في الأرض.

ولقد تحققت هذه الوعود الثلاثة في «يوم غدیر خم» بنزول آية: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾ فمثال الإنسان المؤمن الصالح هو علي عليه السلام الذي نصب وصياً لله تعالى وأدت عبارة: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾ على أن الأمن قد تحقق بصورة نسبية لدى المؤمنين، كما بيّنت عبارة: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ أن الله قد اختار الدين الذي يرضيه، وأقرّه بين عباده المسلمين. (٥٢٩: ٣) **رَضِيتُمْ**

١- رَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. القوة: ٣٨ الطبري: يقول جلّ ثناؤه، أَرْضِيتُمْ بِحَظِّ الدُّنْيَا وَاللَّعْنَةُ فِيهَا عَوْضًا مِنْ نَعِيمِ الْآخِرَةِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ لِلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِهِ؟ (٣٧٢: ٦)

المأوردي: يعني بمنافع الدنيا بدلاً من ثواب

الآخرة. والفرق بين الرضا والإرادة: أن الرضا لما مضى، والإرادة لما يأتي. (٣٦٢: ٢)

الطوسي: قال الله تعالى لهم على جهة التوبيخ، والتمنيّف: أَرْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، أَتُرْتَمِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الْفَانِيَّةُ عَلَى الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ الْبَاقِيَّةِ. وهو استهزاء، والمراد به الإنكار. والرضا هو الإرادة، غير أنها لا توصف بذلك إلا إذا تعلّقت بما مضى من الفعل والإرادة توصف بما لم يوجد. (٢٥٥: ٥)

القشيري: هل يجمل بالعابد أن يختار دنياه على عقباء؟

و هل يحسن بالعارف أن يؤثر هواء على رضا مولاه؟ (٢٥: ٣)

أبن عطية: وقوله: ﴿أَرْضِيتُمْ﴾ تقرير: يقول: أَرْضِيتُمْ بِهَذَا الدُّنْيَا عَلَى خَطِيرِ الْآخِرَةِ وَحَظِّهَا الْأَسْفَلِ، ثُمَّ أَخْبَرَ فَقَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْآخِرَةِ قَلِيلٌ نَزَرٌ. فَنُطِطِي قُوَّةَ الْكَلَامِ التَّعَجُّبِ مِنْ ضَلَالِ مَنْ يَرْضَى النَّزْرَ بِدَلِّ الْكَثِيرِ الْبَاقِي. (٣٤: ٣)

الطبرسي: هذا استهزاء يراد به الإنكار، ومعناه: أترغم الحياة الدنيا الفانية على الحياة في الآخرة الباقية، في التعمم الدائم. (٣٠: ٣)

نحوه الكاشاني (٣٤٣: ٢)، وشير (٧٤: ٣).

الفخر الرازي: المعنى: كأنه قيل قد ذكرنا الموجبات الكثيرة الدّاعية إلى القتال، وقد شرحنا المنافع العظيمة التي تحصل عند القتال، وبيّنا أنواع فضائهم وقيّاتهم التي تحمل المعاقلة على مقاتلتهم، فتركتهم جميع هذه الأمور، أليس أن معبودكم يأمركم

عقاتلتهم. تعلمون أن طاعة المعبود توجب الثواب العظيم في الآخرة؟ فهل يليق بالعاقل ترك الثواب العظيم في الآخرة، لأجل المنفعة اليسيرة الحاصلة في الدنيا؟

والدليل على أن متاع الدنيا في الآخرة قليل، أن لذات الدنيا خميسة في أنفسها، ومشوية بالآفات والبلات، ومنقطعة عن قريب لا محالة، ومنافع الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات، ودائمة أبدية سرمدية، وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا قليل حقير خيس.

القرطبي: معنى ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْغَيْرِ الدُّنْيَا...﴾ أي بدلاً، التقدير: أرضيتم بنعيم الدنيا بدلاً من نعيم الآخرة؟ (من) تنصن معنى البدل، كقوله تعالى ﴿وَلَوْ تَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِثْقَلَكُمْ مِثْقَلَةَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ يَغْلَوْنَ فِيهَا﴾ الزخرف: ٦٠، أي بدلاً منكم. [ثم استشهد بشعر]

عائدهم الله على إبطار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة، إذ لا تتال راحة الآخرة إلا بنصب الدنيا.

أبو حيان: وفي قوله: ﴿أَرْضَيْتُمْ﴾ نوع من الإنكار والتعجب، أي أرضيتم بالنعيم العاجل في الدنيا الزائل بدل النعيم الباقي؟ و (من) تضافرت أقوال المفسرين على أنها بمعنى بدل، أي بدل الآخرة.

نحوه أبو السعود (٣: ١٤٨)، والبروسوي (٣: ٤٢٩)، واللوحي (١٠: ٩٥).

المراغي: أي أرضيتم بلذات الدنيا القاصدة

الغانية بدلاً من سعادة الآخرة الكاملة الباقية؟ ومن يضل ذلك فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. (١٠: ١٢٠)

سيد قطب: وما يحجم ذو عقيدة في الله عن التفرغ للجهاد في سبيله، إلا وفي هذه العقيدة دخل، وفي إيمان صاحبها بها وعن. لذلك يقول الرسول ﷺ: «من مات ولم يغزو لم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شمم التقاى»، فالتقاى - وهو دخل في العقيدة بموتها عن الصحة والكمال - هو الذي يقعد عن يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل الله، خشية الموت أو الفقر، والأجل بيد الله، والرزق من عند الله.

ابن عاشور: والاستهزام في ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْغَيْرِ الدُّنْيَا﴾ إنكار، أي توبيخ، إذ لا يليق ذلك بالمؤمنين.

و (من) في ﴿مِنَ الْغَيْرِ﴾ للبدل، أي كيف ترضون بالحياة الدنيا بدلاً عن الآخرة.

ومثل ذلك لا يرضى به، والمراد بالحياة الدنيا، وبالأخرة: منافعهما، فإنهم لما حاولوا التخلف عن الجهاد، قد آثروا الراحة في الدنيا على الثواب الحاصل للمجاهدين في الآخرة.

واختير فعل ﴿أَرْضَيْتُمْ﴾ دون نحو «آثرتهم» أو «فضلتم»: مبالغة في الإنكار، لأن فعل: رضي بكذا، يدل على انشراح النفس.

مفتي: أي هل يليق بإيمانكم وعضولكم أن تؤثروا نعيم الدنيا الحقير الزائل على نعيم الآخرة العظيم الدائم؟

الطَّيِّبَاتِي: كَانَ الرِّضَا أَشْرَبَ مَعْنَى الْقَنَاعَةِ

فَعَدِّي بِـ (مِنْ) كَمَا يُقَالُ: رَضِيتُ مِنَ الْمَالِ بَطِيَّةً، وَرَضِيتُ مِنَ الْقَوْمِ بِخَلَّةٍ فَلَانٍ، وَعَلَى هَذَا ظَنِّي الْكَلَامَ نَوْعًا مِنَ الْعَنَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نَوْعًا حَقِيرًا مِنَ الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ قَنَعُوا بِهَا مِنْهَا، وَيَشْعُرُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ بَعْدَهُ: ﴿فَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾

فَمَعْنَى الْآيَةِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قَالُوا لَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى - لَمْ يَصْرَحْ بِاسْمِهِ صَوْتًا وَتَطْلِيمًا - أَخْرَجُوا إِلَى الْجِهَادِ، أَبْطَأْتُمْ كَأَنَّكُمْ لَا تَرِيدُونَ الْخُرُوجَ، أَقْنَعْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَاضِينَ بِهَا مِنَ الْآخِرَةِ، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ.

وَفِي الْآيَةِ وَمَا يَتْلُوهَا عِتَابٌ شَدِيدٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَتَهْدِيدٌ عَنيفٌ، وَهِيَ تَقْبَلُ الْإِنْطِبَاقَ عَلَى غُرُوقِ تَهْوِيكَ كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي أَسْبَابِ التَّرْوِيلِ. (٢٧٨: ٩)

مَكَارِمُ الشَّيْرَازِيِّ: فَكَيْفَ يَتَسَنَّى لِلْإِنْسَانِ الْعَاقِلِ أَنْ يَسَاوِمَ مَسَاوِمَةَ الْخُسْرَانِ؟ وَكَيْفَ يَصُورُ مَتَاعًا غَالِيًا لَا يَزُولُ بِمَتَاعٍ ذَاتِلٍ لَا يُعَدُّ شَيْئًا؟ ثُمَّ تَجَاوَزَ الْآيَةَ مَرَحَلَةَ الْمَلَامَةِ وَالْعِتَابِ إِلَى لَهْجَةٍ أَشَدَّ وَأَسْلُوبٍ تَهْدِيدِيٍّ جَدِيدٍ، فَيَقُولُ: ﴿إِلَّا تَنْفَرُوا يَغْزِيَنَّكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾. (٥١: ٦)

فَضْلُ اللَّهِ: وَاسْتَمْلَعْتُمْ لَهَا فِي عَمَلِيَّةِ اسْتِئْذَانٍ وَاقْتِنَاعٍ بِنَتَائِجِهَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ كُلُّ شَيْءٍ فِي حَرَكَةٍ الْحَيَاةِ ﴿مِنْ الْآخِرَةِ﴾ أَيْ بِدَلَالَةٍ مِنَ الْآخِرَةِ. (١١: ١١)

٢-... إِنْ كُنْتُمْ رَاضِينَ بِمَا تَقْعُدُونَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَاطِلِينَ. التَّوْبَةُ: ٨٣

رَاجِعْ: ق ع د: «الْقُعُودُ» وَخ ل ف: «الْخَاطِلِينَ».

يَرْضَى

١-... وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُنَاصِرُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ... النساء: ١٠٨

رَاجِعْ: ب ي ت: «يُبَيِّنُونَ».

٢- يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. التَّوْبَةُ: ٩٦

الطَّبْرِيُّ: يَقُولُ: فَإِنْ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ رَضِيتُمْ عَنْهُ وَقَبِلْتُمْ مَعْذَرَتَهُمْ، إِذَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صِدْقَهُمْ مِنْ كَذِبِهِمْ، فَإِنَّ رِضَاكُمْ عَنْهُمْ غَيْرُ نَافِعٍ عِنْدَ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مِنْ سَرَائِرِ أَسْرِهِمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَمَنْ خَفِيَ اعْتِقَادَهُمْ مَا تَجْهَلُونَ، وَأَنْتُمْ عَلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ، يَعْنِي أَنَّهُمْ الْخَارِجُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَمَنِ الطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ. (٦: ٤٥٠)

الطَّبْرِيُّ: يَسْتَعِينُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ هُوَ لَا الْمُسْلِمِينَ يَقْسِمُونَ بِاللَّهِ طَلَبًا لِرِضَاكُمْ عَنْهُمْ ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا﴾ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ الْخَارِجِينَ مِنْ طَاعَتِهِ إِلَى مَعْصِيَتِهِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُمْ رِضَاكُمْ مَعَ سَخَطِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَارْتِفَاعِ رِضَا عَنْهُمْ، رَضِيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْهُمْ أَوْ لَمْ يَرْضَوْا، وَإِلْسَا عَلَّقَى هَاهُنَا بِذَلِكَ لِكُلِّ يَتَوَقَّعُ أَنَّهُ إِذَا رَضِيَ الْمُؤْمِنُونَ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَيْضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِيَزُولَ هَذَا الْإِلْسَاسُ، وَلِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اللَّهُ لَا يَرْضَى عَنْهُمْ، فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَيْضًا أَنْ لَا تَرْضَوْا عَنْهُمْ. (٥: ٣٢٧)

التَّقْشِيرِيُّ: مَنْ كَانَ مَسْخُوطَ الْحَقِّ لَا يَنْفَعُهُ أَنْ يَكُونَ مَرْضِيَّ الْخَلْقِ، وَلَيْسَتْ الْعِصْرَةُ بِقَوْلِ غَيْرِ اللَّهِ، إِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنَ السَّعَادَةِ فِي حُكْمِ اللَّهِ.

المؤمنون فقد رضي الله، والمراد بذلك: أنه إذا كان الله لا يرضى عنهم، فينبغي لكم أيضًا أن لا ترضوا عنهم. وفي هذا دلالة على أن من طلب بفعله رضا الناس ولم يطلب رضا الله سبحانه، فإن الله يسخط الناس عليه. (٦١: ٣)

الْفَخْرُ الرَّازِي: وَلَسَاءَ بَيْنَ فِي الْآيَةِ أَنَّهُمْ يَخْلَفُونَ بِاللَّهِ لِرِضَى الْمُسْلِمِينَ عَنْ إِذْنِهِمْ، بَيْنَ أَيْضًا أَنَّهُمْ يَخْلَفُونَ لِرِضَى الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى نَهَى الْمُسْلِمِينَ عَنْ أَنْ يَرْضُوا عَنْهُمْ، فَقَالَ: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ وَالْمَعْنَى: إِنَّكُمْ إِنْ رَضِيتُمْ عَنْهُمْ مَعَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنْهُمْ، كَانَتْ رِضَاكُمْ عَنْهُمْ خَالِفَةً لِإِرَادَةِ اللَّهِ، وَأَنْ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ.

بَابُ الْخَطَابِ: إِنَّ هَذِهِ الْمَصَافِي مَذْكُورَةٌ فِي الْآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ مَعَ الرَّسُولِ، وَالْمَعْنَى: يَخْلَفُونَ لَكُمْ مَخْلُوفِينَ بِرِضَاكُمْ عَنْهُمْ، وَقَدْ عَادَهَا اللَّهُ هَاهُنَا مَرَّةً أُخْرَى، وَأُظْهِرَ أَنَّ الْمَقْصِدَ أَنْ تَرْضَوْا، لِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَوَجْهِ اللَّهِ وَلَا لِلْبَرِّ، وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، شَرْطٌ يَتَضَمَّنُ التَّهْيِ عَنْ الرِّضَى عَنْهُمْ، وَحُكْمُ هَذِهِ الْآيَةِ يَسْتَمِرُّ فِي كُلِّ مَغْضُوضٍ عَلَيْهِ بِدَعْوَةٍ وَغَوَاهَا، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْبَغِي أَنْ يَغْضَاهُ وَلَا يَرْضَى عَنْهُ، لِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا.

الطَّبْرَسِيُّ: أَيُّ طَلَبِ الرِّضَا عَنْهُمْ أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ لِجَهْلِكُمْ بِحَالِهِمْ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ الْخَارِجِينَ مِنْ طَاعَتِهِ إِلَى مَعْصِيَةِ أَعْلَمَهُ بِحَالِهِمْ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُمْ رِضَاكُمْ عَنْهُمْ مَعَ سَخَطِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَارْتِقَاعِ رِضَا عَنْهُمْ. وَإِنَّمَا قَالَ سَبَّحَانَهُ ذَلِكَ لِثَلَاثَتِهِمْ أَنَّهُ إِذَا رَضِيَ

(٥٦: ٣)

الْمُتَّبِدِي: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ يَرِيدُ فَلَا تَرْضَوْا عَنْهُمْ. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ بَلْ يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ تَرْضَوْنَ عَنْهُمْ، وَاللَّهُ لَا يَرْضَى عَنْهُمْ بَلْ اللَّهُ سَاخِطٌ عَلَيْهِمْ. (١٩٤: ٤)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ أَيُّ غَرَضِهِمْ فِي الْحَلْفِ بِاللَّهِ طَلَبُ رِضَاكُمْ، لِيَنْفَعَهُمْ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾، فَإِنَّ رِضَاكُمْ وَحَدَكُمْ لَا يَنْفَعُهُمْ إِذَا كَانَ اللَّهُ سَاخِطًا عَلَيْهِمْ، وَكَانُوا غُرُضًا لِعَاجِلِ عَقُوبَتِهِ وَأَجَلِهَا.

وَقِيلَ: إِنَّمَا قِيلَ: ذَلِكَ لِثَلَاثَتِهِمْ مَتَوَقِّعًا أَنَّ رِضَا الْمُؤْمِنِينَ يَتَضَمَّنُ رِضَا اللَّهِ عَنْهُمْ. (٣٠٩: ٢)

ابْنُ عَطِيَّةٍ: هَذِهِ الْآيَةُ وَالَّتِي قَبْلُهَا مَخَاطِبَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مَعَ الرَّسُولِ، وَالْمَعْنَى: يَخْلَفُونَ لَكُمْ مَخْلُوفِينَ بِرِضَاكُمْ عَنْهُمْ، وَقَدْ عَادَهَا اللَّهُ هَاهُنَا مَرَّةً أُخْرَى، وَأُظْهِرَ أَنَّ الْمَقْصِدَ أَنْ تَرْضَوْا، لِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَوَجْهِ اللَّهِ وَلَا لِلْبَرِّ، وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، شَرْطٌ يَتَضَمَّنُ التَّهْيِ عَنْ الرِّضَى عَنْهُمْ، وَحُكْمُ هَذِهِ الْآيَةِ يَسْتَمِرُّ فِي كُلِّ مَغْضُوضٍ عَلَيْهِ بِدَعْوَةٍ وَغَوَاهَا، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْبَغِي أَنْ يَغْضَاهُ وَلَا يَرْضَى عَنْهُ، لِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا.

الطَّبْرَسِيُّ: أَيُّ طَلَبِ الرِّضَا عَنْهُمْ أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ لِجَهْلِكُمْ بِحَالِهِمْ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ الْخَارِجِينَ مِنْ طَاعَتِهِ إِلَى مَعْصِيَةِ أَعْلَمَهُ بِحَالِهِمْ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُمْ رِضَاكُمْ عَنْهُمْ مَعَ سَخَطِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَارْتِقَاعِ رِضَا عَنْهُمْ. وَإِنَّمَا قَالَ سَبَّحَانَهُ ذَلِكَ لِثَلَاثَتِهِمْ أَنَّهُ إِذَا رَضِيَ

أبو حنيفة: و غرضهم في الحلف رضا الرسول
و المؤمنين عنهم لنفهم في دنياهم، لأن مقصدهم وجه
الله تعالى. و المراد هي إيمان كاذبة، و أعذار مختلفة
لاحقيقة لها. و في الآية قبلها لذكر حلفهم لأجل
الإعراض، جاء الأمر بالإعراض نصاً، لأن الإعراض
من الأمور التي تظهر للناس. و هنا ذكر الحلف لأجل
الرضا، فأبرز التهمي عن الرضا في صورة شرطية، لأن
الرضا من الأمور القلبية التي تخفى، و خرج مخرج
التردد فيه، و جعل جوابه انتفاء رضا الله عنهم، فصار
رضا المؤمنين عنهم أمداً شياً في الوقوع، لأنه معلوم
منهم أنهم لا يرضون عنه لا يرضى الله عنهم.

و نص على الوصف الموجب لانتفاء الرضا وهو
الفسق. و جاء اللفظ عاماً، فيحتمل أن يشمل
المقصود، كأنه قيل: فإن الله لا يرضى عنهم و يحرم
بقاؤه على العموم فيندرجون فيه، و يكونون أولى
بالدخول؛ إذا العام إذا نزل على سبب مخصوص،
لا يمكن إخراج ذلك السبب من العموم بتخصيص
ولا غيره. (٩٠ : ٥)

الشيرازي: أي فإن رضيت عنهم أيها المؤمنون بما
حلفوا إليكم و قبلتم عندهم ﴿فإن الله لا يرضى عن
القوم الفاسقين﴾ لأنه تعالى يعلم ما في قلوبهم من
الثفاق و الشك فلا يرضى عنهم. و المقصود من الآية
عدم الرضا عنهم، و الاعتراض بماذيرهم بعد الأمر
بالإعراض عنهم، و عدم الالتفات نحوهم. (٦٤٣ : ١)
أبو السعود: أي فإن رضاكم عنهم لا يجديهم
نفعاً، لأن الله ساخط عليهم، و لا أثر لرضاكم عند

سخطه سبحانه. و وضع ﴿الفاسيقين﴾ موضع
ضميرهم للتسجيل عليهم بالخروج عن الطاعة
المستوجب لما حل بهم من السخط و الإيذان بشمول
الحكم لمن شاركهم في ذلك. و المراد به نهي المخاطبين
عن الرضا عنهم، و الاعتراض بماذيرهم الكاذبة على
أبلغ وجه و أكده، فإن الرضا عنه لا يرضى عنه الله
تعالى مما لا يكاد يصدر عن المؤمن.

و قيل ذلك: لتلايقهم متوهم أن رضا المؤمنين
من دواعي رضا الله تعالى. (١٨٢ : ٣)

الآلوسي: أي رضاكم لا ينتج لهم نفعاً، لأن الله
تعالى ساخط عليهم. و لا أثر لرضا أحد مع سخطه
تعالى. و جوز بعضهم كون الرضا كناية عن التلبس،
أي أن أمكنهم أن يلبسوا عليكم بالإيمان الكاذبة حتى
يرضوكم لا يمكنهم أن يلبسوا على الله تعالى بذلك
حتى يرضى عنهم، فلا يهلك أستاذهم ولا يهتكم، و هو
خلاف الظاهر. [ثم أدام مثل أبي السعود] (٤ : ١١)
القاسمي: ﴿يَرْضُوا عَنْهُمْ﴾ أي باعتقاد طهارة
ضمايرهم و إخلاصهم ﴿فإن يَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ
لَا يَرْضَى عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ فيه تبيح عن الرضا
عنهم على أبلغ وجه و أكده، فإن الرضا عنه
لا يرضى الله عنه، مما لا يكاد يصدر عن المؤمن.

(٢٢٣٧ : ٨)
سيد قطب: إنهم يطلبون ابتداءً من المسلمين أن
يرضوا عن فعلتهم صفحاً و عفواً، ثم يتدرجون من
هذا إلى طلب رضى المسلمين عنهم، ليضمنوا السلامة
في المجتمع المسلم هذا الرضى، و يضمنوا أن يظل

المسلمون يعاملونهم بظاهر إسلامهم، كما كانوا يعاملونهم ولا يجاهدونهم ويغلظون عليهم، كما أمرهم الله في هذه السورة أن يفعلوا محذراً بذلك العلاقات التهادئة بين المسلمين والمنافقين فيهم.

ولكن الله سبحانه يقرر أنهم فسقوا عن دين الله بهذا القعود التام عن التقاطع، وأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتدروا حتى يرضى عنهم المسلمون، وحكم الله فيهم هو الحكم. ورضا الناس — ولو كانوا هم المسلمين في هذه الحالة — لا يغير من غضب الله عليهم، ولا ينجدهم فتناً. إنما السبيل إلى إرضاء الله هو

الرجوع عن هذا الفسق، والعودة إلى دين الله القويم. وهكذا كشف الله هؤلاء القاعدين من غير علمهم

في الجماعة المسلمة، وقرر العلاقات التهادئة بين المسلمين والمنافقين، كما قررهما من قبل بين المسلمين والمشركون، وبين المسلمين وأهل الكتاب، وكانت هذه السورة هي الحكم التهادني الأخير. (١٦٩٦: ٣)

ابن عاشور: ﴿يُحْلِفُونَ لَكُمْ...﴾ هذه الجملة بدل اشتغال من جملة: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا الْقُلُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ الآية ٩٥، لأنهم إذا حلفوا لأجل أن يرضى عنهم المسلمون فلا يلزمهم، فإن ذلك يتضمن طلبهم رضى المسلمين.

وقد فرغ الله على ذلك أنه إن رضى المسلمون عنهم وأعرضوا عن لومهم، فإن الله لا يرضى عن المنافقين، وهذا تحذير للمسلمين من الرضى عن المنافقين بطريق الكتابة، إذ قد علم المسلمون أن ما

لا يرضى الله لا يكون للمسلمين أن يرضوا به. والقوم الفاسقون هم هؤلاء المنافقون. والعدول عن الإتيان بضمير «هُمْ» إلى التعبير بصفتهم، للدلالة على ذنبهم «تعليل عدم الرضى عنهم، فالكلام مشتمل على خبر وعلى دليله، فأفاد مفاد كلامين، لأنه ينحل إلى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم، لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. (١٠: ١٨٦) مفتية: إن رضا المؤمن من رضا الله، والله لا يرضى عن الفاسقين، فكيف يرضى المؤمن عنهم؟ ومن ادعى الإيمان بالله، وهو راض على من غضب الله عليه فإنه منافق، ما في ذلك ريب. (٤: ٩٠)

الطباطبائي: أي هذا الحلف منهم كما كان يتوهم إلى صرفكم عنهم، ليسأوا الذم والتقصير، كذلك هو التعليل إلى رضاكم عنهم. أما الإعراض فافعلوه، لأنهم رجس لا ينبغي لتزاهية الإيمان وطهارته أن تتعرض لرجس التفات والكذب وقذارة الكفر والفسق. وأما الرضى فاعلموا أنكم إن ترضوا عنهم، فإن الله لا يرضى عنهم لنفسهم، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

فالمراد أنكم إن رضيت عنهم فقد رضيتهم عن الله لم يرض الله عنه، أي رضيتهم بخلاف رضى الله. ولا ينبغي لمؤمن أن يرضى عما يخطئ به، فهو أبلغ كناية عن التهي عن الرضا عن المنافقين. (٩: ٣٦٣) فضل الله: وهذه هي المرحلة الثانية التي يفكرون في الوصول إليها، فإذا لم يذكروهم المسلمون بسوء، كان ذلك ضماناً لهم ليدخلوا إلى عواطفهم من أقرب

طريق، ليحصلوا على الرضا عنهم، ولكن الله يقول للمسلمين: إنهم إذا أرادوا تحريك عواطفهم في خطّ رضا، فبمنهجي أن لا يرضوا إلا عمن يرضى الله عنه، فإذا ابتعدوا عن ذلك، فلا يفترون شيئاً من الموضوع ﴿فَإِنْ لَرِضَا عَنْهُمْ...﴾ الذين لم يقف بهم الفسق عند حدود الجانب العملي من الخطيئة، بل تعدّوا ذلك إلى الجانب الفكري في خطّ العقيدة؛ حيث تحول إلى كفر بالله ورسوله واليوم الآخر، فكيف يمكن أن يحصلوا على رضا الله، في هذا الجوهر وكيف يمكن للمسلمين أن يفكروا بالرضا عنهم، في الخطّ الذي لا يرضى به الله عنهم في حساب الدنيا والآخرة؟ (١١: ١٩١)

٣- إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تنكروا ولا تنكروا ولا تنكروا... (الزمر: ٧)

ابن عباس: يعني الكفار الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم، فيقولوا: لا إله إلا الله، ثم قال: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ وهم عباد المخلصون الذين قال فيهم: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ المجبر: ٤٢. فالزمهم شهادة أن لا إله إلا الله، وحبها إليهم.

(الطبري: ١٠: ٦١٧)

السدي: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ لا يرضى لعباده المؤمنين أن يكفروا.

﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ إن تطيعوا يرضه لكم.

(الطبري: ١٠: ٦١٧)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ﴾ فقال بعضهم: ذلك لخاص من الناس، ومعناه: إن تكفروا أيها المشركون بالله، فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده المؤمنين الذين أخلصهم لعبادته وطاعته المكفر.

وقال آخرون: بل ذلك عام لجميع الناس، ومعناه: أيها الناس إن تكفروا، فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لكم أن تكفروا به.

والصواب من القول في ذلك ما قال الله جل وعز: إن تكفروا بالله أيها الكفار به، فإن الله غني عن إيمانكم وعبادتكم إياه. ولا يرضى لعباده الكفر، بمعنى ولا يرضى لعباده أن يكفروا به، كما يقال: لست أحب الظلم، وإن أحببت أن يظلم فلان فلاناً فيعاقب.

وقوله: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ يقول: وإن تومنوا بكم وتطيعوه يرض شكركم له؛ وذلك هو إيمانهم به وطاعتهم إياه، فكفى عن الشكر ولم يذكر، وإنما ذكر الفعل الدال عليه؛ وذلك نظير قوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ آل عمران: ١٧٢، بمعنى فزادهم قول الناس لهم ذلك إيماناً. (١٠: ٦١٧) نحوه البقوي: (٤: ٨٠)

الطوسي: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ وفي ذلك دلالة على أن الكفر ليس من فعل الله، ولا بإرادته، لأنه لو كان من داله لكان راضياً به، لأن الرضا هو الإرادة إذا وقعت على وجهه. ثم قال: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ أي إن تشكروا نعمة وتعرفوا بها يرضه لكم ويريد منكم ويتيسر عليه.

وإشباع الهاء أجود، لأن الهاء أوها متحركة مثل ﴿شَرَاءُ يَرَّةٍ﴾ و﴿عَهْدُ يَرَّةٍ﴾ الزلزال: ٨، ٧. والهاء إذا انفتح ما قبلها في نحو الفعل، لم يميز إلا بالإشباع، كقولهم: كَهْلَهُوْ، والهاء في ﴿يَرْضُهُ﴾ كناية عن المصدر الذي دل عليه ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾ كقولهم: من كذب كان شرًّا له، أي كان الكذب شرًّا له. ومن أسكن الهاء قال أبو الحسن: هي لغة كقول الشاعر:

● ونضوي مشناقان له أرقان ●

فعلى هذه اللفظة يحتمل دون أن يحسري الوصل بحري الوقف. (٩: ٩)

المبيدي: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ﴾ أي لعباده المؤمنين ﴿الْكُفْرَ﴾ وهم الذين قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ الحج: ٤٢، فيكون عامًا في اللفظ خاصًا في المعنى، كقوله: ﴿غَوَا يَغْوِيَّهَ﴾ بها عباد الله بالذعر: ٦، يعني بعض عباد الله. وأجراه قوم على العموم، وهو قول السلف، قالوا: كفر الكافر غير مرضي لله عز وجل وإن كان بإرادته، وأفعال العباد كلها خيرها وشرها مخلوقة لله عز وجل وإن كان بإرادته، وأفعال العباد مرادة له لا تجري في الملك والمملوك طرفة عين ولا فتنة خاطر ولا فتنة ناظر إلا بقضاء الله وقدره وإرادته ومشئته، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. (وأضاف أفعال العباد كلها خيرها وشرها بيد الله إلى أن قال:)

﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ يرضه لكم فيشبعكم عليه. قرأ أبو عمرو: (يَرْضُهُ) ساكنة الهاء، ويختلسها

أهل المدينة، وعاصم وحمزة والباقون بالإشباع.

(٨: ٣٨٢)

الزمخشري: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ رحمة لهم، لأنه يرضيهم في الهلكة، ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ﴾ أي يرضي الشكر لكم، لأنه سبب فوزكم وفلاحكم، فإن، ما كره كُفركم و لا رضي شكركم لكم و لصالحكم، لا لأن منفعة ترجع إليه، لأنه الضي الذي لا يجوز عليه الحاجة.

و لقد تحل بعض القواة ليثبت لله تعالى ما نفاه عن ذاته من الرضا لعباده الكفر، فقال: هذا من العام الذي أنبه به الخاص. [إلى آخر ما تقدم عن المبيدي]

و قرئ ﴿يَرْضُهُ﴾ بضم الهاء بوصل وبغير وصل، وسكونها. (٣: ٣٨٨)

ابن عطية: واختلف المتأولون من أهل السنة في تأويل قوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ فقالت فرقة: الرضى بمعنى الإرادة، والكلام ظاهره العموم ومعناه الخصوص، فيمن قضى الله له بالإيمان وحقه له، و«عبادته» على هذا ملائكته ومؤمنو البشر والجن، وهذا يتركب على قول ابن عباس.

وقالت فرقة: الكلام عموم صحيح، والكفر يقع بمن يقع بإرادة الله، إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاه دينًا لهم، فهذا يتركب على الاحتمال الذي تقدمت آفقا. ومعنى لا يرضاه، لا يشكره لهم ولا يثيبهم به خيرًا، فالرضى على هذا هو صفة فعل لمعنى القبول ونحوه، وتأمل الإرادة فإلها حقيقة، إنما هي فيما لم يقع بعد، والرضى فإلها حقيقة فيما قد وقع، واعتبر هذا في

آيات القرآن مجده، وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارها على جهة التجوز هذا بدل هذا.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ عموم، والشكر الحقيقي في ضمة الإيمان،

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: ﴿يَرْضَهُ﴾ بضمة على الهاء مشبعة، وقرأ ابن عباس وعاصم ﴿يَرْضَهُ﴾ بضم على الهاء غير مشبعة، واختلف عن نافع وأبي عمرو، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: (يَرْضَهُ) يسكون الهاء. قال أبو حاتم: وهو غلط لا يجوز.

الطبرسي: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ وفي هذا أوضح دلالة على أنه سبحانه لا يريد الكفر بالواقع من العباد، لأنه لو أراد أن يرضى متى وقع أن يكونوا ضاحكين به بعده، لأن الرضا بالفعل ليس إلا بما ذكرناه، لا ترى أنه يستحيل أن نريد من غيرنا شيئاً ويقع منه على ما نريده فلا نكون راضين به، أو أن نرضى شيئاً ولم نرده البتة؟ ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ أي وإن تشكروا والله تعالى على نعمه وتعرفوا بها يرضه لكم بـ «يرده منكم ويثبكم عليه». والهاء في ﴿يَرْضَهُ﴾ كناية عن المصدر الذي دل عليه ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾ والتقدير يرضى الشكر لكم، كقولهم: من كذب كان شرّاً له، أي كان الكذب شرّاً له.

الفتح الرازي: قال تعالى بعده: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ يعني أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفران، إلا أنه لا يرضى بالكفر. واحتج الجبائي بهذه الآية من وجهين:

الأول: أن المجزأة يقولون: إن الله تعالى خلق كفر العباد وإثمه من جهة ما خلقه حقاً وصواباً، قال: ولو كان الأمر كذلك لكان قد رضي الكفر من الوجه الذي خلقه، وذلك ضد الآية.

والثاني: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب علينا أن نرضى به، لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب، وحيث اجتمعت الأمة على أن الرضا بالكفر كفر، ثبت أنه ليس بقضاء الله، وليس أيضاً برضاء الله تعالى.

وأجاب الأصحاب عن هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ «العباد» بالمؤمنين، قال الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ الفرقان: ٦٣، وقال: ﴿عِثْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ الذر: ٦، وقال: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ الحجر: ٤٢، فعلى هذا التقدير قوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ ولا يرضى للمؤمنين الكفر، وذلك لا يضرنا.

والثاني: أننا نقول: الكفر بإرادة الله تعالى ولا نقول: إنه برضا الله، لأن الرضا عبارة عن المدح عليه والتناء بفعله، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الفتح: ١٨، أي يمدحهم ويثني عليهم.

والثالث: كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول: الرضا عبارة عن ترك اللوم والاعتراض، وليس عبارة عن الإرادة، والدليل عليه قول ابن دُرَيْد:

رضيت قسراً وعلى القسر رضا

من كان ذا سخط على صرف القضا
أثبت الرضا مع القسر، وذلك يدل على ما قلناه.
والرابع: ذهب أن الرضا هو الإرادة إلا أن قوله:
﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ عام، فتخصيصه بالآيات
الدالة على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر، كقوله
تعالى: ﴿وَمَا تَشَاؤُنْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هَذَا دَعَرُ: ٣٠﴾
والله أعلم.

ثم قال تعالى: ﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ﴾ والمراد أنه
لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه يرضى الشكر.
وفيه مسائل:

المسألة الأولى: اختلف القراء في هاء ﴿يَرْضَهُ﴾
على ثلاثة أوجه:

أحدها: قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وبعض بميم
وحذرة يضم الهاء مختلفة غير متبعة.

وثانيها: قرأ أبو عمرو وحذرة في بعض الروايات
(يَرْضَهُ) ساكنة الهاء للتخفيف.

وثالثها: قرأ نافع في بعض الروايات وابن كثير
وابن عامر والكسائي مضمومة الهاء مشبعة، قال
الواحد دي رحمه الله من القراء: من أشبع الهاء حتى
ألحق بها واوًا، لأن ما قبل الهاء متحرك فصار بمنزلة
«ضربه» و«له» فكما أن هذا مشبع عند الجميع كذلك
(يَرْضَهُ). ومنهم من حرك الهاء ولم يلحق الواو، لأن
الأصل: يرضاء، والألف المحذوفة للجزم ليس يلزم
حذفها فكانت كالباقية، ومع بقاء الألف لا يجوز
إثبات الواو، فكذا هاهنا. (٢٤٦: ٢٦)

الْقَرْطَبِيُّ: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ أي أن

يكفروا، أي لا يحبه ذلك منهم.

وقال ابن عباس والسدي: معناه لا يرضى لعباده
المؤمنين الكفر، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿إِنْ عِبَادِي
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ الإسراء: ٦٥، وكقوله:
﴿غَيْثًا يُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ الذر: ٦، أي المؤمنون.
وهذا على قول من لا يفرق بين الرضا والإرادة.

وقيل: لا يرضى الكفر وإن أراد، فأنه تعالى يريد
الكفر من الكافر وبإرادته كفر، لا يرضاه ولا يحبه، فهو
يريد كون ما لا يرضاه، وقد أراد الله عز وجل خلق
إلهي وهو لا يرضاه، فالإرادة غير الرضا. وهذا
مذهب أهل السنة.

قوله تعالى: ﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ﴾ أي يرضى
الشكر لكم لأن ﴿تَشْكُرُوا﴾ يدل عليه. وقد مضى
القول في الشكر في البقرة، وغيرها. و﴿يَرْضَى﴾ بمعنى
يُثَبِّبُ ويُنْفِئُ، فالرضا على هذا إتمامه، فيكون صفة
فعل ﴿لَنْ تَرْضَى عَنْكُمْ﴾ إبراهيم: ٧، وإما تناوذه
فهو صفة ذات. و(يَرْضَهُ). بالإسكان في الهاء قرأ
أبو جعفر وأبو عمرو وشيبة وهيرة عن عاصم،
وأشبع الضمة ابن ذكوان وابن كثير وابن محيصن
والكسائي وورش عن نافع، واختلف الباقون.

(٢٣٦: ١٥)

أبو حيان: والرضا بمعنى الإرادة، فعلى هذا هي
صفة ذات. وقيل: المراد العموم، كما دل عليه اللفظ،
والرضا مغاير للإرادة، عتبه عن الشكر والإثابة، أي
لا يشكره لهم دينًا ولا ينهيهم به خيرًا. فالرضا على

هذا صفة فعل بمعنى القبول والإثابة. [ثم نقل قول الزمخشري وابن عطية إلى قال:]

﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾. قال ابن عباس: يضاعف لكم، وكأنه يريد ثواب الشكر. وقيل: يقبله منكم. قال صاحب «التحرير»: قوة الكلام تدل على أن معنى ﴿تَشْكُرُوا﴾: تؤمنوا حتى يصير بإزاء الكفر، والله تعالى قد سمى الأعمال الصالحة والطاعات شكراً في قوله: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ سبأ: ١٣، انتهى.

وتقدم الكلام على هذه الآية في «سبأ». وقرأ التحويان، وابن كثير ﴿يَرْضَهُ﴾ بوصل ضمة الهاء، وواو، وابن عامر وحفص: بضمة فقط، وأبو بكر: بسكون الهاء، قال أبو حاتم: وهو غلط لا يجوز، انتهى. وليس بغلط، بل ذلك لغة لقي كلاب، وبني عتيل. (٤١٧: ٥١)

الغير يعني: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ﴾ أي لأحد منهم ﴿الْكُفْرَ﴾ أي بالإقبال على ما سواه، وأنتم لا ترضون ذلك لعبيدكم، مع أن ملككم لهم في غاية الضعف، ومعنى عدم الرضا به: لا يفعل فعل الراضي، بأن يأن فيه ويفرّ عليه ويُنِيب فاعله ويمدحه، بل يفعل فعل الساخط بأن ينهى عنه ويذمّ عليه ويعاقب مرتكبه وإن كان بإرادته: إذ لا يخرج شيء عنها، وهذا قول قتادة، والسلف أجروه على عمومه. [ثم نقل كلام ابن عباس إلى أن قال:]

﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا﴾ الله تعالى، أي فتؤمنوا بربكم وتطيعوه ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ أي فينيبكم عليه، لأنه سبب فلاحكم. وقرأ السوسي في الوصل بسكون الهاء،

و للذوري وهشام وجهان: السكون والضم، وصلة الهاء بواو للذوري، وابن كثير وابن ذكوان والكسائي والياقوت بالسكون، وهو لغة فيه. (٤٣٤: ٣)

أبو السعود: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ أي عدم رضاه بكفر عباده، لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم، رحمة عليهم لا لتضرره تعالى به. ﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ أي يرضى الشكر لأجلكم ومنفعتكم، لأنه سبب لغوزكم بسعادة الدارين، لا لانتفاعه تعالى به. وإنما قيل ﴿لِعِبَادِهِ﴾ لا لكم، لتعظيم الحكم وتعليله، بكونهم عباده تعالى. (٣٨١: ٥)

الزوسري: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ وإن تألفت به إرادته تعالى من بعضهم، أي عدم رضاه بكفر عباده، لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمة عليهم، لا لتضرره به تعالى.

وإنما قيل: ﴿لِعِبَادِهِ﴾ لا «لكم» لتعظيم الحكم للمؤمنين والكافرين، وتعليله بكونهم عباده.

واعلم أن الرضى: ترك السخط، والله تعالى لا يترك السخط في حق الكافر، لأنه لسخطه عليه أعداء له جهنم، ولا يلزم منه عدم الإرادة، إذ ليس في الإرادة ما في الرضى من نوع استحسان، قاله تعالى مرید الخير والشر، ولكن لا يرضى بالكفر والفسوق، فإن الرضى إنما يتعلق بالحسن من الأفعال دون القبح، وعليه أهل السنة، وكذا أهل الاعتزال.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والذي لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، وهم الذين ذكروهم في قوله: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ الحجر:

٤٢، فيكون عامًّا مخصوصًا، كقوله: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادَ اللَّهِ﴾ الذَّهَر: ٦، يريد بعض العباد، وعليه بعض المتأثرين؛ حيث قالوا: إن الله يرضى بكفر الكافر ومعصية العاصي، كما أنه يريدهما، صرح بذلك الجصاص^(١) في «أحكام القرآن». وتقل أن هشام بن عبد الملك إنما قتل غيلان القديري، بإشارة علماء الشام بقوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾. قال هشام: إن لم يكن الله قادرًا على دفع الكفر عن الكافر يكون عاجزًا فلا يكون إلهًا، «إن قدر فلم يدفع يكون راضيًا، فأفهم غيلان.

وفي «الأسئلة المقعنة»: فإن قيل: هل يقولون: بأن كفر الكافر قد رضى الله تعالى للكافر؟

قلنا: إن الله تعالى خلق كفر الكافر ورضيه لله وخلق إيمان المؤمن ورضيه له، وهو مالك الملك، على الإطلاق. وتكلف بعض أهل الأصول، فقال: إن الله تعالى لا يرضى بكون الكفر حسنًا ودينًا، لأنه تعالى يرضى وجوده وهو حسن ولا يخلقه وهو حسن، وعلى هذا معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ البقرة: ٢٠٥، والأليق بأهل الزمان والأبعد عن التشنيع، والأقرب أن لا يرضى من عباده الكفر مؤمنًا كان أو كافرًا.

يقول الفقير: إن رضى الله بكفر الكافر ومعصية العاصي، اختياره وإرادته له في الأزل، فلذا لم يتغير حكمه في الأبد، لامدحه وتاؤه وترك الخط عليه.

(١) في الأصل الخصاص.

فأرضع النزاع، ومن تعمق في إشارة قوله تعالى: ﴿مَا مِنْ ذَاتَةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِثَاصِيَّتِهَا﴾ رتب على حبراطي مستقيم: هود: ٥٦، انكشف له حقيقة الحال: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾ تؤمنوا به تعالى «توحّدوه، يدل عليه ذكره في مقابلة الكفر.

﴿يَرْضَى لَكُمْ﴾ أصله: يرضاه، على أن الضمير عائد إلى الشكر، حذف الألف علامة للجزم، وهو باختلاس ضمة الهاء عند أهل المدينة وعاصم وحمزة، وبإسكان الهاء عند أبي عمرو، وبإشباع ضمة الهاء عند الباقيين، لأنها صارت بخلاف الألف موصولة بحمزة، والمعنى: يرضى الشكر والإيمان لأجلكم ومغفرتكم، لأنه سبب نفوزكم بسعادة الدارين، لا لا تشفعه تعالى به.

وفي «التياريلات التجميعة»: معنى لا يرضى لكفركم، لأنه موجب للعذاب الشديد، ويرضى لشكركم، لأنه موجب لمزيد النعمة؛ وذلك لأن رحمته سبقت غضبه. يقول: يا مسكين أنا لا أرضى لك أن لا تكون لي، يا قليل الوفاء كثير التجني، فإن أطعني شكرتك وإن ذكرتنى ذكرتك. (٧٦: ٨)

الآلوسي: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ لما فيه من الضرر عليهم. ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَى﴾ أي الشكر ﴿لَكُمْ﴾ لما فيه من نفعكم. ومن قال بالحسن والقبح العقليين قال: عدم الرضا بالكفر لقبه العقلي، والرضا بالشكر لحسنه العقلي. والرضا إما بمعنى المحبة أو بمعنى الإرادة مع ترك الاعتراض، ويقابله التخط، كما في شرح «المسيرة»، فـ ﴿عِبَادِهِ﴾ على

ظاهرة من العموم. ومنهم من فسره بالإرادة من غير قيد « يقابله الكفر »، وهؤلاء يقولونه قد يرضى بالكفر، أي يريده لبعض الناس كالكفرة. ونقله السخاوي عن التووي في كتابه « الأصول والضوابط »، وابن الهمام عن الأشعري وإمام الحرمين، كذا قاله الخفاجي في حواشيه على تفسير التيساري.

والذي رأيته في « الضوابط »، وهي نسخة صغيرة جداً ما نصه: مسألة مذهب أهل الحق، الإيمان بالله وإثباته، وأن جميع الكائنات خيرها وشرها بقضاء الله تعالى وقدره، وهو يريد لها كلها، ويكره المعاصي مع أنه سبحانه يريد لها الحكمة يعلمها جل وعلا.

و هل يقال: إنه تعالى يرضى المعاصي ويحبها؟
مذهبان لأصحابنا المتكلمين، حكاهما إمام الحرمين وغيره. قال إمام الحرمين في « الإرشاد »: « لا يخلو فيه أهل الحق إطلاق المحبة والرضا، فقال بعض أصحابنا: لا يطلق القول بأن الله تعالى يحب المعاصي ويرضاها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ ومن حقق من أئمتنا لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة، بل قال الله تعالى: يريد الكفر ويحبه ويرضاه، والإرادة والمحبة والرضا بمعنى واحد، قال: والمراد به « عبادي » في الآية: الموفقون للإيمان، وأضيفوا إلى « الله » تعالى تشريفاً لهم، كما في قوله تعالى: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ الذهر: ٦، أي خواصهم لا كلهم انتهى. فلا تنفصل عن الفرق بينه وبين ما ذكره الخفاجي، وحكي تخصيص العباد في « البحر » عن ابن عباس.

وقيل: يجوز مع ذلك حمل « العباد » على العموم،

ويكون المعنى: ولا يرضى لجميع عباده الكفر، بل يرضاه ويريد لبعضهم، نظير قوله تعالى: ﴿لَا تُذَكِّرُ كُفْرَ الْأَبْتَارِ﴾ الأنعام: ١٠٣، على قول.

و علامة الأعصار صاحب « الكشف » تحقيق نفس في هذا المقام لم أره لغيره من العلماء الأعلام، وهو: أن الرضا يقابل السخط وقد يستعمل به « عن » و « الباء » ويعدى بنفسه، فإذا قلت: رضيت عن فلان، فإنما يدخل على المين لا المعنى، ولكن باعتبار صدور معنى منه يوجب الرضا، وفي مقابله: سخطت عليه.

وبينهما فرقان: ألك إذا قلت: رضيت عن فلان بإحسانه، لم تعين « الباء » للسببية، بل جاز أن يكون صلة، مثله في: رضيت بقضاء الله تعالى، وإذا قلت: سخطت عليه بإساءته، تعين السببية، فكان الأصل هاهنا ذكر الصلة، لكنه كسر المحذف في الاستعمال، بخلافه نمت إذا لا حذف.

و إذا قيل: رضيت به، فهذا يجب دخوله على المعنى، إلا إذا دخل على الذات فهذا للمعنى ليكون أبلغ، تقول: رضيت بقضاء الله تعالى، ورضيت بالله عز وجل رباً وقاضياً، وقريب منه: سمعت حديث فلان وسمعت يتحدث.

و إذا عدى بنفسه جاز دخوله على الذات، كقولك: رضيت زيداً وإن كان باعتبار المعنى، تنبيهاً على أن كله مرضى بتلك المصلحة، وفيه مبالغة، و جاز دخوله على المعنى، كقولك: رضيت إمارة فلان، والأول أكثر استعمالاً، وهو على نحو قولهم: حمدت زيداً وحمدت علمه، وأما إذا استعمل باللام تعدى

بنفسه، كقولك: رضيت لك هذا، فمعناه ما سيجيء إن شاء الله تعالى قريباً.

وإذا تمهد هذا، لاح لك أن «الرضا» في الأصل متعلقة بالمعنى، وقد يكون الذات باعتبار تعلقه بالمعنى أو باعتبار التمهيد، فهذه ثلاثة أقسام حقت بامتناعها، وأنه في الحقيقة حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج به واكتفاء، فهو غير الإرادة بالضرورة، لأنها تسبق الفعل وهذا يعقبه، وهذا المعنى في غير المستعمل باللام من الوضوح بمكان، لا يخفى على ذي عينين.

وأما فيه فلأنما اشبه الأمر، لأنك إذا قلت: رضيت لك التجارة، فالراضي بالتجارة هو مخاطبك، وإنما أنت بمنتهى أنه أن التجارة مما يحق أن يرضى به، وليس المعنى رضيت بتجارة تلك، بل المعنى استحسانك التجارة له. فالملازمة هاهنا بين الواقع عليه الفعل والسوئيل عليه اللام. ثم إنه قد يرضى بما ترشاه له إذا عرف وجه الملازمة، وقد لا يرضى. وفيه تجوز، إما لجعل الرضا مجازاً عن الاستحسان، لأن كل مرضي محمود، أو لأنك جعلت كونه مرضياً له بمنزلة كونه مرضياً لك.

فاعلم أن الرضا في حق الله تعالى شأنه محال، لأنه سبحانه لا يحدث له صفة عقيب أمر البتة، فهو مجاز، كما أن الغضب كذلك: إما من أسماء الصفات إذا غسر بإرادة أن يكتبهم إثابة من رضي عمن تحت يده، وإما من أسماء الأفعال إذا أريد الاستحسان، وأن مثل قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ المائدة: ١١٦، إما من باب المشاكلة، وإما من باب المجاز المذكور، وأن مثل قوله سبحانه: ﴿رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

المائدة: ٢، متعين أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى من يصح التصافه بالرضا حقيقة أيضاً.

فإن قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ كلام وارد على نهجه من غير تأويل، دال على أنه جل شأنه لا يستحمد الكفر لعباده، كما يستحمد الإسلام لهم ويرتضيه. وأما أنه لا يريد الكفر أن يوجد، فليس من هذا الباب في شيء، ولا هو من مقتضيات هذا التركيب، وأن الخروج إلى تخصيص العباد من ضيق العطن. وأن قول المحققين رضي الله تعالى عنهم: إن الطاعات يرضى الله تعالى، والمعاصي ليست كذلك، ليس لهذه الآية بل لأن الرضا بالمعنى الأصلي يستحيل عليه تعالى، وقد أخبر أنه رضي عن المؤمنين بسبب طاعتهم. في مواضع عديدة من كتابه الكريم.

والزمخشري عامله الله تعالى بعدله، فسر «الرضا» في نحوه بالاختيار، وهو لا ينطلق عن الإرادة، وأنت تعلم سقوطه مما حقق هذا. ثم إذا نقول: لما أُرشد سبحانه إلى الحق، وهذا على الباطل إكمالاً للرحمة على عباده كلهم الفريقين، بقوله تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿يَرْضَاهُ لَكُمْ﴾ تنبيهاً على الغي الدائري، وأنه سبحانه تعالى أن يكون أمره بالخير لا تنفاه به، ونهي عن الشر لتضرره منه. ثم في الدول من مقتضى الظاهر من الخطاب إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ ما ينه على أن عبوديتهم ورويته جل شأنه يقتضي أن لا يرضى لهم ذلك، وفيه أنهم إذا اتصفوا بالكفر، فكأنهم قد

خرجوا عن رتبة عبوديته تعالى وبقوا في الذل الدائم، ثم قيل: ﴿يَرْضَاهُ لَكُمْ﴾ للتشبيه على مزيد الاختصاص.

فهذا هو النظم السري الذي يحار دون إدراك طائفة من لطائف الفكر البشري، والله أعلم، انتهى.

وهو كلام رصين وبالقيول قمين، إلا أنه ربما يقال: إنه لا يتمشى على مذهب السلف؛ حيث إنهم لا يؤوّلون الرضا في حقه تعالى، وكونه عبارة عن حالة نفسانية، إلى آخر ما ذكر في تفسيره، إنما هو فينا، وحيث إن ذاته تعالى مباينة لسائر الذوات، فصفاة سبحانه كذلك، فحقيقة الرضا في حقه تعالى مباينة لحقيقته فينا، وأين القرب من رب الأرباب؟ وقد تقدّم الكلام في هذا المقام على وجه يروى الأوامر ويبرئ السقام. فنقول: عدم التأويل لا يضر فيما نحن بصده، فالرضا إن أول أو لم يؤوّل غير الإرادة، لحديث السبق والتأخر السابق. ونحن صرح بذلك ابن عطية قال: «تأمل الإرادة فإن حقيقتها إنما هي فيما لم يقع بعد. والرضا حقيقته إنما هي فيما وقع. واعتبر هذا في آيات القرآن مجده، وإن كانت الحسب قد تستعمل في أشعارها على جهة التجويز هذا بدل هذا».

وقد ذهب إلى المغايرة بينهما بما ذكر هنا ابن المنير أيضاً، إلا أنه أول الرضا، وذكر أنه لا يتأني حمله في الآية على الإرادة، وشع على الزمخشري في ذلك، جزاء ما تكلم على بعض أهل السنة المخالفين للمعتزلة، في زعمهم اتحاد الرضا والإرادة، وأنه

تعالى قد يُريد ما لا يفعله العبد وقد يفعل العبد ما لا يريد عز وجل. فقال:

هَبْ أَنْ الْمَصْرَ عَلَى هَذَا الْمَعْتَقِدِ عَلَى قَلْبِهِ رَيْنٌ أَوْ فِي

مِيزَانِ عَقْلِهِ غَيْنٌ، أَلَيْسَ يَدْعِي أَوْ يُدْعَى لَهُ أَنَّهُ الْخَرِيتُ

فِي مَعَايِرِ الْعِبَارَاتِ، فَكَيْفَ هَامَ عَنْ جَادَةِ الْإِجَادَةِ فِي

يَهْمَاءِ وَأَعَارِ مَنَادِي الْحِذَاقَةِ أَذُنًا صَحَاءً، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ

يَكُونَ الْهَوَى إِذَا تَمَكَّنَ أَرَى الْبَاطِلَ حَقًّا وَغَطَى عَلَى

مَكْشُوفِ الْعِبَارَةِ، فَسُحْقًا سُحْقًا، أَلَيْسَ مُقْتَضِي الْعَرَبِيَّةِ

فَضْلًا عَنِ الْقَوَانِينِ الْعَقْلِيَّةِ، أَنَّ الْمَشْرُوطَ مَرْتَبٌ عَلَى

الشَّرْطِ، فَلَا يَتَصَوَّرُ وَجُودَ الْمَشْرُوطِ قَبْلَ الشَّرْطِ عَقْلًا،

وَلَا مَضِيَّةً وَاسْتِقْبَالَ الشَّرْطِ لَفَةً وَنَقْلًا، وَاسْتَفْرَاجًا تَفَاقُ

الْفَرِيقَيْنِ - أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ - أَنَّ إِرَادَةَ اللَّهِ

تَعَالَى لِشُكْرِ الْعِبَادِ مَثَلًا مُقَدِّمَةً عَلَى وَجُودِ الشُّكْرِ

مِنْهُمْ، فَحِينَئِذٍ كَيْفَ يَنْسَاقُ حَمْلُ الرِّضَا عَلَى الْإِرَادَةِ،

وَقَدْ جُعِلَ فِي الْآيَةِ مَشْرُوطًا وَجُزَاءً، وَجُعِلَ وَقُوعُ

الشُّكْرِ شَرْطًا وَمُجْزِيًّا، وَالْأَزْمُ مِنْ ذَلِكَ عَقْلًا تَقَدَّمَ

الْمُرَادُ، وَهُوَ الشُّكْرُ عَلَى الْإِرَادَةِ وَهِيَ الرِّضَا، وَلَفَةً

تَقَدَّمَ الْمَشْرُوطُ عَلَى الشَّرْطِ، فَإِذَا نَبَتْ بَطْلَانُ حَمْلِ

الرِّضَا عَلَى الْإِرَادَةِ عَقْلًا وَنَقْلًا، تَعَيَّنَ الْحَمْلُ الصَّحِيحُ

لَهُ، وَهُوَ الْجَهَازَةُ عَلَى الشُّكْرِ بِمَا عَهْدُ أَنْ يَجَازِي بِهِ

الْمَرْضِي عَنْهُ مِنَ التَّوَابِ «الْكِرَامَةِ، فَيَكُونُ مَعْنَى الْآيَةِ

— وَلِلَّهِ تَعَالَى أَعْلَمُ — وَإِنْ تَشَكَّرُوا يَجَازِكُمْ عَلَى

شُكْرِكُمْ جُزَاءً الْمَرْضِي عَنْهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجَهَازَةَ

مُسْتَحِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشُّكْرِ، فَجَرَى الشَّرْطُ وَالْجُزَاءُ

عَلَى مُقْتَضَاهُمَا لَفَةً وَانْتِظَمَ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى الْأَدَلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ

عَلَى بَطْلَانِ تَقَدَّمَ الْمُرَادِ عَلَى الْإِرَادَةِ عَقْلًا، وَمِثْلُ هَذَا

والكسائي «يرضى» بإشباع ضعة الهاء، والقاعدة في إشباع الهاء وعدمه أنها إن سكّن ما قبلها لم تُشبع. نحو: «عليه» و«إليه» وإن تحرّك أشبعت نحو «به» و«غلامه». وهاهنا قبلها ساكن تقديرًا، وهو الألف المحذوفة للجازم، فإن جمّلت موجودة حكمًا لم تُشبع، كما في قراءة ابن عامر وحفص، وإن قطع النظر عنها أُنشبت، كما في قراءة من سمعت، وهذا هو الفصح. وقد تُشبع وتختلس في غير ذلك، وقد يحسن إشباعها مع فقد الشرط لنكتة.

وقرأ أبو بكر (يرضى) بسكون الهاء، ولم يرضه أبو حاتم، وقال: هو غلط لا يجوز، وفيه أنه لغة ليني كلاب يني عقيل إجراء للوصول بحرى الوقف.

(٢٤١: ٢٣)

المراغبي: «ولا يرضى لعباده الكفر» أي لا يحبّه ولا يأمر به، لأنه مانع من ارتقاء النفوس البشرية، بجعلها ذليلة خاضعة للأرباب المتعددة والمعبودات الخفية من الخشب والتصب، وتحن يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.

«وإن تشكروا يرضه لَكُمْ» لأنه على مقتضى

السّن القويم، والصّراط العادل المستقيم، كما قال:

«لئن شكرتم لأزيدنكم» إبراهيم: ٧. (١٤٩: ٢٣)

ابن عاشور: «ولا يرضى لعباده الكفر»

والرضى حقيقته: حالة نفسانية تعقب حصول ملاكم مع ابتهاج به، وهو على التحقيق فيه معنى ليس في معنى الإرادة، لما فيه من الاستحسان والابتهاج، ويُعبّر عنه بترك الاعتراض، ولهذا يقابل الرضى بالسخط،

يقال في قوله تعالى: «ولا يرضى لعباده الكفر» أي لا يجازي الكافر مجازاة المرضي عنه، بل مجازاة المضروب عليه من الثكال والعقوبة، انتهى.

لا يقال: حيث كان قوله تعالى: «فإن الله غنى عنكم» جزاءً باعتبار الأخبار - كما أشير إليه فيما سلف - فليكن قوله تعالى: «يرضى لكم» جزاءً بذلك الاعتبار، فحينئذ لا يلزم أن يكون نفس الرضا مؤخرًا، لأننا نقول: مثل هذا الاعتبار شائع في الجملة الاسمية المتحقق مضمونها قبل الشرط، نحو: «وإن يمشسكت بغير فهو على كل شيء قدير» الأنعام: ١٧، وفي الفعل الماضي إذا وقع جزاءً، نحو: «إن يشرق فقد سرى أخ له من قبل» يوسف: ٧٧، وأما في الفصل المضارع فليس كذلك، والذوق السليم يأبى هذا الاعتبار فيه. ومع هذا أي حاجة تدعو إلى ذلك هنا ولا أراها إلا نصرة الباطل، واليهاد بالله تعالى.

ثم إنه يُعلم من مجموع ما قدّمنا حقيقة ما قالوا من أنه لا تلازم بين الإرادة والرضا، كما أن الرضا ليس عبارة عن حقيقة الإرادة، لكن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فسّما الإرادة إلى قسمين: تكوينية وشرعية، وذكر أن المعاصي كالكفر وغيره واقعة بإرادة الله تعالى التكوينية دون إرادته سبحانه الشرعية، وعلى هذا فالرضا لا ينفك عن الإرادة الشرعية، فكل مرادفه تعالى بالإرادة الشرعية مرضي له سبحانه، وهذا التقسيم لا يتفقه إلا أن تكون الإرادة الشرعية هي الإرادة التي يرضى المراد بها فتبّر هذا.

وقرأ ابن كثير ونافع في رواية، وأبو عمرو

و تقابل الإرادة بالإكراه، والرضى آتيل إلى معنى المحبة، والرضى يترتب عليه نفاسة المرضي عند الراضي وتفضيله واختياره، فإذا أئسد الرضى إلى الله تعالى، تعين أن يكون المقصود لازم معناه الحقيقي، لأن الله منزّه عن الانفعالات، كشأن إسناد الأفعال والصفات الذائلة في اللغة على الانفعالات، مثل: الرحمان والرفوف، وإسناد الغضب والفرح والمحنة، فيؤول الرضى بلازمه من الكرامة والناية والإثابة إن عُدّي إلى الناس، ومن الكفاية والفضل إن عُدّي إلى أسماء المعاني.

وقد فسره صاحب «الكشاف» بالاختيار في قوله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ في سورة المائدة: ٣.

وفعل الرضى يُعَدّي في الغالب بـ «عين» فتدخل على اسم عين، لكن باعتبار معنى فيها هو موجب الرضى، وقد يُعَدّي بالياء فيدخل غالبًا على اسم معنى، نحو: رضيت بحكم فلان، ويدخل على اسم ذات باعتبار معنى يدلّ عليه تمييز بعده، نحو: رضيت بالله ربًّا، أو نحوه مثل: ﴿أَرْضَيْتُمُ بِالْغُيُورَةِ الذُّهْنِيَّاتِ مِنَ الْأَنْهَارِ﴾ التوبة: ٣٨، أو فريضة مقام، كقول قريش في وضع الحجر الأسود: هذا محمد قد رضينا به، أي رضينا به حكمًا، إذ هم قد اتفقوا على تحكيم أول داخل.

ويُعَدّي بنفسه، ولعله براعي فيه التضمين، أو الحذف والإيصال، فيدخل غالبًا على اسم معنى، نحو: رضيت بحكم فلان، بمعنى أحبيت حكمه. وفي هذه الحالة قد يُعَدّي إلى مفعول ثان بواسطة لام الجر، نحو:

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة: ٣، أي رضيته لأجلكم وأحبيته لكم، أي لأجلكم، أي لتنتفعتم وفائدتكم. وفي هذا التركيب مبالغة في التثوية بالشيء المرضي لدى السامع، حتى كأن المتكلم يرضاه لأجل السامع.

فإذا كان قوله: ﴿لِيُعْبَادَهُ﴾ عامًا غير مخصوص، وهو من صيغ العموم، ثار في الآية إشكال بين المتكلمين في تعلّق إرادة الله تعالى بأفعال العباد، إذ من الضروري أن من عباد الله كثيرًا كافرين، وقد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، وثبت بالدليل أن كل واقع هو مراد الله تعالى، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فأتى ذلك بطريقة الشكل الثالث أن يقال: كفر الكافر مراد الله تعالى، لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ الأنعام: ١١٢، ولا شيء من الكفر بمرضى الله تعالى، لقوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾، ينتج القياس بعض ما أراده الله ليس بمرضى له، فتعين أن تكون الإرادة والرضى حقيقتين مختلفتين، وأن يكون لفظهما غير مترادفين، ولهذا قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: إن الإرادة غير الرضى، والرضى غير الإرادة والمشية، فالإرادة والمشية بمعنى واحد، والرضى والمحبة والاختيار بمعنى واحد، وهذا حمل هذه الألفاظ القرآنية على معان يمكن معها الجمع بين الآيات.

قال التفازاني: وهذا مذهب أهل التحقيق، ويتبنى عليها القول في تعلّق الصفات الإلهية بأفعال العباد، فيكون قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾

راجعاً إلى خطاب التكاليف الشرعية، وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ الإنعام: ١٦٢، راجعاً إلى تعلق الإرادة بالإيجاد والخلق.

و يتركب من مجموعهما و مجموع نظائر كل منهما الاعتقاد بأن للعباد كسباً في المعاليم الاختيارية. وأن الله تعلق إرادته بخلق تلك الأفعال الاختيارية عند توجهه كسب العبد نحوها، فأنه خالق لأفعال العبد غير مكتسب لها. و العبد مكتسب غير خالق، فإن الكسب عند الأشعري هو الاستطاعة المفترسة عنده بسلامة أسباب الفعل وآلاته، وهي واسطة بين القدرة والجبر، أي هي دون تعلق القدرة وفوق تسخير الجبر، جمعاً بين الأدلة الذاتية الناطقة بمعنى أن الله على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وبين دلالة الضرورة على الفرق بين حركة المترعنة وحركة الماشي، و جمعاً بين أدلة عموم القدرة وبين توجيه الشريعة خطاباً للعباد بالأمر بالإيمان والأعمال الصالحة، والتهني عن الكفر والسيئات، وترتيب الثواب والعقاب.

وأما الذين رأوا الاتعاده بين معاني الإرادة والمشيئة والرضي، وهو قول كثير من أصحاب الأشعري وجميع الماتريدية، فسلكوا في تأويل الآية حمل لفظ ﴿يُعْبَادُوهُ﴾ على العام المخصوص، أي لعباده المؤمنين، واستأنسوا لهذا الحمل بأنه الجاري على غالب استعمال القرآن في لفظة «العباد» لاسم الله، أو ضميره، كقوله: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ الذر: ٦، قالوا: فمن كفر فقد أراد الله كفره، ومن آمن

فقد أراد الله إيمانه، والتزم كلا الفريقين - الأشاعرة والماتريدية - أصله في تعلق إرادة الله وقدرته بأفعال العباد الاختيارية المسمى بالكسب، ولم يختلفا إلا في نسبة الأفعال للعباد: أي هي حقيقة أم مجازية؟ وقد عُد الخلاف في تشبيه الأفعال بين الفريقين لفظياً.

و من العجيب تحويل الزمخشري بهذا القول؛ إذ يقول: «و لقد فحل بعض الثموة لثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضى بالكفر. فقال: هذا من العام الذي أريد به الخاص إلخ». فكان آخر كلامه ردّاً لأوله، وهل يعدّ التأويل تضليلاً أم هل يعدّ العام المخصوص بالدليل من التادر القليل؟

وأما المعتزلة فهم يمزج عن ذلك كله، لأنهم يسمون القدرة للعباد على أفعالهم وأن أفعال العباد غير مقدورة لله تعالى. ويحملون ما ورد في الكتاب من نسبة أفعال من أفعال العباد إلى الله أو إلى قدرته، أنه على معنى أنه خالق أصولها وأسبابها، ويحملون ما ورد من نفي ذلك كما في قوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ على حقيقته، ولذلك أوردوا هذه الآية للاحتجاج بها. وقد أوردوها إمام الحرمين في «الإرشاد» في فصل حشر فيه ما استدلل به المعتزلة من ظواهر الكتاب.

وقوله: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ عطف على جملة ﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾، والمعنى: وإن تشكروا بعد هذه المعوزة، فتعلموا عن الكفر، وتشكروا الله بالاعتراف له بالوحدانية والتزويه يرضى لكم الشكر، أي يجازيكم بلوازم الرضى. والشكر يتقوم من اعتقاد

وقول وعمل جزاء على نعمة حاصلة للشارك من المشكور. والضمير المنصوب في قوله: ﴿يَرْضَهُ﴾ عائد إلى الشكر المتصيد من فعل ﴿وإن تشكروا﴾.

(٢٨: ٢٤)

مَقْنِيَّة: قال الأشاعرة: إن الله مرید لجميع الكائنات حتى كفر الكافر وزنى الزاني وقتل القاتل ظلمًا وعدوانًا، لأنه خالق كل شيء، ومع ذلك فهو ينهى عن الكفر والزنى والقتل «المواقف: ج ٨ ص: ١٧٣». أما التكليف بما لا يطاق فجائز عند الأشاعرة، لأن الله لا يجب عليه شيء، ولا يفصح منه شيء «نفس المصدر ص: ٢٠٠». ولا شيء أوضح في الدلالة على بطلان هذا المذهب، من قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾.

﴿وإن تشكروا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾، وما يرضاه لنا فهو أمان ورحمة. (٣٩٧: ٦)

الطَّبَاطِبَائِي: وقوله: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ دفع لما ربما يمكن أن يتوهم من قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ﴾ أنه إذا لم يتضرر بكفر ولم ينتفع بالإيمان، فلا موجب له أن يريد منا الإيمان والشكر، فدفعه بأن تعلّق العناية الإلهية بكم، يقتضي أن لا يرضى بكفركم وأنتم عباداه.

و المراد بالكفر: كفر النعمة الذي هو ترك الشكر، بقرينة مقابلة قوله: ﴿وإن تشكروا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ وبذلك يظهر أن التعبير بقوله: ﴿لِعِبَادِهِ﴾ دون أن يقول: لَكُمْ للدلالة على علّة الحكم، أعني سبب عدم الرضا.

والمحصل أنكم عباد مملوكون لله سبحانه، منفرون في نعمه، وراية المولوية والعبودية - وهي نسبة المالكية والمملوكية - لا تلتصقه أن يكفر العبد بنعمة سيده، فينسى ولاية مولاه، ويتخذ لنفسه أولياء من دونه، ويحصى المولى ويطيع عدوه، وهو عبد عليه طابع العبودية، لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضررًا.

وقوله: ﴿وإن تشكروا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ الضمير للشكر، نظير قوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ أَقْرَبُ لِلتَّحْوَىٰ﴾ المائدة: ٨ المصنف وإن تشكروا الله بما يجري على مقتضى العبودية وإخلاص الدين له، يرضى الشكر لكم وأنتم عباداه، والشكر والكفر المقابل له ينطبقان على الإيمان والكفر المقابل له.

و بما تقدم يظهر أن العباد في قوله: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ عام يشمل الجميع، فقول بعضهم: إنه خاص أريد به من عناهم في قوله: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيُنَبِّئَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ الْقَابِلِينَ﴾ الحجر: ٤٢ - وهم المخلصون أو المعصومون على ما فسره الزمخشري، ولازمه أن الله سبحانه رضي الإيمان لمن آمن ورضى الكفر لمن كفر، إلا المعصومين، فإنه أراد منهم الإيمان، وصانهم عن الكفر - سخيّف جدًّا، والسياق يأباه كل الإباء؛ إذ الكلام مشعر حينئذ برضاء الكفر للكافر، فيؤول معنى الكلام إلى نحو من قولنا: إن تكفروا فإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ، ولا يرضى للأتبياء مثلاً الكفر لرضاء لهم الإيمان، وإن تشكروا أنتم يرضه لكم، وإن تكفروا يرضه لكم. وهذا - كما ترى - معنى رديء ساقط وخاصة، من حيث وقوعه

في سياق الدعوة.

على أن الأنبياء مثلاً داخلون فيمن شكر، وقد رضي لهم الشكر والإيمان ولم يرض لهم الكفر. فلما وجب لإفرادهم بالذكر، وقد ذكر الرضا عنهم شكر.

كلام في معنى الرضا والسخط من الله

الرضا من المعاني التي يتصف بها أولو الشعور والإرادة ويقابله السخط، وكلاهما وصفان وجوديان.

ثم الرضا يتعلق بالمعاني من الأوصاف والأفعال دون الذوات، يقال: رضي له كذا ورضي بكذا. قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ضَاءَ انبُيْهِمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ﴾ القوبة: ٥٩. وقال: ﴿وَرَضُوا بِأَخِيَّةِ الدُّنْيَا﴾ يونس: ٧. وما رتباً يتعلق بالذوات. فإثما هو جارية مثلاً. ويؤول بالآخرة إلى المعنى، كقوله: ﴿وَلَنْ تُرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى﴾ البقرة: ١٢٠.

وليس الرضا هو الإرادة بعينها وإن كان كلما تعلقت به الإرادة، فقد تعلقت به الرضا بعد وقوعه بوجه، وذلك لأن الإرادة - كما قيل - تتعلق بأمر غير واقع، والرضا إنما يتعلق بالأمر بعد وقوعه أو فرض وقوعه؛ فإذا كون الإنسان راضياً بفعل كذا، كونه بحيث يلائم ذلك الفعل ولا ينافره، وهو وصف قائم بالراضي دون المرضي.

ثم الرضا لكونه متعلقاً بالأمر بعد وقوعه، كان متحققاً بتحقيق المرضي حادثاً بحدوثه، فيمتنع أن يكون صفة من الصفات القائمة بذاته، لتتزهه تعالى عن أن

يكون محلاً للحوادث، فماتسب إليه تعالى من الرضا صفة فعل قائم بفعله منتزع عنه، كالرحمة والغضب والإرادة والكرهية، قال تعالى: ﴿وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ البقرة: ٨٠. وقال: ﴿وَأَن أَعْتَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ التعل: ١٩. وقال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ﴾ دينا: المائدة: ٣.

فرضا تعالى عن أمر من الأمور ملائمة فعله تعالى له، وإذا كان فعله قسماً تكوينياً وتشريعياً انقسم الرضا منه أيضاً إلى تكويني وتشريعي، فكل أمر تكويني وهو الذي أراد الله وأوجده، فهو مرضي له رضا تكوينياً بمعنى كون فعله - وهو إيجاد - مستشبهه ملائماً لما أوجده، وكل أمر تشريعي وهو الذي خلق به التكليف من اعتقاد أو عمل كالإيمان والعمل الصالح، فهو مرضي له رضا تشريعياً بمعنى ملائمة تشريعه للمعاني به.

وأثماً يقابل هذه الأمور المأمور بها مما يتعلق به نهي، فلا يتعلق بها رضا البتة لعدم ملائمة التشريع لها، كالكفر والفسق، كما قال تعالى: ﴿إِن تُكْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾، وقال: ﴿فَإِن رَّضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ القوبة: ٩٦. (١٧: ٢٣٩)

عبد الكريم الخطيب: وهنا أمور:

فأولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ ما معنى رضا الله هنا؟ وإذا كان سبحانه لا يرضى شيئاً، فكيف يقع ما لا يرضاه؟

المراد بالرضا هنا: القبول، ويكون معنى أن الله

لا يرضى لعباده الكفر، أنه سبحانه لا يقبله منهم، لأنه تعالى، طيب، لا يقبل إلا طيباً، والكفر نجس، وخبث. ووجه آخر في هذه الآية وهو أن المراد بالعباد هنا هم المؤمنون، ولهذا أضافهم الله سبحانه وتعالى إليه في قوله تعالى: ﴿لِعِبَادِهِ﴾، ويكون معنى الرضا على حقيقته، وهو أن الله سبحانه لا يرضى لعباده الذين أراد لهم الإيمان أن يكفروا، فهو سبحانه يهديهم إلى الإيمان، ويسترهم السبل إليه، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة: ٣، وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ دعوة للمؤمنين - وكلهم عباد الله - أن يكونوا بالمكان الذي يرضاه الله لهم، ويقبله منهم، وأن يبنوا عملاً لا يرضاه الله لهم، فلا تهم عباده.

وثانياً: قوله تعالى: ﴿وَأِنْ تَشْكُرُوا لَا رِجَاءَ لَكُمْ﴾ ما المراد بالشكر هنا؟ وهل هو الإيمان المقابل للكفر؟ أم هو أمر آخر وراء الإيمان؟

الشكر هنا - والله أعلم - هو أمر مترتب على الإيمان وهو مطلوب من المؤمنين الذين هداهم الله إلى الإيمان. يستر لهم سبله، فكانوا في المؤمنين، بحسب بعد هذا أن يكونوا من الشاكرين، أن هداهم الله إلى الإيمان.

وثالثاً: ماذا عن الذين كفروا؟ أَرْضَى الله لهم الكفر، وذلك بفهوم المخالفة لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ على أن المراد بعباده هم المؤمنون خاصة؟

الجواب - والله أعلم - أن كفر الكافرين - وإن

كان إرادة الله سبحانه فيهم، ومشيئة له -، غالبية عليهم، فلا تهم مطلوب منهم أن يعملوا إرادتهم، ويحركوا مشيئتهم إلى الإيمان، لأنهم لا يدرون ما إرادة الله فيهم ولا مشيئته بهم، وتلك هي المحجة القائمة عليهم.

أما أن مشيئة الله هي الكافذة، وإرادته هي الغالبة، فهذا أمر لم يمنع العقلاء من أن يعملوا في كل ميدان من ميادين العمل، ثم هم صائرون حتماً إلى مشيئة الله وقدره ﴿لَا يُسْتَلْ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ الأنبياء: ٢٣.

وهذا هو موضوع قد عرضنا له أكثر من موضع من هذا التفسير، وأفردناه بعجت خاصة، تحت عنوان «القبض والتقدير».

١ - وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يُفْعَلُ إِنَّ شَاءَ وَيَرْضَى.

التجم: ٢٦

راجع: ش ف ع «شَفَاعَتُهُمْ».

٥ - إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ الْأَعْلَى • وَلَسَوْفَ يَرْضَى.

الطبري: يقول: وسوف يرضى هذا الموقى ماله في حقوق الله عز وجل، يتزكى بما يشبهه الله في الآخرة عوضاً عما أتى في الدنيا في سبيله، إذا لقي ربه تبارك وتعالى.

المأوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: يرضى بما أعطيه لسعته.

الثاني: يرضى بما أعطيه لقناعته، لأن من قنع بغير عطاء كان أطوع لله. (٢٩٠: ٦)

الطوسي: معناه: أن هذا العبد الذي فعل ما فعله لوجه الله، سوف يرضى بما يعطيه الله على ذلك من الثواب وجزيل التعميم يوم القيامة. (٣٦٦: ١٠)

القشيري: يرضى الله عنه، ويرضى هو بما يعطيه. (٣٠٦: ٦)

المليدي: أي يرضى الله عنه ويرضى بما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنة والكرامة، جزاء على ما فعل. لم ينزل هذا الوعد إلا لرسول الله ﷺ في قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (٥).

الزمخشري: موعده بالثواب الذي يرضيه ويرضاه عنه. (٥١٧: ١٠)

عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة والليل، أعطاه الله حتى يرضى، وعافاه من الشر ويستر له السر». (٢٦٢: ٤)

ابن عطية قرئ (يرضى) بضم الياء على بناء الفعل للمفعول، وهذه الآية تُعصب الرضى في قوله تعالى: ﴿إِذْ جِئْنَا إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً﴾ (الفجر: ٢٨)، انتهى. (٤٩٣: ٥)

الطبرسي: أي وسوف يعطيه الله من الجزاء والثواب ما يرضى به، فإنه يعطيه كل ما تئى ولم يحظر به له، فيرضى به لاحتماله. (٥٠٣: ٥)

الفخر الرازي: أمّا قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ فالمعنى: أنه وعد أبابكر أن يرضيه في الآخرة بتوبه،

وهو كقوله لرسوله ﷺ ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (٥). وفيه عندي وجه آخر، وهو أن المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله، وليسوف يرضى الله عنه. وهذا عندي أعظم من الأول، لأن رضا الله عن عبده أكمل للعبد من رضا عن ربه، وبالجملة فلا بد من حصول الأمرين على ما قال: ﴿رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً﴾ (الفجر: ٢٨)، والله سبحانه وتعالى أعلم. (٢٠٧: ٣١)

القرطبي: أي سوف يعطيه في الجنة ما يرضى، وذلك أنه يعطيه أضاف ما أنفق. (٨٩: ٢٠)

البيضاوي: وعد بالثواب الذي يرضيه. (٥٦٣: ٢)

أبو عتيان: وعد بالثواب الذي يرضاه. وقرأ

يرضى فعله، يرضاه الله ويحاز به عليه. (٤٨٤: ٨)

أبو السعود: جواب قسم مضمرة، أي وبالله لسوف يرضى، وهو وعد كريم ينيل جميع ما ينتفیه على أكمل الوجوه وأجلها، إذ به يتحقق الرضا. وقرئ (يرضى) مبنياً للمفعول من الإرضاء. (٤٣٨: ٦)

البروسوي: جواب قسم مضمرة، أي وبالله لسوف يرضى ذلك الاتقى الموصوف بما ذكر، وهو وعد كريم ينيل جميع ما ينتفیه، على أكمل الوجوه وأجلها، إذ به يتحقق الرضى. قال بعضهم: أي يرضى الله عنه ويرضى هو بما يعطيه الله في الآخرة من الجنة والكرامة والرفقة، جزاء على ما فعل، ولم ينزل هذا

الوعد إلا لرسول الله ﷺ في قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾^(١) ...

قال البجلي هذا الرضى لا يكون من المعارف حتى يفيض في المعروف، ويتصف بصفاته حتى يكون نعمته في الرضى نعت الحق سبحانه وتعالى. (٤٥٢: ١٠)

الألوسي: جواب قسم مضمرة أي وبالله لسوف يرضى، والضمير فيه للاتقى لمحدث^(٢) عنه، وهو وعد كريم بنيل جميع ما ينتهيه على أكمل الوجوه وأجلها؛ إذ به يتحقق الرضا، وجوز الإمام كون الضمير للرب تعالى؛ حيث قال بعد أن قرأ الجملة: على رجوعه للاتقى، وفيه عندي وجه آخر، وهو أن المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله تعالى وسوف يرضى الله تعالى عنه، وهذا عندي أعظم من الأول، لأن رضا الله سبحانه عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه عز وجل، وبالجملة فلا بد من حصول الأمرين كما قال سبحانه: ﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ الفجر: ٢٨، انتهى.

والظاهر هو الأول، وقد فرغ (وَلَسَوْفَ يَرْضَى) بالبناء للمفعول من الإرضاء، وما أشار إليه في معنى ﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ غير متعين كما سمعت، وفي هذه الجملة كلام يعلم مما سيأتي قريباً، إن شاء الله تعالى.

(١٥٣: ٣٠)

القاسمي: [نقل كلام الطبري وقال:]

ففيه وعد كريم بنيل جميع ما ينتهيه على أكمل الوجوه وأجلها؛ إذ به يتحقق الرضا، وهذا على أن

(١) كذا والظاهر: المحدث عنه.

ضمير ﴿يَرْضَى﴾ له ﴿لَا تَقْصُ﴾ لا للرب. قال الشهاب: وهو الأنسب بالسياق، واتفاق الضمائر.

وذهب بعضهم إلى الثاني، ومنهم الإمام، قال: أي وسوف يرضى الله عن ذلك الاتقى الطالب بصفة رضاه، ثم قال: والتعبير بـ ﴿سَوْفَ﴾ لإفادة أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير، ولا يكفي القليل من المال، لأن يبلغ العبد درجة الرضا الإلهي. (٦١٧٨: ١٧) المراهي: أي وسوف يرضيه ربه في الآخرة بتوابعه وعظيم جزائه.

وفي قوله: ﴿وَلَسَوْفَ﴾ إيماء إلى أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير، ولا يكفي القليل من المال، لأن يبلغ العبد منزلة الرضا الإلهي. (١٨٠: ٣٠)

سيد قطب: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾، إنه الرضى يتسكب في قلب هذا الأنسى، إنه الرضى يغمر روحه، إنه الرضى يفيض على جوارحه، إنه الرضى يسمع في كيانه، إنه الرضى يندى بحياته.

ويا له من جزاء، ويا لها من نعمة كبرى، ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ يرضى بدينه، ويرضى بربه، يرضى بقدرة، ويرضى بنصيبه، ويرضى بما يجد من سرّاء وضرّاء، ومن غنى وفقْر، ومن يُسر وعُسْر، ومن رخاء وشدة، يرضى فلا يقلق ولا يضيق، ولا يستعجل ولا يستقل العبد، ولا يستبعد الغاية. إن هذا الرضى جزاء جزاء أكبر من كل جزاء جزاء يستحقّه، من يبذل له نفسه وماله، من يُعطي ليرتقى، ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى.

إنه جزاء لا يمنعه إلا الله، وهو يسكب في القلوب

التي تخلص له، فلا ترى سواء أحداً.

﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ يرضى وقد بذل الثمن، وقد أعطى ما أعطى.

إنها مفاجأة في موضعها هذا، ولكنها المفاجأة المرتتبة لمن يبلغ ما بلغه ﴿الْأَنفَى﴾ الذي يؤتى ماله يَتَرَكِي ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نَفْثَةٍ تُجْزَى﴾ إلا ابتغاء وَجْه ربه الأعلى ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ (٣٩٢٣:٦)

ابن عاشور: وقوله: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ وعد بالثواب الجزيل الذي يرضى صاحبه. وهذا تسميم لقوله: ﴿وَسَيَجْزِيهَا الْأَنفَى﴾ لأن ذلك ما أهاد إلا أنه ناج من عذاب النار، لا قضاء المقام الاقتصار على ذلك، لتعبد المقابلة مع قوله: ﴿لَا يَصْلِيهَا إِلَّا الْأَنفَى﴾ فتتم هنا بذكر ما أعد له من الخيرات.

وحرف ﴿سَوْفَ﴾ لتحقيق الوعد في المستقبل. كقوله: ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّي﴾ يوسف: ٩٨، أي يتغافل رضاء في أزمنة المستقبل المديد. واللام لام الابتداء لتأكيد الخبر.

وهذه من جوامع الكلم، لأنها يندرج تحتها كل ما يرغب فيه الرافقون. وهذه السورة انتهت سورة وسط المفضل. (٣٤٦:٣٠)

مفنية: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ يعطي الله من أنفق لوجهه كل ما يرضيه، وفوق ما كان يرجو ويأمل. وقيل: الضمير في ﴿يَرْضَى﴾ يعود إلى الله لا إلى ﴿الْأَنفَى﴾، والمعنى واحد على التقديرين، لأن الله إذا رضي على عبده، أرضاه لا محالة.

وقال الشيخ محمد عبيد: روى المفسرون هنا

أسباباً للثزل، وأن الآيات نزلت في أبي بكر، ومضى وجد شيء من ذلك في الصحيح لم يمنعنا من التصديق به مانع، ولكن معنى الآيات لا يزال عاماً. (٥٧٦:٧) **الطباطبائي:** أي وسوف يرضى هذا الأنفى بما يؤتبه ربه الأعلى من الأجر الجزيل، والجزاء الحسن الجميل. (٣٠٧:٢٠)

عبد الكريم الخطيب: أرضاه^(١) الله وأقر عينه بما عمل، إنه أرضى ربه، فكان حقا على الله أن يرضيه. (١٥٩٧:١٦)

مكارم الشيرازي: وفي خاتمة السورة ذكر بشارة موجزة لما ينتظر هذه المجموعة من أجر عظيم تقول الآية: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾

نعم، وسوف يرضى، فهو قد عمل على كسب رضا الله سبحانه سوف يرضيه إرضاء مطلقاً غير مشروط، إرضاء واسعاً غير محدود، إرضاء عميق المعنى يستوعب كل التعم، إرضاء لا يمكننا اليوم حتى تصوره، وأي نعمة أكبر من هذا الرضى.

نعم، الله أعلى، وجزاؤه أعلى، ولا أعلى من رضا العبد رضا مطلقاً.

احتمل بعض المفسرين أن يكون الضمير في ﴿يَرْضَى﴾ عائداً إلى الله سبحانه، أي إن الله سوف يرضى عن هذه المجموعة، وهذا الرضاء أيضاً نعمة ما بعدها نعمة نعمة رضا الله عن هذا العبد بشكل مطلق غير مشروط، ومن المؤكد أن هذا الرضاء يتبعه رضا

(١) كذا والظاهر: أرضاه الله.

العبد الأتقى.

فالإثنان متلازمان، وقد جاء في الآية: ٨ من سورة البينة قوله سبحانه: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ وقوله تعالى في الآية: ٢٨ من سورة الفجر: ﴿رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ﴾ لكن التفسير الأول أنسب.

(٢٤٢: ٢٠)

فضل الله: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ فإن الله يمنح رضوانه للأتقياء الذين يعيشون الحياة كلها خوفاً من الله، ومحبة له، وإخلاصاً لمقامه العظيم. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يعيشه في وعيه وفي داخل ذاته، ليعرف كيف يمرّك كل نشاطاته في سبيل رضى الله.

(٢٤: ٣٠)

يَرْضَوُكَ

لَهُمْ هَلْهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوُكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ

الحج: ٥٩

راجع: دخل: «مُدْخَلًا».

يَرْضَيْنَ

...وَلَا يَحْزَنُ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا خَلِيمًا. الأحزاب: ٥١
قَتَادَةَ: إذا علمن أن هذا جاء من الله لرخصة، كان أطيب لأنفسهن، وأقلّ لحزنهن. (٣١٦: ١٠)

الطَّبْرِي: وإنما معنى الكلام: ويرضين كلهن، فإنما هو تأكيد لما في ﴿يَرْضَيْنَ﴾ من ذكر النساء، وإذا جعل تأكيداً للهاء التي في ﴿آتَيْنَهُنَّ﴾ لم يكن له معنى.

والقراءة ينصبه غير جائزة لذلك، وإجماع المجتة من

المقرءاء على تخطئة قارته كذلك. (٣١٦: ١٠)

الطَّبْرِي: ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ رفع

﴿كُلُّهُنَّ﴾ على تأكيد الضمير، وهو التثنية في

﴿يَرْضَيْنَ﴾ لا يجوز غير ذلك، لأن المعنى عليه. (٨: ٣٥٥)

الزَّمَخْشَرِي: ﴿كُلُّهُنَّ﴾ تأكيد لتثنية ﴿يَرْضَيْنَ﴾

وقرأ ابن مسعود: (ويرضين كلهن بما آتاهن) على

التقديم. وقرأ (كلهن)، تأكيداً لـ (هن) في

﴿آتَيْنَهُنَّ﴾. (٣: ٢٧٠)

ابن عطية: وقرأ جمهور الناس ﴿كُلُّهُنَّ﴾ بالرفع

على التأكيد للضمير في ﴿يَرْضَيْنَ﴾ ولم يجوز

الطَّبْرِي غير هذا. وقرأ جويرية بن عابد بالنصب على

التأكيد في ﴿آتَيْنَهُنَّ﴾.

والمعنى: أنهن يسلمن لله ولحكمه، وكن قبل

لا يتساعن بهن للغيرة، ولا يسلمن للشيء الذي ألبه،

نحاً إلى هذا المعنى ابن زيد وقَتَادَةُ. (٤: ٣٩٣)

نحوه التيسابوري (٢٢: ٢٥)، وأبو حيان (٧: ٢٤٣).

الطَّبْرِي: معناه أنهن إذا علمن أن له رذهن إلى

فراشه جداً ما اعتزلهن، فُرت أعينهن ولم يحزن،

ويرضين بما يفعله النبي ﷺ من التسوية والتفضيل،

لأنهن يعلمن أنهن لم يطلن، عن ابن عباس ومجاهد.

وقيل: معناه ذلك أطيب لنفوسهن وأقلّ لحزنهن،

إذا علمن أن لك الرخصة بذلك من الله تعالى،

ويرضين بما يفعله النبي ﷺ من التسوية والتفضيل،

عن قَتَادَةَ. (٤: ٣٦٧)

الفهر الرازي: ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ﴾ من الإرجاء والإيواء إذ ليس هنَّ عليك شيء حتى لا يرضين. (٢٢١: ٢٥)

القرطبي: تؤكد للضمير أي ويرضين كلهن. وأجاز أبو حاتم والزجاج ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ على التوكيد للمضمر الذي في ﴿آتَيْنَهُنَّ﴾ والقرآن لا يميزه، لأن المعنى ليس عليه: إذ كان المعنى: وترضى كل واحدة منهن، وليس المعنى: بما أعطيتن كلهن. التحاس: والذي قاله حسن. (٢١٨: ١٤)

أبو السعود: أي أقرب إلى قرّة عيونهم ورضاهن جميعاً، لأنه حكم كلهن فيه سواء، ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك، وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله، فتطمئن به نفوسهن.

وقرى (نقراً) بضم القاء ونصب (أَتَيْنَهُنَّ)، و(تَرْضَيْنَ) بضم الراء، تأكيداً لنون (يَرْضَيْنَ) وقرئ بالنصب على أنه تأكيد (هُنَّ). (٢٣٤: ٥)

البروسوي: قوله: ﴿كُلُّهُنَّ﴾ بالرفع تأكيد لفاعل ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾ وهو التون، أي أقرب إلى قرّة عيونهن وقلّة حزنهن ورضاهن جميعاً، لأنه حكم كلهن فيه سواء، ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك، وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله، فتطمئن به نفوسهن، وبذهب القساقس والقصار فراضين بذلك، فاخترته على الشرط. ولذا قصّره الله عليهن وحرم عليه طلاقهن والتزويج بسواهن، وجعلهن أمّهات المؤمنين، كما في تفسير الجلالين.

(٢٠٨: ٧)

الألوسي: ﴿كُلُّهُنَّ﴾ بالرفع في جميع ذلك، وهو توكيد لنون ﴿يَرْضَيْنَ﴾

وقرأ أبو إياس جوتة بن عائد (كُلُّهُنَّ) بالنصب تأكيداً لضميره في ﴿آتَيْنَهُنَّ﴾ قال ابن جني: وهذه القراءة راجعة إلى معنى قراءة العامة ﴿كُلُّهُنَّ﴾ بضم اللام. وذلك أن رضاهن كلهن بما أوتين كلهن على أفرادهن واجتماعهن، فالعنيان إذن واحد إلا أن للرفع معنى، وذلك أن فيه إصراراً من اللفظ بأن يرضين كلهن، والإصرار في القراءة الشاذة إنما هو في إثباتهن، وإن كان محمول الحال فيهما واحداً مع القول. انتهى.

قال الطبري: في توكيد الفاعل دون المفعول إظهاراً لكمال الرضا منهن وإن لم يكن الإتياء كاملاً غير كمالات في الرضا. والأول أبلغ في المدح، لأن فيه معنى التعميم وذلك أن المؤكد يرفع إيهام التجويز عن المؤكد، انتهى. فتأمل. (٦٣: ٢٢)

ابن عاشور: وفي قوله: ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ إشارة إلى أن المراد الرضى الذي يتساوين فيه، وإلا لم يكن للتأكيد بـ ﴿كُلُّهُنَّ﴾ نكتة زائدة، فالجمع بين ضمير (هُنَّ) في قوله: ﴿كُلُّهُنَّ﴾ يؤمن إلى رضى متساوين.

مفنية: ذلك إشارة إلى تفويض الأمر إلى مشيئة النبي ﷺ، والمعنى: أنهن متى علمن أن الأمر إليك لا إليهن في القسوة بينهن، رضيت كل واحدة بما أعطيتها من المعاشرة قليلاً كان أو كثيراً لعلمها بأن ذلك

تفضل منك، وليس بواجب عليك. ومع هذا فقد كان النبي يساوي بين أزواجه. (٦: ٢٣٢)

مكارم الشيرازي: وذلك لأن هذا الحكم عام يشملهم جميعاً، ولا يتفاوتن فيها أولاً، وثانياً: إن الحكم الذي يشرع من جانب الله سبحانه إنما يشرع لمصلحة مهمة، وبناء على هذا فيجب الإذعان له برغبة ورضا، لينبغي مضافاً إلى عدم القلق والتأثر أن يفرحوا لذلك. لكن النبي ﷺ - وكما أشرنا إلى ذلك - كان يراعي تقسيم أوقاته بينهم بعدالة قدر المسطاع، إلا في الظروف الخاصة التي كانت توجب عدم التسوية وتحمته، وكان هذا بمحذاته مطلباً آخر يبعث على ارتياحهم، لأنهم كن يترقبون أن النبي ﷺ يسعى للتسوية بينهم مع كونه محبباً.

فضل الله: لأنهم يشرعون بأن الله عز وجل جعل لهم ضماناً كبيرة في الحصول على الحياة الكريمة الرحيمة، والمعاملة الحسنة، والميزان العادل الذي لن تختار فيه إلا ما يحقق لهم الرضا والطمأنينة وقرّة العين، لأن إنسانية الرسالة في عمق شخصيتك، وروحانية الشعور الرحيم في قلبك، لا تتحرك إلا بالخير كله، والإحسان كله، والعدل كله. (١٨: ٣٣٥)

كُرْضَى

١ - وَلَنْ كُرْضَى فَلَا يَهُودٌ وَلَا نَصَارَى حَتَّى تَشَبَّحَ مِنْهُمْ... البقرة: ١٢٠

الطبري: وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداً، فذع طلب ما يرضيهم ويوافقهم،

وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما يشك الله به من الحق، فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك هو السبيل إلى الاجتماع فيه معك، على الألفة والدين القيم. ولا سبيل لك إلى إرضائهم بالباح ملتهم، لأن اليهودية ضد النصرانية، والنصرانية ضد اليهودية، ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة، واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك، إلا أن تكون يهودياً نصرانياً، وذلك مما لا يكون منك أبداً، لأنك شخص واحد، ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة، وإذا لم يكن إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل، لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل. وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل، فالزم هدى الله لك في جميع الخلق إلى الألفة عليه سبيل. (١: ٥٦٥)

الزجاج: و «كُرْضَى» يقال في مصدره رضي يرضى رضا ورضاء، ورضواناً ورضواناً. ويروى عن عاصم في كل ما في القرآن من «رضوان» الوجهان جميعاً، فأما ما يرويه عنه أبو عمرو «كُرْضَان» بالكسر وما يرويه أبو بكر بن عيَّاش: «كُرْضَان»، والمصادر تأتي على فُضْلَانٍ و لُفْلَانٍ، فأما فُضْلَانٍ، فقولك عرفته غير فائاً، وحسبته حسباناً، وأما فُضْلَانٍ، كقولك: غفرانك لا كفرانك. (١: ٢٠٦)

الطوسي: قيل: في معنى هذه الآية قولان:

أحدهما: أن النبي ﷺ كان مجتهداً في طلب ما يرضيهم، ليقبلوا إلى الإسلام ويتركوا القتال، فقيل له: ذع ما يرضيهم إلى ما أمر الله به من مجاهدتهم.

قال الزجاج: كانوا يسألونه ﷺ الهدنة والمسالمة

الموافقة لهم فيما هم عليه، فبين بذلك شدة عداوتهم للرَسُول، وترح ما يوجب اليأس من موافقتهم.

(٤: ٢٤)

الْقُرْطُبي: المعنى: ليس غرضهم بما محمد بما يقتضون من الآيات أن يؤمنوا، بل لو أتيتهم بكل ما سألون لم يرضوا عنك، وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم. يقال: رضي يرضي رضا ورضا ورضوانا ورضوانا ورضا، وهو من ذوات الواو. ويقال في التثنية: رضوان، وحكى الكسائي: رضيان، وحكى رضا محدود، وكأنه مصدر راضى يراضى مراضاة ورضا. (٢: ٩٢)

أبو حيان: والظاهر أن قوله تعالى: ﴿وَلَنْ نُؤْتِيَكَ خُطَابَ لُثْبِي﴾ علق رضاهم عنه بأمر يصحبه، وهو التبع ملتهم، والعلق بالمستحيل مستحيل، سواء فسرنا الملة بالشرعية، أو فسرناها بالقبلة، أو فسرناها بالقرآن.

وقيل: هو خطاب له، وهو تأديب لأمته، فإلزامهم بعلوم قدره عند ربه، وإلزام ذلك لتأديب به المؤمنون، فلا يوالون الكافرين، فإلزامهم لا يرضيهم منهم إلا اتباع دينهم.

وقيل: هو خطاب له، والمراد أمته، لأن المخاطب لا يمكن ما خوطب به أن يقع منه، فيصرف ذلك إلى من يمكن ذلك منه، مثل قوله: ﴿لَمَّا أَشْرَكْتَ لَا يَخْبُطُنَّ عَصَاكَ﴾ الزمر: ٦٥، ويكون تنبيها من الله على أن اليهود والتصارى يخادعونكم بما يُظهرون من الميل وطلب المهادنة والوعد بالموافقة، ولا يقع رضاهم إلا

ويرويه أنه إن أمهلهم أسلموا، فأعلمه الله أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وهذه الآية تدل أنه لا يصح إرضاء اليهود ولا التصارى على حال، لأنه تعالى خلقه بأن اليهود لا يرضون عنه حتى يكون **عَلَيْهِمْ يَهُودِيًّا**، والتصارى لا يرضون عنه حتى يكون نصرانياً، فاستحال أن يكون يهودياً نصرانياً في حال، واستحال إرضائهم بذلك. (١: ٤٢٩)

نحوه الطبرسي: لاقبال يرضاء الأعداء بعد ما حصل لك رضائهم، فإلزامهم لا يرضون عنك إلا باتباع أديانهم، ودون ذلك لم يحظ القفال، فأعلن التبري منهم، وأظهر الخلاف معهم، والنصب العداوة لهم، وأعلم أن مساكنهم إلى ما يرضون سبب الشفاوة المؤبدة، فأحرص ألا يخطر ذلك ببالك، وادع إلى البراءة عنهم، وعن طريقهم أمتك، وكن بنا لنا، متبرئاً عنهم سوانا، واتقأ بنصرتنا، فإليك بنا ولنا. (١: ١٣٠)

الزمخشري: كأنهم قالوا: لن نرضى عنك وإن أبلغت في طلب رضائنا حتى يتبع ملتنا، إقناعاً منهم لرسول الله **ﷺ** عن دخولهم في الإسلام، فعكس الله عز وجل كلامهم. (١: ٣٠٨)

الفخر الرازي: أعلم أنه تعالى لما صبر رسوله بما تقدم من الآية، وبين أن الملة قد انزاحت من قبله لامن قبلهم، وأنه لا عذر لهم في الثبات على التكذيب به، عقب ذلك بأن القوم بلغ حالهم في تشدهم في باطلهم ونباتهم على كفرهم، أنهم يريدون مع ذلك أن يتبع ملتهم، ولا يرضون منه بالكتاب، بل يريدون منه

بالتباع ملتهم.

(١: ٣٦٨)

أبو الصعود: بيان لكمال شدة شكيمه هاتين

الطائفتين، خاصة إثر بيان ما يعتنهما والمشرّكين من الإصرار على ما هم عليه إلى الموت. وإيراد «لا» التافهة بين المعطوفين لتأكيد التقي، لما مر من أن تصب اليهود في أمثال هذه العظائم أشد من التصاري والإشعار بأن رضى كل منهما مباحين لرضى الأخرى، أي لن ترضى عنك اليهود ولو خليتهم وشأنهم حتى تتبع ملتهم، ولا التصاري ولو تركتم ودينهم حتى تتبع ملتهم، فأوجز التظلم ثقة بظهور المراد.

وفيه من المبالغة في إقناطه ﷺ من إسلامهم ما لا غاية وراءه، فإلّهم حيث لم يرضوا عنه ﷺ ولو خلاهم يفعلون ما يفعلون، بل أمتلوا منه ما لا يكاد يدخل تحت الإمكان من اتباعه ﷺ لملتهم، فكيف يتوهم اتباعهم لملته ﷺ وهذه حالتهم في أنفسهم ومقاتلتهم فيما بينهم. وأما إلّهم أظفروها للشي وشافهوه بذلك، وقالوا: لن نرضى عنك وإن بالفت في طلب رضانا حتى تتبع ملتنا - كما قيل -، فلا يساعده التظلم الكريم، بل فيه ما يدل على خلافه.

(١: ١٨٩)

البروسوي: إقناط له ﷺ من طمعه في

إسلامهم، حيث علّق رضاهم عنه بما لا سبيل إليه وما يستحيل وجوده، وإذ ألم يرضوا عنه فكيف يتبعون ملته، أي دينه، أي لن ترضى عنك اليهود إلا بالتهود والصلاة إلى قبلتهم وهي المغرب، ولا التصاري إلا بالتصير والصلاة إلى قبلتهم وهي المشرق. (١: ٢١٨)

الآلوسي: بيان لكمال شدة شكيمه هاتين

الطائفتين إثر بيان ما يعتنهما والمشرّكين بما تقدم. ولا بين المعطوفين لتأكيد التقي، وللإشعار بأن رضا كل منهما مباحين لرضا الأخرى. والمخاطب للشي ﷺ وفيه من المبالغة في إقناطه ﷺ من إسلامهم ما لا غاية وراءه، فإلّهم حيث لم يرضوا عنه عليه الصلاة والسلام، ولو خلاهم يفعلون ما يفعلون، بل أمتلوا ما لا يكاد يدخل دائرة الإمكان، وهو الاتباع لملتهم التي جاء بنسخها، فكيف يتصور اتباعهم لملته ﷺ واحتيج لهذه المبالغة لمزيد حرصه ﷺ على إيمانهم، على ما روي أنه كان يلاطف كل فريق رجاء أن يُسلموا فنزلت.

(١: ٣٧١)

القاسمي: أي لأنهم يريدون أن يكونوا متبعين

على الإطلاق. وفيه مبالغة في الإقناط من إسلامهم، وتبييه على أنه لا يرضيهم إلا ما لا يجوز وقوعه منه ﷺ.

(٢: ٢٤١)

المرآغي: وفي الآية تبيين له ﷺ من طمعه في

إسلامهم؛ إذ علّق رضاهم عنه بما هو مستحيل أن يكون، وهو اتباع ملتهم والدخول في دينهم، لأنهم اتخذوا الذين جنسية لا يرضون عن أحد إلا إذا دخل في حظيرتها، وانضوى تحت لوائها. (١: ٢٠٣)

ابن عاشور: عطف على قوله: ﴿وَلَا تُسْتَلْ عَنْ﴾

أصحاب الجحيم في البقرة: ١١٩، أو على ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ البقرة: ١١٩، وقد جاء هذا الكلام المؤس من إيمانهم بعد أن قدّم قبله القأنيس والتسليّة، على نحو مجيء العتاب بعد تقديم العفو في قوله تعالى: ﴿عَفَا

الله هُتِلَا لِمَ أَقُولَتْ لَهُمْ الْقُوَّةُ: ٤٣، وهذا من كرامة الله تعالى لنبيه ﷺ.

والتقي به (لَنْ) مبالغة في التأيس، لأنها لنفي المستقبل وتأيد. (١: ٦٧٤)

مَفْتِيَّة: [نقل كلام الطبرسي وقال:]

والحقيقة أن أكثر أهل الأديان والأحزاب على هذه النزعة، ولا خصوصية لليهود والنصارى في ذلك، بل إن بعض الناس لا يرضى عنك إلا إذا جعلت من نفسك عبداً له، وقد استنكر القرآن الكريم هذه النزعة البغيضة، ودعا إلى التعايش الديني مع جميع أهل الأديان، وقُدِّس جميع الرسل والأنبياء، وذكرهم بكل خير، وأوجب على أتباعه الاعتراف بالإيمان بنبوتهم، وهذا من أقوى البواعث للتسامح بين أهل الملل التحل، وتعاون بعضهم مع بعض، وعلى أية حال، فإن الله خص اليهود والنصارى بالذكر، كي يئأس النبي ويقتط من متابعتهم له، كما قال صاحب «المجمع».

الطَّبَّاطِبَاءِيُّ: رجوع إلى الطائفتين بعد الالتفات إلى غيرهم، وهو بمنزلة جمع أطراف الكلام على فقرتها وتشتمها، فكأنه بعد هذه الخطابات والتقويبات لهم يرجع إلى رسوله ويقول له: هؤلاء ليسوا بإرضين عنك، حتى تتبع ملتهم التي ابتدعوها بأهوائهم ونظموها بأرائهم. (١: ٢٦٥)

عبد الكريم الخطيب: هذا هو مقطع الفصل فيما تحدثت به الآيات السابقة، عن الكيد الذي يكيد به أهل الكتاب وخاصة اليهود للنبي ورسالته، في صد

الناس عنه، وإلقاء الشبه والضلالات بين يدي المسلمين، إنهم لن يرضوا عن النبي ولن يهادنوه حتى يترك دعوته، ويطوي رسالته، ويدخل فيما هم فيه. (١: ١٣٦)

مكارم الشيرازي: إرضاء هذه المجموعة محال الآية السابقة رخصت المسؤولية عن النبي ﷺ إزاء الضالين المعاندين. والآية أعلاه تواصل الموضوع السابق وتخطب الرسول بأن لا يحاول عبثاً في كسب رضا اليهود والنصارى، لأنه «وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» (١: ٣١٥) فضل الله: المفسرون في أسباب نزول هذه الآية إن النبي كان مجتهداً في طلب ما يرضيهم ليدخلوا في الإسلام، فقبل له: دع ما يرضيهم إلى ما أمرك الله به من ما جئتكم به، فما ألوف بالآلوف، كان اليهود يسألون النبي ﷺ الهدنة ويرونه أنه إن هادنهم وأهلهم اتبعوه، فأيسه الله تعالى من موافقتهم.

إننا نعتقد أن ما يذكره هؤلاء المفسرون، هو نوع من أنواع الاجتهاد في استحياء القصة التي يفرضون وجودها، في كل آية من الآيات التي يخاطب الله فيها نبيه في كل قضية من القضايا المتعلقة بموقف النبي من العلاقات المتصلة بالآخرين. ولكننا لا نرى ضرورة في ذلك، بل الظاهر هو أن الله كان يريد أن يقدم للمسلمين من خلال النبي الوعي العميق للواقع الذي يحيط بهم، سواء في ذلك الواقع المتمثل بالأشخاص الذين يخالفونهم في الدين، أو المتمثل بالأحداث والأوضاع المحيطة بهم، ليكونوا على معرفة عميقة

شاملة لما حولهم، مما يجنبهم خطر الوقوع في تجربة المعرفة التي قد تُعرضهم للهلاك. وتدفعهم إلى السير في وضوح الرؤية، بعيداً عن الانفصالات السريعة، والأوهام الطائرة.

وقد يكون الأساس في اختيار النبي للخطاب، ثم اتباع أسمى الأساليب شدة في خطاب الله له، هو الإيحاء بأن هذه القضية هي من القضايا التي تبلغ مرحلة كبيرة من الأهمية والخطورة، بالمستوى الذي لا يمكن فيها مراعاة جانب أي شخص، وإن كان في مستوى عظمة النبي محمد ﷺ، لأن عظمة الأشخاص وقداستهم مستمدة من طاعتهم لله في ما يريد وفي ما لا يريد، فإذا اغرفوا عن الخطأ ولن يتعرفوا به، سقطت عظمتهم وتحولوا إلى أشخاص عاديين خاطئين، لا يملكون لأنفسهم من دون الله وثباتاً ولا نصيراً.

و يعتبر هذا الأسلوب من الأساليب البارزة في القرآن في القضية التي تتخذ جانب الخطورة على أساس العقيدة وصدقها وسلامتها من الاعتراف، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَتَحِطَّنَّ عِمْلُكَ﴾ الزمر: ٢٥، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا يَشْكُرُ مِنْ أَحَدٍ غَنَّهُ حَاجِرِينَ﴾ الحاقة: ٤٤-٤٧.

أما هذه الآية، فقد عاجلت قضية من أخطر القضايا التي قد تواجه العاملين في سبيل الله، في هلاكهم بالكافرين والمنافقين والفاسقين، فقد

يستسلم العاملون لحالة نفسية طاهرة، يعيشون فيها الأمل الكبير بهداية هؤلاء المعادين للإسلام، من خلال الأساليب التي يتبعونها إزاء المسلمين، في ما يقدمونه من تبريرات، وفي ما يُثيرونه من انفعالات وعواطف، وفي ما يوحون به من أفكار حميمة توحى بقربهم إلى الحق، وذلك من خلال بعض المواقف التي يتقدمون بها في بعض مراحل الطريق، مما يخلق انطباعاتاً بأنهم يتقدمون إلى الحق، وقد تخلق هذه الحالة حالة أخرى، وهي الرغبة في إرضاء هؤلاء ببعض الكلمات والمواقف، طمعاً في الحصول على صداقتهم أو رضاهم، مما يستدعي من المسلمين تقديم تنازلات فكرية أو عملية في حالات معينة.

واقعة وقع الكثيرون من العاملين في هذا الشرك الشيطان الذي ينصبه أعداء الله، فاستطاعوا أن يجزؤهم إلى تقديم بعض التنازلات على حساب سلامة الإسلام في عقيدته وشريعته ومواقفه، مما أعطاهم في نظر البطاء من المسلمين صفة الشرعية لمبادئهم، وأغراهم بالتالي بالمطالبة بتنازلات جديدة تبعاً لحاجة الظروف الموضوعية لذلك، وكانت النتيجة هي إعطاء أعداء الذين فرصة للتقدم والحصول على الشرعية، وخسارة المسلمين لكثير من المواقف الفكرية والعملية، من خلال الفكرة التي أوجت بها هذه التنازلات، وهي أن من الممكن للمسلم المحافظة على إسلامه، مع التنازل عن بعض جوانب عقيدته وشريعته.

وما زال الأعداء يساومون، وما زال الكثيرون

مما يقدمون التنازلات، ليحصلوا على رضاهم من أجل الحصول على هدائهم، ثم تحولت القضية إلى الهزيمة النفسية التي عاشها المسلمون، من خلال الهزيمة الفكرية والسياسية والعسكرية، مما جعلنا نلهث في سبيل الحصول على رضاهم، كما يلهث الضعفاء في الحصول على رضى الأقوياء للحصول على الحماية والمكاسب، والحاجات الصغيرة في الحياة.

و تلك هي النتيجة التي حذر منها القرآن في أسلوبه الحاسم في خطابه للنبي محمد ﷺ: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبِيعَ بِلْتِهِمْ﴾، إن عليك يا محمد أن لا تجعل هدفك في مسيرتك هو الحصول على رضاهم، لأن القضية ليست قضية خصومة شخصية طارئة، يمكنك الوصول إلى تبديل حالة الخصومة بحالة الصداقة من خلال تبديل التنازلات الشخصية، بل هي قضية اعتبار هؤلاء أنهم على الحق وأنت على الباطل، مما يجعل من تقديم التنازلات تشجيعاً لهم على موقفهم، وإغراء لهم بالثبات على عقيدتهم، ليجزؤك إلى مواقع جديدة من التنازلات، وهكذا، لارتباط الحصول على رضاهم بالوصول إلى التنازل الأخير وهو اتباع ملتهم، فذلك هو السبيل الوحيد لربح ثقتهم بك. (١٩٣: ٢)

٢- قَالَ لَهُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. طه: ٨٤
ابن زيد: لأرضيك. (الطبري ٨: ٤٤٢)
الطبري: يقول: وعجلت أنا فبقعتهم رب، كيما

ترضى عني. (٨: ٤٤٢)
الطبري: أي ما خلفتهم لتضييعي أئامي، و لكنتي عجلت إليك لترضى.
قال: يا موسى إن رضائي في أن تكون معهم والّا تسبهم، فكونك مع الضعفاء الذين استصحبهم في معاني حصول رضائي أبلغ من تقدمك عليهم.

(٤: ١٤٢)
المبيدي: أي لترداد عني رضا. (٦: ١٦٢)
ابن عطية: وأعلمه موسى ﷺ أنه إنما استجبل طلب الرضى فأعلمه الله تعالى أنه قد فتن بني إسرائيل، أي اختبرهم بما صنعه السامري. (٤: ٥٧)
الطبرسي: أي سبقتهم إليك حرصاً على تعجيل رضاك أي لأزاد رضا إلى رضاك. (٤: ٢٤)
الطبري الرازي: قوله: ﴿لِيَرْضَى﴾ يدل على أنه ﷺ إنما فعل ذلك لتحصيل الرضا لله تعالى وذلك باطل من وجهين:

أحدهما: أنه يلزم تجديد صفة لله تعالى، والآخر: أنه تعالى قبل حصول ذلك الرضا، وجب أن يقال: إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى، لأن تحصيل الحاصل محال، ولما لم يكن راضياً عنه وجب أن يكون ساعطاً عليه، وذلك لا يليق بحال الأنبياء عليهم السلام.

الجواب: المراد تحصيل دوام الرضا، كما أن قوله: ﴿ثُمَّ أَهْتَدَى﴾ المراد دوام الاهتداء. (٢٢: ٩٨)
القرطبي: كُتبي عن ذكر الشوق وصدقه إلى ابتغاء الرضا. وعن قتادة: قال: شوقاً. (١١: ٢٣٢)

الْيَهْضَاوِي: فَإِنْ الْمَسَارَعَةَ إِلَى امْتِنَالِ أَمْرِكَ
وَالْوَفَاءَ بِمَهْدِكَ تَوْجِبُ مَرْضَاتَكَ. (٥٧: ٢)

أَبُو حَيَّان: مَنْ طَلِبَهُ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى فِي الشَّيْءِ إِلَى
مَا وَعَدَهُ رَبُّهُ، وَمَعْنَى ﴿لَيْلًا﴾ إِلَى مَكَانٍ وَعَدَكَ،
﴿وَلْيَرْضَى﴾ أَي لِيَدُومَ رِضَاكَ وَيَسْتَمِرَّ، لِأَنَّهُ تَعَالَى
كَانَ عَنْهُ رَاضِيًا. (٢٦٧: ٦)

الْبُرُوسِيُّ: ﴿لْيَرْضَى﴾ عَنِّي بِمَسَارَعَتِي إِلَى
الْامْتِنَالِ بِأَمْرِكَ، وَاعْتِنَانِي بِالْوَفَاءِ بِمَهْدِكَ، وَفِي الْآيَتَيْنِ
إِشَارَةٌ إِلَى مَعَانِي مُخْتَلِفَةٍ، مِنْهَا: لِيَعْلَمَ أَنَّ السَّائِرَ لَا يَنْبَغِي
أَنْ يَتَوَانَى فِي السَّيْرِ إِلَى اللَّهِ، وَيَرَى أَنَّ رِضَى اللَّهِ فِي
اسْتِمْعَالِهِ فِي السَّيْرِ، وَالْمَجْلَّةُ مَحْدُوحَةٌ فِي الدِّينِ، قَالَ
تَعَالَى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَقِيلَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ آلِ عِمْرَانَ،
١٣٣، وَالْأَصْلُ الطَّلَبُ (٤١٣: ٥)

الْمُرَاغِي: أَي وَعَجَلْتَ إِنَّكَ رَبَّ لَسَّيْكَ عَنِّي
رِضًا، بِالْمَسَارَعَةِ إِلَى امْتِنَالِ أَمْرِكَ، وَالْوَفَاءِ بِمَهْدِكَ.

(١٣٨: ١٦)
الطَّبَاطِبَائِيُّ: أَي وَالنَّسَبُ فِي عَجَلِي، هُوَ أَنْ
أَحْصَلَ رِضَاكَ بِأَرَبَةٍ. (١٩٠: ١٤)

مَكَارِمُ الشَّيْءِ أَرَبِيٌّ: ﴿وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ﴾
لِيَرْضَى بِفُلَيْسِ شَوْقِ الْمُنَاجَاةِ وَسَمَاعِ كَلَامِكَ لَوْحَدِهِ
قَدْ سَلَبَ قَرَارِيءَ بَلْ كُنْتَ مُشْتَقًّا إِلَى أَنْ أَخُذَ مِنْكَ
أَحْكَامَ التَّوْرَةِ بِأَسْرَعٍ مَا يُمْكِنُ لِأَوْذِيهَا إِلَى عِبَادِكَ،
وَلِأَنَّهُ رِضَاكَ عَنِّي بِذَلِكَ، أَجَلَ إِلَهِي عَاشِقَ لِرِضَاكَ
وَمُشْتَقًّا لِسَمَاعِ أَمْرِكَ. (٤٧: ١٠)

٣- وَمِنْ أَلْيَ الْيَلِّ قَسْبٌ وَأَطْرَافُ الشَّهَارِ لَعَلَّكَ
تَرْضَى. طه: ١٣

أَبْنُ جُرَيْجٍ: بِمَا تَطْلِي. (الطَّبْرِيُّ ٨: ٤٧٨)

أَبْنُ زَيْدٍ: التَّوَابُ، تَرْضَى بِمَا يُحِبُّكَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ.

(الطَّبْرِيُّ ٨: ٤٧٨)

الطَّبْرِيُّ: يَقُولُ: كَيْ تَرْضَى. «فَدِ اخْتَلَفَتْ الْقُرَاءَةُ
فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قُرَاءَةِ الْمَدِينَةِ وَالْعِرَاقِ:
﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَكَانَ عَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ
يَقْرَأْنَ ذَلِكَ (لَعَلَّكَ تَرْضَى) بِضَمِّ التَّاءِ، وَرَوَى ذَلِكَ
عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَكَأَنَّ الَّذِينَ قَرَأُوا
ذَلِكَ بِالْفَتْحِ، ذَهَبُوا إِلَى مَعْنَى: إِنَّ اللَّهَ يُعْطِيكَ حَتَّى
تَرْضَى عَطِيَّتَهُ وَتَوَابَهُ إِتَاكَ.

وَكَذَلِكَ تَأْوَلَهُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ عَلَى ذَلِكَ، وَكَأَنَّ
الَّذِينَ قَرَأُوا ذَلِكَ بِالضَّمِّ، وَجْهًا مَعْنَى الْكَلَامِ إِلَى لَعَلَّ
اللَّهُ يُرْضِيكَ مِنْ عِبَادَتِكَ إِتَاءً، وَطَاعَتِكَ لَهُ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ عِنْدِي: أَنَّهُمَا
قَرَأَهُ تَانِ، قَدْ قَرَأَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عُلَمَاءُ مِنَ الْقُرَّاءِ،
وَهُمَا قَرَأَهُ تَانِ مُتَّفِقَتَانِ فِي قِرَاءَةِ الْأَمْصَارِ، مُتَّفِقَتَا
الْمَعْنَى، غَيْرَ مُخْتَلِفَتَيْهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ إِذَا
أَرْضَاهُ، فَلَا نِسْبَةَ لَهُ يَرْضَى، وَأَنَّهُ إِذَا رَضِيَ فَقَدْ أَرْضَاهُ
اللَّهُ، فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْأُخْرَى،
فَبِأَيِّهِمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمَصِيبُ التَّوَابِ. (٤٧٨: ٨)

الطُّوسِيُّ: وَقَوْلُهُ ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ بِمَعْنَاهُ أَفْعَلُ مَا
أَمَرْتُكَ بِهِ، لَكَيْ تَرْضَى بِمَا يُعْطِيكَ اللَّهُ مِنَ التَّوَابِ عَلَى
ذَلِكَ، وَمِنْ ضَمِّ التَّاءِ أَرَادَ: لَكَيْ تَفْعَلَ مَعَكَ مِنَ التَّوَابِ
مَا تَرْضَى مَعَهُ، «قِيلَ: لَكَيْ تَرْضَى بِالشَّقَاعَةِ، وَالْمَعَانِي
مُتَقَارِبَةٍ، لِأَنَّهُ إِذَا أَرْضَى اللَّهُ التَّجِبَّ تَوَابًا فَإِنَّهُ يَرْضَى.

(٢٢٣: ٧)

المهشدي: نوابه في المهاد، وقيل: مرضي بالشفاعة ومثله قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضحى: ٥، وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم، (تَرْضَى) بضم القاء، أي يُرضيك الله بكرامته.

(١٩٧: ٦) الزمخشري: أي: أذكر الله في هذه الأوقات، طمعا ورجاء أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك ويسر قلبك، وقرئ (تَرْضَى) أي يُرضيك ربك.

(٥٥٩: ٢) ابن عطية: وقرأ الجمهور ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ بفتح القاء، أي لعلك تنال على هذه الأعمال بما ترضى به. وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم (لَعَلَّكَ تَرْضَى) أي لعلك تعطى ما يُرضيك. الطبرسي: قرأ الكسائي وأبو بكر (تَرْضَى) بفتح القاء، أي لعلك تعطى ما يُرضيك. الباقون بفتحها.

حجة من فتح القاء قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضحى: ٥، وحجة من ضم القاء أنه جاء في صفة بعض الأنبياء: ﴿وَكَانَ عَبْدًا مُتَّصِلًا﴾ مريم: ٥٥، وكان معنى ترضى لعلك ما أمرت به من الأفعال التي يرضاها الله، أو ترضى بما يُعطاه من الدرجة الرفيعة، وترضى بما يعطيكه الله من الدرجة العالية والرتبة المرضية...

﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ بالشفاعة والدرجة الرفيعة، وقيل: بجميع ما وعدك الله به من النصر وإعزاز الدين في الدنيا، والشفاعة والجنة في الآخرة. (٣٦، ٣٥: ٤) الفخر الرازي: أنا قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾

ففيه وجوه:

أحدها: أن هذا كما يقول الملك الكبير: يا فلان اشتغل بالخدمة فملكت تتضع به، ويكون المراد إني أوصلك إلى درجة عالية في الثمة، وهو إشارة إلى قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضحى: ٥، وقوله: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَجْزُودًا﴾ الإسراء: ٧٩.

وثانيها: لعلك ترضى ما تنال من الثواب.

وثالثها: لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة.

وقرأ الكسائي وعاصم: (لَعَلَّكَ تَرْضَى) بضم القاء، والمعنى: لا يختلف، لأن الله تعالى إذا أَرْضاه فقد رَحِمَهُ، وإذا رَضِيَهُ فقد أَرْضَاهُ. (١٣٤: ٢٢) الطبرسي: قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ بفتح القاء، أي لعلك تنال على هذه الأعمال بما ترضى به. وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم (تَرْضَى) بضم القاء، أي لعلك تعطى ما يُرضيك. (٢٦١: ١١)

البيضاوي: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ متعلق بـ ﴿سَبِّحْ﴾ أي سَبِّحْ في هذه الأوقات طمعا أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك. وقرأ الكسائي وأبو بكر بالبناء للمفعول، أي يُرضيك ربك. (٦٥: ٢)

أبو حيان: أي تنال على هذه الأعمال بالثواب الذي تراه. وأبرز ذلك في صورة الرجاء والطمع لأعلى القطع. وقيل: «لعل» من الله واجبة.

وقرأ أبو حنيفة وطلحة والكسائي وأبو بكر وأبان وعصمة وأبو عمارة عن حفص، وأبو زيد عن الفضل، وأبو عبيد، وعبد بن عيسى الأصمعي

(تَرْضَى) بضم القاء، أي يَرْضِيكَ رَبُّكَ. (٢٩٠: ٦)

الْبِرُّ وَسَوِيٌّ: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ متعلق بـ ﴿سَبِّحْ﴾ أي سَبِّحْ في هذه الأوقات، رجاء أن تنال عنده تعالى ما تَرْضَى به نفسك ويسر به قلبك. (٤٤٥: ٥)

الْأَلُوسِي: [قال نحو البر وسوي وأضاف:]
وَجُوزَ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَالْأَمْرِ
بِالصَّلَاةِ، وَالْمَرَادُ ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ فِي الدُّنْيَا بِمَحْصُولِ
الظُّفْرِ وَانْتِشَارِ أَمْرِ الدَّعْوَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. (٢٨٣: ١٦)
الْقَاسِمِي: أي رجاء أن تنال ما به تَرْضَى نفسك،
مِنْ رَفْعِ ذِكْرِكَ، وَتَهْزِيلِكَ عَلَى عَدُوِّكَ وَبَلَاغِ أَمْنِكَ
مِنْ ظُهُورِ تَوْحِيدِ رَبِّكَ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَسَى
أَنْ يَتَّخِذَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَسَوْفَ يَغْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾
الضحي: ٥.

سَيِّدُ قُطَيْبٍ: إِنَّ التَّسْبِيحَ بِاللهِ اتِّصَالٌ، وَالتَّغْنِي
الَّتِي تَتَّصِلُ بِطَمَنٍ وَتَرْضَى، تَرْضَى وَهِيَ فِي ذَلِكَ
الْجَوَارِ الرِّضَى، وَتَطْمَنُ وَهِيَ فِي ذَلِكَ الْحَمَى الْآمِنُ.
فَالرِّضَى ثَمَرَةُ التَّسْبِيحِ وَالْعِبَادَةِ، وَهُوَ وَحْدَهُ جِزَاءُ
حَاضِرٍ يَنْبَغِي مِنْ دَاخِلِ النَّفْسِ، وَيَتَرَعَّسُ فِي حَنَائِمِهَا
الْقَلْبِ. (٢٣٥٧: ٤)

ابْنُ عَاشُورٍ: وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾
بِفَتْحِ الْقَاءِ بِصِيغَةِ الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، أَيِ رَجَاءٍ لَكَ أَنْ تَنَالَ
مِنَ الثَّوَابِ عِنْدَ اللهِ مَا تَرْضَى بِهِ نَفْسَكَ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: لَعَلَّ فِي ذَلِكَ الْمَقْدَارِ
الْوَاجِبِ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا تَرْضَى بِهِ نَفْسَكَ دُونَ زِيَادَةِ
فِي الْوَاجِبِ، رَفَقًا بِكَ وَبَأَمْنِكَ. وَيَبَيِّنُهُ قَوْلُهُ ■

«وَجَعَلْتُ قِرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ،
وَأَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ: (تَرْضَى) بِضَمِّ الْقَاءِ، أَيِ
يَرْضِيكَ رَبُّكَ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْمَعْنَيْنِ. (٢٠٥: ١٦)

مُغْنِيَّةٌ: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ وَكُلٌّ مِنْ أَرْضَى اللهُ فِي
الدُّنْيَا أَرْضَاهُ اللهُ فِي الْآخِرَةِ ﴿رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٦]. (٢٥٤: ٥)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: وَقَوْلُهُ: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ السِّيَاقُ
السَّابِقُ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ إِعْرَاضُهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ،
وَنِسْيَانُهُمْ آيَاتِهِ وَإِسْرَافُهُمْ فِي أَمْرِهِمْ وَعَدَمُ إِعْمَانِهِمْ، ثُمَّ
ذَكَرَ تَأْخِيرَ الْإِنْتِقَامِ مِنْهُمْ، وَأَمْرَهُ بِالصَّبْرِ وَالتَّسْبِيحِ
وَالْتَّعَمُّدِ، يَقْضِي أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ بِالرِّضَا: الرِّضَا
بِقَضَايَا اللهِ وَقُدْرَتِهِ. وَالْمَعْنَى: فَاصْبِرْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ،
لِتَحْظِلَ لَكَ الرِّضَا بِمَا قَضَى اللهُ سُبْحَانَهُ، فَيَعُودَ إِلَى مِثْلِ
مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَاسْتَعِذُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٨].

وَالْوَجْهُ لَهُ: أَنْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ تَعَالَى بِتَنْزِيهِهِ لِعَمَلِهِ عَنْ
الْتِّغْصِ وَالشَّيْنِ، وَذِكْرُهُ بِالثَّنَاءِ الْجَمِيلِ وَالْمَدَاوِمَةِ عَلَى
ذَلِكَ، يَوْجِبُ أُنْسَ النَّفْسِ بِهِ وَزِيَادَتَهُ، وَزِيَادَةَ الْأُنْسِ
بِجَمَالِ ضَمْلِهِ وَنِزَاجَتِهِ، فَيُوجِبُ رِسْوَخَهُ فِيهَا وَظُهُورَهُ فِي
نَظَرِهَا، وَزَوَالَ الْخَطُورَاتِ الْمَشْوُوشَةِ لِلْإِدْرَاكِ وَالْفِكْرِ،
وَالنَّفْسِ بِمَجْبُولَةٍ عَلَى الرِّضَا بِمَا تَحِبُّهُ وَلَا تَحِبُّ غَيْرَ
الْجَمْعِ الْمُنَزَّهِ عَنِ الْقُبْحِ وَالشَّيْنِ، فِإِدَامَةِ ذِكْرِهِ
بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّعَمُّدِ تُورِثُ الرِّضَا بِقَضَائِهِ.

وَقِيلَ: الْمَرَادُ لَعَلَّكَ تَرْضَى بِالشَّفَاعَةِ وَالدَّرَجَةِ
الرَّقِيعَةِ عِنْدَ اللهِ. وَقِيلَ: لَعَلَّكَ تَرْضَى بِجَمِيعِ مَا وَعَدَكَ
اللهُ بِهِ مِنَ الثَّوَابِ وَإِعْزَازِ الدِّينِ فِي الدُّنْيَا، وَالشَّفَاعَةِ

الطَّيْرِي: فَإِنَّهُ بِمَعْنَى فَلْتَصْرِفْكَ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدُوسِ
إِلَى قِبْلَةٍ تَرْضَاهَا، تَهْوَاهَا وَتَحِبُّهَا. (٢٣: ٢)

الزَّجَّاج: وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ: ﴿تَرْضَاهَا﴾ قَوْلَانِ:
قَالَ قَوْمٌ: مَعْنَاهُ تَحِبُّهَا، لِأَنَّ اللَّهَ ﷻ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا
بِنُكْحَانِ الْقِبْلَةِ، لِأَنَّ كُلَّ مَا أَمَرَ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ ﷺ بِهِ فَهُوَ
رَاضِيَةٌ بِهِ، وَإِنَّمَا أَحَبَّهَا النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِيمَا
يُرَوِّى قِبْلَةَ الْأَنْبِيَاءِ.

وَقِيلَ: لِأَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ أَدْعَى ثَقُومَهُ إِلَى الْإِيمَانِ.
(٢٢٢: ١)

الْمَآوِرْدِيُّ: بِمَعْنَى الْكَمْبَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ضَاهَا وَيَخْتَارُهَا، وَيَسْأَلُ [رَبَّهُ] أَنْ يُحَوِّلَ إِلَيْهَا.
وَيُخْتَلَفُ فِي سَبَبِ اخْتِيَارِهِ لِذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مَخَالَفَةُ الْيَهُودِ وَكَرَاهَةُ لِمُؤَافَقَتِهِمْ، لِأَنَّهُمْ
قَالُوا لَا تَتَّبِعْ إِلَهًا غَيْرَ إِلَهِنَا وَتَخَالَفْنَا فِي دِينِنَا؟ وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ،
وَابْنُ زَيْدٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ اخْتَارَهَا، لِأَنَّهَا كَانَتْ قِبْلَةَ أَبِيهِ
إِبْرَاهِيمَ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

فَإِنْ قِيلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ رَاضٍ بِبَيْتِ
الْمَقْدُوسِ أَنْ يَكُونَ لَهُ قِبْلَةٌ، حَتَّى قَالَ تَعَالَى لَهُ فِي الْكَمْبَةِ
﴿فَلْيَوَلِّكَ قِبْلَتَكَ تَرْضَاهَا﴾؟

قِيلَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ رَاضٍ بِبَيْتِ
الْمَقْدُوسِ، لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُحِبُّ عَلَيْهِمُ
الرِّضَا بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، لَكِنْ مَعْنَى ﴿تَرْضَاهَا﴾ أَيِ
تَحِبُّهَا وَتَهْوَاهَا، وَإِنَّمَا أَحَبَّهَا مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْقَوْلَيْنِ
الْأَوَّلَيْنِ، لَمَّا قِيلَ مِنْ تَأَلُّفِ قَوْمِهِ وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى
إِجَابَتِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿تَرْضَاهَا﴾ مَحْمُولًا

وَالْجَنَّةِ فِي الْآخِرَةِ. (٢٣٨: ١٤)

مَكَارِمُ الشُّعْرَازِيِّ: وَالْجَدِيرُ بِالذِّكْرِ أَنْ جُمِلَتْ
﴿لَقَدْ لَرَضَى﴾ فِي الْحَقِيقَةِ نَتِيجَةُ حَمْدِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ،
وَالصَّبْرِ وَالتَّحَمُّلِ فِي مُقَابِلِ قَوْلِ أَوْلِيَّائِهِ، لِأَنَّ هَذَا
الْحَمْدَ وَالتَّسْبِيحَ وَصَلَوَاتِ اللَّيْلِ وَالتَّهَارُثُحْكَمِ
الرَّابِطَةُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَرَبِّهِ إِلَى دَرَجَةٍ لَا يَفْكَرُ فِيهَا بِأَيِّ
شَيْءٍ سِوَاهُ، فَلَا يَخَافُ مِنَ الْحَوَادِثِ الصَّعْبَةِ، وَلَا يَخْشَى
عَدُوًّا بِاعْتِمَادِهِ عَلَى هَذَا السُّتَدِّ وَالصَّادِّ الْقَوِيِّ، وَبِهَذَا
سَيَمْلَأُ الْهُدُوءَ وَالْإِطْمِئْنَانِ وَجُودَهُ. (٩٦: ١٠)

فَضَّلَ اللَّهُ: ﴿لَقَدْ لَرَضَى﴾ وَتَطْمَئِنُّ وَتَرْنَحُ
إِلَى اتِّصَالِكَ بِالْمُهْدِي الْأَعْلَى فِي تَسْبِيحٍ وَتَحْمِيدٍ وَتَجْمِيدٍ
وَمُنَاجَاةٍ مُوصُولَةٍ بِاللَّهِ، فِي رَهَابَتِهِ وَلُطْفِهِ وَرِضْوَانِهِ،
فَمَا يَجْعَلُكَ رَاضِيًا بِكُلِّ شَيْءٍ يَحْدُثُ لَكَ مِنْ حُلُومِ الْخَلْقِ
وَمُرَّتِهَا، وَبُؤْسِهَا وَنَجَمِهَا، وَسَعَادَتِهَا وَسُقْمَاتِهَا، لِأَنَّ
ذَلِكَ لَا يَمْتَلِئُ مُشْكَلَةً لِلْمُؤْمِنِ مَا دَامَ يَتَمَرَّكُ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ
وَرِضَاهُ. (١٧٦: ١٥)

٤- وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. الضَّمِّي: رَاجِعٌ
إِلَى طَيِّ: «يُعْطِيكَ».

تَرْضِيهِ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. التَّمْلِ: ١٩

رَاجِعٌ: ص ل ح: «صَالِحًا».

تَرْضِيهَا
قَدْ لَرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلْيَوَلِّكَ قِبْلَتَكَ
تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...
البقرة: ١٤٤

على الحقيقة، بمعنى ترضى ما يحدث عنها من التأليف،
وسرعة الإجابة. (٢٠٢: ١)

الطُّوسِي: قوله: ﴿تَرْضِيهَا﴾ تحبها، والرضا
ضد السخط، وهو إرادة الثواب، والسخط إرادة
الانتقام. (١٤: ٢)

المُيْتَدِي: نوليتك إلى جهة تشاء وترضاها.
(٣٩٩: ١)

الرَّمَقَشَرِي: تحبها وتعمل إليها لأغراضك
الصحيحة التي أضرتها، وافقت مشيئة الله
وحكمته. (٣١٩: ١)

ابن عَطِيَّة: ﴿تَرْضِيهَا﴾ معناه تحبها وتقربها
عنده. وكان رسول الله ﷺ يحب الكعبة والتحول عن
بيت المقدس لوجوه ثلاثة رويته فقال مجاهد: يقول
اليهود: ما علم محمد دينه حتى أتبعنا. وقال ابن
عبّاس: وليصيب قبلة إبراهيم عليه السلام، وقال الربيع
والسُّدِّي: وليستألف العرب لمحبتها في الكعبة.

(٢٢١: ١)
الطُّبْرَسِي: أي فلنصرفك إلى قبلة تريد
وتحبها. وإنما أراد به محبة الطُّبَّاع، لأنه كان يخط
القبلة الأولى. (٢٢٧: ١)

الفَخْر الرَّاظِي: قوله: ﴿تَرْضِيهَا﴾ فيه وجوه:
أحدها: ﴿تَرْضِيهَا﴾ تحبها وتعمل إليها، لأن
الكعبة كانت أحب إليه من غيرها بحسب ميل الطُّبَّاع.
قال القاضي: هذا لا يجوز، فإنه من المحال أن يقول الله
تعالى: قلنوليتك قبلة يميل طبعك إليها، لأن ذلك يقدح
في حكمته تعالى فيما يكلف، ويقدح في حال النبي

عليه الصلاة والسلام فيما يريد في حال التكليف.
وهذا الاعتراض ضعيف، لأن الطعن إنما يتوجه
لو قال الله تعالى: إنما حولناك إلى القبلة التي مال طبعك
إليها بجبره ميل طبعك، فأما لو قال: إنما حولناك إلى
القبلة التي مال طبعك إليها، لأجل أن الحكمة
والمصلحة وافقت ميل طبعك، فأبي ضرر يلزم منه،
وقال عليه الصلاة والسلام: «وجعلت قرّة عيني في
الصلاة». فكان طبعه يميل إلى الصلاة، مع أن المصلحة
كانت موافقة لذلك.

وثانيها: ﴿قَبْلَةً تَرْضِيهَا﴾ أي تحبها بسبب
اشتغالها على المصالح الدينية.

وثالثها: قال الأصم: أي كل جهة وجهك الله إليها
تقبلها رحمة، لا يجوز أن تسخط، كما فعل من انقلب
على عقبيه من العرب الذين كانوا قد أسلموا، فلمّا
تحولت القبلة ارتدوا.

ورابعها: ﴿تَرْضِيهَا﴾ أي ترضى عاقبتها، لأنك
تعرف بها من يقبلك للإسلام، فمن يقبلك لغير ذلك من
دنيا يصيبها أو مال يكتسبه. (١٢٥: ٤)

نحوه ملخصاً. (السيبوري ١٦: ٢)

أبو حَيَّان: وصفها بأنها مرضية له لتقربها من
القبين، لأن متعلق الرضا هو القلب، وهو كان يؤثر
أن تكون الكعبة، وإن كان لا يصرح بذلك، قالوا:
ورضاها، إنما ليل السجدة، أو لاشتغالها على مصالح
الدين، والمعنى: لنجعلك تلي استقبال قبلة مرضية
لك، ولنمكّنك من ذلك. (٤٢٨: ١)

أبو السُّعُود: ﴿تَرْضِيهَا﴾ تحبها وتشتاق إليها

لمقاصد دينية، وافقت مشيئته تعالى وحكمته.

(٢١٥: ١)

الثبوت سوي: ﴿تَرْضِيهَا﴾ مجاز عن المحبة والاشتياق، لأنه لا يمكن سخطاً للتوجه إلى بيت المقدس كارهاً له غير راض. أي تحبها وتشوق إليها، لا لهوى النفس والشهوة الطبيعية بل لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله تعالى. (٢٥١: ١)

الآلوسي: وقوله تعالى: ﴿تَرْضِيهَا﴾ أي تحبها وتميل إليها للأغراض الصحيحة التي أضرمتها. وافقت مشيئة الله تعالى وحكمته، في موضع نصب صفة لـ ﴿قِيلَ﴾. ونكرها لأنه لم يمر قبلها ما يقتضي أن تكون معهودة فحُرف باللام، وليس في اللفظ إلا الإتيان بدل على أنه كان يطلب قبلة معينة. (٢٠٢: ٢)

القاسمي: أي لنطينك أو لتوجهك إلى ﴿قِيلَ تَرْضِيهَا﴾ أي تحبها. ودل على أن مرضية الكعبة بقاء السبب في قوله: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

(٢٠٠: ٢)

ابن عاشور: فإن قلت: ما فائدة قوله: ﴿قِيلَ تَرْضِيهَا﴾ قبل قوله: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ﴾؟ قلت: فائدته إظهار الاهتمام برغبة رسول الله ﷺ وأنها بحيث يعنى بها، كما دل عليه وصف القبلة بجملة ﴿تَرْضِيهَا﴾.

عبد الكريم الخطيب: يخبر الله سبحانه في هذه الآية عن الحال التي كان يعانيها النبي الكريم حين هاجر إلى المدينة وقلبه معلق بمكة والبيت الحرام.

ووجهه يتردد في السماء بين مطالع المسجدين: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهما على سمت واحد، فقطع الله عليه طريق التردد، وأمسك وجهه على القبلة التي تهو إليها نفسه ﴿فَلَتَرْضِيكَ قِبْلَةً تَرْضِيهَا...﴾.

الطباطبائي: إن الرضا بشيء لا يوجب السخط بخلافه، بل اليهود - على ما في الروايات الواردة في شأن نزول الآية - كانوا يمتدحون المسلمين في تلبية قبلتهم، ويتفاخرون بذلك عليهم، فعزى رسول الله ذلك، فخرج في سواد الليل يقلب وجهه إلى السماء، ينظر الوحي من الله سبحانه، وكشف عنه، فنزلت الآية.

ولو نزلت على البقاء بالقبلة السابقة لكانت جهة له ﷺ على اليهود. ليس ولم يكن لرسول الله ولا للمسلمين عار في استقبال قبلتهم؛ إذ ليس للمعبد إلا الإطاعة والقبول. لكن نزلت بقبلة جديدة، لقطع تعيرهم وتفاخرهم، مضافاً إلى تعيين التكليف، فكانت حجة ورضى.

مكارم الشيرازي: هل الهدف من هذا التعبير تحقيق رضى النبي؟

عبارة ﴿قِيلَ تَرْضِيهَا﴾ قد توهم أن هذا التعبير تم إرضاء للنبي ﷺ ويزول هذا التوهم لو علمنا أن بيت المقدس كان قبلة مؤقتة، وأن النبي كان ينظر القبلة النهائية، وبصدد أمر التغيير وضع حد لظن اليهود من جهة، وتوفرت أرضية استمالة أهل الحجاز المرتبطين ارتباطاً خاصاً بالكعبة نحو الإسلام من جهة

أخرى، كما أن إعلان بيت المقدس كقبة أولى أزال عن الإسلام الطابع القومي، وأسقط اعتبار الأصنام المتواجدة في الكعبة. (٣٦٥: ١)

فضل الله: إن الظاهر من قوله تعالى في الآية التالية: ﴿قَدْ كُنِيَ قَلْبُكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُشْكِكْ قَيْلَةً تُرْضِيهَا﴾ أن الكعبة كانت تمثل رغبة النبي ﷺ في أن يوجهه الله إليها، لتكون قبلة المسلمين في صلاتهم، مما يوحي بأنه لم يسبق لها أن كانت قبلة سابقاً. (٨٣: ٣)

تَرْضَوْنَ

يَخْلُقُونَ لَكُمْ تَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْنَ عَنْهُمْ فَلْيَنْزِلْ بِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ. (التوبة: ٩٦)

مضى في: «يرضى».

تَرْضَوْنَ

...فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ... (البقرة: ٢٨٢)

الطَّهْرِيُّ: يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم. (١٢٣: ٣)

الزَّجَّاج: أي ممن ترضون مذهبه. ودل بهذا القول أن في الشهود من يتبعي الأيرضى. (٣٦٣: ١)

الْمَاوَرَدِيُّ: فيه قولان: أحدهما: أنهم الأحرار المسلمون العدول، وهو قول الجمهور.

والثاني: أنهم عدول المسلمين وإن كانوا عبيداً،

وهو قول شريح، وعثمان البني، وأبي ثور. (٣٥٦: ١)

الطُّوسِي: فيه ذكر يعود إلى الموصوفين الذين هم ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾. (٣٧٧: ٢)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ممن تعرفون عدالتهم. (٤٠٣: ١)

ابن القري: فيها اثنتان وخمسون مسألة: [إلى أن قال:]

المسألة الموفية العشر: قوله تعالى: ﴿تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾.

هذا تقييد من الله سبحانه على الاسترسال على كل شاهد، وقصر الشهادة على الرضا خاصة، لأنها ولاية عظيمة، إذ هي تنفيذ قول الغير على الغير، فمن حكمه أن يكون له شمائل بنفردية، وفضائل يتحلى بها حتى يكون له مزية على غيره، توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله على غيره، ويقضي له بحسن الظن، وبحكم بشغل ذمة المطلوب بالحق بشهادته عليه، ويغلب قول الطالب على قوله بتصديقه له في دعواه.

المسألة الحادية والعشرون: قوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ دليل على تفويض القبول في الشهادة إلى المحاكم، لأن الرضا معنى يكون في النفس بما يظهر إليها من الأمارات عليه، ويقوم من الدلائل المبينة له، ولا يكون غير هذا، فإذا لو جعلناه لغيره لما وصل إليه إلا بالاجتهاد، واجتهاده أولى من اجتهاد غيره.

المسألة الثانية والعشرون: قال علماؤنا: هذا دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفى من المعاني والأحكام.

وهذا غير نبيل، إنما الخطاب لجميع الناس، لكن المتلبس بهذه القضية إنما هم الحكماء، وهذا كثير في كتاب الله، يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض، وفي قوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ دليل على أن في الشهود من لا يرضى، فيجبي من ذلك أن الناس ليسوا بمحمولين على العدالة حتى تثبت لهم. (٢٨١: ١)

الفخر الرازي: قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ وهو قوله تعالى في الطلاق: ﴿وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ قُرْبَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ الطلاق: ٢.

واعلم أن هذه الآية تدل على أنه ليس كل أحد صالحاً للشهادة، والفقهاء قالوا: شرائط قبول الشهادة عشرة: أن يكون حراً، بالغاً، مسلماً، عدلاً عالمياً بما تشهد به، ولم يصح بتلك الشهادة منفعة إلى نفسه، ولا يدفع بها مضرة عن نفسه، ولا يكون معروفاً بكثرة الغلط، ولا يترك المروءة، ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة. (١٢١: ٧)

القرطبي: فيه اثنتان وخمسون مسألة: [إلى أن قال:]

الحادية والثلاثون قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ في موضع رفع على الصفة لـ «رجل وامرأتين» قال ابن بكير وغيره: [إلى قوله:]

الثانية والثلاثون: لما قال الله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ دل على أن في الشهود من لا يرضى، فيجبي من ذلك أن الناس ليسوا بمحمولين على العدالة حتى تثبت لهم، وذلك معنى زائد على الإسلام، وهذا قول الجمهور، وقال أبو حنيفة: كل

المسألة الثالثة والعشرون: هذا دليل على أنه لا يكفي بظاهر الإسلام في الشهادة، حتى يقع البحث عن العدالة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يكفي بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود، وهذه مناقضة لـ «كلامه»، وتنفذ عليه مرامه، فيقول: حق من الحقوق، فلا يكفي في الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود، وقد مهدت المسألة في مسائل الخلاف. [ثم أدام الكلام في الشهادة، فلا حظ] (٢٥٤: ١)

الطبرسي: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ عدائته، وهذا يدل على أن العدالة شرط في الشهود، ويدل أيضاً على أنها لم تنعبد بإشهاد مرضيين على الإطلاق، لقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ ولم يقل: من المرضيين، لأنه لا طريق لنا إلى معرفة من هو مرضي عند الله تعالى، وإنما نعرفه بإشهاد من هو مرضي عندنا في الظاهر، وهو من يرضى دينه وأمانته، ونعرفه بالسحر والصلاح.

(٣٩٨: ١)

ابن عطية: وقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ رفع في موضع الصفة، لقوله عز وجل: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾

قال أبو علي: ولا يدخل في هذه الصفة قوله: ﴿شَهِيدَيْنِ﴾ اختلاف الإعراب.

وهذا حكم لفظي، وأما المعنى فالرضى شرط في الشهيدتين، كما هو في الرجل والمرأتين.

قال ابن بكير وغيره: قوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ مخاطبة للحكام.

مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر، فهو عدل وإن كان مجهول الحال. وقال شريح وعثمان البتي وأبو ثور: هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيداً. قلت: فاستموا الحكم، ويلزم منه قبول شهادة البدوي على القروي إذا كان عدلاً مرضياً، وبه قال الشافعي ومن وافقه، وهو من رجائنا وأهل ديننا. وكونه بدوياً ككونه من بلد آخر، والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي، قال الله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلِ مِثْلُكُمْ﴾ الطلاق: ٢، فـ ﴿مِثْلُكُمْ﴾ خطاب للمسلمين.

وهذا يقتضي قطعاً أن يكون معنى العدالة زائداً على الإسلام ضرورة، لأن الصفة زائدة على الموصوف، وكذلك ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ مثله، بخلاف ما قال أبو حنيفة، ثم لا يعلم كونه مرضياً حتى يختبر حاله، فيلزمه ألا يكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد ابن حنبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البدوي على القروي لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلاً مرضياً، على ما يأتي بيانه في «النساء» و«برائة» إن شاء الله تعالى.

وليس في حديث أبي هريرة فرق بين القروي في الحضر أو السفر، ومتى كان في السفر فلا خلاف في قبوله. قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدنيئة، وذلك يتم بأن يكون محتجباً للكبائر، محافظاً على مروءته وعلى ترك الصفات، ظاهر الأمانة غير

مغفل، وقيل: صفاء السريرة واستقامة السيرة في ظن المعدل، والمعنى متقارب. (٣: ٣٩٥)

أبو حيان: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ قيل: هذا في موضع الصفة، لقوله: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾. وقيل: هو بدل من قوله: ﴿وَرَجَالِكُمْ﴾، على تكرير العامل، وهما ضعيفان، لأن الوصف يشعر باختصاصه بالموصوف، فيكون قد انتفى هذا الوصف عن شهادين، ولأن البديل يؤذن بالاختصاص بالشهادين الرجلين، فعلى عنه ﴿رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾، والذي يظهر أنه متعلق بقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾، أي واستشهدوا بمن ترضون من الشهداء، ليكون قيداً في الجميع، ولأنك جاء متأخراً بعد ذكر الجميع، والخطاب في ﴿تَرْضَوْنَ﴾ ظاهره أنه للمؤمنين، وفي ذلك دلالة على أن في الشهود من لا يرضى، فبدل هذا على أنهم لم يرضوا بمحمولين على العدالة حيث تثبت لهم.

وقال ابن بكير وغيره: الخطاب للحكام، والأول أولى لأنه الظاهر، وإن كان المتلبس بهذه القضايا هم الحكام، ولكن يجيء الخطاب عاماً ويتلبس به بعض الناس، وقيل: الخطاب لأصحاب الدين.

واختلفوا في تفسير قوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ فقال ابن عباس: من أهل الفضل والدين والكفاءة. وقال الشعبي: ممن لم يظعن في فرج ولا بطن، وفُسِّرَ قوله: بأنه لم يقذف امرأة ولا رجلاً، ولم يظعن في نسب، وروى: من لم يظعن عليه في فرج ولا بطن، ومعناه: لا ينسب إلى ربة، ولا يقال إنه ابن زنى. وقال الحسن: من لم تعرف له خربة. وقال الثعفي: من لا ربة له، وقال

المختصاف: من غلبت حسناته سيئاته مع اجتناب الكبائر. [ثم ذكر كلام الفخر الرازي وأضاف:]

وذكر بشرين الوليد بن أبي يوسف: أن من سلم من الفواحش التي يجب فيها الحدود، وما يجب فيها من العظام، وأذى الفرائض، وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي الصغار، قبلت شهادته، لأنه لا يسلم عبد من ذنب. [ثم بسط الكلام في شرائط الشاهد فراجع]

(٣٤٧: ٢)

أبو السعود: «مَنْ تَرْضُون» متعلق بمحذوف وقع صفة لـ «رَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ» أي كائنون مرضيين عندكم، وتخصيصهم بالوصف المذكور مع تحقق

اعتباره في كل شهيد، لقلة انصاف النساء به. وقيل لمت لـ «شَهِيدَيْنِ» أي كائنين ممن ترضون. ورد بأنه

يلزم الفصل بينهما بالأجنبي. وقيل: بذكر من «رَجَالِكُمْ» بتكرير العامل. ورد بما ذكر من الفصل.

وقيل: متعلق بقوله تعالى: «فَاسْتَشْهِدُوا» فيلزم الفصل بين اشتراط المرأتين وبين تعليقه. (٣٢٠: ١)

مثله البر وسوي.

الألوسي: «مَنْ تَرْضُون» متعلق بمحذوف وقع صفة لـ «رَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ» أي كائنون ممن

ترضونهم. والتصریح بذلك هنا مع تحقق اعتباره في كل شهيد لقلة انصاف النساء به، فلا يرد ما في «البحر»

من أن جعله صفة للمذكور يشعر بانتفاء هذا الوصف عن «شَهِيدَيْنِ»، وقيل: هو صفة لـ «شَهِيدَيْنِ»،

وضُغف بالفصل الواقع بينهما، وقيل: بدل من «رَجَالِكُمْ» بتكرير العامل، وضُغف بالفصل أيضًا،

واختار أبو حيان تعلقه بـ «فَاسْتَشْهِدُوا» ليكون قيدًا في الجميع، ويلزمه الفصل بين اشتراط المرأتين وتعليقه هو كما ترى، والخطاب للمؤمنين. وقيل: للحكام، ولم يقل: من المرضيين، لإفهامه اشتراط كونهم كذلك في نفس الأمر، ولا طريق لنا إلى معرفته، فإن لنا الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. (٥٨: ٢)

رشيد رضا: أي ممن ترضون دينهم وعدائهم حال كونهم من الشهداء، وإنما وُصف الرجل مع المرأتين بهذا الوصف لضعف شهادة النساء، وقلة ثقة الناس بها؛ ولذلك وكل الأمر فيه إلى رضا المستنهدين. (١٢٣: ٢)

سُيُد قُطِب: والرضى يشمل معنيين:

الأول: أن يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة.

والثاني: أن يرضى بشهادتهما طرفا التعاقد، ولكن ظروفًا معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمرًا ميسورًا، فهنا يُيسر التشريع، فيستدعي النساء للشهادة، وهو إغناء دعا الرجال لأنهم هم الذين يزاوون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي، الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش، فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها واجبها في رعاية أئمن الأربعة الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل، في مقابل قيمات أو ذريعات تنالها من العمل، كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع التكد المنحرف السذي تعيش فيه اليوم، فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان، ولكن لما إذا امرأتان؟ إن النص

لا يدعنا نحس، ففي مجال التشريع يكون كل نصّ محدّدًا واضحًا معنويًا.

عبد الكريم الخطيب: أي تمن رأيتم فيهما، الاستقامة والسلامة، من بين أهل الاستقامة والسلامة.

مكارم الشيرازي: تضع هذه الآية حائتي هي أطول آيات القرآن - ثمانية عشر بندًا من التعليمات التي تنظم الشؤون المأثمة، نذكرها على التوالي: [إلى أن قال:]

١٣ - لا بد أن يكون الشاهدان موضع ثقة ﴿مِثْنُ ثُرُضُونٍ مِّنَ الشُّهَدَاءِ﴾ يمين من هذه الآية أن اليهود يجب أن يكونوا ممن يطمأن إليهم من جميع الوجوه، وهذه هي «العدالة» التي وردت في الأخبار أيضًا.

فضل الله: الظاهر من ذلك هو الرضا بالمحافظ حالة الوثاقة التي تحصل من العدالة التي هي الاستقامة على الخط الشرعي الذي يبعث على الصدق وينع عن الكذب.

ثُرُضُونُهَا

... وَمَسَاكِينُ ثُرُضُونُهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا... التوبة: ٢٤ الطبري: ﴿وَمَسَاكِينُ ثُرُضُونُهَا﴾ فسكنتموها.

الشعلي: تعجبكم.

الماوردي: وهذا نزل في قوم أسلموا بكّة فأقاموا

بها ولم يهاجروا، إشفافًا على فراق ما ذكره الله تعالى ميلًا إليه وحُبًا له، فذمهم الله تعالى على ذلك.

المبيدي: و منازل تمجيبكم الإقامة بها. (١١١: ٤) فهو القرطبي (٨: ٩٥)، وأبو السؤد (٣: ١٣٥)، والبروسوي (٣: ٤٠٢)، والآلوسي (١٠: ٧١)، والقاسمي (٨: ٣٠٩١).

الطبرسي: أي مساكن اخترتموها لأنفسكم، ومحببكم المقام فيها.

أبو حيان: ومعنى ﴿ثُرُضُونُهَا﴾ تختارون الإقامة بها.

الشيريني: أي تستوطنونها راضين بسكنائها.

المراغي: و بتفصيل ما تقدم في الآية نجد أنها حوت أمورًا ثمانية من أفضل ما يحب. [إلى أن قال:]

حب المساكن الطيبة المرضية، وقد كان لبعض المسلمين دور حسنة في مكة، كانوا يتمشعون فيها بالإقامة والسكنى، لما فيها من المرافق وأسباب الراحة.

يُرُضُونَ

يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرِضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرِضُونَ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ. التوبة: ٦٢

القرآء: وخذ ﴿يُرِضُونَ﴾ ولم يقل: يرضوها، لأن المعنى - والله أعلم - بمنزلة قولك: ما شاء الله وشئت، إنما يقصد بالمشيئة قصد الثاني، وقوله: «ما شاء الله» تعظيم لله مقدم قبل الأفاعيل، كما تقول

لعبدك: قد اعتقك الله وأعتقك. وإن شئت أردت:
يرضوهما، فاكثفت بواحد كقوله:

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والراي مختلف

ولم يقل: راضون. (٤٤٥: ١)

الطبري: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به ورسوله
ﷺ يحلف لكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون بالله،
ليرضوكم فيما بلفظكم عنهم من أذاهم رسول الله ﷺ
وذكرهم إياه بالظن عليه، والعيب له، ومطابقتهم
سرًا أهل الكفر عليكم بالله، والأيمان الفاجرة أنهم
ما فعلوا ذلك، وأنهم لعل دينكم معكم على من
خالفكم، يبتغون بذلك رضاكم، يقول الله جل ثناؤه:
﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ إِنَّمَا
قَالُوا وَنَطَقُوا﴾ (٤٤٦: ٧-٨)

الزجاج: قال بعض التحويتين إن هذه اللام بمعنى
القسم، أي يحلفون بالله لكم ليرضوكم. وهذا خطأ،
لأنهم إنما حلفوا أنهم ما قالوا ما حكي عنهم
﴿ليرضوكم﴾ باليمين، ولم يحلفوا أنهم يرضون فيما
يستقبل. وقوله: ﴿أحق أن يرضوه﴾، ولم يقل:
يرضوهما، لأن المعنى يدل عليه، فحذف استخفافاً،
المعنى: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن
يرضوه، كما قال الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والأمر مختلف

المعنى: نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك

راض. (٤٥٨: ٢)

الطوسي: ﴿ليرضوكم﴾، ومعناه: يريدون بذلك
رضاكم لتحمدوهم عليه. ثم قال تعالى ﴿والله
ورَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي الله ورسوله أولى بأن
يطلبوا مرضاتهم.

وقيل: في ردة ضمير الواحد في قوله: ﴿والله
ورَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ قولان:

أحدهما: أنه لما كان رضى رسول الله رضى الله
ترك ذكره، لأنه دال عليه، والتقدير: والله أحق أن
يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. [ثم استشهد بشعر]
والثاني: أنه لا يذكر على طريق المجمل مع غيره،
عظيمًا له بإفراد الذكر العظيم بما لا يجوز إلا له،
«لأنكم قال النبي ﷺ لمن سمعه يقول: «من أطاع الله
ورَسُولَهُ هدى، ومن يعصه فقد غوى». وإنما أراد ما
قلناه. (٢٨٩: ٥)

المبيدي: ﴿ليرضوكم﴾ بلفظهم ﴿والله ورَسُولُهُ
أحق أن يرضوه﴾ إن كانوا مؤمنين، أي إن كانوا على
ما يظهرون، فكان ينبغي أن لا يصيبوا النبي ﷺ فيكونوا
يتولاهم النبي ﷺ وترك عيبه، مؤمنين. (١٦٢: ٤)

الزمخشري: ﴿ليرضوكم﴾ الخطاب للمسلمين،
وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعنة أو يتخلفون عن
الجهاد، ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم، ويؤكدون
معاذيرهم بالحلف، ليحذروهم ويرضوا عنهم، فقبل
لهم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون فأحق من أرضيتهم
الله ورسوله بالطاعة والوفاء. وإنما وحّد الضمير
لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله ﷺ فكانا في
حكم مرضي واحد، كقولك: [حسان زيد وإجماله

نعمشي وجبر مئي. أو والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. (٢: ١٩٩)

ابن عطية: وقوله ﴿وَاللَّهُ﴾ مذهب سيئويه أنهما جملتان، حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها، والتقدير عنده: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه [ثم استشهد بشر]

ومذهب المبرد أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، وتقديره: والله أحق أن يرضوه ورسوله. قال: وكانوا يكرهون أن يجمع الرسول مع الله في ضمير، حكاه اللغاش عنه. وليس هذا بشيء، وفي مصنف أبي داود أن النبي ﷺ قال: «من بطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعضهما...» فجمع في ضمير، وقوله ﷺ في الحديث الآخر: «بئس الخطيب أنت»، إنما ذلك وقف في بعضهما، فأدخل العاصي في التثنية، وقيل: الضمير في ﴿يَرْضَوهُ﴾ عائد على المذكور، كما قال رؤية:

فيها خطوط من سواد وبلق

كأنه في الجلد تولىع البلق

(٣: ٥٣)

الطبرسي: ﴿يَعْلَمُونَ بِاللهِ لَكُمْ يَرْضَوَكُمْ﴾

(١) ذكره الثرؤسوي - الذي سيأتي - أنه من قول

رجل قام خطيبًا عند النبي (ص) وليس حديثًا من

الرسول (ص) ويؤيده قوله عليه السلام: «بئس

الخطيب أنت».

أخبر سبحانه أن هؤلاء المناققين يقسمون بالله أن الذي بلغكم عنهم باطل، اعتذارًا إليكم وطلبًا لرضائكم. ﴿وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي والله ورسوله أحق وأولى بأن يطلبوا مرضائهما. (٣: ٤٥) الفخر الرازي: والمعنى: أنهم حلفوا على أنهم ما قالوا ما حكى عنهم، ليرضوا المؤمنين بيمينهم، وكان من الواجب أن يرضوا الله بالإخلاص والقوة، لا بإظهار ما يسترون خلافه، ونظيره قوله: ﴿وَإِذَا تَوَلَّوْا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ البقرة: ٧٦.

وأما قوله: ﴿يَرْضَوهُ﴾ بعد تقدم ذكر الله وذكر الرسول، ففيه وجوه:

الأول: أنه تعالى لا يذكر مع غيره بالذكر المفضل، بل يجب أن يفرّد بالذكر، تعظيمًا له.

والثاني: أن المقصود بجميع الطاعات والعبادات هو الله، فاقصر على ذكره. ويروى أن واحدًا من الكفار رفع صوته، وقال: إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، فسمع الرسول ﷺ ذلك، وقال: «وضع الحق في أهله».

الثالث: يجوز أن يكون المراد: يرضوها، فاكتمى بذكر الواحد، كقوله:

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والرأي مختلف

والرابع: أن العالميم بالأسرار والضمائر هو الله تعالى، وإخلاص القلب لا يعلمه إلا الله، فلهذا السبب خصّ تعالى نفسه بالذكر.

الخامس: لئلاّ يجب أن يكون رضا الرسول

مطابقاً لرضا الله تعالى واعتنع حصول المخالفة، بينهما، وقع الاكتفاء بذكر أحدهما، كما يقال: إحصان زيد وإجماله تعشني وجبرني.

السادس: التقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. (١٦: ١١٨)

القرطبي: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ ابتداء وخبر. ومذهب سيبويه أن التقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذف.

وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف، والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله، على التقديم والتأخير.

وقال الفراء: المعنى ورسوله أحق أن يرضوه ﴿وَاللَّهُ أَهْلُ عِلْمٍ﴾ كما تقول: ما أحسنه الله من شيء. وشئت.

قال الثعالب: قول سيبويه أولاً، لأنه قد صح عن النبي ﷺ أنه قال: ما شاء الله وشئت، ولا يتقدم في شيء تقديم ولا تأخير، ومعناه صحيح.

قلت: وقيل إن الله سبحانه جعل رضا في رضا، ألا ترى أنه قال: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ النساء: ٨ - (١٩٣: ٨)

البيضاوي: ﴿يُرْضَوُكُمْ﴾ لترضوا عنهم، والمخاطب للمؤمنين. ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ أحق بالإرضاء بالطاعة والوفاء، وتوحيد الضمير لتلازم الرضاءين، أو لأن الكلام في إبناء الرسول ﷺ وإرضائه، أو لأن التقدير: والله أحق أن يرضوه

والرسول كذلك. (١: ٤٢١)

أبو حيان: واللام في ﴿يُرْضَوُكُمْ﴾ لام كي، وأخطأ من ذهب إلى أنها جواب القسم، والفرد الضمير في ﴿أَنْ يُرْضُوهُ﴾ لانهما في حكم مرضي واحد، إذ رضا الله هو رضا الرسول، أو يكون في الكلام حذف.

قال ابن عطية: مذهب سيبويه أنهما جملتان، حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها، والتقدير عنده: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه. [ثم استشهد بشر]

ومذهب المبرد: أن في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله. وقيل: الخبر عائد على المذكور، كما قال رؤية: [ثم ذكر

فعله: مذهب سيبويه أنهما جملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها، إن كان الضمير في أنهما عائدًا على كل واحدة من الجملتين، فكيف تقول حذفت الأولى ولم تحذف الأولى؟ إنما حذف خبرها، وإن كان الضمير عائدًا على الخبر وهو ﴿أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾، فلا يكون جملة، إلا باعتقاد كون ﴿أَنْ يُرْضُوهُ﴾ مبتدأ و﴿أَحَقُّ﴾ المتقدم خبره. لكن لا يتعين هذا القول؛ إذ يجوز أن يكون الخبر مفردًا بأن يكون التقدير: أحق بأن يرضوه. وعلى التقدير الأول يكون التقدير: والله إرضاءه أحق. وقدره الزمخشري: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك ﴿إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ كما يرضون، فأحق من يرضونه الله ورسوله ■

بالطاعة والوفاء. (٦٤: ٥)

الشَّيْءُ يَرْضَى: ﴿يَرْضَوْنَكُمْ﴾ أي لترضوا عنهم. ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي بالإرضاء بالطاعة والوفاء. وإنما وحّد الضمير، لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله ﷺ لتلازمهما، كقولك: إحسان زيد وإجماله نعمتي وجبر متي، أو أن العالم بالأسرار والغمائر هو الله تعالى، وإخلاص القلب لا يعلمه إلا الله تعالى، ولهذا السبب خصّ الله تعالى نفسه بالذكر، أو لأن الكلام في إرضاء الرسول وإرضائه، أو خبر ﴿الله﴾ أو ﴿رسوله﴾ محذوف، وفي كلام البيضاوي: إشارة إلى أن المذكور خبر الأول، لأنه المتبوع، وفي كلام سيّوته أنه للتثاني، لكونه أقرب مع السلامة، من الفعل بين المبتدأ والخبر.

(٦٢٦: ١)

أهل السُّعُود: ﴿يَرْضَوْنَكُمْ﴾ بذلك، وإفراد إرضائهم بالتعليل، مع أن عمدة أغراضهم إرضاء الرسول ﷺ وقد قبل ﷺ ذلك منهم ولم يكذبهم، للإيذان بأن ذلك بعزل من أن يكون وسيلة إلى إرضائه ﷺ وأنه ﷺ إنما يكذبهم وفقاً بهم وسراً لعمومهم، لا عن الرضا بما فعلوا، كما أشير إليه ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾، أي أحق بالإرضاء، ولا يتسنى ذلك إلا بالطاعة والمطابقة، وإيقاع حقوقه ﷺ في باب الإجلال والإعظام مشهداً ومغيثاً. وأما ما أتوا به من الأيمان الفاجرة، فإنما يرضى به من انحصر طريق علمه في الأخبار إلى أن يجسي الحق ويهتق الباطل.

والجملة نصب على الحالية من ضمير ﴿يَرْضَوْنَكُمْ﴾ أي يخلصون لكم لإرضائكم، والحال أنه تعالى ورسوله أحق بالإرضاء منكم، أي يعرضون عمّا يهتهم ويمجد بهم، ويستغلون بما لا يعنيه، وإفراد الضمير في ﴿يَرْضَوْهُ﴾ إنما للإيذان بأن رضاء مندرج تحت رضاء سبحانه، وإرضاءه ﷺ إرضاء له تعالى، لقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ النساء: ٨٠، وإما لأنه مستعار لاسم الإشارة الذي يُشار به إلى الواحد والمتعدّ بتأويل المذكور، كما في قول روية:

فيها خطوط من سواد ويلي

كأنه في الجلد توليع البهي
أي كأن ذلك، لا يقال أي حاجة إلى الاستعارة بعد التأويل المذكور، لأننا نقول: لو لا الاستعارة لم تكن التأويل، لما أن الضمير لا يتعرض إلا لذات ما يرجع إليه، من غير تعرض لوصف من أوصافه التي من جملتها المذكورية، وإنما المتعرض لها اسم الإشارة، وإما لأنه عائد إلى ﴿رَسُولُهُ﴾ والكلام جملتان حذف خبر الأولى لدلالة خبر الثانية عليه، كما ذهب إليه سيّوته، ومنه قول من قال:

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والرأي مختلف

أو إلى ﴿الله﴾ على أن المذكور خبر الجملة الأولى، وخبر الثانية محذوف، كما هو رأي المُبَرِّد، (٦٦٤: ٣)

البر وسوي: [نحو أي السُّعُود وأضاف:]

قال الحدادي: لم يقل: يرضوها، لأنه يُكره الجمع

بين ذكر اسم الله وذكر اسم رسول له في كناية واحدة. كما روي أن رجلاً قام خطيباً عند النبي ﷺ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال ﷺ: «بئس الخطيب أنت، هلا قلت: ومن يعص الله ورسوله». قال في أبحار الأفكار: إنما أراد بذلك تعليم الأدب في المنطق، وكرهه الجمع بين اسم الله و اسم غيره تحت حر في الكناية، لأنه يتضمن نوعاً من التسوية. [ثم استشهد بشعر للسعدي]

وفي الحديث: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». قال الخطابي وهذا إرشاد إلى الأدب، لأن الواو للجمع والتشريك، و«ثم» للعطف مع الترتيب والترانيم، فأرشدهم ﷺ إلى تقديم مشيئة الله على مشيئة من سواه. ومن هنا استدلوا بالآية: «أعوذ بالله من الشيطان الرجول: أن يقول الرجل: أعوذ بالله ثم يقول: أعوذ بالله ثم بك، ويقال: لولا الله ثم فلان لعلت كذا، ولا يقال: لولا الله وفلان. وإنما يقال: من يطع الله ورسوله، لأن الله تعبد العباد بأن فرض عليهم طاعة رسول الله، فإذا أطيع رسول الله، فقد أطيع الله بطاعة رسوله. (٤٥٧: ٣)

الآلوسي: ﴿يَخْلُقُونَ...﴾ أي يخلقون لكم أنفسهم ما قالوا ما نقل عنهم مما يورث أذى النبي ﷺ ﴿يُؤْثِرُكُمْ﴾ بذلك. وعن مقاتل والكلبي أنها نزلت في رهط من المنافقين، تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما رجع رسول الله ﷺ منها أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلفهم، ويعتلون ويحلفون.

وأنكر بعضهم هذا مقتصرًا على الأول ولعله

رأى ذلك أوفق بالمقام. وإنما أفرد إرضاءهم بالتعليل، مع أن عمدة أغراضهم إرضاء الرسول ﷺ للإيدان بأن ذلك يعزل عن أن يكون وسيلة لإرضائه عليه الصلاة والسلام، وأنه ﷺ إنما لم يكذبهم رفقا بهم وسترًا لعيوبهم، لا عن رضى بما فعلوا، وقبول قولي لما قالوا: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي أحق بالإرضاء من غيره، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والموافقة لأمره، وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام، في باب الإجلال والإعظام حضوراً وغيبةً. وأما الأيمان فإثما يرضى بها من انحصر طريق علمه في الأخبار إلى أن يجيء الحق ويذهب الباطل، والجملة التي في موضع الحال من ضمير ﴿يَخْلُقُونَ﴾، والمراد: ذمهم بالاعتصام فيما لا يعصهم، والإعراض عما يهتهم

قال النخعي: يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله ثم يقول: أعوذ بالله ثم بك، ويقال: لولا الله ثم فلان

و توحيد الضمير في: ﴿يُؤْثِرُكُمْ﴾ مع أن الظاهر بعد العطف بالواو التثنية، لأن... [ثم أدام البحث نحو ما تقدم عن أبي السعود وغيره.] (١٢٨: ١٠)

القاسمي: [بعد نقل كلام الزمخشري قال:]

ولما كان الظاهر بعد العطف بالواو التثنية، وقد أفرد، وجهوه، بأن إرضاء الرسول إرضاء الله تعالى، لقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ النساء: ٨٠، فلتلازمهما جعلاً كشيء واحد، فساد عليهما الضمير المفرد، و﴿أَحَقُّ﴾ على هذا، خبر عنهما من غير تقدير.

أو بأن الضمير عائد إلى الله تعالى، و﴿أَحَقُّ﴾ خبره لسبقه، والكلام جملتان، حذف خبر الجملة

الثانية، لدلالة الأولى عليه، أي والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك.

وسببونه جعله للثاني، لأنه أقرب، مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر، [ثم استشهد بشعر] أو بأن الضمير لهما بتأويل ما ذكر، أو كل منهما، وأنه لم يثن تأدياً، لتلايجمع بين الله وغيره في ضمير تنية، وقد نهي عنه، على كلام فيه.

أو بأن الكلام في إيداء الرسول ﷺ وإرضائه، فيكون ذكر الله تعظيماً له وتحييداً، فلذا لم يخبر عنه، وخص الخبر بالرسول.

قال الشهاب: وفيه تأمل، انتهى.

وقد عهد لهم القول بمنزله في آيات كثيرة، وجواب الشرط مقدّر يدل عليه ما قبله، وقراءة التاء على الالتفات، للتوبيخ.

رشيد رضا: قوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لَيَرْضَوْنَكُمْ﴾ خطاب للمؤمنين في بعض شؤون هؤلاء المنافقين معهم في غزوة تبوك، أخبرهم بأنهم شعروا بما لم يكونوا يشعرون من ظهور نفاقهم، فكسروا اعتذارهم وحلفهم للمؤمنين في كل ما يعلمون أنهم متهمون به من قول وعمل؛ ليرضوهم فيطمئنتوا لهم، فتنتفي داعية إخبار الرسول ﷺ بما ينكرون منهم، وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾ أي والحق أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين، فإن المؤمنين قد يصدقونهم فيما يحلفون عليه إذا لم يكن كذبهم فيه ظاهراً معلوماً باليقين، ولكن الله لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي

الصدور، وهو يوحى إلى رسوله من أمور الغيب ما فيه المصلحة.

وكان الظاهر أن يقال: «يرضوهم» وتكتب العدول عنه إلى «يرضوه» بالإعلام بأن إرضاء رسوله من حيث إنه رسوله عين إرضائه تعالى، لأنه إرضاء له في اتباع ما أرسله به، وهذا من بلاغة القرآن في الإيجاز. ولو قال: يرضوها لما أفاد هذا المعنى؛ إذ يجوز في نفس العبارة أن يكون إرضاء كل منهما في غير ما يكون به إرضاء الآخر، وهو خلاف المراد هنا، وكذلك لو قيل: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، لا يفيد هذا المعنى أيضاً، وفيه ما فيه من التكاكة والتطويل.

وقد خرجه علماء النحو على قواعدهم، فقال بعضهم كأي السجدة: إن الضمير المفرد هنا يعود إلى ما فهم مما قبله الذي يفسر باسم الإشارة، أو ما ذكر كقول روبة:

فيها خطوط من سواد وبلق

كأنه في الجلد توليع البهق
يعني كأن ذلك أو كأن ما ذكر، وهو تخريج ضعيف لا يظهر في المتن.

وقال بعضهم: إن الضمير عائد إلى اسم الجلالة، وقد رتبته للرسول، وقال بعضهم: إنه للرسول وحده، لأن الكلام في إيدائه، وهو أضعف مما قبله، وأقرب الأقوال إلى قواعدهم قول سببونه: إن الكلام جملتان حذف خبر إحداهما لدلالة خبر الأخرى عليه. [ثم استشهد بشعر]

طريقة المناققين في كل زمان، الذين يقولون ما يقولون، ويفعلون ما يفعلون من وراء الظهور، ثم يجبنون عن المواجهة، ويضعفون عن المصارحة، فيضائلون ويتخاذلون للناس ليرضوهم، ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

فماذا يكون الناس؟ وماذا تبلغ قلوبهم؟ ولكن الذي لا يؤمن بالله عادة ولا يعنوه له، يعنوا لإنسان مثله ويخشاه، ولقد كان خيراً أن يعنوه الذي يتساوى أمامه الجميع، ولا يذل من يخضع له، إنما يذل من يخضع لعباده، ولا يصغر من يخشاه، إنما يصغر من يرضون عنه، فيخشون من دونه من عباد الله.

(١٦٧١: ٣)

الذين عاشور: كاف الخطاب للمسلمين، وذلك يدل على أن المنافقين يحلفون على التبري، مما يلحق المسلمين من أقوالهم المؤذية للرسول عليه الصلاة والسلام: وذلك يهبط المسلمين وينكرهم هلسهم، والتي ﷺ يغضي عن ذلك، فلذلك قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي أحق منكم بأن يرضوها - وسيأتي تعليل أحقية الله ورسوله بأن يرضوها في الآية التي بعدها - لإرضاء الله بالإيمان به ورسوله وتعظيم رسوله، وإرضاء الرسول بتصديقه ومحبة وإكرامه.

وإنما أفرد الضمير في قوله: ﴿أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ مع أن المعاد اثنان، لأنه أريد عود الضمير إلى أول الاسمين، واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، فيكون الكلام جملتين.

فهذا لا تكلف فيه من ناحية التركيب العربي، ولكن تفوت به الثكثة التي ذكرناها، وهي من بلاغة القرآن التي يجب على أهل البيان اقتباسها، واستعمال مثل هذا التعبير في كل ما كان مثله في المعنى، ولولا هذا التنبيه لما عنيّا بنقل أقوالهم في الإعراب، لأنه مخالف لمنهاجنا. (٥٢٣: ١٠)

المراعي: هذا خطاب للمؤمنين، أي يحلفون لكم إنهم ما قالوا ما نقل عنهم مما يورث أذى النبي ﷺ ليرضوكم، وقد كان من دأبهم أن يتكلموا بما لا ينفي أن يقال، ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم، ويؤكدون معاذيرهم بالإيمان، ليعذروهم ويرضوا عنهم.

وفي كثرة الاعتذار والحلف للمؤمنين في كل ما يعلمون، أنهم متهمون به من قول أو فعل ليرضوهم، فلا يخبروا الرسول ﷺ ليل على أنهم شمره كظهور نفاقهم، واقتضاح أمرهم.

﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي والحال أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين، فإن المؤمنين قد يصدّقونهم فيما يحلفون عليه إذا لم يكن كذبهم فيه ظاهراً معلوماً باليقين، ولكن الله لا يغفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيؤحي إلى رسوله ﷺ من أمور الغيب ما فيه المصلحة للمؤمنين.

وفي التعبير بـ ﴿يُرْضَوْهُ﴾ دون «يرضوها» إشعار بأن إرضاء رسوله هو عين إرضائه تعالى، لأنه إرضاء له في اتباع ما أرسله به. (١٤٩: ١٠)

سيد قطب: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، على

ثانيهما كالاكتراث، وحذف الخبر إيجاز. ومن نكتة ذلك: الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين، ومنه قول ضايف بن الحارث:

ومن يلك أمسى بالمدينة رحله

فلأني وقيار بها لضرب
التقدير: فلأني لغريب وقيار بها غريب أيضاً، لأن
إحدى الغريبتين مخالفة لأخرها.

والضمير المنصوب في ﴿يَرْضَوْهُ﴾ عائد إلى اسم
الجلالة، لأنه الأهم في الخبر، ولذلك ابتدئ به، ألا
تري أن بيت ضايف قد جاء في خبره المذكور لام
الابتداء الذي هو من علائق «إن» الكائنة في الجملة
الأولى، دون الجملة الثانية، وهذا الاستعمال هو
الغالب. (١١: ٦٦)

مفغنية: والخطاب في ﴿لَكُمْ﴾ وفي ﴿يَرْضَوْكُمْ﴾
للنبي والمؤمنين، فلقد أخبرهم الله تعالى في هذه الآية
أن المنافقين حين علموا بإطلاعكم على ما قالوه في
حق النبي ﷺ خافوا منكم، فالتجأوا إلى السمين
الكاذبة ليرضوكم، وكان الأولى بهم أن يرضوا الله و
رسوله بالتوبة والإخلاص. وفي الحديث: «من حلف
على يمين، وهو يعلم أنه كاذب، فقد بارز الله بالمحاربة».
وفي التعبير بـ ﴿يَرْضَوْهُ﴾ دون يرضوها إشعار بأن
إرضاء الرسول هو عين إرضاء الله، كما أن إيناء عين
إيدانه. (٤: ٦٢)

الطُّبَّاطِبَاتِي: وقد حوّل الله الخطاب في الآية
عن نبيه ﷺ إلى المؤمنين التفتاً، وكان الوجه فيه
التلويح لهم بما يشتمل عليه قوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَحَقُّ أَنْ يَرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ من الحكم، وهو أن
من الواجب على كل مؤمن أن يرضي الله ورسوله، و
لا يحاد الله ورسوله، فإن فيه خزيًا عظيمًا، نسا وجههم
خالداً فيها.

ومن أدب التوحيد في الآية ما في قوله: ﴿أَحَقُّ أَنْ
يَرْضَوْهُ﴾ من إفراد الضمير، ولم يقل: أحق أن
يَرْضَوْهَا، صوفاً لمقامه تعالى من أن يعدل به أحد، فإن
أمثال هذه الحقوق وكذا الأوصاف التي يشاركه تعالى
غيره من حيث الإطلاق والإجراء له تعالى بالذات
ولنفسه ولغيره بالتبع أو بالعرض، ومن جهته
كوجوب الإرضاء والتعظيم والطاعة وغيرها،
و كالاتصاف بالعلم والحياة والإحياء والإماتة
وغيرها.

وقد عي نظير هذا الأدب في القرآن في موارد
كثيرة، فيما يشارك النبي ﷺ غيره من الأمة من
الشؤون، فأخرج النبي ﷺ من بينهم وأفرد بالذكر،
كما في قوله: ﴿يَوْمَ لَا يَخْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾
التحریم: ٨. وقوله: ﴿قَالَ زَلَّ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ الفتح: ٢٦. وقوله: ﴿أَمَّا الرَّسُولُ
بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ البقرة: ٢٨٥. و
غير ذلك. (٩: ٣١٧)

عبد الكريم الخطيب: هو تسفيه لموقف هؤلاء
المنافقين الذي يتخذونه من المؤمنين، حين يميؤون
إليهم معتذرين، عما شاع عنهم من قولهم المنكر في
رسول الله، فهم يدفعون عن أنفسهم هذا الاتهام الذي
يتهمهم به المؤمنون، بالحلف كذباً أنهم ما قالوا شيئاً

تكريم للرسول، وتوحيه بقدره، «تشریف للرسالة الكريمة التي يحملها هو إعجاز من القرآن، في إحكام نظمه، وصدق أدائه، ووزن كلماته وحروفه، بعبارة لا تستطيع قوة بشرية أن تمسك به، لدقته، وعلوه عن مستوى الحواس والمدرجات.

ومن جهة أخرى، فإنه لو عاد الضمير على الله والرسول معاً، لكان فيه إخلال بمقام الألوهية، وتسمية الخالق بخلق من مخلوقاته، والله سبحانه وتعالى منزّه عن أن يشاركه في جلاله بشر، ولو كان أكرم الخلق عليه، فافتضى هذا المقام أن يجيء الضمير مفرداً، يعود إلى الله سبحانه، وكفى الرسول الكريم شرفاً أن يجيء تابعاً له سبحانه فيما يرضيه، وعلى هذا جاء قوله تعالى: «وَأَذَانُ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ» القوة: ٣، ولم يجيء النظم هكذا: «أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بَرِيءَانِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فهذا وذاك على سواء، (٨٢٥: ٥)

مكارم الشيرازي: المنافقون والتظاهر بالحق: إن إحدى علامات المنافقين وأعمالهم القبيحة والتي أشار إليها القرآن مراراً هي إنكارهم الأعمال القبيحة والمخالفة للدين والشرف، وهم إنما ينكرونها من أجل التغطية على واقعهم السيئ وإخفاء الصورة الحقيقية لهم، ولما كان المجتمع يعرفهم ويعرف كذبهم في هذا الإنكار، فقد كانوا يلجؤون إلى الأيمان الكاذبة من أجل مخادعة الناس وإرضائهم.

يحيى رسول الله، وهم في هذا كاذبون منافقون، لأنهم لو كانوا مؤمنين حقاً لكان أول ما يعينهم من أمرهم، هو براءة ساحتهم عند الله؛ وذلك بإخلاص إيمانهم، وسلامة قلوبهم، وإخلاص ضمائرهم من التناقض الذي يوجب فيها، قلوبهم فعلوا هذا لكانوا مؤمنين حقاً، ولرضي الله عنهم ورسولهم، ولما كان بهم من حاجة إلى استرضاء المؤمنين والمسلمين لهم، لأن المرء إذا لم يكن مقبلاً عند نفسه، لا يجد داعية إلى دفع اتهام هو منه يرى، كما لا يجد داعية إلى الحلف، إن هو أراد دفع هذا الاتهام.

وفي مخالفة النظم في قوله تعالى: «وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ» لما يقتضيه السياق، وهو أن يعود الضمير على الله والرسول هكذا: «يرضوها» في هذه المخالفة ما يشعر بأن في رضى الله رضى الرسول وإن في رضى الرسول رضى الله سبحانه وتعالى؛ إذ ليس فيما يرضى الله ما لا يرضى الرسول، ولا فيما يرضى الرسول ما لا يرضى الله.

ولو جاء النظم على ما يقتضيه ظاهر السياق، فجاء هكذا: «والله ورسوله أحق أن يرضوها» لكان من معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ما يرضيه من عباده، وأن للرسول صلوات الله وسلامه عليه ما يرضيه منهم، وأن هذا الذي يرضى الله، وذلك الذي يرضى الرسول، قد يختلفان، وقد يختلفان.

أما الذي جاء عليه النظم القرآني، فإنه لا يدع مجالاً لهذا الاحتمال، بل يجعل التوافق تاماً مطلقاً، بين ما يرضى الله، وما يرضى رسول الله، وفي هذا أقوى أنه

وفي الآيات السابقة الذكر نرى أن القرآن المجيد يكشف الستار عن هذا العمل القبيح، ليفضح هؤلاء من جهة، ويحذر المسلمين من تصديق الأيمان الكاذبة من جهة أخرى.

في البداية يخاطب القرآن الكريم المسلمين وينتههم إلى أن هدف هؤلاء من القسم هو إرضاءكم ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ﴾، ومن الواضح إذن أن هدف هؤلاء من هذه الأيمان لم يكن بيان الحقيقة، بل إنهم يستنون عن طريق المكر والخديعة إلى أن يصوروا لكم الأشياء والواقع على غير صورته الحقيقة، ويصلون عن هذا الطريق إلى مقاصدهم، وإلا فلماذا كان هدفهم هو إرضاء المؤمنين الحقيقيين منهم؟ إرضاء الله ورسوله أهم من إرضاء المؤمنين، غير أن نرى أنهم بأعمالهم هذه قد أسخطوا الله ورسوله، وكفوا عقت الآية، فقالت: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾.

نما يلتفت النظر أن الجملة المذكورة لما كانت تتحدث عن الله ورسوله، فمضى القاعدة التحويت ينهي أن يكون التمييز في ﴿يُرْضَوْهُ﴾ ضمير التثنية، غير أن المستعمل هنا هو ضمير المفرد، وهذا الاستعمال والتعبير يشير إلى أن رضا النبي ﷺ من رضا الله، بل أنه لا يرتضي من الأعمال إلا ما يرتضيه الله سبحانه، وبعبارة أخرى: فإن هذا التعبير يشير إلى حقيقة «توحيد الأفعال»، لأن النبي الأكرم ﷺ لا يملك استقلالية العمل في مقابل الله، بل إن غضبه ورضاه و كل أعماله تنتهي إلى الله، فكل شيء من

أجل الله وفي سبيله. (٩٩:٦)

فضل الله: ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ﴾ في مواقف الشك الذي توجهونه نحوهم، وفي بحالات العتاب الذي يثيرونه في وجوههم، ويلهثون وراءكم من أجل أن يؤكدوا لكم أنهم في مستوى الثقة، فيحلفون لكم بالأيمان المغلفة، ليحصلوا على رضاكم عنهم، وتفتكم بهم. وتلك هي صفة المنافقين الذين يعيشون همهم الكبير، لأقل بادرة شك في سلوكهم لدى الآخرين، لأن القضية عندهم هي الحصول على رضا المجتمع، فإذا فقدوا ذلك، فقدوا الأساس الذي يرتكزون عليه في حياتهم العامة ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ لأنه هو الضمانة الوحيدة للنجاة في الدنيا والآخرة، في ما تقتله قضية المصير التي ترتبط بالخط الذي يتصل بالله ورسوله، ويحقق رضاها عن الساترين عليه.

أما رضا الناس، فإنه لا يمثل شيئاً حقيقياً في ميزان القيمة الروحية، كما أنه لا يشكل آية ضمانه كبيرة على مستوى الآخرة، وذلك هو ما يمثل موقف الإيمان الذي لا يتطالع فيه المؤمن إلا إلى الله، لأن قيمة الناس عنده لا تخضع إلا لعلاقتهم بالله، فهو الأساس لأية علاقة بكل ما عداها، فعند تنطلق الفكرة، وعند تحرك العاطفة، وفي رحابه تنشأ العلاقة بالآخرين.

(١٤٨:١١)

يُرْضَوْكُمْ

كَيْفَ وَلَنْ يَنْظُرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْضَوْا فِيمَكُمْ إِلَّا وَلَاقِيَةٌ يَرْضَوْكُمْ بَأَفْوَاهِهِمْ وَتَأَنَّى قُلُوبُهُمْ وَأَكْفَرُهُمْ

مخالفة ما فيها من الأضغان، لما يجرو له على ألسنتهم من الكلام الجميل. (٢٥٠: ٢)

الطُّبْرَسِيّ: معناه: يتكلمون بكلام المواليين لكم لترضوا عنهم، وتأبى قلوبهم إلا العداوة والفدر ونقض العهد. (٩: ٣)

الفخر الرازي: أي يقولون بألسنتهم كلامًا مخلوقًا طيبًا، والذي في قلوبهم بخلاف ذلك، فإثم لا يضررون إلا الشر والإيذاء إن قدروا عليه.

(٢٣٦: ١٥)

الْقُرْطُبِيّ: أي يقولون بألسنتهم ما يرضي ظاهره. (٨٠: ٨)

الكنزى: استئناف لبيان حالهم المنافية لثباتهم على العهد، المؤدية إلى عدم مراعاتهم عند الظاهر.

الظاهر: أي لا يرضونهم إلا بالظاهر، ولا يرضونهم إلا بالباطن، ولا يرضونهم إلا بالظاهر والباطن.

الظاهر: أي لا يرضونهم إلا بالظاهر، ولا يرضونهم إلا بالباطن، ولا يرضونهم إلا بالظاهر والباطن. (٤٠٧: ١)

الحازن: يعني يطيعونكم بألسنتهم بخلاف ما في قلوبهم. (٥٢: ٣)

أبو حنّان: ولما ذكر حالهم مع المؤمنين إن ظهروا عليهم، ذكر حالهم معهم إذا كانوا غير ظاهرين،

فقال: ﴿يُرْضَوْنَكُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ﴾ واستأنف هذا الكلام أي، حالهم في الظاهر يخالف لباطنهم. وهذا كله تقرير

واستبعاد اثبات قلوبهم على العهد، وإساءة القلب بخالفته لما يجري على اللسان من القول الحسن.

القوة: ٨

الطُّبْرَسِيّ: فإنه يقول: يُطْغُونَكُمْ بألسنتهم من القول، خلاف ما يُضمرّونه لكم في نفوسهم من العداوة والبهضاء. (٣٢٧: ٦)

الطُّبْرَسِيّ: يُطْغُونَكُمْ ويرونكم بألسنتهم، خلاف ما في قلوبهم، مثل قول المنافقين. (١٥: ٥)

الماوردي: يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: يرضونك بأفواههم في الوفاء، وتأبى قلوبهم إلا الفدر.

والثاني: يرضونكم بأفواههم في الطاعة، وتأبى قلوبهم إلا المعصية.

والثالث: يرضونكم بأفواههم في الوعد بالإيمان، وتأبى قلوبهم إلا الشرك، لأن التي لا يرضيه من

المشركين إلا بالإيمان. (٣٥٣: ٥)

الطُّبْرَسِيّ: معناه: يقولون قولاً يرضيكم بذلك في الظاهر وتأبى قلوبهم أن يذعنوا لكم، بتصديق ما يبدوه لكم. (٢٠٩: ٥)

القشيري: أي لا عجب من طبعهم، فإثم في حقنا كذلك يفعلون: يظهرون لباس الإيمان ويضمرّون

الكفر. ■ إثم لذلك يعيشون معكم في زي الوفاق، ويستبطنون عين الشقاق وسوء التفاق. (١٠: ٣)

المبيدي: بالوعد بالإيمان، والطاعة والوفاء بالعهد. (٩٤: ٤)

الزمخشري: ﴿يُرْضَوْنَكُمْ﴾ كلام مبتدأ في وصف حالهم من مخالفة الظاهر الباطن، مقرر

لاستبعاد اثبات منهم على العهد، وإساءة القلوب

وقيل: يُرضونكم بأفواههم في العدة بالإيمان،
وتأبى قلوبهم إلا الكفر. وقيل: يُرضونكم في الطاعة،
وتأبى قلوبهم إلا المعصية. (١٢: ٥)

أبو السعود: ﴿يُرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ حيث
يُظهرون الوفاء والمصافاة ويعدون لكم بالإيمان
والطاعة، ويؤكدون ذلك بالإيمان الفاجرة وتُعلمون
عند ظهور خلافه بالمعاذير الكاذبة. ونسبة الإرضاء
إلى الأفواه، للإيذان بأن كلامهم مجرد ألفاظ يتفوهون
بها من غير أن يكون لها مصداق في قلوبهم. (١٢٧: ٣)
البروسوي: استئناف بياني، كأنه قيل: بأي

وجه لا يراعون الخلف أو القرابة، فكيف يقدمون على
عدم المراعاة، فأجيب بأنهم يُرضونكم بأفواههم [ثم
أدام الكلام مثل أبي السعود] (٣٨٨: ٣)

الألويسي: استئناف للكشف عن حقيقة شؤدهم
الجليلة والخفية، دافع لما يُتوهم من تعليق عدم رعاية
العهد بالظفر، أنهم يراعونه عند عدم ذلك؛ حيث بين
فيه أنهم في حالة العجز أيضاً ليسوا من الوفاء في
شيء، وأن ما يُظهرونه أخفاهم الله تعالى مهادنة.
لامهادنة، وكيفية إرضائهم المؤمنين أنهم يُبدون لهم
الوفاء والمصافاة، ويعدونهم بالإيمان والطاعة، و
يؤكدون ذلك بالإيمان الفاجرة، والمؤمن غير كريم إذا
قال: صدق، وإذا قيل له: صدق، وتعلمون لهم عند
ظهور خلاف ذلك بالمعاذير الكاذبة.

وتفسير الإرضاء بالأفواه، للإيذان بأن كلامهم
مجرد ألفاظ يتفوهون بها، من غير أن يكون لها مصداق
في قلوبهم، وأكد هذا بضمون الجملة الثانية. وزعم

بعضهم أن الجملة حالية من فاعل ﴿يُرْضَوْنَكُمْ﴾
لا استثنائية. ورد بأن الحال تقتضي المقارنة والإرضاء
قبل الظهور الذي هو قبل عدم الرقوب الواقع جزاء،
فأين المقارنة!

وأيضاً إن بين الحالتين منافاة ظاهرة، فإن
الإرضاء بالأفواه حالة إخفاء الكفر والبغض مداراة
للمؤمنين وحالة عدم المراعاة، والوقوف حالة
مجاهرة بالعداوة لهم، وحيث تنافيا لا معنى لتقييد
إحداها بالآخرى. (٥٦: ١٠)

المرآغي: أي هم يخادعونكم حال الضعف بما
يقولون به من كلام معسول، يرون أنه يُرضيكم، سواء
أكان عهداً أم وعداً أم أيماناً مؤكدة، وقلوبهم مملوءة
خدعاً وحقداً ﴿يَقُولُونَ بِالسَّيِّئَةِ مَا تَكُنُّ فِي قُلُوبِهِمْ﴾
المنجى: (١) فهم إن ظهروا عليكم نكتوا اليهود وحنثوا
بالإيمان وفتكوا بكم بقدر ما يستطيعون. (٦٣: ١٠)
نحوه رشيد رضا. (١٨٥: ١٠)

ابن عاشور: استئناف ابتدائي، أي هم يقولون
لكم ما يُرضيكم، كيداً، ولو تمكّنوا منكم لم يرقبوا
فيكم إلا ولازمة، من يسمع كلاماً فيأباه. (٣١: ١٠)
الطباطبائي: قوله: ﴿يُرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ من
الجاز العقلي نسب فيه الإرضاء إلى الأفواه، وهو في
الحقيقة منسوب إلى القول والكلام الخارج من الأفواه
المكون فيها.

وقوله: ﴿يُرْضَوْنَكُمْ﴾ الآية تعليل لإنكار وجود
العهد للمشركين، ولذلك جيء به بالفصل، والتقدير:
كيف يكون لهم عهد وهم يُرضونكم بأفواههم وتأبى

قلوبهم وأكثرهم فاسقون. (١٥٧: ٩)

عبد الكريم الخطيب: هو كشف للمؤمنين عما في نفوس المشركين من عداوة وبغضاء لهم، وأنهم إذا ألانوا الكلام مع المؤمنين، «أسمعهم طيب الكلام ومعسول القول، فإن ما في صدورهم على خلاف هذا. (٧٠٨: ٥)

مكارم الشيرازي: وتضيف الآية معقبة، بأن هؤلاء يريدون أن يمدحواكم بألفاظهم المزوقة، فقالت: ﴿يُرِضُّوكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ﴾ لأن قلوبهم مليئة بالحق والقسوة «طلب الانتقام، وعدم الاعتراف بالعهد وعلاقة القرى، وإن أظهروا المحبة بالسنتهم.

وفي نهاية الآية إشارة إلى جسر هذا الموضوع وأساسه، وهو فسقهم، فتقول: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾

(١٥٧: ٩)

فضل الله: في ما يتبرونه أمامكم من الأساليب الخادعة، وما يوجهونه إليكم من الكلام المزوق المزخرف الخادع الذي يظهرون لكم فيه الإخلاص والمحبة.

يُرِضُّوكُمْ

يَخْلِفُونَ بِالله لَكُمْ يُرِضُّوكُمْ وَالله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرِضُّوهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

راجع: رض و: «يُرِضُّوه».

راضية

١- قَهْرِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ

الفرأء: وقوله: ﴿فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ فيها

الرضاء، والعرب تقول: هذا ليل نائم، وسر كاتم، وماء دافق، فيجعلونه فاعلاً، وهو مفعول في الأصل. «ذلك: أنهم يريدون وجه المدح أو الذم، فيقولون ذلك، لا على بناء الفعل، ولو كان فعلاً مصرحاً لم يقل ذلك فيه، لأنه لا يجوز أن تقول للضارب: مضروب، ولا للمضروب: ضارب، لأنه لا مدح فيه، ولا ذم.

(١٨٢: ٣)

الطبري: يقول تعالى ذكره: فالذي وصفت أمره، وهو الذي أوتي كتابه يمينه، في عيشة مرضية، أو عيشة فيها الرضا، فوصفت العيشة بالرضا وهي مرضية، لأن ذلك مدح للعيشة. [ثم قال نحو الفرأء]

(٢١٨: ١٢)

الطبري: ﴿قَهْرِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ مرضية، كقوله: ﴿جَاءُوا دَافِقِينَ﴾ الطارق: ٦. وقيل: ذات رضا مثل لابن ونامر.

الماوردي: ﴿قَهْرِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ بمعنى مرضية. قال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري برفضانه: «إنهم يعيشون فلا يموتون أبداً، ويصحتون فلا يمرضون أبداً، ويتنعمون فلا يملون يؤسا أبداً، ويشبون فلا يهرمون أبداً.

الطوسي: أي في عيشة مرضية، تقول: عاش

يعيش عيشاً وعيشة، وهي الحالة التي تستمر بها الحياة، ومنه المعاش الذي يطلب التصرف له بمائد التمتع عليه، و«راضية» معناه مرضية، «فاصلة»

بمعنى «مفعولة» لأنه في معنى ذات رضا، كما قيل: لابن ونامر، أي ذولين وذوقمر، قال التأفة:

كليني لهم يا أمية ناصب

وليل أقالسه بطيء الكواكب
أي ذو نصب، فكأن العيشة أعطيت حتى رضية،
لأنها بمنزلة الطالبة، كما أن الشهوة بمنزلة الطالبة
للمشتهى. وقيل: هو كقولهم: ليل نائم وسرّ كاتم وماء
دافق. على وجه المبالغة في الصفة من غير التباس في
المعنى، فعلى هذا جاء ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ولا يجوز على
هذا القياس زيد ضارب بمعنى مضروب، لأنه يمتس
به. (١٠: ١٠١)

القشيري: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ القوم غداً
في عيشة راضية، أي مرضية لهم، وهؤلاء القوم اليوم
في عيشة راضية، والفرق بينهما أنهم غداً في عيشة
راضية، لأنه قد قضيت أوطارهم، وارتفعت مأزجهم
«حصلت حاجاتهم». وهم اليوم في عيشة راضية
إذ كفوا مأزجهم، فندفع عن قلوبهم حوائجهم، فليس لهم
إرادة شيء، ولا تمتهم حاجة، وإنما هم في روح الرضا.
فعيش أو تلك في السطاء، وعيش هؤلاء في الرضاء،
لأنه إذا بدا علم من الحقيقة أو معنى من معانيها،
فلا يكون له حاجة ولا سؤال. (٦: ١٩٤)

الحبيدي: أي في حياة مرضية يرضى بها صاحبها،
وخرجت مخرج سائر رؤوس الآي. (١٠: ٢١٢)
الزَّمَخْشَرِي: ﴿رَاضِيَةٍ﴾ منسوبة إلى الرضا،
كالدَّارِعِ والتَّابِلِ، والتسبة نسبتان: نسبة بالحرف،
ونسبة بالصيغة. أو جعل الفصل لها مجازاً وهو
لصاحبها. (٤: ١٥٣)

ابن عَطِيَّة: ﴿رَاضِيَةٍ﴾ معناه ذات رضى، فهو

بمعنى مرضية، وليست بناء اسم فاعل. (٥: ٣٦٠)
الطَّبْرَسِي: أي في حالة من العيش راضية
يرضاها. بأن لقي الثواب وآمن العقاب. (٥: ٣٤٦)
الفخر الرازي: وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: وصف العيشة بأنها راضية، فله
وجهان:

الأول: المعنى أنها منسوبة إلى الرضا كالدَّارِعِ
والتَّابِلِ، والتسبة نسبتان: نسبة بالحروف، ونسبة
بالصيغة.

والثاني: أنه جعل الرضا للعيشة مجازاً مع أنه
صاحب العيشة.

المسألة الثانية: ذكروا في حدِّ الثواب أنه لا بد وأن
يكون منفعة، ولا بد وأن تكون خالصة عن الثواب،
ولا بد وأن تتكون دائمة، ولا بد وأن تكون مقرونة
بالتعظيم، فالمعنى إنما يكون مرضياً به من جميع الجهات
لو كان مشتملاً على هذه الصفات، فقوله: ﴿عِيشَةٍ
رَاضِيَةٍ﴾ كلمة حاوية لمجموع هذه الشرائط التي
ذكرناها. (٣٠: ١١٢)

القرطبي: أي في عيش يرضاه لا مكروه فيه.
وقال أبو عبيدة والقرأ: ﴿رَاضِيَةٍ﴾ أي مرضية،
كقولك: ماء دافق، أي مدقوق. وقيل: ذات رضا، أي
يرضى بها صاحبها، مثل لابن ونامر، أي صاحب
اللبن والتمر. وفي الصحيح عن النبي ﷺ: «أَلْهَمَ
يَحْيَى فَلَاحِقُونَ أَبَدًا وَيَصْحَوْنَ فَلَاحِقُونَ أَبَدًا
وَيَنْعَمُونَ فَلَاحِقُونَ أَبَدًا وَيَسْتَبُونَ فَلَاحِقُونَ
أَبَدًا». (١٨: ٢٧٠)

و يجوز أن يجعل الفعل لها وهو لصاحبها، فيكون من قبيل الإسناد المجازي، ومآل الوجهين كون العيشة مرضية. وإلى ما ذكرنا يرجع قول من قال: راضية في نفسها، فكأنها لرغبتها قد رضيت بما هي فيه مجازاً أو بمعنى مرضية كماء دافق، أي مدفوق، انتهى.

وفي «التأويلات الجمية»: راضية هنيئة مريئة، صافية عن شوائب الكدر، طائرة عن نوائب الحذر، وذلك أي كون العيشة مرضية لاشتغالها على أمور ثلاثة:

الأول: كونها منعمة صافية عن الشوائب.

والثاني: كونها دائمة لا يترقب زوالها وانقطاعها.

والثالث: كونها بحيث يقصد بها تعظيم من رضي بها أو كرامه، وألا يكون استعزاء واستدراجاً، وعيشة مرضية بها كمال الرضى. (١٤٢: ١٠)

القاسمي: أي ذات رضا، ملتبسة به، فيكون بمعنى مرضية.

أو الأصل: راض صاحبها، فأُسند الرضا إليها، لجعلها ملغوصها عن الشوائب، كأنها نفسها راضية مجازاً و يجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخييلية، كما فصل في «المطول». (٥٩١٦: ١٦)

المرآغي: أي فهو يعيش عيشة مرضية، خالية بما يكثر مع دوامها، وما فيها من إجلال وتعظيم.

(٥٧: ٢٩)

ابن عاشور: و وصف «عيشة» بـ «راضية» مجاز عقلي، ملازمة العيشة حالة صاحبها وهو

التيضاوي: ذات رضا على النسبة بالصيغة. أو جعل الفعل لها مجازاً؛ وذلك لكونها صافية عن الشوائب، دائمة مقرونة بالتعظيم. (٥٠٠: ٢)

الشريبي: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه على النسب، أي ذات رضا، نحو لابن و تامر لصاحب اللبن والتمر، أي ثابت لها الرضا ودائم لها، لأنها في غاية الحسن والكمال، والعرب لا تفر عن أكبر التعادات بأكثر من العيشة الراضية بمعنى أن أهلها راضون بها، والمضمر في كمال السنة الرضا.

الثاني: أنه على إظهار جعل العيشة راضية فعلها، وحصولها في مستحقها، وأنه لو كان للعيشة عقل لرضيت لنفسها بما لها.

الثالث: قال أبو عبيدة والفرّاء: إن هذا تملّصاً منه

فاعل بمعنى مفعول، نحو ماء دافق، بمعنى مدفوق، كما جاء مفعول بمعنى فاعل، كما في قوله تعالى: ﴿جِبَابُ مَسْكُورٍ﴾ الإسراء: ٤٥، أي ساتراً. [ثم ذكر الحديث الثبوي الذي تقدم عند القرطبي] (٣٧٥: ٤)

أبو السعود: ذات رضا، على النسبة بالصيغة، كما يقال: دارع، في النسبة بالحرف، أو جعل الفعل لها مجازاً وهو لصاحبها؛ وذلك لكونها صافية عن الشوائب، دائمة مقرونة بالتعظيم. (٢٩٦: ٦)

الهرّوسوي: «راضية» ذات رضى يرضاها من يعيش فيها، على النسبة بالصيغة، فإن النسبة نسبتان: نسبة بالحرف كمكنى ومدنى، ونسبة بالصيغة كلابن و تامر، بمعنى ذي لبن و ذي تمر.

العائش، ملازمة الصفة لموصفها.

والرّاضى: هو صاحب العيشة لا العيشة، لأنّ ﴿رَاضِيَةً﴾ اسم فاعل رضى إذا حصل لها الرضى، وهو الفرح والقبطة.

والعيشة ليست راضية، ولكنها لحسنها رضى صاحبها، فوصفها بـ ﴿راضية﴾ من إسناد الوصف إلى غير ما هو له وهو من المبالغة، لأنه يدل على شدة الرضى بسببها حتى سرى إليها، ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي ما يستلزم المجاز العقلي إلى الاستعارة الممكنة، كما ذكر في عالم البيان، (٢٩: ١٢٣)

مُفَنِّية: أي مرضية، وهي التي لا ينقصها شيء.

(٧: ٧٠٤)

الطُّبَّاءُ طِبَّائِيٌّ: أي يعيش عيشة برضاها، فطبيبة

الرضا إلى العيشة من الجواز العقلي، (٥٩٦: ٣٩٩)

عبد الكريم الخطيب: هو بيان لحال من أرقى كتابه بعيشته، وللجزء الحسن الذي يلقاه يوم القيامة. إنه سيكون في عيشة راضية، أي في حياة طيبة، يجد فيها الرضا كله، في جميع أحواله.

وفي وصف العيشة بأنها هي الرّاضية، إشارة إلى أنّ حقيقة هذه العيشة هي الرضا نفسه، الذي يسع النفوس جميعاً، على اختلاف مقاماتها ومنازلها. وهذا أبلغ في مقام الرضا من أن يكون الوصف بالرضا لمن يعيش في المعيشة، فقد يرضى الإنسان بكون من المعيشة، هي في حقيقتها معيشة تافهة حقيرة، تاباها كثير من النفوس الكبيرة، وتراها شقاء وبلاء إذا هي حلت عليها.

فمن الناس من تكفيه القصة يُشبع بها بطنه، ويراهم أملاً مرجواً، إذا تحقق له، سعد به، ورضي عنه، وإن كان ذلك من قنات موائد الفقار، والعهر، أو من شباك التصب والاحتيال، أو من صدقات المصدقين، وإحسان المحسنين. على حين أن كثيراً من الناس لا يرضيهم من العيش إلا أن يكونوا في مقام الصدارة والسيادة، وإلا أن يضمعوا في أيديهم كل أسباب الملك والسلطان.

وهكذا تبدو المسافة بعيدة غاية البعد، بين ما يحقق الرضا لبعض النفوس، وما يحققه لبعض آخر منها، وقد تداول هذا المعنى كثير من الشعراء.

فمن النفوس الثائرة التي يرضيها التافه الحقير من ظلمات الحياة، بقول المتنبي:

وفي الناس من يرضى بمسور عيشه

ومركوبه رجلاه، والتل جلداه
وعن النفس العالية الكبيرة التي لا يرضيها إلا أن تأخذ مكانها مع مطالع التجوم ومبارات الكواكب، يقول المتنبي أيضاً ويعني نفسه،

وشرّ ما قنصته راحتي قنص

شهب الزّاة سواء فيه والرخم
فوصف المعيشة بأنها عيشة راضية، كما جاء بها النظم القرآني، في قوله تعالى: ﴿فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ وصفها بأنها هي العيشة الرّاضية، هو الوصف الذي يحقق الرضا لجميع النفوس، صغيرها وكبيرها، فلا يجد الإنسان، أي إنسان حيث تقلّب في هذه العيشة، إلا الرضا المطلق، الذي لا يتكلف له جهداً، وهي

معيشة تُنزل الناس جميعًا منزلةً عاليةً، و ترتفع بنفوسهم عن كل ما هو دون محترم.

أما ما يذهب إليه علماء البلاغة، من تخريج هذا المعنى، على ما يُخرجون عليه من قولهم: إن اسم الفاعل ﴿رَاضِيَةٌ﴾ هو معدول به عن اسم المفعول «مرضي» أي مرضي عنها، ففيه إفساد للمعنى الذي تحمله المعجزة القرآنية في كلمة ﴿رَاضِيَةٌ﴾، و حُجُب لوجهها المعجز الذي رأيناها عليه، فقد تكون المعيشة مرضية، وهي في حقيقتها تافهة، لا تتعلق بها إلا النفوس الصغيرة. (١٥: ١١٤١)

المُصْطَفَوِي: ورضا العيش بأن يكون منطبقًا عليه و مطابقًا و موافقًا بحاله، فيكون العيش على ما هو عليه، وهذا أوكد و أبلغ من كون الشخص راضيًا عن العيش، فإنه لا يدل على تمام الموافقة، و كمال الانطباق. (٤: ١٥٣)

مكارم الشيرازي: ... ثم يُبين الله تعالى في الآيات اللاحقة جانبًا من جزاء و أجر هؤلاء الأشخاص، حيث يقول: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾. و بالرغم من أن الجملة أعلاه تُجسد كل ما يستحق أن يقال في هذا الموضوع، إلا أنه سبحانه يضيف للتوضيح الأكثر: ﴿فِي حَيَاةٍ عَالِيَةٍ﴾. (١٨: ٥٣٥) فضل الله: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ تمنحه الرضى الروحي و القلبي، بحيث لا يشعر بأي نوع من الأذى الذي ينقص عيشه، أو القلق الذي يُعزق مشاعره، و بذلك كانت راضية، لأنها لا تحمل أي عنصر من العناصر التي تُرهق صاحبها. (٢٣: ٧٥)

٢- لِسْتَيْهَا رَاضِيَةٌ. الفاشية: ٩
سيأتي في: س ع ي: «لِسْتَيْهَا».

٣- اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مُرْضِيَةً. الفجر: ٢٨
ابن عباس: رضيت بتواب الله، و رضي بعملها. (المأوردي: ٦: ٢٧٢)

الحسن: رضيت عن الله و رضي عنها. (المأوردي: ٦: ٢٧٢)
الشعلي: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ عن الله بما أعد لها. (١٠: ٢٠٤)
﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ رضي عنها ربها. (١٠: ٢٠٤)
القشيري: ﴿رَاضِيَةٌ مُرْضِيَةٌ﴾ راضية عن الله، مرضية من قبل الله. (٦: ٢٩٦)

الطوسي: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ بتسواب الله و جزيل عطائه ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ الاتصال من الطاعات. (١٠: ٣٤٨)
الزمخشري: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ بما أوتيت ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ عند الله. (٤: ٢٥٤)

الطبرسي: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ بتسواب الله ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ أعمالها التي عملتها. و قيل: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ عن الله بما أعد الله لها، ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ رضي عنها ربها بما عملت من طاعته. و قيل: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ بقضاء الله في الدنيا حتى رضي الله عنها، و رضي بأفعالها و اعتقاده. (٥: ٤٨٩)
الفخر الرازي: أما قوله تعالى: ﴿رَاضِيَةٌ مُرْضِيَةٌ﴾ فالمعنى: راضية بالتواب، مرضية عنك في الأعمال التي عملتها في الدنيا. (٣١: ١٧٩)

البيضاوي: ﴿رَاضِيَةٌ﴾ بما أوتيت، ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ عند الله. (٢: ٥٥٩)

نحوه أبو حيان (٨: ٤٧٢)، والقاسمي (١٧٢: ٦١٥٧).
الشَّيرِيفِيّ: ﴿رَاضِيَّةٌ﴾ أي بما أوتيته، ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾
 أي، عند الله تعالى بعملك، أي جامعة بين الوصفين،
 لأنه لا يلزم من أحدهما الآخر، وهما حالان. قال
 اللغّال: هذا وإن كان أمراً في الظاهرة فهو خبر في
 المعنى، والتقدير: أن النفس إذا كانت مطمئنة رجعت
 إلى الله تعالى في القيامة بسبب هذا الأمر. (٤: ٥٣٦)
أبو السُّهود: ﴿رَاضِيَّةٌ﴾ بما أوتيت من النعم
 المقيم ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ عند الله عز وجل. (٦: ٤٢٩)
الْبُرُوسُويّ: ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ﴾ في حال
 الرضى، أي إذا تم لك كمال الصفات فلا تسكني إليه،
 وارجعي إلى الذات في حال الرضى الذي هو كمال
 مقام الصفات، والرضى عن الله لا يكون إلا بعد رضى
 الله عنها، كما قال: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾.
 البهية: ٨.

وفي «التأويلات التجميعية»: ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ﴾
 بالفناء فيه بعد قطع المنازل والمقامات، ﴿رَاضِيَّةٌ﴾ من
 نتائج السلوك إلى الله والسير في الله، ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ عند
 الله بالباسي خلعة البقاء عليها. (١٠: ٤٣٣)
الْأُلُوسِيّ: ﴿رَاضِيَّةٌ﴾ أي بما توتيته من النعم
 التي لا تنهاى، وقد يقال: ﴿رَاضِيَّةٌ﴾ بما نلتيه من خفة
 الحساب وقبول الأعمال؛ وليس بذلك. ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾
 أي عند الله عز وجل قيل: المراد ﴿رَاضِيَّةٌ﴾ عن ربك
 ﴿مَرْضِيَّةٌ﴾ عنده، ودُعم أنه الأظهر، واعتراض بأنه
 غير مناسب للسياق، وفيه نظر. والوصفان منصوبان
 على الحال، والظاهر أن الحال الأولى مقدرة، وقيل:

مقارنة، وذكر الحال الثانية من باب الترقى، فقد قال
 سبحانه وتعالى: ﴿رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ التوبة: ٧٢.
 (٣٠: ١٣١)
المُراغِصِيّ: ﴿رَاضِيَّةٌ﴾ عما عملت في الدنيا،
 مرضياً عنك؛ إذ لم تكوني ساخطة لافي الفنى ولا في
 الفقر، ولم تتجاوزي حدود الشرع فيما لك من حق،
 وما عليك من واجب. (٣٠: ١٥٤)
سيد قطب: ﴿رَاضِيَّةٌ مَرْضِيَّةٌ﴾ بهذه الندوة التي
 تنهى على الجور كله، بالتماطف وبالرضى.

(٦: ٣٩٠٧)
ابن عاشور: والراضية: التي رضت بما أعطته
 من كرامته، وهو كناية عن إعطائها كل ما تطمع إليه.
المرضية: اسم مفعول، وأصله: مرضياً عنها،
 فوقع فيه الحذف والإيصال، فصار نائب فاعل بدون
 حرف الجر. والمقصود من هذا الوصف زيادة التناء مع
 الكناية عن الزيادة في إفاضة الإنعام، لأن المرضي عنه
 يزيد المرضي عنه من الهبات والعطايا، فوق ما رضى
 به هو.

وفرع على هذه الثمري الإجمالية تفصيل ذلك
 بقوله: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ وادخلي جنتي فهو
 تفصيل بعد الإجمال، لتكرير إدخال السرور على
 أهلها. (٣٠: ٣٠٣)
الطُّبَّاطِبَائِيّ: وتوصيفها بالراضية، لأن أطمئنانها
 إلى ربها يستلزم رضاها بما قدر وقضى تكوينا،
 أو حكم به تشريفاً، فلا تسخطها ساعة ولا تنفها
 محبة، وإذا رضى العبد من ربه رضى الرب منه، إذ

لا يخطئه تعالى (لا خروج العبد من زي العبودية، فإذا لزم طريق العبودية استوجب ذلك رضى ربه، لذا عقب قوله: ﴿راضية﴾ بقوله: ﴿مرضية﴾.

(٢٨٥: ٢٠)

عبد الكريم الخطيب: أي راضية بما أرضاها الله سبحانه به من فضله، مرضيا عنها من رتها، فالكلمتان حالان من أحوال النفس، وقد دعت من رتها إلى الرجوع إليه إنها ترجع إلى رتها، وقد رضيت بما لقيها به رتها من إكرام وإحسان، وقد رضى رتها عنها بما قدمت من أعمال طيبة.

فإنه سبحانه وتعالى يرضى ويرضى، يرضى عن عباده المحسنين، ويرضى بهم بإحسانه، كما يقول سبحانه: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوهُنَّ فَكَبَّرَ وَقَفَّيْ أَفْئِدَتُهُنَّ عَنْهُمْ وَفَضَّلَ اللَّهُ مَنَاقِبَهُمْ فَلَا زُلَّ الشُّكُوكُ لَهُمْ وَأَنَابَهُمْ فَشَقَّ قَلْبِي﴾ الفصح: ١٨. وفي الجمع بين صفة الرضا للنفس، والرضا من الله عنها، إشارة إلى أن هذا الرضا الذي تجده النفس هو رضا دائم متصل، لأنه مستمد من رضا الله عنها، وأنه ليس مجرد شعور بطرقها، أو خاطر بطول بها، ثم يذهب هذا الشعور، ويبقى هذا الخاطر، مع موجات الخواطر، والمشاغل التي تخرج في كيان الإنسان، كلاً إنّه رضا لا ينقطع أبداً.

(١٦٦، ١٥٦٣)

مكارم الشيرازي: ﴿راضية﴾ لما ترى من تحقق الوعود الإلهية بالقواب والتعيم بأكثر مما كانت تتصور، وشعور العبد برحمة وفضل الله، سيّدخل في قلبه الرضا بكلّ ما يحمل الرضا من معان وأكسر،

﴿مرضية﴾ لرضا الله تبارك وتعالى عنها. (٢٠: ١٨٤) فضل الله: ﴿راضية مرضية﴾ في هذه العلاقة الروحية بين العبد وربه التي تحركت في مواقع الرضى، فهي راضية بما قضى وقدر، وبما حكم وشرع، لأنها ترى أنها ملك الله، وله أن يتصرف في ملكه بما يشاء، ويحكم بما يريد، وهي مرضية عنده سبحانه، بما آمنت به، وبما قامت به من فروض الطاعة لديه، والعمل على الحصول على محبته، وبذلك عاشت السعادة والطمأنينة في حياتها، وحياة الله لها.

وهذا هو ما تستهدفه التربية القرآنية الإسلامية، في أن يعمل الإنسان على تربية نفسه على الرضى بحسن الله من موقع الوعي برحمته وعلمه وحكمه، وحب الله له من موقع التمسك بالمعصية على رضا في موقع الالتزام بطاعته في أحواله ونواحيه. (٢٤١: ٢٥٥)

مرضية

وَكَانَ يَأْمُرُ اللَّهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. مريم: ٥٥

القرآن: ولو أتت: «مرضوا» كان صواباً، لأن أصلها الواو. ألا تدرى أن الرضوان بالواو، والذين قالوا: ﴿مرضية﴾ بنوه على رضيت، و«مرضوا» لغة أهل الحجاز. (٢: ١٦٩)

الطبري: عمله، محموداً فيما كلفه ربه، غير مقصر في طاعته. (٨: ٣٥٢)

الزجاج: أصله: مرضوا، وهو جائز في اللغة غير جائز في القرآن، لأنه مخالف للمصنف، والتحليل

وسيوته وجميع البصريين يقولون: فلان مرضو
ومرضي، وأرض مشوة ومشيته، إذا سقيت
بالسواني أو بالمطر، والأصل الواو إلا أنها قلبت عند
الخليل لأنها طرف قلبها واو ساكنة ليس بحاجز
حصين، وكأنها «مفعل» بضم العين، ومفعل من
أدوات الواو يقلب إلى مقول، لأن الواو لا تكون طرفاً
وقبلها متحرك في الأسماء.

وأما غير سيوته والبصريين فلم يهملوا قولان،
قال بعضهم: لما كان الفعل منه رضى، فانتقل
من الواو إلى الياء، صار مرضياً. وقيل: إن بعض
العرب يقول في تشية رضى: رضيان ورضوان. فمن
قال: رضيان لم يكن من قوله إلا: مرضي، ومن قال
رضوان في التشية، جاز أن يقول: فلان مرضو
ومرضي.

العللي: صالماً زاكياً. (٢١٩: ٦)
الماوردي: ورضي بثوابه وفوض أمرهم إليه في
عفوه أو عقوبته. (٣٧٧: ٣)

الطوسي: قد رضى أعماله لأنها كلها طاعات،
لم يكن فيها قبائح. وإنما أراد بذلك أعماله الواجبات
والمندوبات دون المباحات، لأن المباحات لا يرضها
الله ولا يسخطها. وأصل مرضي: مرضو فقلبت الضمة
كسرة والواو ياء، وأدغمت في الياء. (١٣٣: ٧)
القسيري: «وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا» وكان هذا
أشرف خصاله، وأجل صفاته. (١٠٦: ٤)

المبيدي: «وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا» لأنه قام
بطلاعته. (٥٥: ٦)

ابن عطية: وقوله: «مَرْضِيًّا» أصله: مرضو،
لقيت الواو وهي ساكنة الياء، فأبدلت ياء وأدغمت،
ثم كسرت الضاد للتناسب في الحركات، وقرأ ابن أبي
هشبة (وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضُوًّا). (٢١: ٤)

الطبرسي: قد رضى أعماله، لأنها كلها طاعات
لم تكن فيها قبائح. وقيل: «مَرْضِيًّا» معناه صالحاً
زكياً رضى، فعصل له عنده المنزلة العظيمة. (٥١٨: ٣)
الفخر الرازي: وهو في نهاية المدح، لأن
المرضي عند الله هو الفائز في كل طاعته بأعلى
الدرجات. (٢٣٢: ٢١١)

القرطبي: أي رضى زاكياً صالحاً.
قال الكيساني والقراء: من قال: مرضي بناء على
رضيت، قالوا: وأهل المجاز يقولون: مرضو.

وقال الكيساني والقراء: من العرب من يقول:
رضوان ورضيان، فرضوان على مرضو، ورضيان
على مرضي. ولا يجوز البصريون أن يقولوا إلا:
رضوان وريوان.

قال أبو جعفر النحاس: سمعت أبا إسحاق الزجاج
يقول: يخطأون في الخط فيكتبون «رُيا» بالياء، ثم
يخطأون فيما هو أشد من هذا، فيقولون: ريان،
ولا يجوز إلا ريان ورضوان، قال الله تعالى: «وَوَقَّعَا
أَلَيْمًا مِنْ رِيَّا لِيَرِيَّوْا فِي أُمُورِ النَّاسِ» الروم: ٣٩.

(١١٦: ١١)
البيضاوي: لاستقامة أقواله وأفعاله. (٣٦: ٢)
أبو حيان: قرأ الجمهور «مَرْضِيًّا» وهو اسم
مفعول أي مرضو وفاعل يقلب الواو ياء، لأنها

كثراً كله فلا يطعم في قيام الليل، ومن اختار صحة ظالم فلا يطعم في استقامة دينه. ومن كان الكذب والنقبة عادته فلا يطعم في أن يخرج من الدنيا مع الإيمان، ومن كثر اختلاطه بالناس فلا يطعم في حلاوة العبادة، ومن طلب رضى الناس فلا يطعم في رضى الله تعالى.

واعلم أن المرضى المطلق، هو الإنسان الكامل الجامع لجميع الكمالات، المحيط بمقتضى جميع الأشياء والصفات، وأما من دونه فمرضى بوجه دون وجه وعلى حال دون حال، نال الله سبحانه أن يجعلنا من أهل الرضى واليقين والسكون والتسكين آمين.

(٣٤٢: ٥)

فلا لومي: لاستقامة أقواله وأفعاله، وهو اسم مقبول، وأصله: مرضو، فأعل بقلب واو ياء، لأنها طرف بعد واو ساكنة، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وقلبت الضمة كسرة.

وقرأ ابن أبي غبلة (مرضوا) من غير إعلال، وعن العرب أنهم قالوا: أرض مشنبة ومسنوة وهي ألقي تسقى بالسواني.

المراغي: عمله، محموداً أيضاً كلفه به، غير مقصّر في طاعته، فاقتدأتها الرسول به، لأنه من أجل آباتك.

سيد قطب: ثم ثبت له أنه كان عند ربه مرضياً والرضى سمة من سمات هذه السورة البارزة في جوامعها، وهي شبيهة بسمة الرحمة، وبينهما قرابة. (٢٣١٣: ٤)

طرف بعد واو ساكنة، والتاكن ليس بمجاز حصين، فكأنها وليت حركة، ولو بُنيت من ذوات الواو متفعلاً لصار متفعلاً، لأن الواو لا تكون طرفاً وقبلها متحرك في الأسماء المتمكنة غير المتفيدة بالإضافة، ألا ترى أنهم حين سقوا يفتروا الغازي من الضمير قالوا: يفر حين صار اسماً، وهذا الإعلال أرجح من التصحيح، ولأنه اعتل في رضى في رضىان تنية رضى.

وقرأ ابن أبي غبلة: (مرضوا) مصححاً، وقالت العرب: أرض مشنبة ومسنوة، وهي ألقي تسقى بالسواني.

الشيرازي: وهذا في نهاية المدح، لأن المرضى عند الله هو الفائز في كل طاعة بأعلى الدرجات، فاقتدأت به، فإنه من أجل آباتك لتجمع بين طهارة القول والبدن والمال، فتعال رتبة الرضا.

أبو السعود: (وكان عند ربه مرضياً) لا تصافه بالنعوت الجميلة التي من جعلتها ما ذكر من خصاله الحميدة.

نحوه القاسمي: البر وسوي: في الأقوال والأفعال والأحوال، وفي «الجلالين» (مرضياً) لأنه قد قام بطاعته انتهى.

ومن بعض الصالحين أنه قال: نزل عندي أضياف، وعلمت أنهم من أبدال، فقلت لهم أوصوني بوصية بالفة حتى أخاف الله، قالوا: توصيك بسنة أشياء:

أولها: من كثر نومه فلا يطعم في رقة قلبه، ومن

الطُّبَّاطِبَائِيَّ: والمراد بكونه ﴿عِنْدَ رَبِّهِ مُرَضِيًّا﴾
كون نفسه مرضية دون عمله، كما رُجِّحَ قسره به
بعضهم، فإن إطلاق اللفظ لا يلائم تقييد الرضا بالعمل.
(٦٣: ١٤٤)

مكارم الشيرازي: النقطه الأخرى التي
تستحق الذكر هنا، أن وصف إسماعيل بكونه مرضياً،
إشارة في الواقع إلى هذه الحقيقة، وهي أنه قد حاز
رضى الله في كل أعماله، ولا توجد نعمة أجل من أن
يرضى المعبود والمولى والمخالق عنه، ولهذا تقول الآية
«١١٩» من سورة المائدة بعد أن بينت نعمة الجنة
المائدة لمباداة المخلصين: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾
وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ أَنْفَرُوا الْعَظِيمَ (٤١٤: ٩)
فضل الله: ﴿وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مُرَضِيًّا﴾ من خلال
إيمانه الكبير وعمله الصالح، وجهاده القوي بغير مدي
الله. (٥٧: ١٥)

مَرْضِيَّةٌ

ارْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. الفجر: ٢٨
راجع: «راضية».

رَضِيًّا

يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.
مريم: ٦
الطبري: وقوله: ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ يقول:
واجعل يا رب الولي الذي تهب لي مرضياً ترضاه أنت،
ويرضاه عبادك ديناً وخلقاً وخلقاً. والرضي: فعل،

صُرف من مفعول إليه. (٣٠٩: ٨)
الشعلي: أي صالحاً بمرأتها مرضياً. وقال
أبو صالح: معناه: اجعله نبياً، كما جعلت آباء نبياً.
(٢٠٦: ٦)

الماوردي: فيه وجهان:
أحدهما: مرضياً في أخلاقه وأعماله.
الثاني: راضياً بقضائك وقدرتك.
ويحتمل ثالثاً: أن يريد نبياً. (٣٥٦: ٢)
الطوسي: ومعنى ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ أي
اجعل ذلك الولي الذي يرثي مرضياً عندك، ممثلاً
لأمرك، عاملاً بطاعتك. (١٠٦: ٧)

القشيري: رضي: فعل بمعنى مفعول، أي ترضى
عن مفعبه يكون مرضياً لك، ويحتمل أن يكون مبالغة من
الفاعل، أي راضياً منك، وراضياً بتقدير لك. (٩٢: ٤)
المبيدي: أي مرضياً ترضاه أنت. وقيل: راضياً
بحكمك. وقيل: اجعله نبياً كما جعلت آباء نبياً. (٩: ٦)

ابن عطية: و﴿راضياً﴾ معناه: مرضي، فهو فعل
بمعنى مفعول. (٥: ٤)
الطبرسي: أي اجعل يا رب ذلك الولي الذي
يرثي مرضياً عندك، ممثلاً لأمرك. (٥٠٣: ٤)

الفخر الرازي: واعلم أنهم ذكروا في تفسير
الرضي وجوهاً:

أحدها: أن المراد: واجعله راضياً من الأنبياء؛
وذلك لأن كلهم مرضيون، فالرضي منهم مفضل على
جميعهم، فائق لهم في كثير من أمورهم، فاستجاب الله
تعالى له ذلك، فوهب له سيداً وحسوراً ونبياً من

وقدرتك وقيل: رجلاً صالحاً ترضى عنه. (٨٢: ١١)
أبو السُّعُود: مرضياً عندك قولاً وفعلًا.

(٢٢٩: ٤)

مثله البرؤوسوي (٣١٥: ٥)، والقاسمي (١١):

(٤١٢٧).

الألومسي: أي مرضياً عندك قولاً وفعلًا، وقيل:

راضياً، والأول أنسب يكون على هذا تأكيداً، لأن

التي شأنه أن يكون كذلك. (٦٣: ١٦)

ميد قطب: ﴿وَاجْتَلَيْتُ رَبِّيَ رَضِيًّا﴾ لا جباراً

ولا غليظاً، ولا مشطراً ولا طموحاً.

واللغة «رضي» تليق هذه الظلال، فالرضي

المسلمين فكذلك هاهنا، واحتج أصحابنا في مسألة خلق محمد الذي مرضى ومرضى، وينشر ظلال الرضى فيما

حول له ومن حوله.

سأل الله تعالى جعله رضىً، دل على أن خلق الله تعالى رضىً، وذكرنا لربه في ضراعة وخفية،

والألفاظ والمعاني والظلال والإيقاع الرضى، كلها

تشارك في تصوير مشهد الدعاء. (٢٣: ٢)

الطباطبائي: الرضى بمعنى المرضي، وإطلاق

الرضا يقتضي شموله للعلم والعمل جميعاً، فالمراد به:

المرضى في اعتقاده وعمله، أي اجعله رب محلي بالعلم

الثافع والعمل الصالح. (٩: ١٤)

المصطفوي: أي متصفاً بالرضا بحيث تكون

هذه الصفة نائمة وراسخة في قلبه، ويكون في مقابل

التقديرات والحوادث، والابتلايات الظاهرية

والباطنية، والتكاليف الإلهية راضياً وموافقاً.

(١٥٣: ٤)

فضل الله: ﴿وَاجْتَلَيْتُ رَبِّيَ رَضِيًّا﴾ مرضياً عندك

الصالحين لم يحص ولم يهتم بحصية، وهذا غاية ما يكون به المرء رضىً.

وثانيها: المراد بالرضي: أن يكون رضىً في أمته.

لا يتلقى بالكذب، ولا يواجه بالردة.

وثالثها: المراد بالرضي: أن لا يكون متهمًا في

شيء، ولا يوجد فيه مطعن، ولا ينسب إليه شيء من

المعاصي.

ورابعها: أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في

الدعاء: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ البقرة: ١٢٨،

وكانا في ذلك الوقت مسلمين، وكان المراد هناك: ثبتنا

على هذا، أو المراد: اجعلنا فاضلين من أئمتنا

المسلمين فكذلك هاهنا، واحتج أصحابنا في مسألة خلق محمد الذي مرضى ومرضى، وينشر ظلال الرضى فيما

حول له ومن حوله.

سأل الله تعالى جعله رضىً، دل على أن خلق الله تعالى رضىً، وذكرنا لربه في ضراعة وخفية،

والألفاظ والمعاني والظلال والإيقاع الرضى، كلها

تشارك في تصوير مشهد الدعاء. (٢٣: ٢)

الطباطبائي: الرضى بمعنى المرضي، وإطلاق

الرضا يقتضي شموله للعلم والعمل جميعاً، فالمراد به:

المرضى في اعتقاده وعمله، أي اجعله رب محلي بالعلم

الثافع والعمل الصالح. (٩: ١٤)

المصطفوي: أي متصفاً بالرضا بحيث تكون

هذه الصفة نائمة وراسخة في قلبه، ويكون في مقابل

التقديرات والحوادث، والابتلايات الظاهرية

والباطنية، والتكاليف الإلهية راضياً وموافقاً.

(١٥٣: ٤)

فضل الله: ﴿وَاجْتَلَيْتُ رَبِّيَ رَضِيًّا﴾ مرضياً عندك

الصالحين لم يحص ولم يهتم بحصية، وهذا غاية ما يكون به المرء رضىً.

وثانيها: المراد بالرضي: أن يكون رضىً في أمته.

لا يتلقى بالكذب، ولا يواجه بالردة.

وثالثها: المراد بالرضي: أن لا يكون متهمًا في

شيء، ولا يوجد فيه مطعن، ولا ينسب إليه شيء من

المعاصي.

ورابعها: أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في

الدعاء: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ البقرة: ١٢٨،

وكانا في ذلك الوقت مسلمين، وكان المراد هناك: ثبتنا

على هذا، أو المراد: اجعلنا فاضلين من أئمتنا

المسلمين فكذلك هاهنا، واحتج أصحابنا في مسألة خلق محمد الذي مرضى ومرضى، وينشر ظلال الرضى فيما

حول له ومن حوله.

سأل الله تعالى جعله رضىً، دل على أن خلق الله تعالى رضىً، وذكرنا لربه في ضراعة وخفية،

والألفاظ والمعاني والظلال والإيقاع الرضى، كلها

تشارك في تصوير مشهد الدعاء. (٢٣: ٢)

الطباطبائي: الرضى بمعنى المرضي، وإطلاق

الرضا يقتضي شموله للعلم والعمل جميعاً، فالمراد به:

المرضى في اعتقاده وعمله، أي اجعله رب محلي بالعلم

الثافع والعمل الصالح. (٩: ١٤)

المصطفوي: أي متصفاً بالرضا بحيث تكون

هذه الصفة نائمة وراسخة في قلبه، ويكون في مقابل

التقديرات والحوادث، والابتلايات الظاهرية

والباطنية، والتكاليف الإلهية راضياً وموافقاً.

(١٥٣: ٤)

فضل الله: ﴿وَاجْتَلَيْتُ رَبِّيَ رَضِيًّا﴾ مرضياً عندك

أبو علي: «وجه وقف حمزة بالثناء إنما أنه على لغة من يقول: طلعت وعلقت، ومنه قول الشاعر:

* بل جوزتها كظهر المحبقت

وإنما أنه لما كان المضاف إليه في ضمن اللفظة ولا بد أثبت الثناء كما ثبت في الوصل، ليعلم أن المضاف إليه مراد. (٢٨٢: ١)

الطبرسي: أي لا يتفاء رضاء الله، وإنما أطلق عليه اسم البيع، لأنه إنما فعل ما فعل لطلب رضا الله، كما أن البائع يطلب الثمن بالبيع. (٣٠١: ١)

الفخر الرازي: في الآية مسائل:

المسألة الأولى: في سبب النزول روايات، أحدها: بروكي ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صهيبي بن سفيان...

والرواية الثانية: أنها نزلت في رجل أمر بمعروف ونهى عن منكر...

والرواية الثالثة: نزلت في علي بن أبي طالب بات على فراش رسول الله ﷺ ليلة خروجه إلى الفار، وروى أنه لما نام على فراشه قام جبريل ﷺ عنده رأسه، وميكائيل عند رجلته، وجبريل ينادي: يا بني من مثلك يا ابن أبي طالب يساهي الله بك الملائكة ونزلت الآية. (٢٢٣: ٥)

القرطبي: [قال مثل ابن عطية وأضاف:]

و«المرضاة»: الرضا، يقال: رضي برضى رضى ومرضاة. (٢٢: ٣)

أبو حيان: وانتصاب «إيتفاء» على أنه مفعول من أجله، أي الحامل لهم على بيع أنفسهم، إنما هو

من خلال إيمانه وعمله الصالح، وجهاده في سبيلك، ودعوته إليك، لتكون حياته في مستوى الرضا لديك. (١٧: ١٥)

مرضات

١- ومن الناس من يشترى نفسه إيتفاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. البقرة: ٢٠٧
الطبرسي: وأما قوله: «إيتفاء مرضات الله» فإنه يعني أن هذا الشاري يشري إذا اشترى طلب مرضاة الله. (٣٣٢: ٢)

الزجاج: نصب «إيتفاء مرضات الله» على معنى المفعول له، المعنى: يشريها لا يتفاء مرضاة الله. (٢٧٩: ١)
الطوسي: معناه: طلب مرضات الله، ومثله «خذر الموت» البقرة: ١٩. [ثم استشهد بشعر] ولا يجوز قياساً على ذلك: فعله زيد، أي لم يزد. ويجوز: فعله خوفاً، لأن في ذكر المصدر دلالة على العرض الداعي إلى الفعل، وليس كذلك ذكر زيد. والمرضاة والرضي واحد وهو ضد السخط. (١٨٤: ٢)

القسيري: أولئك الذين أدركتهم خصائص الرحمة، وتعتهم سوايق القسمة، فأثروا رضا الحق على أنفسهم، واستسلموا بالكلية لمولاهم. (١٨٣: ١)
المبيدي: طلباً لمرضاة. (٥٥٤: ١)

نحوه الشيرازي (١٣٥: ١)، وأبو السعود (٢٥٥: ١)، واليربوعي (٣٢٤: ١)، والقاسمي (٥١١: ٣).
ابن عطية: «إيتفاء» مفعول من أجله، ووقف حمزة على «مرضات» بالثناء والباقون بالهام. قال

والهاء. (٢: ٩٦)

المراغي: أي ومن الناس فريق يبيع نفسه، لا يبقي ثمنها غير مرضاته، ولا يتعمرى إلا صالح العمل وقول الحق، مع الإخلاص فيهما، فلا يتكلم بلسانين، ولا يقابل الناس بوجهين، ولا يؤثر عرض الدنيا وزخرفها على ما عند ربه. (٢: ١١٢)

سيد قطب: و «يُشْرَى» هنا معناها يبيع. فهو يبيع نفسه كلها، ويُكَلِّمُها كلها لا يتبقي منها بقية، ولا يرجو من وراء أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة الله. ليس له فيها شيء، وليس له من ورائها شيء، بيعة كاملة لا ترد فيها ولا تُلْقَى ولا تحصيل لمن، ولا استحقاق بقية لغير الله.

والتعبير بمحتمل معنى آخر، يؤذي إلى نفس الغاية، بحيث أن يشتري نفسه بكل أعراض الحياة الدنيا، ليعتقها ويقدمها خالصة لله، لا يتعلق بها حق آخر إلا حق مولاه. فهو يُضْحِي كل أعراض الحياة الدنيا، ويخلص بنفسه مجردة لله. (١: ٢٠٥)

ابن عاشور: و «مَرْضَاتِ اللَّهِ» رضا، فهو مصدر رضي على وزن المفعول، زيدت له لقاء سماخاً، كالمُدْعَاة والمُسْتَعَاة. [ثم أدام الكلام في سبب النزول] (٢: ٢٥٧)

مُتَنِيَّة: أي أن بعض المؤمنين يقبلون على الجهاد، و يُحِبُّونَ الموت في سبيل الله، قاتلاً كما يحب غيرهم الحياة، ولا دافع لهم إلا مرضاة الله ونوابه. (١: ٣٦٠)

الطباطبائي: بيان أن هناك رجلاً آخر باع نفسه من الله سبحانه، لا يريد إلا ما أَرَادَهُ اللهُ تعالى، لا هوى

طلب رضي الله تعالى، وهو مستوف لشروط المفعول من أجله، من كونه مصدرًا متحد الفاعل والوقت. وهذه الإضافة، أعني إضافة المفعول من أجله، هي محضة، خلافاً للجرمي، والريائي، والمُتَرَدِّد، وبعض المتأخرين، فإتهم يزعمون أنها إضافة غير محضة، وهذا مذكور في كتب النحو.

و «مَرْضَاتِي» مصدر بُني على التاء، كـ «مدعاة» والقياس تجريده عنها، كما تقول: مرسي ومفزي، وأمال الكِسائي: «مَرْضَاتِي» وعن ورش خلاف في إمالة: «مَرْضَاتِي»، وقرأنا له بالوجهين، ووقف حمزة عليها بالتاء، ووقف الباقون بالهاء.

فأما وقف حمزة بالتاء، فيحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون على مذهب من وقف من العرب على: طلحة، و حمزة، بالتاء، كالوصل، وهو كان القياس دون الإبدال. [ثم استشهد بشعر] وقد حكى هذه اللفظة سيوطه.

والوجه الآخر: أن تكون على نية الإضافة، كأنه نوى تقدير المضاف إليه، فأراد أن يُعْلِمَ أن الكلمة مضافة، وأن المضاف إليه مراد، كإشمام من أشم الحرف المضموم في الوقف، ليُعْلِمَ أن الضمة مرادة.

وفي قوله: «إِنِّي أَنِيتُ مَرْضَاتِ اللَّهِ» إشارة إلى حصول أفضل ما عند الله للشهداء، وهو رضا تعالى.

(٢: ١١٩)

الآلوسي: و «مَرْضَاتِي» مصدر بُني - كما في «البحر» - على التاء، كمدعاة، والقياس تجريده منها، وكتب في المصحف بالتاء، ووقف عليه بالتاء

له في نفسه ولا اعتزاز له إلا يربته، لا ابتغاء له إلا لرضا الله تعالى، فيصلح به أمر الدين والدنيا، ويحيا به الحق، ويطيب به عيش الإنسانية، ويدربه ضرع الإسلام، وبذلك يظهر ارتباط الذليل بالعذر، أعني قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (٢: ١٨)

مكارم الشيرازي: الطائفة السابعة التي تحدثنا عنها، هي مجموعة من الأشخاص المعاندين والمفرورين والأكتائين، الذين يحاولون أن يحققوا لهم بين المجتمع عزة وكرامة عن طريق التفاف، وبتظاهرون بالإيمان بأقوالهم، بينما أعمالهم ليس فيها سوى الإفساد في الأرض، وإهلاك الحرث والنسل.

أما هذه الطائفة الثانية فتعاملهم مع الله وحده، حيث يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيله، ولا يفتخرون سوى رضاه، ولا يطلبون عزة ورفعة إلا بالله، وبتضحيات هؤلاء يصلح أمر الدين والدنيا، يستقيم شأن الحق والحقيقة، وتحفظ حياة الإنسان وتثمر شجرة الإسلام. (٢: ٤٧)

فضل الله: وهناك صورة أخرى لنموذج جديد مشرق في داخل الحياة وخارجها، تتمثل بالإنسان الذي شري نفسه لله، من أجل الحصول على رضا ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ الأمر الذي يجعله يشعر أنه لا يملك نفسه ولا يرى لها حرية مطلقة بعيداً عن إرادة الله وطاعته.

ولذلك فهو يعيش الإحساس العميق بأن عليه أن يبذل كل طاقاته الفكرية الروحية والجسدية في سبيل الله، فلا مجال للترف الفكري في الأجواء التي

تصعرك فيها التحديات الفكرية ضد الفكر الحق، ولا موقع للخيال أمام حاجة الواقع إلى التعامل مع الظروف الموضوعية المطروحة في الساحة، ولا وقت للفرار في المجالات التي يثمر فيها الإنسان بالزمن يضيق عن المطامع الكبرى، للقضايا الأساسية الحية في واقع الإنسان والحياة، وهكذا تنطلق حياته لتتحرر لك من موقع الحق المتحرك في أكثر من اتجاه، ضد خطوات الباطل التي تخليق التحدي في أكثر من مجال.

إنه نموذج الرسل الذين يعيشون رسالتهم في كل مظهر لحركة الحياة من حولهم، ويعيشون حياتهم من أجل رسالتهم في الخط المستقيم، فلا ينصرفون أمام كل محاولات الإغراء، ولا يستسلمون لكل عوامل الخط، بل يظلون في الموقع الصلب، في ساحات التحدي الصعب، لشهدوا الله على أنهم صدقوا العهد، وأكدوا المشاق بجهادهم وتضحياتهم في سبيله، ولم تأخذهم فيه لومة لائم. (٤: ١٢٠)

٢- وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَنُبَيِّتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ... البقرة: ٢٦٥
الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: ومثل الذين ينفقون أموالهم فيصدقون بها ويحملون عليها في سبيل الله، ويقرون بها أهل الحاجة من الفزاة والمجاهدين في سبيل الله، وفي غير ذلك من طاعات الله طلب مرضاته. (٣: ٦٩)

الزجاج: أي لطلب مرضاة الله. (١: ٣٤٧)
العليني: طلب رضا الله. (٢: ٢٦٣)

نحوه الطبرسي (١: ٣٠١)، وأبو السُّود (١: ٣٠٨)،
والبروسوي (١: ٤٢٤)، والآلوسي (٣: ٣٥).
الماوردي: يحتمل وجهين:
أحدهما: في نصرة أهل دينه من المجاهدين.
والثاني: في معونة أهل طاعته من المسلمين.

(١: ٣٣٩)
الطُّوسِي: وهذا مثل ضربه الله لمن أنفق ماله
ابتغاء مرضاة الله، أي طلباً لرضاء.
(٢: ٣٣٨)
المبيّدي: هذا مثل آخر ضرب الله المؤمنين الذين
ينفقون أموالهم لأجل الله ومرضاته، ولا يتبعون المن
والأذى، وينفقون في طلب مرضاة الله ويريدون به
وجه الله.
(١: ٧٢٤)
ابن عاشور: انتصب «ابتغاء مرضات الله»
وتعبيها على الحال بتأويل المصدر بالوصف «مبتغين»
مبتغين مرضاة الله، ومتبعين من أنفسهم. ولا يحسن
نصبها على المفعول له. أمّا قوله: «ابتغاء» فلأن مفاد
الابتغاء هو مفاد اللّام التي ينتصب المفعول لأجله
بإضمارها. لأن يؤول إلى معنى: لأجل طلبهم مرضاة
الله.
(٢: ٥٢٢)

ملفنية: إته [إشارة إلى أمرين:

الأول: أن المؤمنين يطلبون مرضاة الله من الإنفاق.
الثاني: أن هذا الإنفاق كان بدافع من أنفسهم.
لا بدافع خارجي.
(١: ٤١٦)
الطُّبَاطِبَائِي: ابتغاء المرضاة هو طلب الرضاء،
و يعود إلى إرادة وجه الله، فإن وجه الشيء هو ما
يواجهك ويستقبلك به، ووجهه تعالى بالتسبة إلى

عبده الذي أمره بشيء وأراد منه، هو رضاؤه عن
فعله وامتناله. فإن الأمر يستقبل المأمور أولاً بالأمر،
فإذا امتثل استقبله بالرضاء عنه، فمرضاة الله عن العبد
المكلف بتكليف هو وجهه إليه، فابتغاء مرضاة الله هو
إرادة وجهه عز وجل.
(٢: ٣٩٠)

مكارم الشيرازي: جملة «الابتغاء مرضات الله»
وتعبيها من أنفسهم» تبين دوافع الإنفاق الإلهي
السليم، وهما دافعان: ابتغاء مرضاة الله، وتقوية روح
الإيمان والاطمئنان في القلب.

هذه الآية تقول: إن المتقين الحقيقيين هم الذين
يكون دافعهم رضا الله و تربية الفضائل الإنسانية
وتعبيها في قلوبهم، وإزالة الاضطراب والقلق للذين
يصلون في نفس المرء، بإزاء مسؤولته نحو المهرمين.
(٢: ٢١٥)

٣- ياء يها الشيء لم تحرم ما أحل الله لك فتعبي
مرضات أزواجك والله غفور رحيم. التحريم: ١٠
لاحظ: ب غ ي: «تعبي» و ح ر م: «تحريم».

رضوان

١- قُلْ أَزَيُّبُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ
رَبِّهِمْ جَاءَتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِبَصِيرٍ بِالْعِبَادِ.
آل عمران: ١٥
الطُّبَيْرِي: وقوله: «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ» يعني
ورضاء الله، وهو مصدر من قول القائل: رضي الله عن

فلان، فهو يَرْضَى عنه رَضًا منقوص وَرْضوانًا وَرْضوانًا وَرْضاة. فأما الرَضوان بضم الراء فهو لغة قيس، وبه كان عاصم يقرأ.

وإنما ذكر الله جل ثناؤه فيما ذكر الذين اتقوا عنده من الخير رضوانه، لأن رضوانه أعلى منازل كرامة أهل الجنة. (٢٠٦: ٢)

الزجاج: أكثر القراءة كسر الراء. وروى أبو بكر ابن عمّاش عن عاصم (وَرْضوانٌ من الله) بضم الراء في كل القرآن، ويقال: رَضِيتُ الشيء أرضاء رَضًا وَرْضاة وَرْضوانًا وَرْضوانًا. (٣٨٤: ١)

الثعلبي: قرأ العامة بكسر الراء. وروى أبو بكر عن عاصم: بضم الراء من «الرضوان» في جميع القرآن، وهو لغة قيس وغيلان، وهما لغتان كالقنوتان والعدوان والطغيان والطغيان. (٢٩: ٣)

الطوسي: قرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر (وَرْضوان) بضم الراء، الباقون بكسرها، فالضم لغة قيس وتميم، والكسر لغة أهل الحجاز. [إلى أن قال:] والرضا والمرضا: معني واحد. (٤١٣: ٢)

الهيدي: [قال مثل الطوسي في القراءة وأضاف:] يقال: رضي يَرْضَى رَضًى وَرْضاة وَرْضوانًا وَرْضوانًا. قال موسى: «يا إلهي دلني على عمل إذا عملته رَضِيت عني»، وقال رب العالمين: «يا موسى لا تخلق» فسجد موسى وتضرع، وقال رب العالمين:

«يا بن عمران رضائي في رضاك بقضائي». (٤٠: ٢)

ابن عَطِيَّة: والرضوان: مصدر من الرَضَى، وفي الحديث عن النبي ﷺ: «أن أهل الجنة إذا استقروا فيها

وحصل لكل واحد منهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال الله لهم: أتريدون أن أعطيك ما هو أفضل من هذا؟ قالوا: يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول الله تعالى: «أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا». (٤١١: ١)

نحوه القرطبي: (٣٨: ٤)

الطبرسي: قرأ أبو بكر عن عاصم (وَرْضوان) بضم الراء كل القرآن، والباقون بكسر الراء.

الرضوان: مصدر، فمن كره جعله كالرئثمان والخيرمان، ومن ضمه جعله كالرُجحان والشكران والكفران. (٤١٨: ١)

الفهر الرّازي: فيه مسالتان:

المسألة الأولى: قرأ عاصم (وَرْضوان) بضم الراء، والباقون بكسرها. أما الضم فهو لغة قيس وتميم، وقال القرّاء: يقال رَضِيت رَضًا وَرْضوانًا، ومثل الرَضوان بالكسر الخيرمان والقرّبان، وبالضم الطغيان والرّجحان والكفران والشكران.

المسألة الثانية: قال المتكلمون: الثواب له ركنان أحدهما: المنفعة، وهي التي ذكرناها، والثاني: التعظيم، وهو المراد بالرضوان؛ وذلك لأن معرفة أهل الجنة مع هذا التعظيم المقيم بآية تعالى راض عنهم، حامد لهم، مُشْرِع عليهم، أزيد في إيجاب السرور من تلك المنافع.

وأما الحكماء فلأنهم قالوا: الجنّات بما فيها إشارة إلى الجنة الجسمانية، والرضوان فهو إشارة إلى الجنة الروحانية، وأعلى المقامات إنَّما هو الجنة الروحانية، وهو عبارة عن تجلّي نور جلال الله تعالى في روح

مَرْضِيَّةٌ ﴿الفجر: ٢٨﴾ (٢: ١٠)

الْأَلُوسِي: ﴿وَرِضْوَانٌ﴾ أي رضا عظيم على ما يشعر به التنوين. وقرأ عاصم بضم الراء. وهما لفتان وقرأ تان سبعين في جميع القرآن، إلا في قوله تعالى: ﴿مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ المائدة: ١٦، فإنه بالكسر بالاتفاق. وقيل: المكسور اسم والمضموم مصدر. وهو قول لانت له. (٣: ١٠١)

محمد عهده: وأكبر من هذه اللذات كلها رضوان الله تعالى. وهذا يدلنا على أن أهل الجنة طبقات ومراتب كما نراهم في الدنيا، فمن الناس من لا يفهم معنى رضوان الله تعالى، ولا يكون باعثا له على ترك الشر، ولا على فعل الخير، وإنما يفهمون معنى اللذات الجسمانية التي جرت بها، فكانت أحسن الأشياء موقفا من نفوسهم، وهم فيها يرغبون، ولاجلها يعملون، ولكن جميع المتقين يعرفون في الآخرة هذه اللذة التي لم يكونوا يعملون لها معنى في الدنيا.

(رشيد رضا ٣: ٢٤٩)

القاسمي: التنوين للتفخيم، أي رضوان وأي رضوان لا يقدر قدره. وهذه اللذة الروحانية تنم ما حصل لهم من اللذات الجسمانية وأكبرها، كما قال تعالى في: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ التوبة: ٧٢، أي أعظم ما أعطاهم من النعيم المقيم. (٤: ٨٠٧)

رشيد رضا: «الرضوان»: فهو مصدر بمعنى الرضا، مع ما في زيادة الميم من المبالغة في المعنى، فكأنه قال: ورضوان عظيم من الله لا يشوبه ولا يعقبه سخط، وفي سورة التوبة: ٧٢: ﴿وَعِندَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ

العبد، واستغرق العبد في معرفته، ثم يصير في أول هذه المقامات راضيا عن الله تعالى، وفي آخرها مرضيا عند الله تعالى، وإليه الإشارة بقوله: ﴿رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ﴾ الفجر: ٢٨، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَعِندَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ التوبة: ٧٢.

(٧: ٢١٤)

أبو حيان: بدأ أولا بذكر المنة، وهو الجنات التي قال فيها: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهُهُ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ الزخرف: ٧١، ثم انتقل من ذكرها إلى ذكر ما يحصل به الأنس القائم من الأزواج المطهرة، ثم انتقل من ذلك إلى ما هو أعظم الأشياء وهو رضا الله عنهم، فحصل مجموع ذلك اللذة الجسمانية والفرح الروحاني، حيث علم برضا الله عنه. [إلى أن قال:]

وقال أبو بكر: (وَرِضْوَانٌ) بالضم حيث وقع إلا في ثاني العقود، فتنه خلاف. وباقي السبعة بالكسر. وقد ذكرنا أنهما لفتان. (٢: ٣٩٩)

البروسوي: ﴿وَرِضْوَانٌ﴾ أي رضوان وأي رضوان لا يقدر قدره كائن ﴿عِندَ اللَّهِ﴾ قال الحكماء: الجنات بما فيها إشارة إلى الجنة الجسمانية، والرضوان إشارة إلى الجنة الروحانية، وأعلى المقامات الجنة الروحانية، وهي عبارة عن تجلي نور جلال الله تعالى في روح العبد، واستغرق العبد في معرفة الله، ثم يصير في أول هذه المقامات راضيا عن الله، وفي آخرها مرضيا عنده تعالى، وإليه الإشارة بقوله: ﴿رَاضِيَةٌ

وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٢٠﴾ وَفِي هَذَا مِنْ تَفْضِيلِ الرِّضْوَانِ عَلَى نَعِيمِ الْجَنَّاتِ، وَمَا فِيهَا مَا لَا غَايَةَ وَرَاءَهُ، وَفِي سُورَةِ الْحَدِيدِ: ٢٠. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَيْلٌ لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَتُهُ وَكَفَا غُرُوبِيَّتِكُمْ وَتُكَاثِرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ تِبَالَهُ ثُمَّ تَهْبِيجُ فَتَرَاهُمْ مُصْطَفَرَاتٍ يَمْكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمُفْطِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْعَيُودُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ وَهَذِهِ الْآيَةُ أَوْجَزُ مِنَ الْآيَةِ الَّتِي نَلَسَرَهَا، عَلَى أَنَّهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَفِيهَا مِنْ زِيَادَةِ الْفَائِدَةِ بِإِنْ جِزَاءِ الْمُسْرِفِينَ وَالْمُعْتَدِينَ فِي هَذِهِ الشَّهَوَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي تَسْخَلُهُمْ عَنْ حَقْرِ اللَّهِ وَتَحْمِلُهُمْ عَلَى هَضْمِ حَقُوقِ خَلْقِهِ، وَجِزَاءِ الْمُقْتَصِدِينَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي تَمَتُّعِهِمْ، وَلَا يَنْسَوْنَ اللَّهَ وَلَا الدَّارَ الْآخِرَةَ، وَلَعَلَّنَا إِذَا أَهَلَّ الزَّمَانَ وَبَلَّغْنَا سُورَةَ الْحَدِيدِ نَبِّينَ مَا فِي الْآيَةِ.

الْمُرَاغِبِيُّ: أَيُّ لِلَّذِينَ اخْتَبَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ وَأَنَابُوا إِلَيْهِ نَوْحَانٍ مِنَ الْجِزَاءِ:

أَحَدُهَا: جِسْمَانِي، وَهُوَ الْجَنَّاتُ وَمَا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ وَالْخَيْرَاتِ، وَالْأَزْوَاجِ الْمُبْرَأَةِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي فِي نِسَاءِ الدُّنْيَا خَلْقًا وَخُلُقًا.

وَتَانِيهَا: رُوحَانِي عَقْلِي، وَهُوَ رِضْوَانُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَشْوِيهِ سَخَطٌ وَلَا يَعْتَبُهُ غَضَبٌ، وَهُوَ أَعْظَمُ اللَّذَاتِ كُلَّهَا فِي الْآخِرَةِ عِنْدَ الْمُتَّقِينَ. [ثُمَّ قَالَ نَحْوُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ]

(١١٤: ٣)

سَيِّدُ قُطْبٍ: ﴿رِضْوَانٌ﴾ بِمَدْلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْحَيَاةِ الْآخِرَى كُلِّهَا، وَيُرْجَعُ رِضْوَانٌ بِكُلِّ مَا فِي لَفْظِهِ مِنْ نَدَاوَةٍ وَبِكُلِّ مَا فِي ظَلَمَةٍ مِنْ حَنَانٍ. (١: ٣٧٥) ابْنُ عَشُورٍ: وَعَطَفَ ﴿رِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ﴾ عَلَى مَا أَعَدَّ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ اللَّهِ، لِأَنَّ رِضْوَانَهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ النَّعِيمِ الْمَادِّي، لِأَنَّ رِضْوَانُ اللَّهِ تَقَرُّبٌ وَرُوحَانِيٌّ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ التَّوْبَةُ: ٧٢.

وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ ﴿رِضْوَانٌ﴾ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَقَرَأَهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ بِضَمِّ الرَّاءِ، وَهِيَ لَفْظَانِ.

وَأُظْهِرَ اسْمُ الْجَلَالَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ﴾ دُونَ أَنْ يَقُولَ: وَرِضْوَانٌ مِنْهُ، أَيْ مِنْ رَبِّهِمْ: لِمَا فِي اسْمِ الْجَلَالَةِ مِنَ الْإِيْيَاءِ إِلَى عِظَمَةِ ذَلِكَ الرِّضْوَانِ. (٣: ٤٢) ثَلَاثِيَّةٌ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ هِيَ خَيْرٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمَالِ وَالْبَنِينَ، وَهِيَ حُسْنُ الْمَأْبِ:

الْأَوَّلُ: مِنْهَا جَنَّاتٌ لَا تَزُولُ، كَالْمَحَرِّ وَالْخَيْلِ وَالْأَنْعَامِ.

الثَّانِي: أَزْوَاجٌ مَطْهُرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَالْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَمِنْ كُلِّ مَا تَنَفَّرُ النَّفُوسُ مِنْهُ.

الثَّلَاثُ: رِضْوَانُ اللَّهِ، وَهُوَ أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَجْتَمِعَتَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ جَعَلَهُ اللَّهُ جِزَاءً لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. (٢: ٢٣)

الطَّبَاطِبَاثِيُّ: وَأَمَّا الرِّضْوَانُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا، فَهُوَ الرِّضَا، وَهُوَ أَنْ يَلْتَظِمَ الْأَمْرَ الْوَاقِعَ نَفْسَ صَاحِبِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ وَيُدَافِعَهُ، وَيُقَابِلُهُ السُّخْطَ.

وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرُ رِضَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَهُوَ مِنْهُ تَعَالَى كَمَا يُتَصَوَّرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى فِعْلِ عِبَادِهِ فِي بَابِ

فهي رضوان الله عن الإنسان المشيئة المطلقة للإنسان.
ومن هنا يظهر: أن الرضوان في هذه الآية قول به
من الشهوات المذكورة في الآية السابقة، أن الإنسان
يحسب أنه لو اقتناها وخاصة القناطير المقنطرة من
بينها، أفادته إطلاق المشيئة، وأعطته سعة القدرة، فله
ما يشاء، وعنده ما يريد. وقد اشتبه عليه الأمر فإثما
يتم ذلك برضا الله الذي إليه أمر كل شيء. (١٠٦: ٣)
مكارم الشيرازي: هذه الآية توضح الخطأ
الباني الصاعد، لتكامل الحياة الإنسانية الذي أشير
إليه في الآية السابقة. تقول الآية: هل أخبركم بحياة
أرفع وأسمى من هذه الحياة المادية المحدودة في الدنيا،
تلك الحياة لها كل ما في هذه الحياة من النعم، لكنها
صورتها الكاملة الخالية من أي نقص وعيب خاصة
بالمؤمنين، باستثنائها، لا كبساتين الدنيا، لا يتقطع الماء عن
الجرمان بجوار أشجارها ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾
ونعما دائمة أبدية، لا كنعم الدنيا السريعة الزوال:
﴿عَالِدِينَ فِيهَا﴾ نساؤها خلافاً لكثير من غواني هذه
الدنيا، ليس في أجسامهن ولا أرواحهن نقطة ظلام
وخبث ﴿وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾.

كل هذا بانتظار المتقين، وأسمى من ذلك كله، النعم
المصوية التي تفوق كل تصور، وهي ﴿وَرِضْوَانٌ مِمَّنْ
عِنْدَ اللَّهِ﴾. (٣٠٧: ٢)

فضل الله: إن الله يقول للمؤمنين الذين تلح
عليهم شهوات الحياة الدنيا بالمعصية، في استجابتهم
لنداء الجنس الحرام والمال الحرام، والعلاقة المحرمة
التي يراد بها الحصول على رضا الناس، بعيداً عن

الطاعة، كذلك يتصور بالنسبة إلى غير باب الطاعة،
كالأوصاف والأحوال وغير ذلك، إلا أن جل الموارد
التي ذكر فيها أو كلها من قبيل الرضا بالطاعة. ولذلك
ربما قول بينه وبين رضا العبد، فرضاه عن عبده
لطاعته، ورضى العبد عنه لجزائه الحسن أو الحكمة،
كقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ الآية:
٨، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي
إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُرْضِيَةً﴾ الفجر: ٢٧، ٢٨، وقوله
تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْ السُّعَادَةِ
وَالْآخِرُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ﴾ القوية: ١٠٠.

وذكر الرضوان هاهنا، أعني في عداد ما هو خير
للناس من مشتهيات الحياة الدنيا، يدل على أنه نظير
من مشتهيات الإنسان، أو يستلزم أمراً هو كذلك، أعني
بذكره في مقابل الجنات والأزواج في هذه الآية، وكذا
في مقابل الفضل والمغفرة والرحمة، في قوله: ﴿فَضْلاً
مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً﴾ المائة: ٢، وقوله: ﴿وَمَقْصُورَةً
مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً﴾ الحديد: ٢٠، وقوله: ﴿بِرِخْقَةٍ مُلَّةٍ
وَرِضْوَانٍ﴾ القوية: ٢١.

ولعل الذي يكشف عن هذا الذي أيمته هذه
الآية، هو التدبر في المعنى الذي ذكرناه، وفي قوله
تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ المائة: ١١٩، وقوله:
﴿رَاضِيَةً مَُرْضِيَةً﴾ الفجر: ٢٨، حيث علق رضاه
بأنفسهم، والرضا عن أنفسهم غير الرضا عن أفعالهم،
فيعود المعنى إلى أنه لا يمنهم عن نفسه فيما يسألونه
فيؤول إلى معنى قوله: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا﴾ ق: ٣٥،

رضاء الله: هل أعركمكم أفضل من ذلك كله، وبذلك تواجهون الموقف من موقع المقارنة الواعية التي توازن بين المال الزائل والمال الخالد، وبين الشهوة الدنسة الفانية والشهوة الطاهرة الخالدة، وبين رضا الناس الذي لا يحقق للإنسان نفعاً ولا يدفع عنه ضرراً، على المدى الطويل، ورضا الله الذي يحيط بالإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، القادر على كل شيء، وخالق كل مخلوق، ورازق كل مرزوق، مالك الحياة والموت، والضرر والنفع، فهل تختارون الزائل الذي تقفون من خلال نتاجه موقف الخزي والذل والعار والعذاب، أم تختارون الخالد الذي قد يفرض عليكم بعض الصبر، ولكنه ينتهي بكم إلى الخير الكبير والرضوان العظيم عند الله؟ إن الله يترك للمعاقل أن يفكر لتلايق في أسر الشهوات الممرسات ^{ويعتزل} الدنيا على الآخرة. (٢٦٧: ٥)

٢- أَقَمْنِ اتَّبِعِ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوِيَةٌ جَهَنَّمُ وَبَشَرُ النَّاصِرِ آل عمران: ١٦٢ الضحاك: في قوله: ﴿أَقَمْنِ اتَّبِعِ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ من لم يغفل ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ كمن غفل. (الطبري ٣: ٥٠٤)

نحوه الحسن (الطوسي ٣: ٣٦)، والتعليق (٣: ١٩٩)، والمبني (٢: ٣٣٦).

﴿أَقَمْنِ اتَّبِعِ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ مَنْ أَدَّى الْخَمْسَ (الطبري ٣: ٥٠٤)

ابن إسحاق: ﴿أَقَمْنِ اتَّبِعِ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ عَلَى مَا

أحب الناس وسخطوا ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ لِرِضَى النَّاسِ وَسَخَطِهِمْ؟ (الطبري ٣: ٥٠٤) في العمل بطاعته على ما كره الناس، ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ في العمل بمعصيته على ما أحبوا. (الطوسي ٣: ٣٦)

الجيتاني: ﴿أَقَمْنِ اتَّبِعِ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ. ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ بِالْفِرَارِ مِنْهُ رَغْبَةً عَنْهُ. (الطوسي ٣: ٣٦)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: ﴿أَقَمْنِ اتَّبِعِ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ فِي تَرْكِ الْفُلُولِ، ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ بِغُلُولِهِ مَا غُلَّ

عَنْهُ قَالَ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ يَقُولُ: أَحْسَنَ كَانَ عَلَى طَاعَتِي، فَجَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَرِضْوَانُ مَنْ رَبِّهِ. كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ، فَاسْتَوْجِبَ غَضَبَهُ، وَكَانَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَشَرُ النَّاصِرِ؟ أَيِ فَاعْرِفُوا.

وأولى التأويلين بتأويل الآية عندي، قول الضحاك بن مزاحم، لأن ذلك عقيب وعيد الله على الفلول ونهيه عباده عنه، ثم قال لهم بعد نهيه عن ذلك ووعيده: أسواء المطيع لله فيما أمره ونهاه، والعاصي له في ذلك، أي أنهما لا يستويان ولا تستوي حالتاهما عنده، لأن لمن أطاع الله فيما أمره ونهاه: الجنة، ولمن عصاه فيما أمره ونهاه: النار.

فمعنى قوله: ﴿أَقَمْنِ اتَّبِعِ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ، إِذَا أَقَمْنِ تَرَكَ الْفُلُولَ وَمَا نَهَا اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَعَاصِيهِ، وَعَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ وَفِي

غيره بما أمره به ونهاه من فرائضه، متبعاً في كل ذلك رضا الله، ومجتنباً سقطه. (٥٠٤: ٣)

الزَّجَّاجُ: يُقْرَأُ «رَضْوَانُ» بِكسر الرَّاءِ، و(رَضْوَانُ) بضمِّ الرَّاءِ، وقد روينا جميعاً عن عاصم. يُروى أن النبي ﷺ حين أمر المسلمين في أحد باتباعه أتبعه المؤمنون، وتخلَّف عنه جماعة من المنافقين، فأعلم الله جلَّ وعزَّ أن من أتبع النبي ﷺ فقد أتبع رضوان الله، ومن تخلَّف عنه فقد باء بسخط من الله. (٤٨٦: ١)

الْقَشِيرِيُّ: لا يستوي من رضي عنه في آزاله ومن سخط عليه، فخذله في أحواله، وجعله مثكلاً على أعماله، ناسياً لشهود فضاله، وأتباع الرضوان بفارقة ما زجر عنه، ومعانقة ما أمر به، فمن تجرد عن المزجور، وتجلَّد في اعتناق المأمور فقد أتبع الرضوان واستوجب الجنان. (٣٠٥: ١)

ابن عَطِيَّة: وقوله تعالى: «أَقْمِنِ اتَّبِعِ رَضْوَانُ اللَّهِ» الآية، توقيف على تباين المنزلتين واختراق الحاليتين، والرضوان: مصدر، وقراء عاصم فيما روي عنه بضمِّ الرَّاءِ، وقراءاً جميعهم بكسرها، وحكى أبو عمرو الداني عن الأعمش، أنه قرأها بكسر الرَّاءِ وضمِّ الضَّادِ، وهذا كله بمعنى واحد مصدر من الرضى، والمعنى، اتَّبِعُوا الطَّاعَةَ الكفيلة برضوان الله، ففي الكلام حذف مضاف، (٥٣٧: ١)

القَطْرُ الرَّازِي: وفي الآية مسائل:

المسألة الأولى: للمفسرين فيه وجوه:

الأول: «أَقْمِنِ اتَّبِعِ رَضْوَانُ اللَّهِ» في ترك الغلول

«كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ» في فعل الغلول، وهو قول الكلبي والضحاك.

الثاني: «أَقْمِنِ اتَّبِعِ رَضْوَانُ اللَّهِ» بالإيمان به والعمل بطاعته، «كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ» بالكفر به، والاشتغال بمصيرته.

الثالث: «أَقْمِنِ اتَّبِعِ رَضْوَانُ اللَّهِ» وهم المهاجرون، «كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ» وهم المنافقون.

الرابع: قال الزَّجَّاجُ: لما حمل المشركون على المسلمين دعا النبي ﷺ أصحابه إلى أن يحملوا على المشركين، ففعله بعضهم وتركه آخرون، فقال: «أَقْمِنِ اتَّبِعِ رَضْوَانُ اللَّهِ» وهم الذين امتثلوا أمره، «كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ» وهم الذين لم يفعلوا قوله.

وقال القاضي: كل واحد من هذه الوجوه صحيح، ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه، لأن اللفظ عام، فوجب أن يتناول الكل، لأن كل من أقدم على الطاعة فهو داخل تحت قوله: «أَقْمِنِ اتَّبِعِ رَضْوَانُ اللَّهِ» وكل من أخلد إلى متابعة النفس والشهوة، فهو داخل تحت قوله: «كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ» أقصى ما في الباب أن الآية نازلة في واقعة معينة، لكنك تعلم أن عموم اللفظ لا يبطل لأجل خصوص السبب. (٧٤: ٩)

نحوه النيريني: (٢٦١: ١)

القُرْطُبي: قوله تعالى: «أَقْمِنِ اتَّبِعِ رَضْوَانُ اللَّهِ» يريد بترك الغلول والصبر على الجهاد، «كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ» يريد يكفر أو غلول أو تول عن النبي ﷺ في الحرب. (٢٦٢: ٤)

أبو حيان: هذا الاستفهام معناه النفسي، أي ليس

من أتبع رضا الله فامتثل أوامره واجتنب مناهبه، كمن عصاه فباء بسخطه. وهذا من الاستعارة البديعية. جعل ما شرعه الله كالذليل الذي يتبعه من يهتدي به، وجعل العاصي كالشخص الذي أمر بأن يتبع شيئاً عن الباعه، ورجع مصحوباً بما يخالف الاتباع.

وفي الآية من حيث المعنى حذف والتقدير: أ فمن أتبع ما يؤول به إلى رضا الله عنه، فباء برضاه، كمن لم يتبع ذلك فباء بسخطه.

وقال سعيد بن جبير والضحّاك والجمهور: أ فمن أتبع رضوان الله فلم يفل كمن باء بسخط من الله حين غلّ.

وقال الزّجاج: أ فمن أتبع رضوان الله بالاتباع الرسول يوم أحد، كمن باء بسخط من الله بتخليته، وهم جماعة من المنافقين. وقال أيضاً: رضوان الله الجهاد، والتخطئ القرار. وقيل: رضا الله طاعته، وسخطه عقابه. وقيل: سخطه: معصيته، قاله ابن إسحاق. ويعسر ما يزعم الزّمخشري من تقدير مطوف بين همزة الاستفهام وبين حرف الطف في مثل هذا التركيب، تقديره متكلف جداً فيه، فترجع إن ذاك مذهب الجمهور، من أن ألفاء محلها قبل الهمزة، لكن قدّمت الهمزة، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وتقدم اختلاف القراء في «رضوان» في أوائل هذه السّورة، والظاهر استئناف.

أبو السّعود: أي سعى في تحصيله والتحقى نحوه، حيثما كان بفعل الطّاعات وترك المنكرات، كما تبيّن ومن يسير يسيرة.

نحوه البرّ وسوي (١١٩: ٢) والآن لوسي (١١١: ٤). المرأغي: أي أ فمن اتقى و سعى في تحصيل رضا الله بفعل الطّاعات، وترك الغلول وغيره من الفواحش والمنكرات، حتى زكّت نفسه وصفاً روحه، يكون جزاؤه كجزاء من انتهى أمره إلى سخط الله، وعظيم غضبه، بفعل ما يندسى نفسه من الخطايا من سرقة وغلول وسلب وقتل، وترك ما يظهرها من فعل الخيرات وعمل الصّالحات؟ (١٢١: ٤)

سيد قطّبة: هذه هي القسيم وهذا هو بحال الطمع، وبحال الاختيار. وهذا هو ميدان الكسب والخسارة. وشتان بين من يتبع رضوان الله فيلوز به، ومن يهود وفي وطابه بسخط الله، يذهب به إلى جهنّم نفس المصير. هذه درجة وهذه درجة، وشتان شتان ﴿فَمَنْ تَرَجَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ وكلّ ينال درجته باستحقاقه. فلا ظلم ولا إجحاف، ولا محاباة ولا جزاف. (٥٠٦: ١) رشيد رضا: أي جعل ما يرضيه من فعل وترك إماماً له، فجدّ واجتهد في الخيرات والأعمال الصّالحات، واتقى الغلول وغيره من الفواحش والمنكرات، حتى زكّت نفسه وارتقت روحه، فوُفّي جزاءه الحسن، وكان عند ربه في جنّات عدن، ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ أي انتهى إلى مباءته في الآخرة، مصاحباً ومقرئاً بغضب عظيم من الله عزّ وجلّ لتدسية نفسه بما خفي من الخطايا كالسرقة والغلول، وتدليسها بما ظهر منها كالسلب والتهيب، وإهمال عظيمها بالعبادات، وعمل الخيرات. (٢١٨: ٤) ابن عاشور: والاستفهام إنكار للمماثلة

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَقَمْنَا الْكَعْبَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ تَاءَ
يَسْخَطُ مِنْ اللَّهِ﴾ إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد
تقبل من النبي ما كان منه من استجابته لأمر ربه،
وتلبية ما دعاه إليه، من الصفح الجميل عن أصحاب
المفوات من أصحابه، وإخلاء نفسه من كل عوارض
الفيظ أو الكظم بما كان منهم، وفي هذا الثباع لما يرضى
الله، ويزيد في مرضاته، وهو ما صبر عنه هنا
بالرضوان. (٦٢٣: ٢)

فضل الله: وتستمر الآيات في توضيح الميزان
الذي يرفع الله به درجات عباده أو ينزلها، فليس هناك
إلا الثباع رضى الله والاعتداد من سخطه، فلا يمكن أن
يتساوى الطائعون والعاصون أمام الله الذي يعلم
خفاياهم في صفات الأمور وكمالاتها، بل يعمل لكل
منهم درجات من المغفرة أو من العقوبة على أساس
علمه وعدله.

﴿وَأَقَمْنَا الْكَعْبَ رِضْوَانُ اللَّهِ﴾ ما أمره الله به أو نهاه
عنه في الخط العام للتشريع بأحكامها العامة
والخاصة، وما أمره به رسوله في خط الدعوة والجهاد،
فكان همه الحصول على رضى الله والوصول إلى موقع
القرب منه. ﴿كَمَنْ تَاءَ﴾ أي رجوع من مواقفه الحركية
في حركة الإسلام في ساحة التحدي والمواجهة
للشرك وأهله، ﴿يَسْخَطُ مِنْ اللَّهِ﴾ بما يمثل ذلك من
إبعاده عن ساحة رحمته واستحقاقه لعذابه، لأنه
لم يأخذ بأسباب الطاعة لله وللرسول، في ما أمره به أو
نهاه عنه، في الحياة العامة، وفي مواقع الجهاد. (٣٥٨: ٦)

المستفادة من كاف التشبيه، فهو بمعنى لا يستوون.
والإكباع هنا بمعنى التطلب، شبه حال المتوحي بأعماله
رضى الله بحال المتطلب لطلبية فهو يتبعها حيث حل
ليقتنصها. وفي هذا التشبيه حسن التنبه على أن
التحصيل على رضوان الله تعالى محتاج إلى شرط
اهتمام. (٢٧٦: ٣)

الطباطبائي: ذكر أن ربي النبي بالخيانة قياس
جائز مع الفارق، فإنه متبع رضوان الله لا يصدر رضا
ربه، والخائن بآء يسخط عظيم من الله وماواه جهنم
وبئس المصير، وهذا هو المراد بقوله: ﴿وَأَقَمْنَا الْكَعْبَ
رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ تَاءَ يَسْخَطُ مِنْ اللَّهِ﴾ الآية ويمكن أن
يكون المراد به التعريض للمؤمنين، بأن هذه الأحوال
من التعرض لسخط الله، والله يدعوكم بهذه المسوئيات
إلى رضوانه، وما هما سواء. (٥٧: ٤)

عبد الكريم الخطيب: هنا مقابلة بين من
استجاب لله، وانقاد لما يرضيه، فرجع مزداداً برحمة الله
ورضوانه، وبين من مكر بالله، وكفر بآياته، فانقلب
موقراً بسخط الله وغضبه. وبين الطرفين المتقابلين بُعد
بعيد، واختلاف شديد، فالطرف الأول يمثل الرسول
ومن كان معه من المؤمنين، والطرف الآخر يمثل عبد
الله بن أبي بن سلول ومن اتبع سبيله من المنافقين.

والطرف الأول من رضى الله، في رحمة ومغفرة في
الدنيا، وإلى جنات ونعيم في الآخرة.
والطرف الآخر، من سخط الله وغضبه، في غيظ
وكمد في الدنيا، وإلى جهنم وعذاب السعير في
الآخرة.

٢-... وَالْبُغُورِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ.

آل عمران: ١٧٤

لاحظ: ت ب ع: «اتَّبِعُوا».

٤- يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ

لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ. التوبة: ٢١

الطُّوسِي: وَ «رِضْوَانٍ» وَهُوَ مَعْنَى يَسْتَحَقُّ

بِالْإِحْسَانِ، يَدْعُو إِلَى الْحَمْدِ عَلَى مَا كَانَ. وَيَضَافُ

سَخَطُ الْغَضَبَانِ، تَقُولُ: رَضِيَ رِضًا وَرِضْوَانًا، وَأَرْضَاهُ

إِرْضَاءً وَثُرْضَاءً ثُرْضِيًّا، وَارْتِضَاءً ارْتِضَاءً، وَاسْتَرْضَاهُ

اسْتَرْضَاءً وَتَرْضَاهُ تَرْضِيًّا. (٢٢٥: ٥)

الْقَطَرِ الرَّازِي: وَقَوْلُهُ: «وَرِضْوَانٍ» لَهُمُ الْمُرَادُ

مِنْهُ، كَوْنُهُ تَعَالَى رَاضِيًا عَنْهُمْ حَالِ كَوْنِهِمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا. (١٦: ١٥)

تمام الكلام مضي في: ب ش ر: «يَبَشِّرُهُمْ».

٥-... وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ

مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. التوبة: ٧٢

الطُّبْرِي: وَابْتَدَأَ الْمَلِكُ عَنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ، أَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرَ جَلَّ تَعَاوُهُ، فَرَفَعَ،

وَإِنْ كَانَ الرِّضْوَانُ فِيمَا قَدْ وَعَدَهُمْ، وَلَمْ يَعْطَفْ بِهِ فِي

الْإِعْرَابِ عَلَى الْجَنَّاتِ وَالْمَسَاكِينِ الطَّيِّبَةِ، لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ

تَفْضِيلُ اللَّهِ رِضْوَانَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سَائِرِ مَا قَسَمَ لَهُمْ

مِنْ فَضْلِهِ، وَأَعْطَاهُمْ مِنْ كَرَامَتِهِ، نَظِيرُ قَوْلِ الْقَائِلِ فِي

الْكَلَامِ الْآخَرِ: أَعْطَيْتُكَ وَوَصَلْتُكَ بِكَذَا، وَأَكْرَمْتُكَ،

وَرِضَايَ بَعْدُ عَنْكَ أَفْضَلُ لَكَ. (٤٦٩: ٦)

التَّعْلِي: رَفَعَ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ، أَيِ رِضَا اللَّهِ عَنْهُمْ

أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. (٦٨: ٥)

الطُّوسِي: وَقَوْلُهُ: «وَرِضْوَانٍ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ»

قَالَ الرَّثَنِّي: الرِّضْوَانُ مَعْنَى يَدْعُو إِلَى الْحَمْدِ بِالْإِجَابَةِ

يَسْتَحَقُّ مِثْلَهُ بِالطَّاعَةِ فِيمَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ. وَإِنَّمَا رَفَعَ

«رِضْوَانٍ» لِأَنَّهُ اسْتَأْنَفَهُ لِلتَّعْظِيمِ، كَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ:

أَعْطَيْتُكَ وَوَصَلْتُكَ، ثُمَّ يَقُولُ: وَحَسَنَ رَأْيٍ فَيْسُكْ

وَرِضَايَ عَنْكَ خَيْرٌ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ. (٣٠٠: ٥)

الْقَشِيرِي: وَأَمَارَةُ أَهْلِ الرِّضْوَانِ: وَجْدَانُ طَعْمِهِ،

فَهُمْ فِي رُوحِ الْأَنْسِ، وَرُوحُ الْأَنْسِ لَا يَتَقَاصِرُ عَنِ

رَاحَةِ دَارِ الْقُدْسِ، بَلْ هُوَ أَمُّ وَأَعْظَمُ. (٤٦: ٢)

الزَّمْخَشَرِي: وَشَيْءٌ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ

ذَلِكَ كُلِّهِ، لِأَنَّ رِضَاهُ هُوَ سَبَبُ كُلِّ فَوْزٍ وَسَعَادَةٍ،

وَلَا تُهْمُ بِسَالُونَ بِرِضَاهِ عَنْهُمْ تَعْظِيمُهُ وَكَرَامَتُهُ،

وَالْكَرَامَةُ أَكْبَرُ أَصْنَافِ الثَّوَابِ، وَلِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ

مَوْلَاهُ رَاضٍ عَنْهُ، فَهُوَ أَكْبَرُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا وَرَاهُ مِنَ التَّعَمُّقِ،

وَإِنَّمَا تَنْتَهَى لَهُ بِرِضَاهِ، كَمَا إِذَا عَلِمَ بِسَخَطِهِ تَنَحَّصَتْ

عَلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ لَهَا لَذَةً وَإِنْ عَظُمَتْ.

وَمَحَسَتْ بَعْضُ أُولَى الْهَمَّةِ الْبَعِيدَةِ وَالنَّفْسِ الْمَرَّةِ مِنْ

مَشَايِخُنَا يَقُولُ: لَا تَطْمَحْ عَيْنِي وَلَا تَتَنَازَعْ نَفْسِي إِلَى

شَيْءٍ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ فِي دَارِ الْكَرَامَةِ، كَمَا تَطْمَحُ وَتَتَنَازَعُ

إِلَى رِضَاهِ عَيْنِي، وَأَنْ أَحْشَرَ فِي زَمْرَةِ الْمُهْذَبِينَ الْمَرْضِيِّينَ

عِنْدَهُ. (٢٠٢: ٢)

ابْنُ عَطِيَّة: رَوَى فِيهِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ:

لِعِبَادِهِ إِذَا اسْتَقَرُّوا فِي الْجَنَّةِ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ:

وَكَيْفَ لَا نَرْضَى يَا رَبَّنَا؟ فَيَقُولُ: «إِنِّي سَأَعْطِيكُمْ

والسعادة لذاته، من غير أن يتوسل به إلى مطلوب آخر.

والأول باطل، لأن ما كان وسيلة إلى الشيء لا يكون أعلى حالاً من ذلك المقصود، فلو كان المقصود من رضوان الله أن يتوسل به إلى اللذات التي اعتدّاها الله في الجنة من الأكل والشرب، لكان الابتهاج بالرضوان ابتهاجاً بمحصل الوسيلة، و لكان الابتهاج بتلك اللذات ابتهاجاً بالمقصود، وقد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلة لا بدّ وأن يكون أقلّ حالاً من الابتهاج بالمقصود، فوجب أن يكون رضوان الله أقلّ حالاً وأدون مرتبة من الفوز بالجنّات والمساكن الطيبة. لكن الأمر ليس كذلك، لأنه تعالى نصّ على أن الفوز بالرضوان أعلى وأعظم وأجلّ وأكبر؛ وذلك دليل فاضح على أن السعادات الروحانية أكمل وأشرف من السعادات الجسمانية.

«اعلم أن المذهب الصحيح الحق وجوب الإقرار بهما معاً، كما جمع الله بينهما في هذه الآية. (١٦: ١٣٣) التبيضاوي: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ لأنه المبدأ لكل سعادة وكرامة والمؤدّي إلى نيل الوصول والفوز باللقاء. (١١: ٤٢٣)

أبو حيان: وقرأ الأعمش و(رِضْوَانٌ) بضمّتين. قال صاحب «اللوامع»: وهي لغة، و﴿وَرِضْوَانٌ﴾ مبتدأ. وجاز الابتداء به، لأنه موصوف بقوله: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾، وأتى به نكرة، ليدلّ على مطلق، أي وشيء من رضوانه أكبر من كلّ ما ذكر. [بعد نقل قول ابن عطية والزّمخشري قال:]

أفضل من هذا كلّهم رضواني أَرْضَى عليكم فلا أسخط عليكم أبداً»، الحديث. وقوله: ﴿أَكْبَرُ﴾ يريد أكبر من جميع ما تقدّم، ومعنى الآية والحديث متفق.

وقال الحسن بن أبي الحسن: وصل إلى قلوبهم برضوان الله من اللذة والسرور، ما هو الذّ عندهم أقرّ لأعينهم من كلّ شيء أصابوه من لذة الجنة.

ويظهر أن يكون قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ إشارة إلى منازل المقربين الشاربين من تسنيم، والذين يرون كما يرى التّجم الفائز في الألق، وجميع من في الجنة راضٍ والمنازل مختلفة، وفضل الله تعالى متّسع. (٣: ٥٨)

الطّبرسي: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ رُفع على الابتداء، أي ورضا الله تعالى عنهم أكبر من ذلك كلّهم قال الجبائي: إنما صار الرضوان أكبر من التّواضع لأنه لا يوجد شيء منه إلا بالرضوان، وهو الداعي إليه الموجب له.

وقال الحسن: لأن ما يصل إلى القلب من السرور برضوان الله أكبر من جميع ذلك. [تمّ آدام مثل الطّوسي] (٣: ٥٠)

القحط الرّازي: المعنى: أن رضوان الله أكبر من كلّ ما سلف ذكره. واعلم أن هذا هو البرهان القاطع على أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى من السعادات الجسمانية، وذلك لأنه [مّا أن يكون الابتهاج بكون مولد راضياً عنه، وأن يتوسل بذلك الرضا إلى شيء من اللذات الجسمانية، أو ليس الأمر كذلك، بل علمه بكونه راضياً عنه يوجب الابتهاج

والإشارة بذلك إلى جميع ما سبق، أو إلى الرضوان قولان، والأظهر الأول. (٧٢: ٥)

أبو السُّعُود: أي شيء يسير من رضوانه تعالى ﴿أَكْبَرُ﴾؛ إذ عليه يدور فوز كل خير وسعادة، وبه يُنَاط نيل كل شرف وسيادة، ولعل عدم نظمه في سلك الوعد مع عزته في نفسه، لأنه متحقق في ضمن كل موعود، ولأنه مستمر في الدارين. (١٧٠: ٣)

نحوه البرُسُوي: (٤٦٤: ٣)

الألوسي: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ﴾ أي وقدر يسير من رضوانه سبحانه ﴿أَكْبَرُ﴾. ولقصد إعادة ذلك عدل عن رضوان الله الأخصر إلى ما في التظيم الجليل. وقيل: إعادة العدول كون ما ذكر أظهر في توجه الرضوان إليهم. ولعله إنما لم يُعبر بالرضا لظنه لسان الله تعالى في نفسه، لأن في الرضوان من الباطنة ما لا يخفى؛ ولذلك لم يُستعمل في القرآن إلا في رضا الله سبحانه، وإنما كان ذلك أكبر، لأنه مبدأ لخلول دار الإقامة، ووصول كل سعادة وكرامة، وهو غاية إرب المحبين، ومنتهى أمنية الراغبين.

ولعل عدم نظم هذا الرضوان في سلك الوعد على طرز ما تقدّم مع عزته في نفسه، لأنه متحقق في ضمن كل موجود، ولأنه مستمر في الدارين. (١٣٧: ١٠)

القاسمي: [نقل قول أبي السُّعُود وقال:]

وإثارة رضوان الله على ما ذكر، إشارة إلى إعادة أن قدراً يسيراً منه خير من ذلك. (٣٢٠: ٢)

رشيد رضا: قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ بعد ذكر جنات عدن، يراد به أعلى درجات

الرضوان، وما هو إلا مقام رؤية الرب تعالى التي تكمل بها معرفة الرحمن، وتتم سعادة الإنسان. فالإنسان جسد وروح، ففي الجنات مساكنها أعلى التميم الجسماني، ورضوان الله الأكبر هو أعلى التميم الروحاني. فالتنوين فيه للتعظيم، والدليل على ما حرّره أنه لم يعطف مفرداً على ما قبله، مما وعدوا به على الإيمان وأعماله؛ لأنه فوق كل جزاء، كما أشير إليه في قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ يونس: ٢٦. بل جاء مرفوعاً في اللفظ كرفعة معناه، في جملة مستقلة تقديرها: وهناك رضوان من الله أكبر وأعظم من تلك الجنات وما فيها، لا يقدر قدره، ولا يكتنه سره.

هنا ما يُفهم بمروءة الحديث من اختلاف إعرابه، وصفه باسم التفضيل ﴿أَكْبَرُ﴾ وقد ورد لفظ ﴿وَرِضْوَانٌ﴾ معطوفاً على ما قبله غير موصوف بهذا الوصف، ولا موصولاً بكونه من الله في آية: ٢١، ﴿يُنْشِرُهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ﴾ من هذه السورة، وذكرت في تفسيرها ما ورد من قوله تعالى في سورة آل عمران: ١٥ ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ﴾ معطوفاً على الجنات والأزواج، فهل يجوز في بلاغة القرآن أن يكون ما هنا من اختلاف الإعراب ووصف ﴿أَكْبَرُ﴾ بخير فائدة؟ وهل نجد له من الفائدة ما هو البق به مما ورد في الحديث الصحيح من نعمة الرؤية؟ كلا ولم يُبين هنا نص صريح في القرآن، لئلا يكون فتنة لمن لم تسم أرواحهم إلى إدراك هذه المعاني، فصكته الرحمة بضعف الإنسان، واللبس بينهم

ذات الألف والتون. وهو مصدر كالرضى، وزيادة الألف والتون فيه تدل على قوته، كالفران والشكران.

والتكثير في «رضوان» للتشجيع، يدل على جنس الرضوان، وإنما لم يقرن بلام تعريف الجنس، لئلا يؤول بالتكثير إلى الإشعار بالتعظيم، فإن رضوان الله تعالى عظيم. (١٥٣: ١٠)

مغنية: وكل من أَرْضَى الله في أعماله ومقاصده، فله رضى عنه. (٦٩: ٤)

الطباطبائي: وقوله: «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» أي رضى الله سبحانه عنهم أكبر من ذلك كله، على ما يفيد السياق. وقد نُكِّرَ «وَرِضْوَانٌ» إيماءً إلى أنه لا يحيط به ولا يحيط به وهم بشر، أو لأن رضواناً ما هو ليس بأكبر من ذلك كله، لأن ذلك كله مما يتفرع على رضاء تعالى ويترشح منه. إن كان كذلك في نفسه، بل لأن حقيقة العبودية التي يندب إليها كتاب الله هي عبوديته تعالى حباً له، لا طمعاً في جنة، أو خوفاً من نار. وأعظم السعادة والفوز عند الحساب أن يستجلب رضى محبوبه دون أن يسعى لإرضاء نفسه. (٣٣٩: ٩)

عبد الكريم الخطيب: وقوله سبحانه: «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» هو نعيم فوق هذا النعيم الذي يناله أصحاب الجنة، بما يفيض الله سبحانه وتعالى عليهم من رضوانه، وما يضيفه عليهم من رضاء، فكل نعيم وإن عظم هو قليل إلى رضوان الله، الذي يناله من رضى الله عنهم. ثم إن كل نعيم هو تبع

بالإشارة ما لا يفهمه النبي بأفصح عبارة، أفهم تر كيف اختلف الألباء في فهم قوله سبحانه: «وَجُودَةٌ يُؤْتِيهِ تَاضِرَةٌ» إلى رَبِّهَا تَاضِرَةٌ القيامة: ٢٢، ٢٣. (٥٤٦: ١)

المراحي: رضوان الله، هو مقام رؤيته تعالى التي تكمل بها معرفته، والإنسان جسد وروح، فلي الجنات ومساكنها أعلى التعميم الجسماني، ورضوان الله هو أعلى التعميم الروحاني. (١٦٢: ١٠)

سيد قطب: وإن الجنة بكل ما فيها من نعم، لتتضاءل وتتوارى في حالات ذلك الرضوان الكريم. «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» إن لحظة اتصال بالله، لحظة شهود لجلاله، لحظة انطلاق من حصة هذه الأمشاج، ومن ثقل هذه الأرض وهوها القرينة، لحظة تنشق فيها في أعماق القلب البشري جماعة من ذلك النور الذي لا يتركه الأبصار.

لحظة إشراق كثير فيها حنايا الروح بغيب من روح الله، إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي تنشق للندرة القليلة من البشر في مضة صفاء، ليتضاءل إلى جوارها كل متاع، وكل رجاء، فكيف برضوان من الله يغمر هذه الأرواح، وتستشعره بدون انقطاع؟.

(١٦٧٦: ٢)

ابن عاشور: جملة: «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» معطوفة على جملة: «وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ» والرضوان بكسر الراء ويجوز ضمها، وكسر الراء لغة أهل الحجاز، وضمها لغة تميم.

وقراء الجمهور بكسر الراء، وقراء أبو بكر عن عاصم بضم الراء، ونظيره بالكسر قليل في المصادر

لهذا الرضا، ونسمة من أنسامه الطيبة المباركة، ولهذا جاء قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ مستأنفاً، غير معطوف على ما قبله، حتى لكأنه إضراب عما سبقه، بمعنى «بل» وعلى هذا يكون التقدير: «بل ورضوان من الله أكبر». (٨٤٤: ٥)

فضل الله: وذلك في مقابل إيمانهم وعملهم الصالح، في ما مثله الثواب من جزاء مادي، ولكن هناك ثواباً روحياً يفوق ذلك، ولا يفهمه إلا المؤمنون الذين يعيشون الآفاق الروحية للإيمان، فينعمون برضا الله، أكثر مما ينعمون بحبته. وقد يجدون الجنة مظهراً للرضا، قبل أن تكون موقفاً للنعيم، ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ لأنه غاية كل مؤمن، ومصدر كل خير، لأن الله إذا رضي عن عبده المسلم أعطاء كل شيء، ومنحه كل خير. (١٦٢: ١٦٦)

٦- أَلَسْنِ أَسْسُ بُيُوتَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِن اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مِّنْ أَسْسٍ بُيُوتَانَهُ عَلَىٰ شِقَاقٍ حَرَبٍ قَارٍ فَأَلْهَارُ بِهِ...
القوة: ١٠٩

راجع: وق ي: «تقوى».

رضواناً

١-...يَتَنَلَّوْنَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً...

المائدة: ٢

ابن عباس: يعني أنهم يرضون الله بحبهم.

(الطبري ٤: ٤٠١)

مجاهد: يبتغون الأجر والتجارة.

(الطبري ٤: ٤٠١)

قتادة: هم المشركون يلتصقون بفضل الله ورضوانه فيما يصلح لهم دنياهم. (الطبري ٤: ٤٠١)

الربيع: التجارة في الحج، والرضوان في الحج.

(الطبري ٤: ٤٠١)

الطبري: الرضوان: رضا الله عنهم، فلا يحل بهم من العقوبة في الدنيا ما أحل بغيرهم من الأمم في عاجل دنياهم بحبهم به.

الثعلبي: ﴿وَرِضْوَاناً﴾ معناه -على زعمهم- وعدمهم، لأن الكافر لا نصيب له في الرضوان، وهذا كقوله: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ﴾ طه: ٩٧، فلا يرضى الله تعالى عنهم حتى يسلموا. (٩: ٤)

الماوردي: ﴿وَرِضْوَاناً﴾ يعني رضى الله عنهم بسببهم. (٧: ٢)

الطوسي: يعني «إن ترضى عنهم منسكهم» نهى الله تعالى أن يحل ويمنع من هذه صورته، فأما من قصد البيت ظمناً لأهله، وجب منعه ودفعه عنهم. (٤٢١: ٣)

القشيري: والرضوان بتوقي موجبات السخط، ومجانبة الصيان. (٩٣: ٢)

الجبدي: ﴿وَرِضْوَاناً﴾ للمؤمنين على الخصوص، والمشركون يمحون في بداية الاسلام وقبل التسخ، لطلب الرزق في الدنيا، وأما المسلمون يمحون لطلب الفضل في هذا العالم، وطلب رضوان الحق في الآخرة. (١٠: ٣)

الزمخشري: ﴿وَرِضْوَاناً﴾ وأن يرضى عنهم، أي لا تعرضوا لقوم هذه صفتهم، تعظيماً لهم واستكباراً أن يتعرض لثلاثهم. قيل: هي محكمة. (٥٩١: ١)

ابن عطية: قال فيه جمهور المفسرين: معناه يبتغون الفضل في الأرباح في التجارة، و يبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهم. وقال قوم: إنما الفضل والرضوان في الآية في معنى واحد، وهو رضا الله وفضله بالرحمة والجزاء. فمن العرب من كان يعتقد جزاء بعد الموت، وأكثرهم إنما كانوا يرجون الجزاء والرضوان في الدنيا والكسب وكثرة الأولاد، ويتفربون رجاء الزيادة في هذه المعاني. وقرأ الأعمش (وَرَضَوْنَا) بضم الراء. (١٤٧: ٢)

الطبرسي: ﴿فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ أي أرباحًا في تجارتهم من الله، وإن يرضى عنهم بثبتهم على زعمهم، فلا يرضى الله عنهم وهم مشركون. وقيل: يلتبسون رضوان الله عنهم بأن لا يحمل بهم ما حل بغيرهم من الأمم، من العقوبة في عاجل وكيلهم من قتادة ومجاهد.

وقيل: فضلًا من الله في الآخرة ورضوانًا منه فيها. وقيل فضلًا في الدنيا ورضوانًا في الآخرة. وقال ابن عباس: إن ذلك في كل من توجه حاجًا، وبه قال الضحاك والربيع. (١٥٥: ٢)

الفخر الرازي: في تفسير الفضل والرضوان وجهان:

الأول: يبتغون فضلًا من ربهم بالتجارة المباحة لهم في حجتهم. كقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ البقرة: ١٩٨، قالوا: نزلت في تجارتهم أيام الموسم، والمعنى: لا تمنعهم فإنما قصدوا البيت لإصلاح معاشهم ومعادهم، فابتغاء الفضل

للدنيا، وابتغاء الرضوان للآخرة.

قال أهل العلم: إن المشركين كانوا يقصدون بحجتهم ابتغاء رضوان الله وإن كانوا لا ينالون ذلك، فلا يبعد أن يحصل لهم بسبب هذا القصد نوع من الحرمة.

والوجه الثاني: أن المراد بفضل الله: الثواب، وبالرضوان: أن يرضى عنهم؛ وذلك لأن الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان، لكنه يظن أن بفعله طالب لما، فيجوز أن يوصف بذلك بناء على ظنه، قال تعالى: ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ﴾ طه: ٩٧، وقال: ﴿ذُنِيَ إِلَهِكَ إِلَتَ الْغَزِيَّةِ الْكَرِيمِ﴾ الدخان: ٤٩.

الطبرسي: قال فيه جمهور المفسرين: معناه: يبتغون الفضل والأرباح في التجارة، و يبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهم.

وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة، ومنهم من يطلب بالحج رضوان الله وإن كان لا يناله، وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت، وأنه يثبت، ولا يبعد أن يحصل له نوع تخفيف في النار. (٤٤: ٦)

البيضاوي: أن يُثيبهم ويرضى عنهم، والجملة في موضع الحال من المستكن في ﴿أَقْبَيْنِ﴾ وليست صفة له، لأنه عامل، والمختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل، وفائدته استنكار تعرض من هذا شأنه، والتنبية على المانع له.

وقيل: معناه يبتغون من الله رزقًا بالتجارة ورضوانًا بزعمهم. (٢٦١: ١)

نحوه الكاشاني (٧: ٢)، وشتر (١٣٧: ٢).

أبو حيان: وأما الرضوان فإِنَّهم كانوا يقصدونه وإن كانوا لا ينالونه، وابتغاء الشيء لا يدل على حصوله.

وقيل: هو توزيع على المشركين، فمنهم من كان يبتغي التجارة إذ لا يعتقد معادًا، ومنهم من يبتغي الرضوان بالحج إذ كان منهم من يعتقد الجزاء بعد الموت وأنه يُبعث، وإن كان لا يحصل له رضوان الله، فأخبر بذلك على بناء ظنه.

وقيل: كان المسلمون والمشركون يحجّون، فابتغاء الفضل منهما، وابتغاء الرضوان من المؤمنين.

وقال قتادة: هو أن يُصلح معاشهم في الدنيا، ولا يُعجل لهم العقوبة فيها.

وقال قوم: الفضل والرضوان في الآية في معنى واحد، وهو رضا الله تعالى وفضله بالرحمة. نهى تعالى أن يتعرض لقوم هذه صفتهم، تعظيمًا لهم، واستنكارًا أن يتعرض لمثلهم. (٤٢٠: ٣)

الشيرازي: ﴿وَرِضْوَانًا﴾ أي وأن يرضى عنهم، والجملة في موضع الحال من المستكن في ﴿آمِينَ﴾ أي لا تعرضوا لقوم هذه صفتهم، تعظيمًا لهم، واستنكارًا أن يتعرض لمثلهم.

وقيل: معناه: يبتغون من الله رزقًا بالتجارة ورضوانًا بزعهم، لأنهم كانوا يظنون ذلك فوصفوا به بناء على ظنهم، ولأن الكافر لا نصيب له في الرضوان. (٣٥١: ١)

أبو السعود: وتكثير ﴿فَضْلًا﴾ هو ﴿رِضْوَانًا﴾

للتخصيم، و﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ متعلق بنفس الفعل أو بحذوف وقع صفة له ﴿فَضْلًا﴾ مفعلة عن وصف ما عطف عليه بها، أي فضلًا كائنًا من ربهم ورضوانًا كذلك، والتعرض لعنوان الرّبوبيّة مع الإضافة إلى ضميرهم، لتشرّيهم والإشمار بحصول مبتغاهم.

(٢٣٤: ٢)

نحوه الألوسي.

البروسوي: حال من المستكن في ﴿آمِينَ﴾ أي قاصدين زيارته حال كونهم طالبين الرزق بالتجارة والرضوان، أي على زعمهم، لأن الكافر لا نصيب له في الرضوان، أي رضى الله تعالى ما لم يُسلم. (٣٣٨: ٢)

نحوه القاسمي.

وأشيد رضا: أي يطلبون بأثم البيت وقصد التجارة والحج معًا، أو رجحًا في التجارة ورضاءً من الله، يحول بينهم وبين عقوبته في الدنيا، فلا يحلّ بهم ما حلّ بغيرهم في عاجل دنياهم، وبهذا فسره ابن جرير ورواه عن أهل الأثر، بناء على أن المراد بالكلام هنا المشركون. [ثم نقل أقوال المتقدمين وبحث في أن هل الآية منسوخة أم لا]

المراغي: أي يطلبون رجحًا في التجارة ورضاءً من الله، يحول بينهم وبين عقوبته في الدنيا، لتلا محلّ بهم ما حلّ بغيرهم في عاجل دنياهم.

وهذا كلام مع المشركين، كما روي عن قتادة أنه قال: هم المشركون يلتصون بفضله ورضوانه فيما يصلح لهم دنياهم. وفي رواية أخرى عنه: والرضوان الذي يبتغون أن يصلح لهم معاشهم في الدنيا، والآ

يعجل لهم العقوبة. (٤٥:٦)

سيد قطب: يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً، وهم الذين يقصدون البيت الحرام للتجارة الحلال، وطلب الرضوان من الله، حجاجاً أو غير حجاج، وأعطاهم الأمان في حرمة بيته الحرام. (٨٣٨:٢) ابن عاشور: والرضوان: رضى الله تعالى عنهم، وهو ثواب الآخرة. (١٨:٥)

فضل الله: وفي ختام ذلك نهى عن الاعتداء على الذين يؤمنون البيت الحرام ويقصدونه، ابتغاء رزق الله عن طريق التجارة، أو الحصول على رضى الله وفق أساليبهم العبادية الخاصة به. وإن كانت غير خالصة له. (٢٤:٨)

٢ - ... تَرْيَهُمْ رُكُوعًا سَجْدًا يَكْلِمُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا...

الطبري: ﴿وَرِضْوَانًا﴾ يقول: وأن يرضى عنهم ربهم. (٣٦٩:١١)

مثله التملبي: (٦٥:٩) الطوسي: و يطلبون مرضاته من طاعة وترك معصية. (٣٣٦:٩)

نحوه الطبرسي: (١٢٧:٥) القشيري: يطلبون من الله الفضل والرضوان. (٤٣٣:٥)

المبيدي: أن يتقبل أعمالهم التي أتوا بها على قدر إمكانهم. و قيل: ﴿يَتَنَلَّوْنَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ أن يدخلهم الجنة، ﴿وَرِضْوَانًا﴾ أن يرضى عنهم. (٢٣١:٩)

ابن عطية: كأنه قال: علامتهم في تحصيلهم الرضوان يوم القيامة. (١٤١:٥)

القرطبي: أي يطلبون الجنة، ورضاء الله تعالى الثانية. (٢٩٣:١٦)

أبو حيان: وقرأ عمرو بن عبيد (وَرِضْوَانًا)، بضم الراء. (١٠٢:٨)

ابن كثير: وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة، وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل، والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل وهو سعة الرزق عليهم ورضاء تعالى عنهم، وهو أكبر من الأول كما قال جل وعلا: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (التوبة: ٧٢) (٣٦٤:٦)

الشيخ زيني: ﴿وَرِضْوَانًا﴾ أي رضا منه عظيمًا بما نالهم من رحمة التي هيأهم بها للإحسان إلى عياله، فزعموا الهوى من صدورهم، فصاروا يرونه وحده سيدهم المحسن إليهم، لا يرون سيدًا غيره، ولا يحسن سواه. (٥٧:٤)

أبو السعود: وقوله تعالى: ﴿سُجَّدًا يَكْلِمُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ أي ثوابًا ورضاء، إما خبر آخر أو حال من ضمير ﴿تَرْيَهُمْ﴾ أو من المستتر في ﴿رُكُوعًا سُجَّدًا﴾ أو استئناف مبنية على سؤال تشا من بيان مواظبتهم على الركوع والتجود، كأنه قيل: ماذا يريدون بذلك، فقيل: يبتغون فضلاً من الله... (١٠٨:٦) نحوه الآلوسي: (١٢٤:٢٦)

البروسوي: ﴿وَرِضْوَانًا﴾ أي ثوابًا ورضى

وقال بعض الكبار: قصدهم في الطاعة والعبادة الوصول والوصال؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الراغب: الرضوان: الرضى الكثير. (٥٧: ٩) سيّد قطّيب:... واللقطة الثالثة مثلها. ولكلها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم ﴿يَتَّقُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾، فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة. كلّ ما يشغل بالهم، وكلّ ما تتطّلّع إليه أشواقهم، هو فضل الله ورضوانه، ولا شيء وراء الفضل والرضوان يطلعون إليه ويشتهلون به.

(٣٣٣٢: ٦)

ملفّية: والمعنى: أن الصحابة ركعوا وسجدوا رغبة في مرضاة الله ونوابه، وخوفًا من غضبه وعقابه. (١٠٤: ٧)

الطّباطباتي: الرضوان أبلغ من الرضا (٢٩٩: ١٨)

مكارم الشيرازي:... أمّا الوصف الرابع الذي تذكره الآية عن هؤلاء الأصحاب، فهو بيان نيتهم الخالصة الطاهرة، فنقول: ﴿يَتَّقُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ لهم لا يعملون رياء ولا يبتغون من الخلق الثواب، بل هدفهم رضا الله وفضله فحسب، والباعث على تحركهم في حياتهم جميعًا هو هذا الهدف، ليس إلا. (٤٩٦: ١٦)

رضوانه

١- يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ.

المائدة: ١٦

الطبري: واختلف في معنى الرضا من الله جلّ

وعزّ، فقال بعضهم: الرضا منه بالشّيء: القبول له، والمدح والتّناء. قالوا: فهو قابل الإيمان ومُزكّ له، ومُنّ على المؤمن بالإيمان، وواصف الإيمان بأنه نور وهدى وفصل.

وقال آخرون: معنى الرضا من الله جلّ وعزّ معنى مفهوم، هو خلاف السخط، وهو صفة من صفاته على ما يعقل من معاني الرضا، الذي هو خلاف السخط. وليس ذلك بالمدح، لأن المدح والتّناء قول، وإتّما يُنقّى ويمدح ما قدر رضي. قالوا: فالرضا معنى، والتّناء والمدح معنى ليس به. (٥٠٣: ٤)

الزجاج: ﴿رِضْوَانُهُ﴾ بالكسر والضمّ. (١٦١: ٢) الثعلبي: ﴿رِضْوَانُهُ﴾: رضاه، ومعنى رضاه بالشّيء: قبوله ومدحه له فأثابه عليه، وهو خلاف السخط والغضب. (٣٩: ٤)

الطوسي: يعني رضا الله، والرضوان والرضا من الله ضدّ السخط، وهو إرادة الثواب لمستحقّه. وقال قوم: هو المدح على الطاعة والتّناء.

وقال الرّماني: هو جنس من الفعل يقتضي وقوع الطاعة الخالصة ممّا يطلبها، ويضاف الغضب. قال: لأنّ الرضا بما كان يصحّ، وإرادة ما كان لا يصحّ؛ إذ قد يصحّ أن يرضى بما كان، ولا يصحّ أن يريد ما كان.

وهذا الذي ذكره ليس بصحيح، لأن الرضا عبارة عن إرادة حدوث الشّيء من الغير، غير أنّها لا تنسّى بذلك إلا إذا وقع مرادها، ولم يتخلّلها كراهة. فسميتها بالرضا موقوفة على وقوع المراد، إلا أن بعد وقوع المراد بفعل إرادة، هي رضا لما كان، فسقط ما

٢- ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا اسَخَطَ اللَّهُ وَكَرَهُوا
رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. محمد: ٢٨

الطبري: يقول: وكرهوا ما يرضيه عنهم من
قتال الكفار به، بعد ما افترضه عليهم. (٣٢٣: ١١)

الزجاج: المعنى - والله أعلم - ذلك جزاؤهم بأنهم
اتبعوا المشي الذي أسخط الله. «وكرهوا رضوانه»
أي اتبعوا من خالف النبي ﷺ ومن خالف الشريعة،
وكرهوا الإيمان بالنبي ﷺ واتباع شريعته. (١٤: ٥)

الطوسي: أي كرهوا سبب رضوانه من الإيمان
والطاعات، والامتناع من القبائح. (٣٠٥: ٩)

المبشدي: أي ما فيه رضوان الله من الإيمان
والطاعة، ونصرة المؤمنين. (١٩٥: ٩)

الزمخشري: و«رضوانه» الإيمان برسول الله.
(٥٣٧: ٣)

ابن عطية: والرضوان هنا: الشرع والحق
المؤدي إلى رضوان. (١٢٠: ٥)

الطبرسي: أي سبب رضوانه من الإيمان وطاعة
الرسول. (١٠٦: ٥)

الفخر الرازي: [له كلام سيأتي في: «س خ ط»].
(٦٨: ٢٨)

القرطبي: يعني الإيمان.
(٢٥١: ١٦)

البيضاوي: ما يرضاه من الإيمان والجهاد
وغيرهما من الطاعات. (٣٩٧: ٢)

أبو حيان: وهو الإيمان بالله واتباع دينه. (٨٤: ٨)
الشيرازي: بكرامتهم أعظم أسباب رضاه وهو
الإيمان، فهم لما دونه بالعودة عن الطاعات أكره، لأن

قاله. (٤٧٥: ٣)

المبشدي: من اتبع ما يرضيه الله من تصديق
محمد ﷺ. (٧٠: ٣)

الزمخشري: «من اتبع رضوانه» من آمن
به. (٦٠١: ١)

الطبرسي: أي من اتبع رضاه الله في قبول القرآن
والإيمان وتصدق النبي ﷺ واتباع الشرائع.

(١٧٥: ٢)

الفخر الرازي: «من اتبع رضوانه» من كان
مطلوبه من طلب الدين اتباع الدين الذي يرتضيه الله

تعالى، فأما من كان مطلوبه من دينه تفرير ما ألفه
وتبعه عليه وأخذه من أسلافه، مع ترك النظر

والاستدلال، فمن كان كذلك فهو غير متبع رضوان
الله تعالى. (١٩٠: ١١)

القرطبي: أي ما يرضيه الله. (١١٨: ٦)

الشيرازي: أي يرضاه بأن آمن. (٣٦٣: ١)

أبو السعود: أي يرضاه بالإيمان به. (٢٥١: ٢)
مثله البروسوي (٣٦٩: ٢)، والألوسي (٩٨: ٦).

والقاسمي (١٩٢١: ٦).

سيد قطب: لقد رضي الله الإسلام ديناً، وهو
يهدي من يتبع رضوانه هذا، ويرتضيه لنفسه كما

رضيه الله له. (٨٦٢: ٢)

مفاتيح: أي من رغب في مرضاة الله وحده، وطلب
الحق لوجه الحق، فإنه يجد في الإسلام نصته ومراه.

(٣٤: ٣)

وسأقي تمام الكلام في: «ه د ي:» يهدي.

ذلك ظاهر غاية الظهور في أن فاعله غير معذور في ترك النظر فيه. (٤١: ٣٢)

أَبُو السُّعُود: أي ما يرضاه من الإيمان والطاعة، حيث كفر وأبعد الإيمان، وخرجوا عن الطاعة بما صنعوا من المعاملة مع اليهود. (٦: ٩٢)
مثله البر وسوي. (٨: ٥١٩)

الْأَتُوسِي: [نقل مثل أبي السُّعُود وأضاف:] وقيل: ما أسخط الله كتمان نعمت الرسول ﷺ ورضوانه ما يرضيه سبحانه من إظهار ذلك، وهو مبني على أن ما تقدم إخبار عن اليهود، وقد سمعت ما فيه. (٢٦: ٧٦)

الْقَاسِمِي: أي في معاداتهم، فأدى بهم إلى الركة. (١٥: ٥٢٨٩)

ابن عاشور: وفي ذكر اتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه محسن الطباقي مرتين، للمضادة بين السخط والرضوان، والاتباع والكراهية، والجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه، مع إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر، للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله، وأن ضربهم أديارهم مناسب لكراهتهم رضوانه، لأن الكراهة تستلزم الإعراض والإديار، ففي الكلام أيضًا محسن اللف والشر المرتب. (٢٦: ١٠٠)

مَغْنِيَّة: يذمهم الله سبحانه عند الموت ويهدد أيضًا، لأنهم آثروا سخطه على رضوانه. (٧: ٧٥)
الطَّبَائِبَاتِي: والسخط والرضا من صفاته

تعالى الفعلية، والمراد بهما العقاب والثواب.

(١٨: ٢٤٢)

مَكَارِمُ الشَّيْرَازِي: لأن رضى الله سبحانه هو شرط قبول الأعمال وكل سمي وجهد، وبناء على هذا، فمن الطبيعي أن تحبط أعمال أولئك الذين يصرون على إغضاب الله عز وجل وإسقاطه، ويخالقون ما يرضيه، ويودعون هذه الدنيا وهم خالو الوفاض، قد أنقضتهم أوزارهم، وأرهقتهم ذنوبهم.

إن حال هؤلاء القوم يخالف تمامًا حال المؤمنين الذين تستقبلهم الملائكة بوجوه ضاحكة، عند ما يهرقون على الموت، ويُبشِّرهم بما أهداه الله لهم: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ التحل: ٣٢.

ومما يلفت النظر أن الجملة فعلية في مورد غضب الله تعالى: ﴿مَا أَسْخَطَ اللَّهُ﴾ وهي اسمية في مورد رضاه: ﴿رِضْوَانَهُ﴾ وقال بعض المفسرين: إن هذا التفاوت في التعبير ينصن نكتة لطيفة، وهي أن غضب الله قد يحدث وقد لا يحدث، أما رضاه ورحمته فهي مستمرة دائمة.

وواضح أيضًا أن غضب الله تعالى وسخطه لا يعني القاتر النفسي، كما أن رضاه سبحانه لا يعني انبساط الروح وانسراح الأسارير، بل هما كما ورد في حديث الإمام الصادق عليه السلام: «غضب الله عقابه، ورضاه توابه». (١٦: ٣٥٢)

فضل الله: ﴿وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾ والتكامل مع

الأجل بينهما، فقال: أقتنع منك أيضًا بكذا وكذا،
فازداد قبل أن يستبرئ رحمها، ثم تنقضي المدة، وهو
قوله: ﴿فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾.

(الطبري ٤: ١٦)

لا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم
والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا
انقضى الأجل بينكم أن يزيدنكم في الأجل وتريدوهن
في الأجر قبل أن يستبرئن أرحامهن.

(الماوردي ١: ٤٧١)

ابن زيد: إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ.

(الطبري ٤: ١٦)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك،
فقال بعضهم: معنى ذلك: لا حرج عليكم أيها الأزواج
إن أدر كنتم مسرة بعد أن فرضتم لنسائكم أجورهن
فريضة فيما تراضيتن به، من حط وبراءة، بعد الفرض
الذي سلف منكم لهن ما كنتم فرضتم... زعم حنابلة
أن رجلاً كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن تدرك
أحدهم الفسرة، فقال الله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا جناح عليكم أيها
الناس فيما تراضيتن أنتم والنساء اللواتي استمتعتم
بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه
بينكم وبينهن في الفراق، أن يزيدنكم في الأجل و
تريدوا من الأجر والفريضة، قبل أن يستبرئن
أرحامهن.

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا جناح عليكم أيها

المؤمنين في خط الإيمان، والعمل بطاعة الله، والسير
على منهجه، وقتال أعدائه. (٢١: ٧٥)

تَرَاضَوْا

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ جُلْنَ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ أَنْ
يَتَّخِذْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِمَا تَعْرِفُونَ...

البقرة: ٢٣٢

الماوردي: تأويلان:

أحدهما: إذا تراضى الزوجان.

والثاني: إذا رضيت المرأة بالزوج الكافي. قال
الشافعي: وهذا بين في كتاب الله تعالى يدل على أن
ليس للمرأة أن تتكبح بغير ولي.

(١: ٢٩٨)

تمام الكلام سياق في: عرف: «بما تعرفون».

تَرَاضَيْتُمْ

... قَسَاوُكُمْ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ حَكِيمًا.

النساء: ٢٤

ابن عباس: والقراضى أن يوفىها صداقتها، ثم
يغيرها. (الطبري ٤: ١٦)

لا جناح عليكم فيما تراضيتن به ودفعتموه أن
يعود إليكم عن تراض.

(الماوردي ١: ٤٧١)

الحسن: أي تراضيتن به من حط بعض الصداق أو
تأخير، أو هبة جمعة.

ومثله ابن زيد. (الطوسي ٣: ١٦٧)

السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى
- يعني الأجرة التي أعطها على ثمنه بها - قبل انقضاء

الثلاث فيما تراضيتن به أنفس ونسأؤكم، بعد أن تؤتوهن أجورهن على استمتاعكم بهن من مقام وفراق.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا جناح عليكم فيما وضعت عنكم نسأؤكم من صدقاتهن من بعد الفريضة.

وأولى هذه الأقوال بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتن به أنفس ونسأؤكم، من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن، من حط ما وجب لهن عليكم، أو إبراء أو تأخير ووضع، وذلك نظير قوله جل تناؤه: ﴿وَإِذَا التَّائِبُ صَدَقَ أَهْلُهُ نِكَاحٌ فَلْيَنْكِحْهُنَّ بِمَنْ تَرْضَيْنَ مِنْ تَحْتِهَا أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ وَلَا تُجْزَى مِنْكُمْ غَيْرُهُنَّ أَهْلُهَا﴾ النساء: ٤.

فأما الذي قاله السدي، فنقول لا معنى لـ «نفساً» في القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح، ولا ملك بين.

(١٥: ٤)

الزَّجَّاج: أي لا إثم عليكم في أن تهيب المرأة للرجل مهرها، أو يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب إلا لمن دخل بها. (٣٩: ٢) الثعلبي: يعني فيما تفتدي به المرأة نفسها.

(٢٨٩: ٣)

الْمَأْوَرَّةِي: فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: معناه: لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أعسرتم بعد أن فرضتم لنسائكم مهراً عن تراض أن ينقصنكم منه ويترككنكم، وهذا قول سليمان بن المعتز.

(٤٧١: ١)

الطُّوسِي: قال السدي وقوم من أصحابنا: معناه: لا جناح عليكم فيما تراضيتن به من استئناف عقد آخر، بعد انقضاء المدة التي تراضيتن عليها، فتزیدها في الأجر، وتزیدك في المدة.

القشيري: إذا حافظت الحدود، وراعى اليهود، وحصل التراضي بين النساء بحكم الشرع، فما لا يكون فيه للمخلوق خصيعة، ولا من الحق سبحانه منه تبعه، فذلك مباح طلق.

الميثدي: يعني من حط من المهر وإبراء من بعض الصداق أو كله، أي لا إثم عليكم في أن تهيب المرأة للرجل مهرها، أو يهب الرجل للمرأة إن لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب لها إلا بالدخول. وقيل: لا إثم أن ترضى المرأة من النفقة بدون نفقة مثلها.

(٤٧٠: ٢)

الزَّمخشری: فيما تحط عنه من المهر، أو تهيب له من كله، أو يزيد لها على مقداره. وقيل: فيما تراضيا به من مقام أو فراق. وقيل: نزلت في المنعة التي كانت ثلاثة أيام، حين فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تسخت، كان الرجل يسكن المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بنوب أو غير ذلك، ويقضي منها وطره ثم يسرحها. سميت متعة لاستمتاعه بها، أو لتسليمها لها بما يعطيها.

(٥١٩: ١)

ابن عطية: قال القائلون بأن الآية المتقدمة أمر بإبقاء مهر النساء إذا دخل بهن، إن هذه إشارة إلى ما يتراضى به من حط أو تأخير بعد استقرار الفريضة، فإن ذلك الذي يكون على وجه الرضا جائز ماض.

لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة. فإن قال لها: زيدني في الأتم وأزيدك في الأجرة كانت المرأة بالخيار. إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، فهذا هو المراد من قوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرْبَضِ﴾ أي من بعد المقدار المذكور أو لأجل الأجر والأجل.

المسألة الثانية: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إلحاق الزيادة في الصداق جائز، وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها، أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة، وإن كان لها نصف المسمى في العقد. وقال الشافعي رحمه الله عليه: الزيادة بمنزلة الهبة، فإن أقبضها ملكته بالقبض، وإن لم يقبضها بطلت.

الشيخ أبو بكر الرازي لأبي حنيفة بهذه الآية، بقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرْبَضِ﴾ يتناول ما وقع التراضي به في طرقي الزيادة والتقصان، فكان هذا بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق. قال: يل هذه الآية بالزيادة أخص منها بالتقصان، لأنه تعالى علّقه بتراضيها، والبراءة والخط لا يحتاج إلى رضا الزوج، والزيادة لا تصح إلا بقبوله، فإذا علّق ذلك بتراضيها جميعاً، دل على أن المراد هو الزيادة.

والجواب: لم لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة عما ذكره الزوج؟ وهو أنه إذا طلقها قبل الدخول، فإن شاءت المرأة أبرأته عن التقص، وإن شاء الزوج سلم إليها كل المهر، وبهذا التقدير يكون قد زادها عما وجب عليه تسليمه إليها. وأيضاً عندنا أنه لا جناح في

وقال القائلون بأن الآية المتقدمة هي أمر المتعة، إن الإشارة بهذه إلى أن ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر، جائز سائغ. (٣٦: ٢) الطبرسي: من قال: إن المراد بالاستمتاع: الانتفاع والجماع، قال: المراد به لا حرج ولا إثم عليكم فيما تراضيتُم به من زيادة مهر أو نقصانه، أو حظ أو إبراء أو تأخير.

وقال السدي: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتُم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة، يزيد بها الرجل في الأجر، وتزيد في المدة. وهذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم.

الفخر الرازي: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حكم التكاح، قالوا: المراد أنه إذا كان المهر مقدراً بمقدار معين، فلا حرج في أن تحط عنه شيئاً من المهر أو تبرئه عنه بالكليّة، فعلى هذا المراد من التراضي: الحط من المهر أو الإبراء عنه، وهو كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبِثَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ لَفَسًا فَكُلُوهُ مِنْهُ مَرِيئًا﴾ النساء: ٤، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يُتَّقُونَ أَوْ يُغْفَرُوا الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عَهْدُ التَّكَاثُفِ﴾ البقرة: ٢٣٧.

وقال الزوجان: معناه: لا إثم عليكم في أن تبرأ المرأة للزوج مهرها، أو يهب الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول.

وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان المتعة قالوا: المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى أجل المتعة

تلك الزيادة إلا أنها تكون هبة. والدليل القاطع على بطلان هذه الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إما مع بقاء العقد الأول، أو بعد زوال العقد. والأول باطل، لأن العقد لسما العقد على القدر الأول، فلو انعقد مرة أخرى على القدر الثاني، لكان ذلك تكويناً لذلك العقد بعد ثبوته، وذلك يقتضي تحصيل المحاصل وهو محال. والثاني باطل لانقضاء الإجماع على أن عند إلحاق الزيادة لا يرتفع العقد الأول، فثبت فساد ما قالوه والله أعلم. (١٠: ٥٤)

الْقُرْطُبي: أي من زيادة ونقصان في المهر، فإن ذلك سائغ عند القراضي بعد استقرار الفريضة. والمراد إبراء المرأة عن المهر، أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول.

وقال القائلون بأن الآية في المنعة: هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المنعة في أول الإسلام، فإنه كان يتزوج الرجل المرأة شهراً على دينار مثلاً، فإذا انقضى الشهر، فربما كان يقول: زيدني في الأجل أزدك في المهر. فيبين أن ذلك كان جائزاً عند القراضي. (٥: ١٣٥)

أبو حنيفة: لما أمروا بإيتاء أجور النساء المستمتع بهن، كان ذلك يقتضي الوجوب، فأخبر تعالى أنه لا حرج ولا إثم في نقص ما تراضوا عليه، أو رده، أو تأخره، أعني الرجال والنساء من بعد الفريضة. فلها أن ترد عليه، وأن تنقص، وأن تؤخر، هذا ما يدل عليه سياق الكلام، وهو نظير: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنَاءً مَبْغُوتًا﴾ النساء: ٤، وإلى

هذا ذهب الحسن وابن زيد.

وقال السدي: هو في المنعة، والمعنى: فيما تراضيت به من بعد الفريضة زيادة في الأجل، وزيادة في المهر، قبل استبراء الرحم. وقال ابن عباس: في رد ما أعطيتموهن إليكم. وقال ابن المعتز: فيما تراضيت به من النقصان في المصداق إذا أعسرت.

وقيل: معناه إبراء المرأة عن المهر، أو توفيقه، أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول. وقيل: فيما تراضيت به من بعد فرقة، أو إقامة بعد أداء الفريضة. وروي عن ابن عباس، وقد استدل على الزيادة في المهر بقوله: ﴿وَلَا يَحْتِاجُ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَئْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾، قيل: لأن (ما) موصوم في الزيادة والنقصان والتأخير والحط والإبراء. **عوم اللفظ** يقتضي جواز الجميع، وهو بالزيادة أخص منه بغيرها ذكرناه، لأن المرأة والحط والتأجيل لا يحتاج في وقوعه إلى رضا الرجل، والاقتصار على ما ذكر دون الزيادة، يسقط فائدة ذكر تراضيهما.

ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إلى أن الزيادة في المصداق بعد التكاح جائزة، وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها. وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة.

وقال مالك: نصح الزيادة، فإن طلقها قبل الدخول رجع ما زادها إليه، وإن مات عنها قبل أن يقبض فلا شيء لها.

وقال الشافعي وزفر: الزيادة بمنزلة هبة مستقبله

على زيادة المهر من جانب الزوج، أو على الخط من المهر من جانب الزوجة، وأن تهب لزوجها جميع مهرها. (١٨٩: ٢)

الألوسي: ﴿وَلَا جُنَاحَ﴾ أي لا إثم ﴿عَلَيْكُمْ﴾ فيما تراضيتُم به من الخط عن المهر أو الإبراء منه أو الزيادة على المسمى، ولا جناح في زيادة الزيادة، لعدم مساعدة ﴿وَلَا جُنَاحَ﴾ إذا جعل الخطاب للأزواج تظليماً، فإن أخذ الزيادة مظنة ثبوت المنفي للزوجة ﴿مِنْ بَعْدِ الْقَرِيبَةِ﴾ أي الشيء المقدّر. وقيل: ﴿فِيمَا تَرْضَايْتُمْ بِهِ﴾ من نفقة ونحوها، وقيل: من مقام أو فراق. وتعقّب شيخ الإسلام بآله لا يساعده ذكر الفريضة، إذ لا تطلق لهما بها إلا أن يكون الفراق بطريق المخالعة.

﴿فِيمَا تَرْضَايْتُمْ بِهِ﴾ من نفقة ونحوها، وقيل: من مقام أو فراق، ولا يساعده قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ الْقَرِيبَةِ﴾ إذ لا تطلق لهما بها إلا أن يكون الفراق بطريق المخالعة. وقيل: نزلت في المتعة التي هي التكاثر إلى وقت معلوم من يوم أو أكثر، سُمّيت بذلك، لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطى، وقد أبيحت ثلاثة أيام حين فتحت مكة شرّفها الله تعالى، ثم كُتبت لما روي أنّه ﷺ أباحها، ثم أصبح يقول: يا أيّها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا أنّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة. وقيل: أبيح مرتين وحرّم مرتين، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّه رجع عن القول بجوازه عند موته، وقال: «اللهم إني أتوب إليك من قولِي بالمتعة، وقولي في الصّرف». (١٢٣: ٢)

إن أقبضها جازت، وإلا بطلت. (٢١٩: ٣)
أبو السّعود: أي لا إثم عليكم فيما تراضيتُم به، من الخط عن المهر أو الإبراء منه، على طريقة قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾ النساء: ٤، إثر قوله تعالى: ﴿وَأَلْوَ النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ﴾ النساء: ٤، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَفْقُوهَا الْبَقَرَةُ﴾ ٢٣٧، وتعميمه للزيادة على المسمى لا يساعده رفع الجناح عن الرجال، لأنها ليست مظنة الجناح، إلا أن يجعل الخطاب للأزواج تظليماً، فإن أخذ الزيادة على المسمى مظنة الجناح على الزوجة.

وقيل: فيما تراضيتُم به من نفقة ونحوها، وقيل: من مقام أو فراق، ولا يساعده قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ الْقَرِيبَةِ﴾ إذ لا تطلق لهما بها إلا أن يكون الفراق بطريق المخالعة.

وقيل: نزلت في المتعة التي هي التكاثر إلى وقت معلوم من يوم أو أكثر، سُمّيت بذلك، لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطى، وقد أبيحت ثلاثة أيام حين فتحت مكة شرّفها الله تعالى، ثم كُتبت لما روي أنّه ﷺ أباحها، ثم أصبح يقول: يا أيّها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا أنّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة. وقيل: أبيح مرتين وحرّم مرتين، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّه رجع عن القول بجوازه عند موته، وقال: «اللهم إني أتوب إليك من قولِي بالمتعة، وقولي في الصّرف». (١٢٣: ٢)

الهُرُوسُوي: أي في أن تراضيتُم بعد التكاثر.

رشيد رضا: أي لا حرج ولا تضيق عليكم منه

تعالى إذا تراضيتُم بعد الفريضة على الزيادة فيها. أو
التقص منها: أو حطها كلها، فإن الفرض من الزوجية
أن تكونوا في عيشة راضية ومودة ورحمة تصلح بها
شؤونكم، وترتقي بها أمتكم، والشرع يضع لكم قواعد
العدل، ويهديكم مع ذلك إلى الإحسان والفضل. [إلى
أن قال:]

هذا هو المتبادر من نظم الآية، فإنها قد بيّنت ما
يجل من نكاح النساء، في مقابلة ما حرّم فيما قبلها وفي
صدرها، وبيّنت كيفيته، وهو أن يكون بمال يُعطى
للمرأة، وبأن يكون الفرض المقصود منه الإحسان
دون مجرد التمتع بسفح الماء. [ثم أطلال الكلام في عدم
جواز المنعة راجع: م ت ع: «استفتيتم»] (١٢: ٥)
المراعي: أي ولا تضيق عليكم إذا تراضيتُم على
التقص في المهر بعد تقديره، أو تركه كله أو الزيادة فيه.
إذ ليس الفرض من الزوجية إلا أن يكونا في عيشة
راضية يستظلان فيها بظلال المودة والرحمة والهدوء
والطمأنينة، والتأرع الحكيم لم يضع لكم إلا ما فيه
سعادة الفرد والأمة، ورفق الشؤون الخاصة والعامة.

(٧: ٥)

سيّد قطب: فلا حرج عليهما في أن تنازل
الزوجة عن مهرها كله أو بعضه بعد بيانها وتحديدته.
وبعد أن أصبح حقاً لها خالصاً تنصرف فيه، كما
تنصرف في سائر أموالها بحرية، ولا جناح عليهما في
أن يزيدا الزوج على المهر، أو يزيدا فيه. فهذا شأنه
الخاص. «هذا شأنهما معاً، يتراضيان عليه في حرّية
وسمحة. (٦٢٥: ٢)

ابن عاشور: وأما نكاح القويض: وهو أن
ينقذ النكاح مع السكوت عن المهر، «هو جائز عند
جميع الفقهاء فجوازه مبني على أنهم لا يفوضون إلا
وهم يعلمون معتاد أمثالهم، ويكون «فريضة» بمعنى
تقدير، ولذلك قال: «ولا جناح عليكم فيما تراضيتُم
به من بعد الفريضة» أي فيما زدتم له من أو أسقطتم
لكم عن طيب نفس. فهذا معنى الآية بيّناً، لا غبار عليه.

[ثم أدام الكلام في حلية المنعة وعدمها] (٨٨: ٤)

مفتي: إذا جرى الزواج على مهر مبين محدّد في
متن العقد يصبح حقاً لازماً للزوجة، تنصرف فيه
كيفما تشاء. ولكن هذا لا يمنع أن يتراضى الزوجان
بعد ذلك على ترك المهر كلياً أو بعضاً، أو الزيادة عليه،
كطأ أنه لا مانع أن يتراضيا على نوع الثقة ومقدارها،
أو تركها من الأساس، أو يتراضيا على الطلاق، أو
على الرجوع بعد الطلاق، أو بعد انقضاء أمد المنعة،
وما إلى ذلك ضمن الحدود الشرعية. (٢٩٩: ٢)

عبد الكريم الخطيب: دعوة إلى المياسرة بين
الزوجين في المهر، فللمرأة بعد أن يُعطى الرجل المهر
المناسب لها، أن تنزل عنه أو عن بعضه له، وللرجل
بعد أن يُعطى المهر المطلوب منه، أن يزيد فيما أُعطى.
وفي هذا وذاك تبادل لمواظف المودة والمعروف بين
الزوجين الأمر الذي ينظم به شمل الأسرة، وتقوم
عليه سعادتها. (٧٣٩: ٣)

مكارم الشيرازي: [له بحث طويل ذيل هذه

الآية راجع: م ت ع: «استفتيتم»] (١٥٩: ٣)

فضل الله: [راجع: م ت ع: «استفتيتم»] (١٨١: ٧)

تراضي

١... فَإِنْ أَرَادَ إِيصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا...
البقرة: ٢٣٣

راجع: ش ور: «تَشَاوُر» و: ف ص ل: «إِيصَالًا».

٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. النساء: ٢٩
الزجاج: فاعلم أن التجارة تصح برضا البيع والمشتري. (٤٤: ٢)

رشيد رضا: المعنى إلا أن توجد تجارة عن تراض منكم، والاستثناء منقطع. قالوا: والمعنى لا تصدوا إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولكن اقصدا أن ترجوا بالتجارة التي تكون صادرة عن التراضي منكم. وتخصيصها بالذكر دون سائر أسباب الملك لكونها أكثر وقوعًا وأولى لذوي المرومات. وروى ابن جرير عن الحسن وعكرمة أنهما قالا: كان الرجل يتحرّج أن يأكل عند أحد من الناس بهذه الآية، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة التوراة: «وَلَا عَلَى الْفَاسِقِ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ».

وروى ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية: إنها محكمة ما كسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة.

الأستاذ الإمام: قالوا: إن الآية دليل على تحريم ما عدا ربح التجارة من أموال الناس - أي كالهدية والهبة - ثم نسخ ذلك بآية التوراة المبيحة للإنسان أن

يأكل من بيوت أقاربه وأصدقائه. وهو افتراء على الدين لأصل له - أي لم تصح روايته عن غزي إليه - إذ لا يعقل أن تكون الهبة محرمة في وقت من الأوقات، ولا ما في معناها كإقراء الضيف. وإنما يكون التحريم فيما يمنع فيه صاحب المال فيؤخذ بدون رضاه، أو بدون علمه، مع العلم أو الظن بأنه لا يسمح به. وإنما استثنى الله التجارة من عموم الأموال التي يجري فيها الأكل بالباطل. أي بدون مقابل. لأن معظم أنواعها يدخل فيها الأكل بالباطل. فإن تحديد قيمة الشيء، وجعل عوضه أو ثمنه على قدره بقسطاس الحق المستقيم، عزيز وحسير إن لم يكن محالًا.

فالمراد من الاستثناء التسامح بما يكون فيه أحد النواحيين أكبر من الآخر، وما يكون سبب التفاوض فيه بركة التجارة في تزيين سلمته وترويجها بزخرف القول، من غير غش ولا خداع. ولا تغرير. كما يقع ذلك كثيرًا. فإن الإنسان كثيرًا ما يشتري الشيء من غير حاجة شديدة إليه، وكثيرًا ما يشتريه بثمن يعلم أنه يمكن إتياعه بأقل منه من مكان آخر، ولا يكون سبب ذلك إلا خيالة التاجر وزخرفه، وقد يكون ذلك من المحافظة على الصديق، وإتقاء التغرير والغش فيكون من باطل التجارة الحاصلة بالتراضي، وهو المستثنى، والحكمة في إباحة ذلك الترغيب في التجارة، لشدة حاجة الناس إليها، وتبئيه الناس إلى استعمال ما أوتوا من الذكاء والنظنة في اختيار الأشياء، والتدقيق في المعاملة حفظًا لأموالهم التي جعلها الله لهم قيامًا أن يذهب شيء منها بالباطل، أي

بدون منفعة تقابلها، فعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً
خارج به الربح الكثير الذي يكون بخير غشٍ
ولا تغريم، بل يتراض لم تتخذه فيه إرادة المغيبون، ولو
لم يبيع مثل هذا لما رغب في التجارة، ولا اشتغل بها أحد
من أهل الدين، على شدة حاجة العمران إليها، وعدم
الاستغناء عنها؛ إذ لا يمكن أن تتبارى المهم فيها مع
التضييق في مثل هذا، وقد شعر الناس منذ العصور
الحالية بما يلبس التجارة من الباطل، حتى أن
اليونانيين جعلوا للتجارة والسرقة إلهاً أو رباً واحداً،
فيما كان عندهم من الآلهة والأرباب، لأنواع
المخلوقات وكلمات الأخلاق والأعمال، انتهى ما قاله
في الدرس، مع زيادة وإيضاح.

وقد علمت أن الجمهور على أن الاستثناء ينقطع
أي إن المقام مقام الاستدراك لا الاستثناء، والمعنى
لا تكونوا من ذوي الطمع الذين يأكلون أموال الناس
بغير مقابل لها من عين أو منفعة، ولكن كلوها
بالتجارة التي قوام الحل فيها التراضي، فذلك هو
اللاقى بأهل الدين والمروءة إذا أرادوا أن يكونوا من
أهل الدور والثروة، وقال البقاعي: إن الاستدراك
لا يبيح في النظم البالغ بصورة الاستثناء، أي الذي
يسمونه الاستثناء المنقطع إلا لنكته، وقال: إن النكته
هنا هي الإشارة إلى أن جميع ما في الدنيا من التجارة،
وما في معناها من قبيل الباطل، لأنه لا نبات له
ولبقاء، فينبغي ألا يشتغل به العاقل عن الاستعداد
للدار الآخرة التي هي خير وأبقى.

وفي الآية من الفوائد أن مدار حل التجارة عن

تراضي المتبايعين، والغش والكذب من المهرمات
المعلومة من الدين بالضرورة، وكل ما يشترط في البيع
عند الفقهاء فهو لأجل تحقيق التراضي من غير غش،
وما عدا ذلك فلا علاقة له بالدين، (٤١: ٥)

ابن عاشور: وقوله: ﴿عَنْ تَرَاثِي مَيْكُم﴾ صفة
لـ ﴿تِجَارَةٍ﴾، و(عَنْ) فيه للمجازاة، أي صادرة عن
التراضي، وهو الرضا من الجانبين، بما يدل عليه من
لفظ أو عرف، وفي الآية ما يصلح أن يكون مستنداً
لقول مالك من نفي خيار المجلس، لأن الله جعل مناسط
الانعقاد هو التراضي، والتراضي يحصل عند التبايع
بالإيجاب والقبول، (١٠١: ٤)

عبد الكريم الخطيب: هو استثناء متصل،
لأن استثناء منفصلاً، كما ذهب إلى ذلك
الزمخشري، وأكثر المفسرين.

فالتجارة: هي من تلك المائدة الممدودة بين الناس
﴿أَمْوَالِكُمْ﴾ بل هي الوجه الواضح من هذه المائدة؛ إذ
كانت أكثر الأموال دائرة في تلك التجارة، متداولة بين
أيدي الناس عن طريقها.

وفي عمليات التجارة، ربح وخسارة، وفي جانب
الربح، قد يحصل كثير من الناس على أموال طائلة،
وهذه الأموال التي ربحها الرابحون هي خسارة قد
خسرها آخرون، والصورة في جانب الربح تبدو
وكأنها أكل لأموال الناس بالباطل، ذلك الأكل الذي
ورده صدر الآية الكريمة بالتمهي عنه.

فهل هذا المال مال الربح في التجارة أيًا كان من
الكثرة، هل هو داخل في هذا المال المنهي عن أكله

البقرة: ٢٥٥، والمراد: أنهم لا يشفعون إلا من بعد إذن الله لهم، فيمن يشفعون فيه ولو سلمنا أن المراد إلا لمن رضي عمله، لجاز لنا أن نحمل على أنه رضي إيمانه، وكثيراً من طاعاته.

فمن أين أنه أراد إلا لمن رضي جميع أعماله؟ ومعنى رضا الله عن العبد، إرادته لفعله الذي عرض به للثواب.

القشيري: دل على أنهم يشفعون لقوم، وأن الله يتقبل شفاعتهم.

المجدي: أي لمن رضيهم الله، وقال: لا إله إلا الله بحمد رسول الله.

الزمخشري: ومن تعظمهم أنهم لا يحسرون أن يشفعوا إلا لمن ارتضاه الله وأقله للشفاعة في ازدهاد الثواب والتعظيم.

الفخر الرازي: أي لمن هو عند الله مرضي.

أبو حيان: [مثل الزمخشري وأضاف:] وقيل: شفاعتهم في القيامة. وفي الصحيح أنهم يشفعون في الدنيا والآخرة.

ابن كثير: وقوله: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ كقوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ البقرة: ٢٥٥، وقوله: ﴿وَلَا تُلْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَفِئَ لَهُ﴾ سبا: ٢٣، في آيات كثيرة في معنى ذلك.

الشريبي: فلا تطمعوا في شفاعتهم لكم بغير رضا تعالى. قال ابن عباس والضحاك: ﴿إِلَّا لِمَنِ

بالباطل؟ وهل يتناول الحكم الواقع عليه؟ هذا ما استثناء الله تعالى في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾.

فهذا المال ليس من الباطل في شيء، هو مال حلال؛ إذ جاء عن عمليات بيع وشراء، لا تهر فيها، ولا تدليس أو غش بين البائعين والمشتريين. (٣: ٧٧١) ومضى باقي المطالب في: ج ر ه تجارة ه.

ارْتَضَى

١- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ شَشَيْتِهِ مُشْفِقُونَ. الأنبياء: ٢٨ ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. (التعليق: ٦: ٧٧٣)

مجاهد: لمن رضي عنه. (الطبري: ١٨: ١٨) قتادة: قوله: ﴿إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ يوم القيامة. (الطبري: ٩: ١٨)

الطبري: يقول: الذين ارتضى لهم شهادة أن لا إله إلا الله. (٩: ١٨)

الرمثاني: لمن ارتضى عمله. (الماوردي: ٣: ٤٤٣) الطوسي: قال أهل الوعيد: معناه: لا يشفع هؤلاء الملائكة إلا لمن ارتضى الله جميع عمله، قالوا: وذلك يدل على أن أهل الكبائر لا يشفع فيهم، لأن أصالحهم ليست رضا الله.

وهذا الذي ذكره ليس في الظاهر، بل لا يمنع أن يكون المراد: لا يشفعون إلا لمن رضي الله أن يشفع فيه، كما قال تعالى ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

ارضى ﴿، أي لمن قال: لا إله إلا الله، فقط بذلك قول المعتزلة: إن الشفاعة في الآخرة لا تكون لأهل الكبائر. (٥٠٢: ٢)

البر وسوي: أن يشفع له من أهل الإيمان مهابة منه تعالى. [إلى أن قال:]

قال في «الأسئلة المقجمة»: هذا دليل على أن لاشفاعة لأهل الكبائر، لأنه لا يرضى لهم.

والجواب: قد ارتضى العاصي لمعرفته وشهادته وإن كان لا يرضيه لفظه، لأنه أطاعه من وجوه وإن عصاه من وجوه أخرى، فهو مرتضاء من وجوه الطاعة له، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذي ارتضاهم هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. (٤٦٨: ٥)

القاسمي: أي أن يشفع له، مهابة منه تعالى. قال المصممي: كيف يخرجون عن عبوديته ولا يقدر على أدنى وجوه معارضته، لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى؛ إذا الشفاعة لغير المرتضى نوع معارضة معه، وكيف يعارضونه ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ﴾ أي قهره ﴿مُسْتَقِرُونَ﴾ أي خائفون. ١٢.

(٤٢٦٤: ١١)

المراغي: أي وهم لا يشفعون إلا لمن رضي عنه، فلا تظمعو في شفاعتهم لكم بغير رضاه تعالى.

(٢٢: ١٧)

ابن عاشور: وحذف مفعول ﴿ارضى﴾ لأنه عائد صلة منصوب بفعل، والتقدير: لمن ارتضاه، أي ارتضى الشفاعة له بأن يأذن الملائكة أن يشفعوا له، إظهاراً لكرامتهم عند الله، أو استجابة لاستغفارهم لمن

في الأرض، كما قال تعالى ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ التورى: ٥، وذلك الاستغفار من جملة ما خلقوا لأجله، فليس هو من التقدم بالقول. (٣٨: ١٧)

مفتية: هذا رد على من عبد نبياً أو ولياً أو ملكاً طمعاً في أن يشفع له عند الله، ووجه الرد أن العباد المكرمين يشفعون للموحدين المرضيين عند الله، لا للمشركين المفضوب عليهم. (٢٧١: ٥)

مكارم الشيرازي: ومن المسلم أن رضي الله وإذنه في الشفاعة، لا يمكن أن يكون أي منهما اعتباراً، بل لا بد أن يكون من أجل الإيمان الحقيقي، أو للأعمال التي تحفظ علاقة الإنسان بالله.

ويعبر آخر، فإن من الممكن أن يتلوث الإنسان بالمعصية، إلا أنه إذا لم يقطع علاقته بالله وأوليائه تماماً، فإن الشفاعة تؤمل في حقه، أما إذا قطع علاقته تماماً من ناحية الاتجاه الفكري والعقائدي، أو أنه غرق في المعاصي والانحراف من الناحية العملية، إلى الحد الذي يفقد منه لياقة الشفاعة أو استحقاتها، ففي هذه الحال سوف لا يشفع له أي نبي مرسل أو ملك مقرب.

إن هذا هو نفس المطلب الذي أوردناه في بحث فلسفة الشفاعة ضمن البحوث السابقة، بأن الشفاعة هي طريق لتهديب الإنسان، وسيلة لإرجاع المذنبين إلى الصراط المستقيم، والمنع من اليأس أو القنوط، والذي هو بنفسه عامل للانزلاق والفرق في الانحراف والمعصية.

إن الإيمان بمثل هذه الشفاعة يبعث على بقاء

ارتباط المذنبين بالله ورسله والأئمة، ولا يهدموا كل الجسور خلفهم، ويحفظوا خط الرجعة.

ثم إن هذه الجملة تجيب ضمناً أولئك الذين يقولون: إننا نعبد الملائكة لتشفع لنا عند الله، فيقول القرآن لهم: إن هؤلاء لا يقدرُونَ على فعل شيء من تلقاء أنفسهم، وكل ما تريدونه يجب أن تطلبوه من الله مباشرة، وحتى إذن شفاعة الشافعين. (١٣٥: ١٠) فضل الله: من خلقه، في ما يعلمونه من مواقع رضا. (٢١٣: ١٥)

ابن زَيْد: يُنزل من غيبه ما شاء على الأنبياء أنزل على رسول الله ﷺ الغيب القرآن، وحدثنا فيه بالغيب بما يكون يوم القيامة. (الطبري ١٢: ٢٧٦) القراء: فإنه يطلعهم على غيبه. (١٩٥: ٣) الطبري: يعني بعالم الغيب: عالم ما غاب عن أبصار خلقه، فلم يروه فلا يظهر على غيبه أحداً، فيعلمه أو يريه إياه، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يظهره على ما شاء من ذلك. (٢٧٥: ١٢) الثعلبي: اصطفى «مِنْ رَسُولِهِ» فإنه يصطفيه و يطلعهم على ما يشاء من الغيب. (٥٦: ١٠)

القشيري: فيطلعهم بقدر ما يريد. (٢٠٨: ٦) الواحددي: يعني الرسل، لأنه يستدل على خواتمهم بالإمامة المعجزة بأن يخبروا بالغيب. والمعنى: أن من ارتضى الإمامة والنبوة، فإنه يطلعهم على ما شاء من غيبه وفي هذا دليل على أن من التجسوم ما يدله على ما يكون من حادث، فقد كفر بما في القرآن.

المبيدي: أي إلا رسول قد ارتضاء لعلم بعض الغيب، ليكون إخباره عن الغيب معجزة له. وقيل: هذا الرسول هو جبرئيل عليه السلام. (٢٥٨: ١٠) الزمخشري: تبين لمن ارتضى، يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصة، لا كل مرتضى. وفي هذا إبطال للكرامات، لأن الذين تُضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين، فليسوا برسل، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب، وإبطال الكهانة

٢... وَتُمْكِنُ لَهُمْ دَيْتُهُمْ أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُرْسِلُ اللَّهُ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِهِمْ أَنْبِيَاءَ... التور: ٥٥ سياقي في: م كن: «تُمْكِنُ».

٣- إلا من ارتضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. الجن: ٢٧

ابن عباس: فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب الوحي، وأظهرهم عليه بما أوحى إليهم من غيبه، وما يحكم الله، فإنه لا يعلم ذلك غيره. (الطبري ١٢: ٢٧٥) سعيد بن جبيرة: إلا من ارتضى من رسول الله هو جبريل. (المأوردي ٦: ١٢٢)

قَتَادَة: فإنه يصطفهم، و يطلعهم على ما يشاء من الغيب، فإنه يظهره من الغيب على ما شاء إذا ارتضاء. (الطبري ١٢: ٢٧٥) إلا من ارتضى من نبي فيما يطلعهم عليه من غيب. (المأوردي ٦: ١٢٢)

والتنجيم، لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في الشُّخط. (١٧٢: ٤)

ابن عطية: معناه: فإنه يظهره على ما شاء مما هو قليل من كثير. (٣٨٥: ٥)

الطُّبرسي: يعني الرُّسل، فإنه يستدل على نبوتهم، بأن يخبروا بالغيب لتكون آية معجزة لهم، ومعناه: أن من ارتضاء واختاره للنبوة والرسالة فإنه يطلع على ما شاء من غيبه على حسب ما يراه من المصلحة. (٣٧٤: ٥)

الفخر الرازي: لفظة (من) في قوله: ﴿مِنْ رُسُلِهِ﴾ تبين لمن ارتضى، يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي يكون رسولاً. [ثم نقل كلام الزمخشري والواحدي] (٣٠٠: ١٦٦)

القرطبي: فيه مسألتان... فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه، لأن الرُّسل مؤيدون بالمعجزات، ومنها الأخبار عن بعض الغائبات، وفي التفسير: ﴿وَأَنزَلْنَا بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا كَدَّرُونَكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ آل عمران: ١٩٠، وقال ابن جرير: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رُسُلِهِ﴾ هو جميل، وفيه بُعد.

والأولى: أن يكون المعنى: أي لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى، أي اصطفى للنبوة، فإنه يطلع على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك دالاً على نبوته.

الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم: لما قدح سبحانه بعلم الغيب، واستأثر به دون خلقه، كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضاء من الرُّسل، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق

الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. وليس المنجّم ومن ضاهاهم يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير، ممن ارتضاء من رسول، فيطلع على ما يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفر على مجده وتغمينه وكذبه. (٢٦: ١٩٩)

الشَّيْبِيُّ: أي إلا من يصطفيه لرسائله ونبوته، فيظهره على ما يشاء من الغيب، وتارة يكون ذلك الرسول ملكاً، وتارة يكون بشراً، وتارة يظهره على ذلك بواسطة ملك، وتارة بغير واسطة كموسى عليه السلام في أوقات المناجاة، ومحمد ﷺ ليلة المعراج في العالم الأعلى. في حضرة قاب قوسين أو أدنى. (٤٠٨: ٤)

أبو السعود: أي إلا رسولاً ارتضاء لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسائله، كما يُعرب عنه بيان من ارتضى الرسول تعلقاً تاماً: إمّا لكونه من مبادئ رسالته، بأن يكون معجزة دالة على صحتها، وإمّا لكونه من أركانها وأحكامها، كعامة التكليف الشرعية التي أمر بها المكلفون، وكيفيات أعمالهم وأجزائها المترتبة عليها في الآخرة، وما توقّف هي عليه من أحوال الآخرة التي من جعلتها قيام الساعة والبعث، وغير ذلك من الأمور الغيبية التي يتنصّل منها وظائف الرسالة.

وأما ما لا يتعلق بها على أحد الوجهين من الغيوب التي من جعلتها وقت قيام الساعة، فلا يظهر عليه أحد أبداً على أن بيان وقته محل بالحكمة التشريعية التي عليها يدور فلك الرسالة، وليس فيه ما يدل على نفي كرامات الأولياء، المتعلقة بالكشف،

بروه، وهذا لا يعلم به أحد إلا من ارتضى من الرسل صلوات الله عليهم، فإنه يظلمهم على ما شاء منه. ونحو الآية قوله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ البقرة: ٢٥٥.

وفي الآية إيماء إلى إبطال الكهانة والتنجيم والحر، لأن أصحابها أبعد الناس عن الارتضاء وأدخلهم في السخط وإلى أن من ادعى أن التجوم تدلّه على ما يكون من حياة أو موت أو خير ذلك، فقد كفر بالقرآن، وفيها أيضًا إبطال للكرامات، لأن من تُضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا رسلًا، وقد خصّ الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب (١٠٦: ٢٩).

سيد قطب: فالرسل الذين يرتضيه الله لتبليغ دينه، يطلبهم على جانب من غيبه، هو هذا الموحى؛ موضوعه، وطريقته، والملائكة الذين يعملونه، ومصدره، وحفظه في اللوح المحفوظ إلى آخر ما يتعلق بموضوع رسالتهم، مما كان في ضمير الغيب لا يعلمه أحد منهم. (٢٧٣٨: ٦).

مغنيّة: الغيب لله ولمن ائتمنه سبحانه على وحيه، واصطفاه من عباده لرسالته، فإنه يعلم من الغيب ما علمه الله ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ البقرة: ٣٢. وقال جماعة من المفسرين، منهم الرّازي والمراغي: إن غير الرسول قد يعلم الغيب ويخبر به. لا يتفق هذا مع ظاهر قوله: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبٍ أَحَدًا﴾ إلا من ارتضى من رسله.

أجل، إن ذوي الأفهام يتنبّشون بالمستقبل،

فإن اختصاص القاية القاصية من مراتب الكشف بالرسل، لا يستلزم عدم الحصول مرتبة ما من تلك المراتب لغيرهم أصلاً، ولا يدعي أحد لأحد من الأولياء ما في رتبة الرسل ﷺ من الكشف الكامل المحاصل بالوحي الصريح. (٣١٨: ٦).

نحوه الثرؤسوي: (٢٠٢: ١٠).
الألوسي: أي لكن الرسول المرتضى يظهره جلّ وعلا على بعض الغيوب المتعلقة برسالته، كما يُعرب عنه بيان من ارتضى بالرسول تعلقًا ما، إمّا لكونه من مبادئها بأن يكون معجزة، وإمّا لكونه من أركانها وأحكامها، كمائة التكليف الشرعية وكيفيات الأعمال وأجزئتها، ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي بيانها من وظائف الرسالة، بأن يملك من جميع جوانبه عند اطلاعه على ذلك. (٩٩: ٣٩).

القاسمي: [بعد نقل قول الزمخشري وجواب أبي السّعود عليه قال:]

«ملخصه تقييد الغيب بما هو معجزة، أو من وظائف الرسالة. وهكذا التقي في الجواب، مع بيان الفارق وعبارة، أي إلا رسولاً قد ارتضاء لعلم بعض الغيب، ليكون إخباره عن الغيب معجزة له، فإنه يطلعه على غيبه ما شاء ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ بيان ﴿مَنْ﴾ ارتضى. والولي إذا أخبر بشيء فظهر، فهو غير جازم عليه، ولكنه أخبر بناء على رؤياه، أو بالفراصة. على أن كل كرامة للولي فهي معجزة للرسول انتهى. (٥٩٥٣: ١٦).

المراغي: أي عالم ما غاب عن أبصار خلقه، فلم

و يصدقون في الكثير من ظنونهم و فراستهم، و لكنهم يستخرجونها من قرائن ■ أمارات تُظهر لهم و تحقّي على من دونهم فهماً و علماً، و أين هذا من علم الغيب الذي لا يظهره الله إلا على الرسل و الأنبياء ؟.

(٤٤٢: ٧)

الطُّبَاطِبَائِيّ: قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ استثناء من قوله: ﴿أَخْذًا﴾ و ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ بيان لقوله: ﴿مَنْ ارْتَضَى﴾ فيفيد أن الله تعالى يظهر رسله على ما شاء من الغيب المختص به، فالآية إذا انضمت إلى الآيات التي تخص علم الغيب به تعالى، كقوله: ﴿وَعِدَّةٌ مَقَاصِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْزِمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ الأنعام: ٥٩، و قوله: ﴿وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ التعل: ٧٧، و قوله: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ التعل: ٦٥، فإذا كان معنى الأصالة و التبعيّة، فهو تعالى يعلم الغيب لذاته، و غيره يعلمه بتعليم من الله.

فهذه الآيات نظيرة الآيات المتعرضة للشوْفِي، كقوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ الزمر: ٤٢، الدّالّ على المحصر، و قوله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ الم السجدة: ١١، و قوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّقَهُ رُسُلُنَا﴾ الأنعام: ٦١، فالتوْفِي منسوب إليه تعالى على نحو الأصالة، و إلى الملائكة على نحو التبعيّة، لكونهم أسباباً متوسطة مسخرة له تعالى.

عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ هو استثناء من قوله تعالى:

﴿فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ أي إنه سبحانه قد استأثر وحده بعلم الغيب، و أنه سبحانه لا يطلع أحداً على هذا الغيب إلا من ارتضى، أي اختار من بعض رُسله.

و (بن) في قوله تعالى: ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ للتبويض، للإشارة إلى أنه ليس كلّ رسل الله يطلعهم الله على الغيب، و إنما يختار الله سبحانه من يشاء منهم، فيطلعه على ما يأذن لهم به من الغيب، فإنّ الذي يوحى الله سبحانه و تعالى إلى بعض رسله، هو من بعض هذا الغيب؛ حيث لا يعلم هذا الموحى به إلا الرسول، كما أوحى الله سبحانه إلى نوح بفرق قومه، و كما أوحى إلى إبراهيم بهلاك قوم لوط، و كما أوحى إلى صالح بهلاك قومه بعد ثلاثة أيام من عقر الناقة. فهذا من الغيب الذي أطلع الله سبحانه بعض رسله عليه، و الرسول صلوات الله و سلامه عليه كان يعلم بما علمه الله، كثيراً من الأحداث التي تقع على مسيرة دعوته، سواء أكان ذلك عن طريق الفهم الخاصّ لرسول الله، بما ضمتّ عليه آيات القرآن من أسرار، أو كان هذا عن وحي خاصّ من الله سبحانه إلى النبيّ صلوات الله و سلامه عليه. (١٥: ١٢٤٢)

فضل الله: فإِنَّهُ يُلْقِي إِلَيْهِ بِالْوَحْيِ الَّذِي هُوَ مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ كَمَا يُلْقِي إِلَيْهِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي قَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي أَمْرِ الرِّسَالَةِ، و لكن هل يجعل لديه ملكة العلم بالغيب، حتّى إذا أراد علم شيء علمه، أو يُحدّد له بعض الأشياء بشكل خاصّ تفصيلي، أو يُلهمه علم ما يحتاج إليه في بعض حالات

الضرورة أو التحدي؟

ورضيت عن فلان وعليه رضى، فهو مرضي

ورضى عنه.

هناك وجوه عديدة في المسألة، وقد يأخذ بكل

(٢٣: ١٦٨)

وجه قائل معين.

ورضيت به صاحباً.

ورضيه لذلك الأمر، فهو مرضو ومرضي.

ورجل رضى: مرضي، وهم رضى أيضاً.

والرضي: المرضي، وهم أَرْضَاء.

وأرضاء: أعطاه ما يَرْضَى به.

وأرضيته عني ورضيته فرضي.

وأرضاني مرضاة فرضوته: كتب أشد رضى منه.

وراضيته مرضاة ورضاء.

وراضاني فلان فرضوته أرضوه، إذا غلبته فيه.

وارضاء: وآء له أهلاً.

وارضاء: طلب رضاء.

ورضيتهم أرضيته بعد جهد.

واسترضيته فأرضاني.

٢ - والرضا: لقب ثامن أئمة أهل البيت علي بن

موسى عليه السلام المدفون بمدينة مشهد، من محافظة خراسان

في إيران، والتسمية إليه رضوي، بكسر الراء، مثل:

رضوي، والشائع الفصح، وهو من لحن العامة.

وروى الطبري أن المأمون جعله سنة (٢٠١)

للهجرة ولي عهد المسلمين والخليفة من بعده، وسماء

الرضا من آل محمد عليه السلام^(١) ولكن الصدوق روى

بإسناده عن الإمام الجواد عليه السلام أنه قال: «بل الله تبارك

وتعالى سماه الرضا، لأنه كان رضى الله عز وجل في

الوجوه والنظائر

الحيري: باب الرضا على وجهين:

أحدهما: الرضا بعينه، كقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن

يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ البقرة: ٢٠٧.

وقوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ الَّذِينَ يَتْلِقُونَ أَمْوَالَهُم ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ

اللَّهِ﴾ البقرة: ٢٦٥. وقوله: ﴿يَخْلُقُونَ لَكُمْ لِرَضْوَا

عَلَيْهِمْ فَإِنْ كَرِهُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُرِضِي عَنْ الْقَوْمِ

الْفَاسِقِينَ﴾ التوبة: ٩٦.

الثاني: الاستواء، كقوله: ﴿وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا﴾

التوبة: ٢٤.

باب الرضوان على وجهين:

أحدهما: الرضا، كقوله: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

التوبة: ٧٢.

والثاني: دين الاسلام، كقوله: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ

الْبَيْعِ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ المائدة: ١٦. (٢٧٧)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الرضوان: القناعة، وهو

الرضوان والمرضاة والرضا أيضاً، يقال: رضيت فلان

يرضى رضى، أي قنع، فهو راض، وهم رضاء.

ورضيت الشيء وأرضيته: قنعت به.

وعيشة راضية: مرضية، يقال: رضيت معيشته.

(١) تاريخ الأمم والملوك: (٧: ١٣٩).

سماه ورضي لرسوله والائمة من بعده صلوات الله عليهم في أرضه»^(١)

ورأينا بعد البحث والتقيب أنه لم يلقبه بهذا اللقب أحد قبل إشخاصه إلى المأمون؛ إذ سودي به خلال إقامته في خراسان. بيد أن الجمع بين القولين أمر سهل المتيسر، فقلعه كان من ألقابه غير المشهورة في المدينة، ثم اشتهر به بعدما نوه به المأمون، وسائر الناس في ذلك الصقع الثاني، والله أعلم.

الاستعمال القرآني

وجاء منها بحرف الماضي ١٣ مرة، والمضارع ١٧ مرة، واسم الفاعل ٤ مرّات، «اسم المفعول حرمين، والصفة (رضياً) مرة، والمصدر (رضوان) ١٢ مرة، و (مَرْضَات) ٥ مرّات.

ومزيداً من باب الإفعال المضارع ٣ مرّات، ومن باب الإفعال الماضي ٣ مرّات، ومن باب التفاعل الماضي والمصدر، كل منهما مرتين، في ٦٣ آية؛ ويلاحظ أولاً أنها ثلاثة محاور:

المحور الأول: رضي الله ورُسُلُه والمؤمنين، وهو أقسام:

القسم الأول: رضي الله عنهم ورضوا عنه ٤ آيات، وكلها مدنية:

١- ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

(٢) عيون أخبار الرضا: (٢: ٢٢).

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ﴿

المائدة: ١١٩

٢- ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَنكُورِ ﴿١٠٠﴾

٣- ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِهِمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْزِيَ الْمُجْتَنِبِينَ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

٤- ﴿جَزَاءُ لَهُمْ عَشْرَ رِبَاسٍ جَنَّاتٌ عَنْدَ ذِي نَضْرٍ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

الأولى: الآية ١١٩ من سورة المائدة بشأن الصادقين يوم القيامة: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ﴾ فعد الله رضاه عنهم ورضاهم عنه فوزاً عظيماً.

الثانية: الآية ١٠٠ من سورة التوبة بشأن الأولين من المهاجرين والأنصار: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَنكُورِ﴾ مثل الأولى.

الثالثة: الآية ٢٢ من سورة المجادلة بشأن المؤمنين الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا من أقربائهم: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ

بأفضاله وفنون نواله، ورضاؤهم عن الحق سبحانه في الآخرة وصولهم إلى مناهم، فهو الفوز العظيم والتجاة الكبرى.

وقال الفخر الرازي ذيل الآية الأولى: «أما قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ...﴾ فهو إشارة إلى التقظيم. هنا ظاهر قول المتكلمين، وأما عند أصحاب الأرواح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى، فتحت قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أسرار عجيبة لا تسمع الأفلام يتلها، جعلنا الله من أهلها».

وقال ذيل الآية الثالثة: «وهي نعمة الرضوان، وهي أعظم النعم وأجل المراتب».

وذكر ذيل الآية الرابعة لطائف خلال عشر مسائل فلاحظ.

وقال ابن كثير: «سريديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى، عوَضَهم الله بالرضا عنهم، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من التعميم المقيم، والفوز العظيم، والفضل العميم».

وقال أبو السعود: «استئناف آخر لبيان أنه عز وجل أفاض عليهم غير ما ذكر من الجئات ما لا قدر لها عنده، وهو رضوانه الذي لا غاية وراءه، كما يُنبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ إذ لا شيء أعز منه حتى يمتد إليه أعناقهم، وذلك إشارة إلى نيل رضوانه تعالى. وقيل: إلى نيل الكل»، ونحوه الآلوسي.

وقال البروسوي: «و الرضوان فيض زائد على الجئات، لا غاية وراءه».

الله إِلَّا إِنْ حِزِبَ اللَّهُ لَهُمُ التَّغْلِيحُونَ ﴿فَصَدَّهم حِزْبُ اللَّهِ الْمُفْلِحِينَ.

الرابعة: الآية ٨ من سورة البينة بشأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين هم خير البرية: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ فحصرهم في ﴿لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ بدل ما جاء في الآيات الثلاث قبلها من الفوز العظيم، و كونهم حزب الله المفلحين.

١- فتبين أولاً: أن هذه المزية ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ تخص جماعة من المؤمنين في المدينة، من المهاجرين والأنصار.

و ثانياً: أن هؤلاء كلهم يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ﴿أَبَدًا﴾ كما جاء في (١) و (٢ و ٤) دون (٣).

و ثالثاً: أن لكل منهم مزية، وهي كونهم صادقين - كما جاء في (١) - و كونهم من المهاجرين والأنصار ومن تبهم بإحسان - كما جاء في (٢) - وأنه كتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه - كما جاء في (٣) - وأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، وأنهم خير البرية - كما جاء في (٤) -.

٢- وللمفسرين أبحاث طويلة ذيل هذه الآيات الأربع تفهرسها في أمور:

الأول: تكبيرهم وتعظيمهم هذا الوصف لأهله، ذيل الآيات الأربع، تذكرها مع مستنداتها اهتماماً بها: فقال القشيري: «رضاء الحق سبحانه: إثبات محال لهم، وتناؤده عليهم ومدحه لهم، وتخصيصهم

وقال الشوكاني: «والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات التعميم، وأعلى منازل الكرامة، والإشارة بذلك إلى نيل ما نالوه من دخول الجنة، والخلود فيها أبدًا، ورضوان الله عنهم».

وقال رشيد رضا: «هي بيان للتعميم الروحاني بعد ذكر التعميم الجسماني، فبيان رضا الله تعالى عنهم ورضاءهم عنه، هو غاية السعادة الأبدية في نفسه، وفيما يترب عليه من عطايه تعالى وإكرامه، ومن كونهم يكونون ناعمين بذلك الإكرام مقتضين به؛ إذ لا مطلب لهم أعلى منه، فتمتد أعناقهم إليه، وتستشرف قلوبهم له، حتى يتوقف رضاهم عليه».

«أما كونه سعادة في نفسه، فمعلم من حال كل من كان في كنف إنسان؛ والد أو أستاذ أو قائد أو رئيس أو سلطان، فإن علمه برضاء عنه يجعله في غبطة وهناء وطمأنينة قلب، ويكون سروره وزهوه بذلك على قدر مقام رتبته الراضي عنه، على حد البيت الذي يتمثل به الصوفي:

قوم تحالجهم زهو بسيدهم

والعبد يزهي على مقدار مولاه
على أن رضاء رؤساء الدنيا لا يستلزم رضاء
المرووسين دائمًا...».

وقال المراغي: «وهذا غاية السعادة الأبدية؛ إذ لا مطلب لهم أعلى منه، حتى تمتد أعناقهم إليه، وتطلم نفوسهم لبلوغه، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ السجدة: ١٧».

وقال سيد قطب: «درجات بعد درجات الجنات والخلود، ورضا الله ورضاهم بما لقوا من ربه من التكريم».

وقال مغنية: «ورضى الله عن عبده جنات ونعيم، ومقام كريم، ورضى العبد عن ربه أن يفرح بما آتاه الله من فضله».

ثم ذكر قول الرازي: «في رضى الله أسرار عجيبة تحرس الأقلام عن متلها...».

وقال الطباطبائي: «... فالعبودية هو الفرض الإلهي من خلق الإنسان، فالله سبحانه إنما يرضى عن نفسه عبده إذا كان متلاً للعبودية، أي أن يكون نفسه نعتي عبده الذي هو ربه كل شيء، فلا يرى نفسه ولا شيئاً غيره إلا مملوكاً لله، خاضعاً لربوبيته، لا ينوب إلا إلى ربه، ولا يرجع إلا إليه، كما قال تعالى في سليمان وأيوب: ﴿يَعْبُدُ إِلَهَ آبَائِهِ﴾ ص ٤٤، وهذا هو الرضى عنه».

وهذا من مقامات العبودية، ولازمه طهارة النفس عن الكفر بمراتبه، وعن الاتصاف بالفسق...

ومن آثار هذا المقام أن العبودية إذا تمكنت من نفس العبد... [إلى أن قال:]

وهذا غاية السعادة الإنسانية بما هو عبيد، ولذلك ختم الكلام بقوله: ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

وقال عبد الكريم الخطيب: «... وفي قوله تعالى: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لفظة كريمة من رب كريم إلى عباده المكرمين، حيث يرضى عنهم ورضون عنه، حتى لكأنه رضى متبادل بين الخالق والمخلوقين، والمعبود

والعابدين، فسبحانه من ربِّ كريم، برَّ رحيم.

شاهت وجوه من يتجهون إلى وجه غير وجهه،
و خسئ و خسر من يلوذون بجناب غير جنابه،
و يطوفون بحمي غير حماه.»

وقال مكارم الشيرازي: «... ولا شك أن هذه
النعمة الكبرى التي تجمع بين النعم المادية والنعم
المعنوية شيء عظيم: ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾. [إلى أن
قال:]

وهذا يدل على مدى أهمية هذا الرضى المتبادل،
فقد يكون امرؤ غارقاً في أرفع نعم الله، ولكنه إذا
أحس بأن مولاه و معبوده و محبوبه ليس راضياً عنه،
فإن جميع تلك النعم «المباهات نصير علقماً في ذاتة
روحه...».

وقال ذيل الآية الثانية: «إن أعظم ثواب مستوي
و جزاء روحاني لأصحاب الجنة، في مقابل النعم
المادية العظيمة في القيامة، من جنان و حور و قصور،
هو شعورهم و إحساسهم أن الله راض عنهم، وأن
رضى مولاهم و معبودهم، يعني أنهم مقبولون عنده،
و في كنف حمايته و أمته، حيث يجلسهم على بساط
قربه، وهذا أعظم إحساس ينتابهم، و نتيجة رضاهم
الكامل عن الله سبحانه. نعم، لا تصل أي نعمة إلى هذا
الرضا ذي الجانبين...».

وقال فضل الله ذيل الآية الثانية: «وهذا فصل
جديد من السورة يتحدث عن يعة الرضوان، وعن
رضى الله عن الذين قاموا بها، وكيف عاشوا السكينة
الروحية في داخلهم، و حصلوا على الثواب الإلهي،

بافتح القريب الذي كانوا يتمكونه و ينظرونه، وكيف
وصل الملعون إلى مستوى من القوة، كانوا فيه
قادرين على هزيمة المشركين، لولا إرادة الله التي لم تجد
حكمة في القتال في تلك الفترة...».

وقال ذيل الآية الثالثة: «وهذا هو الهدف الذي
يريد الله للمؤمنين أن يتابعوا السير نحوه، و هو الرضا
المتبادل بينهم و بينه، فيفتحون عليه في الرضا بقضائه،
و يحصلون على رضا عنهم، بإيمانهم و تقواهم، لتكون
حياتهم له و معه في جميع المجالات» إلى سائر
التفصيص ذيل الآيات الأربع.

الثاني: اختلاف علماء الطريقة و أرباب المعارف
في أن رضى العبد بالله من جملة المقامات أم من
الأحوال؟

فقال المتنبي: «المراساتيون على أنه من جملة
المقامات، يعني أنه نهاية التوكل و اكتساب العبد،
و المراقبون على أنه من جملة الأحوال،
و لا اكتساب العبد، يعني أنه نازلة من الغيب على
القلب، و القلب مطمئن به.

وقال قوم: بداية الرضا مكتسب و من جملة
المقامات، و نهايته غير مكتسب من جملة الأحوال.
وقال: الرضا سيكون القلب تحت مجاري
الأحكام، و سرور القلب بحر القضاء.»

و نحوه من الفيروز آبادي «بصائر ذوي التمييز»
و أضاف: «و احتج شيوخ خراسان و من قال بقولهم:
يأن الله تعالى مدح أهله و أتى عليهم و نذبتهم إليه،
فدل على أنه مقدور لهم.

وقال النبي ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً غُفرت له ذنوبه. [ثم بحث حول هذا الحديث وحديث آخر إلى أن قال:] والتحقق في المسألة: أن الرضا كسبي باعتبار سببه، وفيه اعتبار حقيقته، فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكّن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا، فإن الرضا أخو التوكل، فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض، حصل له الرضا ولا بد، ولكن لعزيمته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها، لم يوجهه الله على خلفه رحمة بهم وتخفيفاً عنهم. [إلى أن قال:]

بل رضا العبد عن الله علامة رضا الله عنه ومن نتاجه، فهو محفوف بنوعين من رضا الله عن عبده: رضا قلبه أو جب له أن يرضى عنه، ورضا عبده وهو ثمرة رضاه عنه، ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومحل راحة الصارفين، وحياة الصائين، ونعيم العابدين، وقرّة عين المشتاقين...، وله أبحاث طويلة في مسألة الرضا، فلاحظ.

الثالث: لم بحث في أن الرضا من الله واجب على العبد أو مستحب، وقد بدء الفيروز آبادي كلامه السابق بقوله: «اعلم أن الطعام قد أجمعوا على أن الرضا مستحب، مؤكّد استحبابه.

واختلفوا في وجوبه على قولين، والأكثر على تأكّد استحبابه، فإنه لم يرد الأمر به كما ورد في الصبر، وإنما جاء [الثناء] على أصحابه.

وأما ما يروى من الأثر: «من لم يرض بقضائي،

ولم يصبر على بلاتي، فليتخذ رباً سواي» فهذا أثر إسرائيلي لم يصح عن النبي ﷺ، ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست مكتسبة، وأنه موهبة مفضّة، فكيف يؤمر به وليس مقدوراً!!، ثم بدء كلامه السابق: «هذه مسألة اختلف فيها السالكون».

الرابع: أنه جاء في النصوص عقيب كل من: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ما يملق بهما مثل ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بالطاعة ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بالتواب، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بما فعلوا ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أعطاهم من الجزاء والتواب، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ رخصاً لا بنضب بعده أبداً ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما آتاهم من الكرامة، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بصدقهم ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بوفاء حقهم، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ في الدنيا ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ في الآخرة، إلى غيرها، محالاً لاختلاف كثيراً في معانيها.

الخامس: - وهو مهم جداً - معنى الرضا من الله ومن العبد:

فقال المجلدي: «حقيقة الرضا من العبد أن يسرّ على التقدير، وأن يسدّ لسانه من الاعتراض، ولم يعترض على حكم الله.

وقال أبو علي الدقاق: ليس الرضا أن لا تحسن بالبلاد، إنما الرضا أن لا تعرض على الحكم والقضاء. أوحى الله على موسى: يا ابن عمران رضائي في رضاك بقضائي.

قال أبو عبد الله الخفيف: الرضا على قسمين، قال:

رضاه، ورضا عنه، فالرضا به مدبراً، والرضا عنه فيما يقضي.

قال رسول الله ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً».

وقال الفيروز ابادي خلال كلامه السابق: «واعلم أنه ليس من شروط الرضا ألا يحسن بالأم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يخط، فإن وجود الثألم وكراهة النفس لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظما...».

وله كلام طويل فيها، وقال في آخره: «والرضا ثلاثة أقسام: رضا العوام بما قسمه الله، ورضا الخواص بما قدره الله وقضاه، ورضا خواص الخواص به، ولا عن كل ما سواه، والله أعلم».

وقال ابن عاشور: «ومعنى: ﴿وَرَضُوا عَلَيْهِ﴾ المسرة الكاملة بما جازاهم به من الجنة ورضوانه.

وأصل الرضا أنه ضد النضب، فهو المحبة وأثرها من الإكرام والإحسان. فرضى الله مستعمل في إكرامه وإحسانه، مثل محبته في قوله: ﴿يُحِبُّهُمْ﴾ المائدة: ٥٤، «رضى الخلق عن الله هو محبته وحصول ما أملوه منه؛ بحيث لا يبقى في نفوسهم متطلع».

وقال مغنيتي: «ورضى الله عن عبده جنات ونعيم، ومقام كريم، ورضى العبد عن ربه أن يفرح بما آتاه الله من فضله».

القسم الثاني: رضوان الله ١٢ آية:

٥- ﴿قُلْ أَذْكَبُكُمْ بِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ

عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد»

آل عمران: ١٥

٦- ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللَّهِ

وَمَلَأَهُ جَهَنَّمَ وَبَسَّ النَّصِيرُ﴾ آل عمران: ١٦٢

٧- ﴿فَاتَّقُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ لَمْ يَنْسِنَهُمْ

سُوءَهُمْ وَاتَّقُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾

آل عمران: ١٧٤

٨- ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

المائدة: ١٦

٩- ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

التوبة: ٢١

١٠- ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً

فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ﴾

التوبة: ٧٢

١١- ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِن اللَّهِ

وَرِضْوَانِهِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شِقَاقٍ خَارٍ

فَأَلْهَاهُ بِهِ فِي لَارِجِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاطِلِينَ﴾

التوبة: ١٠٩

١٢- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا سَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا

رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

محمد: ٢٨

١٣- ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى

الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا

مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّمَا لَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِن أَثَرِ السُّجُودِ

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِجْحِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَعُوا فَاسْتَلْظَمَ فَاكْتَوَى عَلَى سَوْبِهِ يَعْجِبُ الزَّرَّاعُ لِيَكْبِتَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَذَاهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

الفتح: ٢٩

١٤- ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَطْبَقَ الْكُفَّارَ تَبَاهَةً ثُمَّ يَهيجُ فَتُورُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴿٢٠﴾

الحديد: ٢٠

١٥- ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِمُحَمَّدٍ ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَّبَعَتْ الْإِجْحِيلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهَ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْإِتْقَانُ وَرِضْوَانُ اللَّهِ فَمَنْ عَرَفَهَا فَقَدْ رَعَاهَا فَاتَّبَعْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾

الحديد: ٢٧

١٦- ﴿لِلْقُرْآنِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ الْخَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَآمَنُوا بِهِمْ يُقَالُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾

الحشر: ٨

وفيها بحث:

١- ما قد جاء في خمس منها «البايع رضوان الله أو تقوى الله قبالة سخط الله، أو كراهة رضوانه».

ففي الآية (٦): ﴿أَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَرَضْنَ بِرَأْسِ اللَّهِ يُسَخِّطْ مِنَ اللَّهِ...﴾، وفي (٧): ﴿وَاتَّبَعُوا رِضْوَانُ

الله...﴾، وفي (٨): ﴿يَهْدِي بِرَأْسِ اللَّهِ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ...﴾، وفي (١١): ﴿أَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَرَضْنَ بِرَأْسِ اللَّهِ يُسَخِّطْ مِنَ اللَّهِ...﴾، وفي (١٢): ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾، فالرضوان فيها عمل من العبد كاللحم، وما يضاده من الأعمال.

٢- أما الرضوان في بقية الآيات، فهو جزء حصل في الآخرة، بمنزلة الفران والجنة وما فيها دون عمل خير في الدنيا.

فجاء في الآية (٥): ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِزٌّ بِرَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ...﴾، وفي (٩): ﴿يُنَبِّئُهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٌ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُتَقِيمٌ...﴾، وفي (١٠): ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْثَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ...﴾، وفي (١٣): ﴿تُرِيهِمْ رُكْعًا مَجْدًا يَنْتَلِفُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا...﴾، وفي (١٤): ﴿وَفِي الْأَجْرِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ...﴾، وهكذا في باقي الآيات.

٣- وإطلاق الرضوان تارة على العمل، وتارة على جزء العمل، يشعر بأن الجزء هو نفس العمل كماً وكيفاً، أي إن العمل يتبدل إلى الجزء، إن خيراً فخير، أو إن شراً فشر، وله شواهد في الآيات، فلاحظ.

القسم الثالث: مرضاة الله ٤ آيات:

١٧- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ

مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ البقرة: ٢٠٧

١٨- ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ

مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيهًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَذَةٍ بِرَبْوَةٍ

أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْثُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن تَمَّ يُصِيبَهَا وَابِلٌ

فَأُثْلُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ البقرة: ٢٦٥

١٩- ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ

بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ

ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

التاء: ١١٤

٢٠- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطِيعُوا عِزْدُوِي

وَعِدْوَكُمْ أُولَٰئِكَ كَلِّفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِهَا

بِجَاءِكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِنَّا لَنُؤْمِنُ بِمَا

بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَخْرُجُونَ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ

مَرْضَاتِي لَيَسِّرَنَّ إِلَيْهِمُ الْبُيُوتَ وَالْمُؤَدَّةَ وَآلَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ

وَمَا أَعْلَيْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِثْلُكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

المتحنة: ١

١- وقد جاء في ثلاث منها ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ

اللَّهِ﴾، وفي واحدة (٢٠): ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي﴾، وكلها

جاء عقيب الأعمال الصالحة كفرض وغاية لها.

فجاء في الآية (١٧)، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي

نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾.

وفي (١٨): ﴿يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

وَتَشْبِيهًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾.

وفي (١٩): ﴿إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ

إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

وفي (٢٠): ﴿إِن كُنتُمْ تَخْرُجُونَ جِهَادًا فِي سَبِيلِي

وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي﴾.

٢- وقال الطوسي: «المرضاة والرضى واحد،

وهو ضد الخط».

وقال ابن عطية: «وقف حمزة على ﴿مَرْضَاتِ﴾

بالتاء والياءون بالهاء...».

وقال أبو حيان: «﴿مَرْضَاتِ﴾ مصدر بُني على

التاء: كمدعاة، والقياس تجريد عنها، كما تقول:

مرمي ومغزي...».

٣- وقالوا: انتصاب ﴿ابْتِغَاءَ﴾ على أنه مفعول

من (جاءكم لما قبله، ومعناه: طلب مرضاة الله، أو حال

يتأول المصدر بالوصف، أي مبتغين مرضاة الله.

٤- وللهيئة مرضاة الله وإن كان الهدف من

الأعمال في الدنيا، إلا أن مرضاة الله يترتب عليها في

الآخرة، أو في الدنيا والآخرة معًا.

القسم الرابع: ارضى الله ٣ آيات:

٢١- ﴿يَعْلَمُ مَا فِي يَدَيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

وَلَا يَشْعُرُونَ إِلَّا لِمَن ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ عَشِّيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾

الأنبياء: ٢٨

٢٢- ﴿وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعِيلُوا

الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ

لَهُمْ وَلَيَبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ عَوْدِهِمْ أَمْثًا يُعْبَذُوا لَنِي

لَا يُشْرَكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ﴾

التور: ٥٥

٢٢- ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ مِنْ
يَمِينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ الجن: ٢٧

أولاهـا: الآية (٢١) وهي الآية ٢٨ من سورة
الأنبياء: ﴿...وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى...﴾

١- وهي من تسعة ما جاء قبلها بشأن الملائكة
بزعم المشركين، وعند الله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ
الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يَشْفَعُونَ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ يَقْتُلُونَ * يَقُولُ مَا تَسْمَعُ مِنْهُمْ وَمَا
يَخْلِفُهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ
مُشْفِقُونَ﴾

٢- وحاصلها أن الملائكة ليسوا ولد الرحمن بل
هم عباد له، مكرمون عنده، مطيعون له قولاً وعملاً،
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله عنه، وهم في انفسهم
الوقت خائفون منه.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٤٤) في «المعنى»: «أي ما
قدموا من أعمالهم، وما أخرجوا منها، يعني ما عملوا،
وما هم عاملون» ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ الله
دينه.

وقال مجاهد: إلا لمن رضي الله عنه.
وقيل: إنهم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. عن ابن
عباس.

وقيل: هم المؤمنون المستحقون للثواب، وحقيقته:
أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع فيه، فيكون
في معنى قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾
البقرة: ٢٥٥.

﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ﴾ أي من خشيتهم منه، فأضيف

المصدر إلى المفعول ﴿مُشْفِقُونَ﴾ خائفون وجلون من
التقصير في عبادته.

والثانية: الآية (٢٢) وهي الآية ٥٥ من سورة
التور: ﴿...وَلَيَمْلِكُنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ أَلَّى ارْتَضَى لَهُمْ﴾

١- وهذه الآية جاءت خلال آيات بشأن
المؤمنين والمشركون والمنافقين، فقيلها: ﴿قُلْ أَطِيعُوا
اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ...﴾.
وبعدها: ﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تَقْلِقُكُمْ لِرِجْسٍ أَنْتُمْ لَا تَحْسِبُونَ * لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ...﴾

٢- أما هذه الآية فصدرها وعد للمؤمن آمنوا
وعملوا الصالحات، وذيها وعيد للكافرين.

٣- وقال الطبرسي (٤: ١٥٢) في «المعنى»: «
﴿وَعَذَابُ الَّذِينَ أَسْأَأْتُمْ﴾ أي صدقوا بالله
وبرسوله، وبجميع ما يجب التصديق به ﴿وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ﴾ أي الطاعات الخالصة لله.

﴿لَيَسْخَرَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي ليجعلهم
يخلفون من قبلهم. والمعنى: ليورثهم أرض الكافر من
العرب والعجم، فيجعلهم سكانها وملوكها ﴿وَكَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾- وقد حكى تفصيلاً عن
مقاييل أنهم: بنو إسرائيل، وعن أبي بن كعب: أنهم
مهاجرون، وعن المقداد بن أسود عن النبي ﷺ: أنه
لا يبقى في الأرض بيت إلا أدخله الله تعالى كلمة
الإسلام. فلاحظ. ﴿وَلَيَبْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوَافِهِمْ أَمْثًا﴾
أي وتبديلهم- بعد أن كانوا خائفين بركة- آمنين
بقوة الإسلام وانباطه.

ثم روى خلال عدة أبحاث أحاديث عن علي بن الحسين السجاد، وأبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله الصادق عليه السلام، ومنها حديث الثقلين المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله فلاحظ.

والثالثة: الآية (٢٣) وهي الآية ٢٧ من سورة الجن: ﴿إِذَا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَخْلُقُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ﴾.

١- ومرة الجن تحكي صدرها شهادة الجن على صدق النبي صلى الله عليه وآله إلى الآية ١٥: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾. ثم يبدأ قول الله تعالى في الآيات بعدها إلى آخر السورة. وفيها خطابات منه تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله بلفظ ﴿قُلْ﴾ أربع مرات:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي...﴾، ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ...﴾، ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يَجْعَلَ لِي...﴾، ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي...﴾.

٢- وهذه الآية تنمى للخطاب الأخير منها ونصه: ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تَدْعُونَ أَمْ يَجْعَلُ لِي رَبِّي أَمَدًا﴾. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسولٍ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٣٧٤) في «اللمعة»: «والرصد جمع راصد وهو الحافظ». وعندنا أن «رصدًا» اسم مصدر كما يظهر من الطبرسي أيضًا حيث قال في معناه: الرصد: الطريق.

٤- وقال في «المعنى»: «﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ أي لا يطلع على الغيب أحداً من عباده. ثم استثنى، فقال: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ يعني

قال مقاتل: وقد فعل الله ذلك بهم، وبمن كان بعدهم من هذه الأمة: مكن لهم في الأرض، وأبد لهم أمنا من بعد خوف، وبسط لهم في الأرض، فقد انجز وعده لهم.

وقيل: معناه: ولهدلتهم من بعد خوفهم في الدنيا أمنا في الآخرة. [ثم ذكر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وآله بعضه: ﴿يَعْبُدُونِي لَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ هذا استئناف كلام في الثناء عليهم، ومعناه: لا يخافون غيري، عن ابن عباس.

وقيل: معناه: لا يراؤون بعبادتي أحداً. وفي الآية دلالة على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وآله من جهة الإخبار عن غيب لا يعلم إلا بروحي من الله عز وجل.

﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي بعد هذه النعم ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ﴾ ذكر الفسق بعد الكفر، مع أن الكفر أعظم من الفسق، لأن الفسق في كل شيء هو الخروج إلى أكثره. فالمعنى: أولئك هم الخارجون إلى أقبح وجوه الكفر وأفحشه.

وقيل: معناه: من جحد تلك النعمة بعد إنعام الله تعالى بها، فأولئك هم العاصون لله، عن ابن عباس. واختلف في الآية فقيل: إنها واردة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله.

وقيل: هي عامة في أمته محمد صلى الله عليه وآله عن ابن عباس، ومجاهد.

والمروي عن أهل البيت عليهم السلام: «أنها في المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله».

الرَّسُل، فإنه يستدل على نبوتهم بأن يخبروا بالغيب، لتكون آية معجزة لهم.

ومعناه: إن من ارتضاء واختاره للنبوة والرسالة، فإنه يُطلعه على ما شاء من غيبه، على حسب ما يراه من المصلحة، وهو قوله: ﴿فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾.

والرصد: الطريق، أي يجعل له إلى علم ما كان قبله من الأنبياء والسلف، وعلم ما يكون بعده طريقاً. وقيل: معناه: أنه يحفظ الذي يطلع عليه الرسول، فيجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة، يحفظون الوحي من أن تسترقه الشياطين، فتلقبه إلى الكهنة.

وقيل: ﴿رَصَدًا﴾ من بين يدي الرسول ومن خلفه، وهم المحفظة من الملائكة، يحرسونه عن شئ الأعداء وكيدهم، فلا يصل إليه شرهم.

وقيل: المراد به جبرائيل عليه السلام، أي يجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً كالْحِجَابِ، تعظيماً لما يتحمّله من الرسالة، كما جرت عادة الملوك بأن يضمّوا إلى الرسول جماعة من خواصهم، تشرفاً له...»، وفي المراد بـ «الرَّسُول» خلاف، لاحظ: رس ل: «رسول».

٥ - فظهر مما سبق أن فاعل فعل ﴿ارْتَضَى﴾ في الآيات الثلاث هو الله تعالى.

٦ - بقي الكلام في الفرق بين «رضى» و«ارتضى» أي بين المجرد والمزيد.

أما «الرضى» مجرداً، فهو بمعناه المعروف، وأما المزيد «ارتضى» فجاء في نص السُّلَبيّ ﴿ارْتَضَى﴾

اصطفى.

وجاء في نص الزمخشري: «لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة»، وفي نص القسطلبي: ﴿مَنْ ارْتَضَى﴾، أي اصطفى للنبوة، ونحوها في نص الشربيني وغيره.

وعلى هذه الأقوال فليس المراد بـ ﴿ارْتَضَى﴾ الرضا القلبي بل الاصطفاء العملي، لاحظ: «رس ل» و: «غ ي ب».

القسم الخامس والسادس: رضي ورضي آيتان: ٢٤ - ﴿يَرْثِي وَيُرِثُ مِّنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ

مريم: ٦

٢٥ - ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ آلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ

مريم: ٥٥

وفيها يثوث

١ - هما الآيتان ٦ و ٥٥ من سورة مريم:

الأولى: من قصة زكريّا ويحيى، بدءاً من الآية ٢: ﴿ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَ زَكَرِيَّا﴾، وختمًا بالآية ١٥: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ حِجَابُ﴾ وقبلها حكاية عن زكريّا: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْغَوَالِي مِنْ وَّرَآئِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي غَافِلَةً بِئْسَ لِي لَدُنْكَ وَثِيلاً﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ...».

٢ - وقال الطبرسي (٣: ٥٠٢) في الأولى:

﴿آل يَعْقُوبَ﴾: «هو يعقوب بن مائان، وأخوه عمران بن مائان، أبو مريم، عن الكلبي، ومقابل.

وقيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، لأن زكريّا كان متزوجاً بأخت أم مريم بنت عمران،

كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يعصى نبيًا من
ليس بأهل للنبوّة، وأن يورث علمه وحكمته من
ليس لهما بأهل...»

٣- وقال (٥١٨: ٣) في الثانية: «وَأَذْكُرُ فِي
الْكِتَابِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ (إِسْمَاعِيلُ) بْنِ إِبْرَاهِيمَ
أَيْضًا (أَنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ) إِذَا وَعَدَ شَيْءًا وَفِي يَدِهِ
وَلَمْ يَخْلَفْ» (وَكَانَ) مَعَ ذَلِكَ (رَسُولًا نَبِيًّا) إِلَى
جُرْعَمِهِ، وَقَدْ مَضَى مَعْنَاهُ.

قال ابن عباس: إنه واعد رجلًا أن ينتظره في
مكان، ونسي الرجل، فانتظره سنة، حتى أتاه الرجل.
وذلك مروي عن أبي عبد الله عليه السلام.

وقيل: أقام ينتظره ثلاثة أيام، عن مقاتل.
وقيل: إن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام مات قبل أبيه
إبراهيم عليه السلام، وإن هذا هو إسماعيل بن حزقيل، بعثه الله
إلى قومه، فسلخوا جلدة وجهه، وفرّوا رأسه، فغضب الله
إليه فمات من غضبه، فاستغفاه، ورضي بنوايه،
وفوض أمرهم إلى الله تعالى في عفوه وعقابه، ورواه
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام...

القسم السابع: رضي الله ورسوله والمؤمنين،
وعدم رضاهم ١١ آية:

٢٦- «وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى
حَتَّى تُلَاقِيَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنَّ
الْأَكْثَرَ أَهْوَاءَ هُمْ يَفْعَلُونَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَصْغِيرُ» البقرة: ١٢٠

٢٧- «يَسْتَفْخِمُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَفْخِمُونَ مِنَ
اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُنَادُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ

ونسبها يرجع إلى يعقوب، لأنها من ولد سليمان بن
داود عليه السلام، وهو من ولد يهوذا بن يعقوب، وذكرنا من
ولد هارون، هو من ولد لاوي بن يعقوب، عن
السدي.

ثم اختلف في معناه، فقيل: معناه: يرثني مالي.
ويرث من آل يعقوب النبوّة، عن أبي صالح.
وقيل: معناه: يرث نبوتي، ونبوّة آل يعقوب، عن
الحسن، ومجاهيد.

واستدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يورثون
المال، وأن المراد بالإرث المذكور فيها: المال دون العلم
والنبوّة، بأن قالوا: إن لفظ «الميراث» في اللغة
والشرعية، لا يطلق إلا على ما ينتقل من الموروث إلى
الموارث كالأموال، ولا يستعمل في غير المال إلا على
طريق المجاز والتوسّع، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز
بغير دلالة أيضًا. فإن ذكرنا عليه السلام قال في دعائه:
«وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا» أي اجعل يا رب ذلك الولي
الذي يرثني مرضيًا عندك، محتالًا لأمرك، ومتى حللنا
الإرث على النبوّة، لم يكن لذلك معنى، وكان لقولنا
عبثًا. ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد: اللهم بعث
لنا نبيًا، واجعله عاقلاً مرضيًا في أخلاقه، لأنه إذا كان
نبيًا، فقد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضا في
النبوّة.

ويقوي ما قلناه أن ذكرنا صرح بأنه يخاف من
عمه بعده بقوله: «وَإِلَى حِفْظِ التَّوَالِي مِنْ وَرَائِي»
مريم: ٥، وإنما يطلب وارثًا لأجل خوفه، ولا يليق
خوفه منهم إلا بالمال دون النبوّة والعلم، لأنه عليه السلام

الله يتأقفلون محبطاً ﴿ النساء: ١٠٨

٢٨- ﴿وَلْيَصْنِ إِلَيْهِ أَقْبَدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيْسَ لَهُمْ مَقَرٌّ وَمُقَرَّفُونَ﴾

الأنعام: ١١٣
٢٩- ﴿قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ

رَبِّ أَرَضَيْتُكَ﴾ طه: ٨٤

٣٠- ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ طه: ١٠٩

٣١- ﴿فَتَنَسَّمَ خَاصِحًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى

وَالِدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذِلِّبْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ﴾ العمل: ١٩

٣٢- ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

وِزْرًا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَهُ عَلَيْهِمْ يَدَاتُ الْعُدُورِ﴾ الزمر: ٧

٣٣- ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَتَّىٰ

أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعْنَاهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنْسِي نِسْيَتُ

إِلَهِكَ وَالَّذِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الأحقاف: ١٥

٣٤- ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ عَظَمْتَ الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ الفتح: ١٨

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ

وَيَرْضَى ﴿ التجم: ٢٦

٣٦- ﴿وَمَا لَا حِدَّ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ يُجْزَىٰ إِلَّا إِيثَامًا وَجُنُودًا أَعْلَىٰ﴾ والسورة يرضى ﴿

اليل: ١٩-٢١
وفيها مباحث:

الأولى: الآية (٢٦) هي الآية ١٢٠ من سورة البقرة: ﴿وَلَنْ يَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ﴾

وهذه من جملة آيات كثيرة قبلها وبعدها في هذه السورة، بشأن أهل الكتاب ومخالفاتهم، ولا سيما

موقفهم أمام النبي ﷺ

والثانية: الآية (٢٧) وهي الآية ١٠٨ من سورة النساء: ﴿... إِذْ يَبْيِخُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ...﴾

١- وهي من جملة الآيات في ذم الكفار، بدءاً من الآية ١٠٥: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ

بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافَتِينَ خَصِمًا﴾ وختماً بالآية ١٢١: ﴿لَوْ لَيْتَكَ مَا أُوْبَهُمْ جَهَنَّمَ

وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِبَّةً﴾

٢- وقبلها: ﴿وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ انْفُسُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِيبُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ﴾. وهذه

الآية تامة لما قبلها، بشأنهم يستترون من الناس، ولا يتشعرون من الله، وهو معهم.

٣- وقال الطبري (٢: ١٠٦) في «اللمعة»: في ﴿يُجْزَىٰ﴾ «يُجْزَىٰ»: «وَالْقِيَمَةُ: الْقَدِيرُ الشَّيْءُ بِالْأَيْلِ، لِأَنَّ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ «وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» «وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» «وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»

أي يكتُمون عن الناس ﴿وَلَا يَسْتَعْتِفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ
مَعَهُمْ﴾ يعني الذين متوا في الدُّعَى، عن ابن أبي رُقَيَّة
سوق قد ذكر قصته ومعناه: يتسترُونَ عن الناس
بمعاصيهم في أخذ الأموال، لئلا يفتضحوا في الناس،
ولا يتسترُونَ من الله، وهو مطلع عليهم.

وقيل: معناه: يستحيون من الناس، ولا يستحيون
من الله وعلمه معهم، فيكون معناه: يخفون الحَيَاةَ عن
الناس، ويطلبون إخفاء ما حياءَ منهم، ولا يتركونها
حياءَ من الله، وهو عالم بأفعالهم.

﴿إِذْ يَسْخَرُونَ مِمَّا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي يستهزئون
باللَّيْلِ قولاً لا يَرْضاه الله.

وقيل: يستهزئون القول من جهته، ويكذبون فيه
وقيل: إنه قول ابن أبي رُقَيَّة في نفسه باللَّيْلِ: أرمتني

بهذا الدرع في دار اليهودي، ثم أحلف أنني بريء منهم، ولا تصدقون
اليهودي، لأنه ليس على دينهم.

وقيل: إنه رمى بالدرع إلى دار لبيد بن ربيعة
﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ مُحِيطًا﴾ قال الحسن:
حفيظاً لأعمالهم.

وقال غيره: عالمًا بأعمالهم، لا يخفى عليه شيء
منها.

وفي هذه الآية تفرع بليغ لمن يمنعه حياءُ الناس
وحشمتهم، عن ارتكاب القبائح، ولا يمنعه خشية الله
عن ارتكابها، وهو سبحانه أحق أن يُراقب، وأجدر
أن يُعذر.

وفيها أيضاً توبيخ لمن يعمل قبيحاً، ثم يقره غيره

به، سواء كان ذلك الغير مسلماً، أو كافراً.

والثالثة: الآية (٢٨) وهي الآية ١١٣ من سورة
الأنعام: ﴿...وَلَا يَرْضَوْنَ...﴾

١- وهي من جملة آيات ذم المشركين، بدءاً بالآية
١٠٦: ﴿اتَّبِعْ مَا نُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْشُرْكِينَ﴾، وختمها بالآية ١١٧: ﴿إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَكْثَرُ عِلْمًا مِّنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَكْثَرُ
بِالْهُتْدَىٰ﴾

٢- وهي تامة لما قبلها: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ
عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
فِي كُفْرِهِمْ فَهُمْ أَوْسَادٌ خَالِيَةٌ مِنْ لَدُنْهُمْ فَهُمْ
وَمَا يُلْقُونَ﴾ فمعنى الآية: أن أفتدة الذين لا يؤمنون
بالحق، يوحى إلى ما يوحى بعض الشياطين إلى بعض،

ويخرجهم من هذا

٣- وقال الطبرسي (٢: ٣٥٠) في «اللمعة» في
﴿وَلَا يَرْضَوْنَ﴾: «وَصَتَوْتُ إِلَيْهِ أَصْنَىٰ صُغُوًّا وَصُغُوًّا،
وَصَغِيًّا، وَصَغِيْتُ أَصْنَىٰ سَهَالِيًّا أَهْضًا وَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ
إِصْغَاءً بِمَعْنَى: ثُمَّ اسْتَشْهَدْتُ بِشَعْرٍ، وَقَالَ: وَيَقَالُ:
أَصْغَيْتُ الْإِنَاءَ، إِذَا أَمَلْتَهُ لِيَجْتَمِعَ مَا فِيهِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهَرَّةِ.

والأصل فيه: الميل إلى الشيء لغرض من
الأغراض».

وقال في «الترغيب والترغيب»: «والاقتصراف: اكتساب
الإثم. ويقال: خرج يقترف لأهله، أي يكتسب لهم،
وقارف فلان هذا الأمر، إذا واقعته وعمله. وقرف
الذنب واقترفته: عمله، وقرفه بما ادَّعاه عليه، أي رماه

بالرّية. وقرف القرحة، أي قشر منها، واقرف كذبًا.
٤- وقال في «المعنى»: «﴿وَلْيَتَصْنِفِ إِلَهُ﴾ أي
ولتصنيف إلى هذا الوحي بزُخرف القول، أو إلى هذا
القول المزخرف ﴿أَفَبِعَذَابِنَا﴾ أي قلوب ﴿السَّادِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾»

والعامل في قوله: ﴿وَلْيَتَصْنِفِ﴾ قوله: ﴿يُوحِي﴾.
ولا يجوز أن يكون العامل فيه ﴿جَعَلْنَا﴾ لأنَّه
سبحانه لا يجوز أن يريد إصفاء القلوب إلى الكفر
ووحى الشياطين، إلا أن تجعلها لام العاقبة، كما في
قوله: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَخَزَنًا﴾
القصص: ٨.

على أنه غير معلوم أن كل من أرادوا منه الضمور،
قد صنف إلى كلامهم. ولم يصح ذلك أيضًا في قوله:
﴿وَلْيَتَقَرَّفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ لأنَّه غير
معلوم حصول ذلك.

وعلى ما قلناه: يكون جميع ذلك معطوفاً بعضه
على بعض.

والمراد بالأقنعة: أصحاب الأقنعة، ولكن لما كان
الاعتقاد في القلب، وكذلك الشهوة، أسند الضمور إلى
القلب.

﴿وَلْيَتَرَضُّوا﴾ أي وليرضوا ما أوحى إليهم من
القول المزخرف.
﴿وَلْيَتَقَرَّفُوا﴾ أي وليكتسبوا من الإلم
والمعاصي.

﴿مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ أي مكتسبون في عداوة النبي
ﷺ والمؤمنين، عن ابن عباس، والسُّدي.

وقال أبو علي الجبائي: إن اللام في قوله:
﴿وَلْيَتَصْنِفِ﴾ وما بعده، لام الأمر، والمراد بها التهديد،
كما قال سبحانه: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ فصلت: ٤٠،
﴿وَأَسْفِرْ مَنْ اسْتَفْهَتَ مِنْهُمْ﴾ الإسراء: ٦٤.

وهنا غلط فاحش، لأنه لو كان كذلك، لقال:
ولتصنع، فحذف الألف.

وقال البلخي: اللام في ﴿وَلْيَتَصْنِفِ﴾ لام العاقبة،
وما بعده لام الأمر الذي يراد به التهديد، وهذا جائز
إلا أن فيه تمسكاً، فالأصح ما ذكرناه.

والرابعة: الآية (٢٩) وهي الآية ٨٤ من سورة
طه: ﴿قَالَ لَهُمُ أُولَاءِ عَلَى آثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ
اتَّقِمْ﴾.

١- وهي من جملة قصص موسى الطويلة في هذه
السورة. وهذه من الآية ٩: ﴿وَقُلْ أَتَيْتُكُمْ بِشُرِّ
مُوسَى﴾، وختمها بالآية ٩٩: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ
أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾.

٢- وقد جاء خلالها قصص موسى وأمه،
وموسى وهارون، وموسى وفرعون، وموسى
والسحرة وغيرها.

٣- وهذه الآية جاءت تحمل ذهاب موسى إلى
الوادي المقدس طوى، وتفتين سامري قومه، وبعدها:
﴿قَالَ قَائِلًا قَدْ أَتَيْتُكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَأَخْلَلْتُكُمْ
السَّامِرِي﴾.

والخامسة: الآية (٣٠) وهي الآية ١٠٩ من
سورة طه أيضاً: ﴿...إِلَّا مَنْ أَمِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ
قَوْلًا﴾.

سليمان العجيب، وذلك أن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به، تعجب وضحك.

وقيل: إنه تبسم بظهور عدله، حيث بلغ عدله في الظهور مبلغاً عرفه التمل.

وقيل: إن الريح أطارت كلامها إليه من ثلاثة أميال حتى سمع ذلك، فأنتهى إليها، وهي تأمر التمل بالمبادرة فبسم من حذرها.

و «قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي» أي الهمني «أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ» بأن علمتني منطق التمل، وأسمعتني قولها من بعيد، حتى أمكنتني الكفة، وأكرمتني بالنبوة، والملك.

«وَقُلِّي وَالَّذِي» أي أنصت على والذي بأن أكرمتني بالنبوة، وفصل الخطاب، وأنت له المديد، «وَعَلَى مَا لَمْ يَلْحَظْ» أي ما لم يلاحظ، وجعل التعمه عليها نعمة له سبحانه عليه يلزمه شكرها.

«وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ» أي وفقني لأن أعمل صالحاً في المستقبل ترضاه...»

والسابعة: الآية (٣٢) وهي الآية ٧ من سورة الزمر: «إِنْ تُكْفِرُوا هُنَا اللَّهُ غَسَىٰ غَسًىٰ كُفْرَكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ...»

١- وهذه من جملة آيات تأكيد التوحيد، والتجنيب عن الشرك معاً في هذه السورة، من أولها إلى آخرها - كما هو سياق أكثر السور المكّية - وفي صدرها وخلافاً آيات بشأن القرآن، فلاحظ.

٢- وقد جاءت في هذه الآية كلمتان من مادة الرضا نقياً وإثباتاً: «وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ»

١- وهي من جملة الآيات بشأن يوم القيامة، بدءاً من الآية ١٠٠ منها: «مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَخْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا»، وختمها بالآية ١١٣ منها: «وَكَذَلِكَ أُنْزِلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْذَرُونَ لَهُمْ ذِكْرًا».

٢- ومحتواها البشارة بالشفاعة، لمن أذن له الرحمن بالشفاعة، ورضي له قولاً.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٣١) «يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ...» أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعاة أحد في غيره إلا شفاعاة من أذن الله له في أن ينفع، ورضي قوله فيها من الأنبياء والأولياء، والصالحين والمصدقين والشهداء...»

والسادسة: الآية (٣١) وهي الآية ١٩ من سورة التمل: «...وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ...»

١- وهذه من جملة قصة داود وسليمان عليهما السلام في هذه السورة، بدءاً بالآية ١٥ منها: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا...»، وختمها بالآية ٤٤ منها: «قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ... وَأَسْلَفْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ فِي رَبِّ الْعَالَمِينَ».

٢- وهذه أطول الآيات من قصة سليمان في القرآن، ومحتواها أن سليمان لما سمع قول التملة: «يَا أَيُّهَا التَّمْلُ ادْخُلُوا مَنَا كَيْكُمْ...» تبسم ضاحكاً من قولها، وشكر ربه على هذه التعمه التي أنعمها عليه وعلى والديه، وعنى أن يعمل عملاً يرضاه الله تعالى، وأن يدخله في عباده الصالحين.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٢١٥): «وسبب ضحكك

و ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا بَرِّئَ عَنْكُمْ﴾ فلا يرضى الله عن الكفر ويرضى عن الشكر. فالكفر قبال الشكر، هو ترك الشكر وتحقير النعمة، وعدم الالتفات إليها.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٤٩١): «﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ أي تجحدوا نعمة الله تعالى، ولم تشكروه. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾ وعن شكركم، فلا يضره كفركم.

﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ وفي هذا أوضح دلالة على أنه سبحانه لا يريد الكفر الواقع من العباد، لأنه لو أراد أن يوجب متى وقع أن يكون راضياً به لعبده، لأن الرضا بالفعل ليس إلا ما ذكرناه، ألا ترى أنه يستحيل أن نريد من غيرنا شيئاً، ويقع منه على ما نريد، فلا نكون راضين به، أو أن نرضى شيئاً، ولم نردده الله؟

﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا بَرِّئَ عَنْكُمْ﴾ أي وإن تشكروا والله تعالى على نعمه، وتعترفوا بها، يبرئكم عن منكم، وبمشكم عليه، والماء في «برئ» كناية عن المصدر الذي دل عليه «وَإِنْ تَشْكُرُوا» والتقدير: يرضى الشكر لكم، كقولهم: «من كذب كان شراً له» أي كان الكذب شراً له. ثم فسّر باقي الآية.

والفائدة: الآية (٣٣) وهي الآية ١٥ من سورة الأحقاف: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ... وَأَنْ أَغْتَلَّ صَالِحاً كَرُضِيَةً...﴾

١- وهذه الآية والتي بعدها توصيف لأهل الجنة، والآيات قبلهما وبعدهما في أهل النار.

٢- ومحتواهما أن الله وصّى الإنسان بوالديه إحساناً، وذكر حمله وفصالة، وقوله حين بلغ أربعين سنة: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي...﴾

٢- وقال الطبرسي (٥: ٨٥) في «اللفظة»: «و ﴿أَوْزِعْنِي﴾: استعني عن الانصراف عن ذلك باللطف، ومنه قول الحسن: لا بد للناس من وزعة. وقال أبو مسلم: الإيزاع: إيصال الشيء إلى القلب.»

٤- وقال في «المعنى»: «﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾ أي ألهمني ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ...﴾ قد مر تفسيره في سورة التمل.

﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ أي اجعل ذرئتي صالحين، عن الزنجار.

٥- قيل: إنه دعا بإصلاح ذرئته لبرّه وطاعته، لقوله: ﴿أَصْلِحْ لِي﴾

وقيل: إنه الدعاء بإصلاحهم لطاعة الله، عز وجل وهو عبادته وهو الأشبه، لأن طاعتهم لله من برّه، لأن اسم الذرّيّة يقع على من يكون بعده. وقيل: معناه: اجعلهم لي خلف صدق، ولك عبيد حق، عن سهل بن عبد الله...

والتاسعة: الآية (٣٤) وهي الآية ١٨ من سورة الفتح: ﴿تَقْدِرُضِي اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...﴾

١- وسورة الفتح نزلت بعد بيعة الحديبية - أو صلح الحديبية - الذي عنده الله في الآية الأولى منها ﴿تَشْعَقُونَ بِنَبَأٍ﴾، وبهذا سميت السورة.

٢- وقد كرّرت كلمة الفتح فيها ثلاث مرّات: مرّة

في الآية الأولى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾، ومرتين في الآيتين (١٨ و ٢٧): ﴿فَتْحًا قَرِيبًا﴾.

كما كررت كلمة ﴿يُبَايِعُونَ﴾ فيها ثلاث مرات أيضاً: مرتين في الآية ١٠: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾، ومرّة في الآية ١٨ آيتنا هذه: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾. لاحظ: ف ت ح: «فتحاً»، و ب ي ع: «يبايعون».

٣- وقال الطبرسي (٥: ١١٦) في ﴿يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾: «يعني بيعة الحديبية وتسمى بيعة الرضوان لهذه الآية».

ورضا الله سبحانه عنهم هو إرادته تعظيمهم وإنابتهم. وهذا إخبار منه سبحانه أنه رضي عن المؤمنين؛ إذ بايعوا النبي ﷺ في الحديبية تحت الشجرة المعروفة، وهي شجرة السمرة....

وقد حكى الطبرسي هنا قصّة طبع الحديبية، فلاحظ.

والعاشرة: الآية (٣٥) وهي الآية ٢٦ من سورة النجم: ﴿...مَنْ يُعَذِّبْ أَنْ يُأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾.

١- وهذه الآية إبطال لمزامم المشركين أن أصنامهم يشفعون لهم عند الله تعالى، كما يستفاد من الآيات قبلها: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَابْتِئْتُمْ مَا أَلْزَمَ اللَّهُ بَهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَشِيعُونَ إِلَّا الظَّنُّ...﴾ إلى أن قال: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْقِي شَفَاعَتَهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يُأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾. يعني أن الملائكة لا يشفعون لأحد إلا بإذن الله تعالى، فكيف يظنون أن الأصنام يشفعون لكم،

وهي مخلوقة لكم، لم يأذن الله لكم عبادتهم؟ أنتم تعبدونها شركاء لله تعالى؟

أو هي ردّ لقولهم: إن الملائكة يشفعون لهم، كما يستفاد من الآيات بعدها، فلاحظ.

٢- وقال الطبرسي (٥: ١٧٧): ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْقِي شَفَاعَتَهُمْ شَيْئاً﴾ جمع الكناية، لأن المراد بقوله: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ﴾ الكثرة: ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يُأْذَنَ اللَّهُ﴾ لهم في الشفاعة ﴿لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾، هم أن يشفعوا فيه، أي من أهل الإيمان والتوحيد.

قال ابن عباس: يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه، كما قال: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْضَى﴾ الأنبياء: ٢٨.

والحادية عشرة: الآية (٣٦) وهي الآية ٢٦ من سورة الأهل: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾.

١- وهي آخر آيات هذه السورة جاءت بعد آيات أهل النار، بشأن أهل الجنة.

وآيات أهل النار هي ١٤-١٦: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا...﴾. ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾.

وآيات أهل الجنة هي ١٧-٢١: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى...﴾. ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾.

٢- والذي يلفت النظر هو الفرق البين فيها بين أهل النار وأهل الجنة:

أولاً: إنذار أهل النار بثلاث آيات تحقيراً لهم،
وتبشير أهل الجنة بخمس آيات تكريماً لهم.

وثانياً: أنه وصف أهل النار بـ ﴿الْأَشْقَى﴾
وصف أهل الجنة بـ ﴿الْأَقْنَى﴾، وكلاهما تفصيل،
تنبيهاً على أنهما يلخسا في الصلاح والفساد، وفي
التقوى والشقاء غايتهما، تشديداً بالإنذار والعنف.
وثالثاً: أنه نصّ على لفظ «النار» تشديداً
بالإنذار والعنف، ولم ينصّ على لفظ «الجنة» تكريماً
لها، حيث أقيم عنها إيماناً.

ورابعاً: أنه أتى بأهل الجنة كالمشتق من أهل
النار، إشعاراً بقلتهم وكثرة أهل النار، حيث قال بعد
ذكر النار: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾

وخامساً: أنه اكتفى في خطاب أهل النار بمشتق
التكذيب والتولي، وهما رأس كل خطيئة - كما
سكت عن متعلق التكذيب والتولي - وهو الحق -
تعميماً، أو تكثيراً أو تعظيماً ﴿الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾،
لكنه وسّع في حسنات أهل الجنة بأربعة - ضعف أهل
النار -: التزكّي بالمال: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾
ومن دون جزاء لأحد: ﴿وَمَا يَلْحَدُ عِندَهُ مِنْ نَفَقَةٍ
يُجْزَى﴾ بل فمرد ابتغاء وجه الله تعالى ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾، وهو سيرضى عن الله أو عن ثوابه:
﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ وهذا رأس حسناته، كما أن
رضا الله عن أحد رأس كراماته له.

٣- وقال الطبرسي (٥: ٢-٥) في «المعنى»: «
﴿فَالَّذَرْثُكُمْ نَارًا تَلْقَى﴾ أي خوفكم ناراً تطلب،
وتتوخج وتتوقّد.

﴿لَا يَصْلِيهَا﴾ أي لا يدخل تلك النار، ولا يلزمها
﴿إِلَّا الْأَشْقَى﴾ وهو الكافر بالله ﴿الَّذِي كَذَّبَ﴾
بآيات الله ورسوله، ﴿وَتَوَلَّى﴾ أي أعرض عن
الإيمان، ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا﴾ أي سيُجنب النار، يجعل منها
على جانب ﴿الْأَقْنَى﴾ المبالغ في التقوى ﴿الَّذِي
يُؤْتِي مَالَهُ﴾ أي ينقده في سبيل الله، ﴿يَتَزَكَّى﴾
يطلب أن يكون عند الله زكياً، لا يطلب بذلك رياءً،
ولا سمعة - إلى أن قال: - وقيل: إن ﴿الْأَقْنَى﴾
و﴿الْأَشْقَى﴾ المراد بهما: التقى والشقى - ثم استشهد
بشر -.

ثم وصف سبحانه: ﴿الْأَقْنَى﴾ فقال: ﴿وَمَا لَاخِذٍ
عِنْدَهُ مِنْ نَفَقَةٍ يُجْزَى﴾ أي ولم يفعل الاقنى ما فعله
غيره من إتياء المال، وإنفاقه في سبيل الله، ليد أسديت إليه
يكافئ عليها، ولا ليد يتخذها عند أحد من الخلق.

﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ أي ولكنه فعل ما
فعل يبتغي به وجه الله ورضاه ونوابه. وإثما ذكر
الوجه طلباً لشرف الذكر، والمعنى: إلا الله، ولا ابتغاء
ثواب الله.

﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ أي وسوف يعطيه الله من
الجزاء والثواب، ما يرضى به، فإنه يعطيه كل ما عئسى،
ولم يحظر بباله، فيرضى به لا محالة.

المحور الثاني: الرضا بالحياة الدنيا والآخرة ٨
آيات:

الحياة الدنيا:

٣٧- ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِغَارٌ

هذه الغزوة، وسكنوا بيوتهم. وقبلها الآية ٢٠ - ٢٢:
﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ...﴾ إلى ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

ثم قال في ٢٣: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
أَهْلَكُمْ وَآلِهَاتِكُمْ أَزْوَاجَكُمْ وَآلِهَاتَكُمْ
وَأَمْوَالَكُمْ أَفَرَّقْتُمُوهَا وَبِجَارَةٍ يُفَشِّرُونَ كِسَافَهَا
وَمَسَاكِينَ تُرْضَوْنَهَا...﴾.

٢- وقالوا لي ﴿مَسَاكِينَ تُرْضَوْنَهَا﴾ فكنتسوها،
وَمَسَاكِينَ تُعْجِبُكُمْ الإقامة بها، مساكين اخترعتموها
لأنفسكم ويعجبكم المقام فيها، تختارون الإقامة بها،
فكنتسوها راضين بسكنائها.

٣- ﴿وَلَسَوْفَ يَغْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ هي الآية ٧ من سورة يونس:
﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْغَيْرِ وَالْدُّنْيَا
وَاطْمَأْنَأُوا بِهَا...﴾ لاحظ: ط م ن: «اطمأناؤا».

والتالثة: (٣٩) هي الآية ٥٩ من سورة الحج:
﴿يُدْخِلُهُمْ مُدْخَلًا يُرْضَوْنَ...﴾ لاحظ: د خ ل:
«يُدْخِلُهُمْ مُدْخَلًا».

والرابعة: (٤٠) - وهي وما بعدها من الرضا
بالحياة الآخرة - وهي الآية ٢١ من سورة الحاقة:
﴿فَلَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾.

وهي جواب (مَنْ) في الآيتين قبلها: ﴿فَأَمَّا مَنْ
أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُ أَكُتَابِي﴾ إلى
﴿فَلَسْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي﴾.

١- قال الفراء: «﴿فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ فيها

تُحْشَرُونَ كِسَافَهَا وَمَسَاكِينَ تُرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَفِعُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهَ
بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ التوبة: ٢٤
٣٨- ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْغَيْرِ
وَالْدُّنْيَا وَاطْمَأْنَأُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾.

يونس: ٧

الحياة الآخرة:

٣٩- ﴿يُدْخِلُهُمْ مُدْخَلًا يُرْضَوْنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيمٌ
عَلِيمٌ﴾ الحج: ٥٩

٤٠- ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ الحاقة: ٢١

٤١- ﴿لِيَسْقِيَهَا رَاضِيَةً﴾ الفاشية: ٩

٤٢- ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى
رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ القمر: ٢٧، ٢٨

٤٣- ﴿وَلَسَوْفَ يَغْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ الضحى: ٥

٤٤- ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ القارعة: ٧
وفيها بحث:

الأول: (٣٧) هي الآية ٢٤ من سورة التوبة:
﴿... وَمَسَاكِينَ تُرْضَوْنَهَا﴾.

١- قال الماوردي: «وهذا نزل في قوم أسلموا
بمكة، فأقاموا بها، ولم يهاجروا إشفافاً على فراق ما
ذكره الله تعالى، ميلاً إليه وحباً له، فذمهم الله تعالى
على ذلك»، ونحوها قال المرافي.

وهذا لا يوافق سياق الآيات، فإن سورة التوبة
من أواخر ما نزل من القرآن أثناء غزوة تبوك،
والخطاب في الآية إلى المنافقين الذين لم ينسركوا في

الرَّضَاءُ، والعرب تقول: هذا ليل نائم، وسرَّكام، وماء دافق، فيجعلونه فاعلاً، وهو مفعول في الأصل؛ وذلك: أنهم يريدون وجه المدح أو الذم، فيقولون ذلك لا على بناء الفعل، ولو كان فعلاً مصرحاً لم يزل ذلك فيه، لأنه لا يجوز أن تقول للضارب: مضروب، ولا للمضروب: ضارب، لأنه لا مدح فيه ولا ذم، ونحوه الطَّبري وغيره، فلاحظ الخصوص.

٢- وقال التَّضَاوِي فِي «رَاضِيَّةٍ»: «ذات رضا على النسبة بالصيغة، أو جعل الفعل لها مجازاً، وذلك لكونها صالحة عن الثواب دائمة مقرونة بالتحظيم».

وقال الشَّريفي: «فيه ثلاثة أوجه - وذكر الوجهين المذكورين في الأول والثالث، وأضاف في الثاني: أنه على إظهار جعل العويدة راضية لظهور وصولها في مستحقها، وأنه لو كان للمعصية جعل في غير مستحقها لرضيت لنفسها بمآلتها».

والخامسة: (٤١) هي الآية ٩ من سورة الفاشية: «لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ» لاحظ: س ع ي: «سعيها». والسادسة: (٤٢) هي الآية ٢٨ من سورة الفجر: «رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ».

١- قالوا في معناها: رضيت بشواب الله ورضي بعملها. رضيت عن الله ورضي عنها. «راضية» عن الله بما أعدها «مرضية» رضي عنها رتبها. «راضية» بشواب الله وجزيل عطائه، «مرضية» الأعمال من الطاعات ونحوها.

٢- وقال البروسوي: «ارجعي إلى ربك» في حال الرضى، أي إذا تم لك كمال الصفات فلا تسكني

إليه، وارجعي إلى الذات في حال الرضى الذي هو كمال مقام الصفات. والرضى عن الله لا يكون إلا بعد رضى الله عنها، كما قال: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» المائدة: ١٦٩، وغيرها.

٣- في «التأويلات الجمية»: ارجعي إلى ربك بالثناء فيه، بعد قطع المنازل والمقامات. «راضية» من نتائج السلوك إلى الله والسير في الله، «مرضية» عند الله باللباس^(١) خلعة البقاء عليها.

٢- وقال الألوسي: «راضية» أي بما تؤتينه من النعم التي لا تنهى.

وقد يقال: «راضية» بما نلتها من خفة الحساب قبل الأعمال، وليس بذلك «مرضية» أي عند الله عز وجل.

وقد يقال: «راضية» عن ربك، مرضية عنده، وزعم أنه أظهر. واغترض بأنه غير مناسب للنساق، وفيه نظر.

والوصفان منصوبان على الحال، والظاهر أن الحال الأولى مقدرة. وقيل: مقارنة. وذكر الحال الثانية من باب الترقى، فقد قال سبحانه وتعالى: «رَضُوا مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ» التوبة: ٧٢.

٤- وقال سيد قطب: «راضية مرضية» بهذه التدلوة التي تفيض على الجوارح كله بالتعاطف وبالرضى.

(١) كذا في الأصل، والظاهر: يا لباس خلعة البقاء عليها.

٥ - الطهاتباتي: هو توصيفها بالراضية. لأن اطمئنانها إلى ربها، يستلزم رضاها بما قدر وقضى تكويها، أو حكم به تشريعاً، فلا تسخطها سائحة، ولا تزيفها معصية، وإذا رضي العبد من ربه رضي أقرب منه؛ إذ لا يسخطه تعالى إلا خروج العبد من ذي العبودية...، ونحوها الآخرون.

والسابعة: (٤٣) هي الآية ٥ من سورة الضحى: ﴿وَلَسَوْفَ يَغْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾
١ - وهذه عطف على جواب القسم، الذي هو ﴿وَالضُّحَى﴾ والليل إذا سجى. وجوابه ثلاث آيات بعد، وهي: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾
وَلَا جِزَىٰ خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿وَلَسَوْفَ يَغْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾

٢ - وهذه الآيات الخمس هي الشطر الأول من سورة الضحى، والشطر الأخير منها ست آيات بعدها، كالدليل على ما قبلها، وهي: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَّيْسًا فَأَوَىٰ﴾ إلى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾
والثامنة: (٤٤) هي الآية ٧ من سورة الفارعة وهي جواب (من) في قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ فهو في عيشة راضية. والكلام فيها مثل ما في الآية الرابعة.

المحور الثالث: الرضا بالتشريع ١٩ آية:
الصلاة:

٤٥ - ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ الْيَلِّ سُبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ طه: ١٣٠

٤٦ - ﴿قَدْ لَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلِئِكَ قَبْلَةُ غَرَضِهَا قَوْلَ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ البقرة: ١٤٤
الصدقات:

٤٧ و ٤٨ - ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُبْلِغُ فِي السَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا بِهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا بِهَا إِذَا هُمْ يَسْتَفْخِمُونَ﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا

التيه: ٥٨، ٥٩
٤٩ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ الَّتِي تَحِلُّ لَكُمْ فِي الْفُرُجِ وَلَا لِبَاسٍ وَلَا لِحُلِيِّكُمْ وَلَا لِمَا يَصَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْأَسْوَاقِ وَلَا تَحْلُوا عَلَى الْبُيُوتِ وَلَا تَحْلُوا عَلَى الْأَيْمِ وَالْعُدَاوَةِ وَالْقُرْبَانِ وَالْقُرْبَانِ وَالْقُرْبَانِ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ المائدة: ٢
الجهاد:
٥٠ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْفُرُجُ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ تُسَلِّمُونَ إِلَيْهِ الْأَرْضُ أَرْضُكُمْ وَالْأَخِيَّةُ الدِّينِيَّةُ مِنَ الْأَجْرَةِ فَمَا تَتْلُوا عَلَى الْبُيُوتِ وَالْقُرْبَانِ وَالْقُرْبَانِ وَالْقُرْبَانِ

٥١ - ﴿يَخْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ القوبة: ٦٢

٥٢ - ﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ مُرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ التوبة : ٩٦
 ٥٣ - ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوا لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تُخْرَجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُفَاجِرُوا مَعِيَ عَدُوَّ الْكُفْرِ وَهَيْبَتُكُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِقِينَ﴾ التوبة : ٨٣
 ٥٤ - ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ التوبة : ٨٧
 ٥٥ - ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَنتَازُونَكَ وَهُمْ أَغْنَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ التوبة : ٩٣
 التجارة:

٥٦ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا عَادَيْتُمْ بِهِدْيًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْقَبُولِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَمِمْ لَهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْهَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَكْبِرُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَقَّهْتُمْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ البقرة : ٢٨٢
 ٥٧ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ النساء : ٢٩
 المحرمات:

٥٨ - ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْزِرِ وَمَا جُلِيَ لِفِيهِ اللَّهُ يَهُودُ وَالنَّحْلَةُ وَالسُّوقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّتَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمِ يَتَسَاءَلُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ بِنَظَرٍ﴾ المائدة : ٣
 النكاح والطلاق:

٥٩ و ٦٠ - ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفِقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَكُنَّ آرِزَاتٍ لَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَلَّهُمَّ لَا تَعْزِلُون﴾ والوالدات يُرضعن أولادهن حولتين كاملتين لمن أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا نَفْسُهَا وَلَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا

إِيَّاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَقْوِ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿البقرة: ٢٣٢، ٢٣٣﴾

٦١- ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
تَنكِحُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُخَصَّنِينَ عَنْ مَتَابِعِهِمْ فَمَا اسْتَقْتَضَى
بِهِمْ مِنْهُنَّ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ قَرِيبَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَيْنِ أَقْرَبِينَ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿النساء: ٢٤﴾

٦٢- ﴿تُرْجَى مِنْ نِشَاءِ مِنْهُنَّ وَتُزَوَّيَ إِلَيْكَ مِنْ
نِشَاءٍ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِنْهُنَّ غَزَلًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ
أَذَى أَنْ تَقْرَأَ عَنْهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ
كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿الأحراب: ٥١﴾

٦٣- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
لِيَكُونَ مَرْضَاتٍ أَزْوَاجَكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿التحریم: ١﴾

وفيها بحث:

الأول: الآية (٤٥) ﴿... فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾
هذه الآية كالردة والتلافي للآيات قبلها.

١- المحاكية عذاب المشركين، بدء من الآية ١٢٤: ﴿وَمَنْ
أَعْرَضَ عَنْ فُكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾. وختماً بالآية ١٢٩: ﴿وَلَوْ لَا كَيْفَةُ
سَيِّئَاتِ مَنْ رَبِّكَ لُكَانَ لِزِمَامَا وَاجِلُ مَسْمِي﴾.

٢- ثم أوصى النبي ﷺ تلافياً لقوله: ﴿فَاصْبِرْ
عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾.

٣- وقد أدام الله هذه التوصيات إلى الآية ١٣٢:
﴿وَأْمُرْ أَطْلَقَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا...﴾

والثانية: الآية (٤٦) وهي الآية ١٤٤ من سورة
البقرة: ﴿قَدْ كُنِيَ تَقَلُّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا تُدْرِكُهُ
الْقَبْلَةُ تَرْضِيهَا...﴾.

١- وهي من جملة آيات القبلة في هذه السورة،
بدء بالآية ١٤٢ منها: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا
لَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا...﴾. وختماً بالآية
١٥٠ منها: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾.

٢- ومحتواها أن الله تعالى رأى تقلب وجه النبي في
السماوات فثقلها قبله برضاها - وهي الكعبة بدل بيت
المقدس - فشره بأنه يؤتبه إلى هذه القبلة، فأمره بأن
يولي وجهه شطر المسجد الحرام. وكذلك أمر المؤمنين
بأن يولون وجوههم شطره حيث ما كانوا، وأن أهل
الكتاب ليعلمون أنه الحق - كما أخبرهم أنبيائهم -.

٣- وذكر الزجاج في ﴿تَرْضِيهَا﴾ قولين: إما
أحبها، لأنها كانت قبلة الأنبياء، أو لأنها كانت عنده
أدى لقومه إلى الإيمان.

وذكر الماوردي قولين أيضاً: لأنها كانت مخالفة
لقبلة اليهود، أو لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام ثم
نبي علي أن النبي ﷺ لم يكن كارهاً غير راضٍ عن
بيت المقدس، وإما أحب الكعبة لما فيها من نال
قومه وإسراعهم إلى إجابته، ونحوها عن الآخرين.

فلاحظ التخصيص، لا سيما النص الفخر الرازي.
٤- وأما الطبرسي (١: ٢٢٦) فذكر في «اللغة»

معنى الرقبة والقلب والقول والرضا والشر
تفصيلاً - فلاحظ موادها - ثم قال في « المعنى » : « قد
لرئى تقلب وجهك يا محمد (على السماء) لانتظار
الوحي في أمر القبلة.

وقيل: في سبب تقليب النبي وجهه في السماء
قولان:

أحدهما: أنه كان وعد بتحويل القبلة عن بيت
المقدس، فكان يفعل ذلك انتظاراً وتوقفاً للموعود.
كما أن من انتظر شيئاً، فإنه يجعل بصره إلى الجهة التي
يتوقع وروده منها.

والثاني: أنه كان يكره قبلة بيت المقدس، ويهوى
قبلة الكعبة، وكان لا يسأل الله تعالى ذلك، لأنه
لا يجوز للأبناء أن يسألوا الله تعالى شيئاً من غير أن
يؤذن لهم فيه، لأنه يجوز أن لا يكون قبلة من قبلهم
فلا يجابون إلى ذلك، فيكون قنعة لقومهم.

واختلف في سبب إرادته تحويل القبلة إلى الكعبة:
ف قيل: لأن الكعبة كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام.
وقبلة آبائه عن ابن عباس.

وقيل: لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد ﷺ في
ديننا، ويتبع قبلتنا، عن مجاهد.

وقيل: إن اليهود قالوا: سادى محمد ﷺ
وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم، عن ابن زيد.

وقيل: كانت العرب يحبون الكعبة، ويعظمونها
غاية التعظيم، فكان في التوجه إليها استمالة لقلوبهم،
ليكونوا أحرص على الصلاة إليها. وكان ﷺ حريصاً
على استدعائهم إلى الدين.

ويحتمل أن يكون إنما أحبه ذلك لجميع هذه
الوجوه: إذ لا تنافي بينها.

وقوله: « فقلوبك قبلة ترضيها » أي
فلنصرفك إلى قبلة تريدناها وتحبها، وإنما أراد به محبة
الطباع، لا أنه كان يسخط القبلة الأولى.

« قول وجهك شطر المسجد الحرام » أي حول
نفسك نحو المسجد الحرام، لأن وجه الشيء نفسه.

وقيل: إنما ذكر الوجه، لأن به يظهر التوجه.
وقال أبو علي الجبائي: أراد بالتشطر التصف،
فأمره الله تعالى بالتوجه إلى نصف المسجد الحرام،
حتى يكون مقابل الكعبة. وهذا خطأ، لأنه خلاف
لقول المفسرين.

« وخيت ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة » أي
أينما كنتم من الأرض، في بر أو بحر، سهل أو جبل،
فولوا وجوهكم نحوه.

فالأول: خطاب للنبي ﷺ وأهل المدينة،
والثاني: خطاب لجميع أهل الآفاق. ولو اقتصر على
الأول لجاز أن يُظن أن ذلك قبلتهم فحسب، فبين
سبعانه أنه قبلة لجميع المنصّلين في مشارق الأرض
ومغاربها.

وذكر أبو إسحاق الأنطلي في كتابه عن ابن عباس،
أنه قال: البيت كله قبلة، وقبلة البيت الباب، والبيت
قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم
قبلة أهل الأرض كلها. وهذا موافق لما قال أصحابنا:
« إن الحرم قبلة من نأى عن الحرم من أهل الآفاق ».

وقوله: « وإن الذين أوتوا الكتاب » أراد به

وَرَضُوا لَكَ ﴿فَالْمُرَادُ بِـ ﴿أَمِينٍ﴾ الْمَجْتَاجُ الَّذِينَ يَسْتَعِينُونَ بِعَمَلِهِمْ هَذَا فَضْلاً وَرَضُوا نَافِعاً مِنْ رَبِّهِمْ.

وَالسَّادِسَةُ: (٤٩) هِيَ الْآيَةُ ٢٨ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْخَيْرِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾

١- قَالُوا فِي: ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْخَيْرِ الدُّنْيَا﴾: حِطُّ الدُّنْيَا وَالذُّعْمَةُ فِيهَا. عَوْضُ مَنْ نَعِمَ الْآخِرَةَ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ لِلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِهِ بِمَنَافِعِ الدُّنْيَا بِدَلٍّ مِنْ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. أَتَرْتُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْفَانِيَةَ عَلَى الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ. هَلْ يَجْمَلُ بِالْعَابِدِ أَنْ يَخْتَارَ دُنْيَاهُ عَلَى عَقْبَاهُ؟ وَهَلْ يَحْسُنُ بِالْعَارِفِ أَنْ يُؤْثِرَ هَوَاهُ عَلَى رِضَا مَوْلَاهُ؟ أَرْضَيْتُمْ نَزَرَ الدُّنْيَا عَلَى خَطِيرِ الْآخِرَةِ وَحَظَّهَا الْأَسْعَدُ؟ ثُمَّ أَخْبَرَ فَقَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْآخِرَةِ قَلِيلٌ نَزَرَ. هَذَا اسْتِفْهَامٌ يَرَادُ بِهِ الْإِنْكَارُ، وَمَعْنَاهُ: لَا تُسَرِّحُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْفَانِيَةَ عَلَى الْحَيَاةِ فِي الْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ فِي التَّعْلِيمِ الدَّائِمِ. فَهَلْ يَلِيقُ بِالْعَاقِلِ تَرْكُ الثَّوَابِ الْعَظِيمِ فِي الْآخِرَةِ، لِأَجْلِ الْمُنْفَعَةِ الْبَعِيدَةِ الْحَاصِلَةِ فِي الدُّنْيَا؟

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ قَلِيلٌ، إِنَّ لَذَاتِ الدُّنْيَا خَسِيسَةً فِي أَنْفُسِهَا وَمُنُوبَةٍ بِالْآفَاتِ وَالْبَلَاءَاتِ، وَمَنْقُطَعَةٌ عَنْ قَرِيبٍ لَا مَحَالَةَ، وَمَنَافِعُ الْآخِرَةِ شَرِيفَةٌ عَالِيَةٌ خَالِصَةٌ عَنْ كُلِّ آفَاتٍ، وَدَائِمَةٌ أَبَدِيَّةٌ سَرْمَدِيَّةٌ؛ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْقَطْعَ بِأَنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ حَقِيرٌ خَسِيسٌ.

أَيُّ بَدَلٍ، التَّقْدِيرُ: أَرْضَيْتُمْ بِنَعِيمِ الدُّنْيَا بِدَلٍّ مِنْ نَعِيمِ الْآخِرَةِ فـ (مِنْ) تَضَمَّنَ مَعْنَى الْبَدَلِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ كُنَّا نَعْبَقُلُنَا مِنْكُمْ لَتَكُنَّا فِي الْأَرْضِ مِثْلُ الْفُلُوفِ﴾ الزَّخْرَفُ: ٦٠، أَيُّ بَدَلٍ مِنْكُمْ، [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ

بِشَرِّ]

عَاتِبَهُمُ اللَّهُ عَلَى إِيْشَارِ الرَّاحَةِ فِي الدُّنْيَا عَلَى الرَّاحَةِ فِي الْآخِرَةِ؛ إِذْ لَا تَقَالُ رَاحَةُ الْآخِرَةِ إِلَّا بِنُصْبِ الدُّنْيَا، وَنَحْوِهَا. فَالْحَظُّ الْتَّصُوصُ.

٢- وَقَالَ الطَّبَّاطِبَائِيُّ: «كَأَنَّ الرِّضَا أَشْرَبُ مَعْنَى الْفَنَاعَةِ، فَعُذِّي بِـ (مِنْ) كَمَا يُقَالُ: رَضِيتُ مِنَ الْمَالِ بِطَيْبِهِ. وَرَضِيتُ مِنَ الْقَوْمِ بِخَلَّةِ فُلَانٍ، وَعَلَى هَذَا غُفِي الْكَلَامُ نَوْعٌ مِنَ الْعَنَاءِ الْمَجَانِيَةِ، كَأَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا نَوْعٌ حَقِيرٌ مِنَ الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ» فَنَعَمُوا بِهَا مِنْهَا، وَيُشْعِرُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ بَعْدَهُ: ﴿فَمَا مَتَاعُ الْخَيْرِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾

فَمَعْنَى الْآيَةِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ: «لَا تُسَرِّحُوا الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ» لَمْ يَصْرَحْ بِاسْمِهِ صَوْتًا «تَعْظِيمًا» - أَخْرَجُوا إِلَى الْجِهَادِ أَبْطَاحَهُمْ، كَأَنَّكُمْ لَا تَرِيدُونَ الْخُرُوجَ، أَقْنَعْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَاضِينَ بِهَا مِنَ الْآخِرَةِ؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ.

٣- وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ: «وَأَسْتَسْلِمْتُمْ لَهَا فِي عَمَلِيَّةِ اسْتِبدَالٍ وَاقْتِنَاعٍ بِنَتَائِجِهَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ كُلُّ شَيْءٍ فِي حَرَكَةِ الْحَيَاةِ ﴿مِنْ الْآخِرَةِ﴾ أَيُّ بَدَلٍ عَنْ الْآخِرَةِ».

٤- وَقَالَ الْمَأُورِدِيُّ: «وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرِّضَا وَالْإِرَادَةِ: أَنَّ الرِّضَا لِمَا مَضَى، وَالْإِرَادَةُ لِمَا يَأْتِي».

وَقَالَ الطُّوسِيُّ: «وَالرِّضَا هُوَ الْإِرَادَةُ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تُوصَفُ بِذَلِكَ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَتْ بِمَا مَضَى مِنَ الْفِعْلِ، وَالْإِرَادَةُ تُوصَفُ بِمَا لَمْ يَوْجَدْ».

السَّابِعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ: (٥١ وَ ٥٢) وَهِيَ الْآيَةُ ٦٢ وَ ٩٦ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ

لِيَرْضَوْكُمْ... ﴿١﴾ وَيَخْلُقُونَ لَكُمْ لِيَرْضَوْا عَنْهُمْ... ﴿٢﴾

١- وهاتان من جملة آيات القتال والتفاني مما في هذه السورة، بدءاً من الآية ٣٨: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْفِرُّوْا بِ سَبِيلِ اللَّهِ أَثَاقِلُكُمْ إِلَى الْأَرْضِ...﴾ واستدانة إلى آخر السورة.

وفي خلالها آيات بشأن المؤمنين الصادقين، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان.

وهذه الآيات هي معظم الآيات الحاكمة عن المنافقين في القرآن، بأقوالهم وأعمالهم، وهم الذين تخلفوا عن الفر إلى غزوة «تبوك» مع النبي ﷺ والمؤمنين.

وجاء فيها أشد العقوبات لهم، وقد نص سبحانه على كفرهم في الآية ٥٤: ﴿وَمَا صَعَّبْهُمْ أَنْ تُغَيِّرَ مَقَرَّهُمْ﴾. ﴿وَمَا صَعَّبْهُمْ أَنْ تُغَيِّرَ مَقَرَّهُمْ﴾. والآية ٥٥: ﴿وَمَا صَعَّبْهُمْ أَنْ تُغَيِّرَ مَقَرَّهُمْ﴾. ﴿وَمَا صَعَّبْهُمْ أَنْ تُغَيِّرَ مَقَرَّهُمْ﴾.

وقد جمع بينهم وبين الكفار في الآية ٦٨: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ...﴾. والآية ٧٣: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ...﴾.

كما جاء فيها أكبر الفضائل للمؤمنين الصادقين: منها قوله في الآية ١٠٠: ﴿وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ...﴾ بما في هذه - كما سبق - من الفضل عند الله تعالى.

ومنها جمعهم مع النبي ﷺ مدحاً لهم في آيات: منها الآية ٨٨: ﴿لَكِنَّ الرُّسُلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْفُتُورَاتُ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١﴾

والآية ١١٣: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾

والآية ١١٧: ﴿لَقَدْ نَادَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ...﴾

والآية ١٠٥: ﴿وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ...﴾، إلى غيرها من الفضائل.

٢- وقد بدء الله هاتين الآيتين (٥٠ و ٥١) بحلفهم بالله كذباً وخديعة، ليرضى المؤمنون عنهم، فقال في أولهما: ﴿يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ...﴾. وفي الثانية: ﴿يَخْلُقُونَ لَكُمْ لِيَرْضَوْا عَنْهُمْ...﴾.

ومن ذلك يعلم أن من عادات المنافقين الحلف بالله كذباً، مصطنعاً لجهالهم بالتفاني من قبل المؤمنين، وطلباً لرضاهم.

٣- وقد جاء حلفهم بالله في آيات أخرى من هذه السورة أيضاً:

منها الآية ٤٢: ﴿...وَسَيَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ...﴾.

والآية ٥٦: ﴿وَيَخْلُقُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِثْلَكُمْ وَمَا هُمْ بِمِثْلِكُمْ...﴾.

والآية ٧٤: ﴿يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ...﴾.

والآية ٩٥: ﴿وَيَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا الْقَلْبُومُ إِلَيْهِمْ لِيَرْضَوْا عَنْهُمْ...﴾.

والآية ١٠٧ - آية مسجد الضرار -: ﴿وَلَيَخْلُقَنَّ

إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى... ﴿٤﴾

٤ - وَمِمَّا يَلَفَتْ النَّظَرُ أَنَّهُ جَاءَ «الرَّضَى» بِصِيغَةِ الْمُخْتَلَفَةِ فِي سُورَةِ الْقُوَّةِ - النَّازِلَةِ فِي وَصْفِ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَفَّارِ وَالْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ - ١٨ مَرَّةً، وَأَكْثَرَهَا فِي الْمُنَافِقِينَ، دِفَاعًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ تَحْتِ التَّقَاتِ.

٥ - هَذَا كُلُّهُ رَاجِعٌ إِلَى مَجْمُوعَةِ آيَاتِ الْقِتَالِ وَالتَّقَاتِ. أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْآيَتَيْنِ: (٥١ و ٥٢).

فَقَدْ جَاءَ فِيهِمَا مِنْ مَادَّةِ الرِّضَى خَمْسَ كَلِمَاتٍ: فِي الْأُولَى كَلِمَتَانِ، وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ، مَعَ تَفَاوُتٍ بَيْنَهُمَا بَجَرْدٍ أَوْ مَزِيدٍ.

٦ - فَجَاءَتْ فِي الْأُولَى (٥١) مَزِيدَةً: ﴿يَرْضَوْكُمْ﴾ وَ﴿يَرْضَوُكُمْ﴾ أَيُّ الْمُنَافِقِينَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَوْ رَضُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ، مَعَ أَنَّ إِرْضَاءَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَقُّ وَأَوْجِبُ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَلَكِنَّهُمْ لِمَا رَزَقُوا مِنْ اللَّهِ غَافِقُونَ، فَاهْتَمُّوا حَلْفًا بِاللَّهِ بِإِرْضَائِكُمْ عَنْهُمْ دُونَ إِرْضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَالْإِرْضَاءُ فِيهِمَا فَعْلُ الْمُنَافِقِينَ، وَالْمَرْضَى فِي إِحْدَاهُمَا الْمُؤْمِنُونَ إِنْ بَاءَ، وَفِي الْأُخْرَى هُوَ اللَّهُ تَعَالَى.

٧ - وَجَاءَتْ فِي الثَّانِيَةِ (٥٢) بَجَرْدَةٍ: ﴿يَرْضَوُكُمْ عَنْهُمْ﴾، وَ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾، وَ﴿لَا يَرْضَى﴾. وَالرِّضَى فِي الْأَوَّلَيْنِ مِنْهَا مَنْسُوبٌ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِيحَابًا، وَفِي الْأُخْرَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سَلْبًا.

أَيُّ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَوْ رَضُوا عَنْهُمْ - وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ - فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ تَأْثِيرًا يَحْلِفُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَرْضَى عَنْهُمْ، لَا لَهُمْ قَوْمٌ فَاسِقُونَ، يَحْلِفُونَ لَكُمْ خُدَيْعَةً، وَلَا إِيْمَانًا بِاللَّهِ

تَعَالَى حَقًّا.

٨ - وَالْآيَةُ الثَّانِيَةُ تَكَرَّرَ لِلآيَةِ قَبْلُهَا فِي السُّورَةِ: ﴿يَتَخَلَّفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ وَهِيَ بَيَانٌ لِلْاعْتِنَاءِ الَّذِي ذَكَرَهُ سُبْحَانَهُ فِي الْآيَةِ قَبْلُهَا: ﴿يَتَخَلَّفُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ...﴾

فَالْآيَاتُ الثَّلَاثُ (٩٤ - ٩٦) إِخْبَارٌ بِالْفَرِيقِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ نَفَرُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى تِلْكَ الْغَزْوَةِ، بِأَنَّكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ يَعْتَذِرُونَ وَيَحْلِفُونَ لَكُمْ ﴿يَتَخَلَّفُونَ عَنْكُمْ﴾ وَقَدْ اعْتَذَرُوا وَحَلَفُوا بَعْدَ رَجُوعِ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَسَبَبُ حَلْفِهِمْ فِيهَا هُوَ إِعْرَاضُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْهُمْ فَلَا يَأْمُرُهُمْ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِإِعْرَاضِهِمْ عَنْهُمْ. - تَمَّ ذِكْرُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَرَّةً أُخْرَى أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَلَكِنَّهُمْ لِمَا رَزَقُوا مِنْ اللَّهِ غَافِقُونَ، فَاهْتَمُّوا حَلْفًا بِاللَّهِ بِإِرْضَائِكُمْ عَنْهُمْ دُونَ إِرْضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. وَالرِّضَاءُ عَنْهُمْ لَا يَزِمُ الْإِعْرَاضَ عَنْهُمْ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَعَالَى نَهْيًا عَنِ الرِّضَى عَنْهُمْ، وَتَهْيِئًا لِقَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾.

١٠ - وَقَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٣: ٦١) فِي مَعْنَى هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ - وَقَدْ ذَكَرَ قَبْلَهُ وَجْهَ التَّرْجُومِ فَلَا حَظَّ - : «يَتَخَلَّفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ» أَيُّ سَيَقْسِمُ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ وَالتَّخَلُّفُ فِيمَا يَعْتَذِرُونَ بِهِ إِلَيْكُمْ أَنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ «إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ» أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَخَلَّفُوا لِعِذْرِ «يَتَخَلَّفُونَ عَنْكُمْ» أَيُّ تُصَفِّحُوا عَنْ جُرْمِهِمْ، وَلَا تَتَوَخَّوهُمْ، وَلَا تَعْتَفُوهُمْ.

تَمَّ أَمْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ أَيُّ إِعْرَاضَ رَدِّوْا وَإِنْكَارَ،

و تكذيب، ومقت.

ثم بين عن سبب الإعراض فقال: ﴿إِنَّهُمْ رَجَسٌ﴾ أي نجس، ومعناه: أنهم كالثيء المستن الذي يجب الاجتناب عنه، فاجتنبوهم كما تجتنب الأنجاس.

﴿وَمَا أَرْيَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ أي مصيرهم، وما هم، ومستقرهم جهنم.

﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي مكافأة على ما كانوا يكسبونه من المعاصي.

﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ أي طلباً لرضائكم عنهم أيها المؤمنون.

﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ لجهلكم بمآلهم.

﴿فَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الْمَقْصِدَ﴾ أي ما أراد الله بكم.

المفارجين من طاعته إلى معصيته، تعلمه بمآلهم وسعاده أنه لا ينفعهم رضاكم عنهم، مع سخط الله عليهم، وارتفاع رضاه عنهم.

وإنما قال سبحانه ذلك، لتلايقهم أنه إذا رضي المؤمنون فقد رضي الله، والمراد بذلك: أنه إذا كان الله لا يرضى عنهم، فينبغي لكم أيضاً أن لا ترضوا عنهم.

وفي هذا دلالة على أن من طلب بفعله رضا الناس، ولم يطلب رضا الله سبحانه، فإن الله يسخط الناس عليه، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ: أنه قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه، وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس.

ابن القيم الطوسي في الآية (٥٢): «والمعنى: أنه لا ينفعهم رضاكم مع سخط الله عليهم وارتفاع رضاه

عنهم - رضي المؤمنون عنهم أو لم يرضوا - وإنما علق هاهنا بذلك، لتلايقهم أنه إذا رضي المؤمنون فقد رضي الله عنهم أيضاً، فذكر ذلك ليحول هذا الإلهاس، ولأن المراد بذلك أنه إذا كان الله لا يرضى عنهم، فينبغي لكم أيضاً أن لا ترضوا عنهم.

١٢ - وقال القشيري: «من كان مسخوط الحق لا ينفعه أن يكون مرضي المخلوق، وليست العبرة بقول غير الله، إنما المدار على ما سبق من السعادة في حكم الله».

١٣ - وقال ابن عطية: «والمعنى: يخلصون لكم من طعنهم أن ترضوا، لأنهم يفعلون ذلك لوجه الله ولا لغيره».

وقوله: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا﴾ إلى آخر الآية، شرط برضي الله عن الرضى عنهم، وحكم هذه الآية يستمر في كل مضموع عليه بذهبة «لحومها، فإن المؤمن ينبغي أن يخطه ولا يرضى عنه لسبب من أسباب الدنيا».

١٤ - وقال الطبرسي: «﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ لجهلكم بمآلهم ﴿فَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الْمَقْصِدَ﴾ أي ما أراد الله بكم، تعلمه بآلهم، ومعناه: أنه لا ينفعهم رضاكم عنهم مع سخط الله عليهم وارتفاع رضاه عنهم، وإنما قال سبحانه ذلك، لتلايقهم أنه إذا رضي المؤمنون فقد رضي الله...».

١٥ - وقال الفخر الرازي: «إن هذه المعاني مذكورة في الآيات السابقة، وقد أعادها الله هاهنا مرة

أخرى، وأظن أن الأول خطاب مع المنافقين الذين كانوا في المدينة، وهذا خطاب مع المنافقين من الأعراب وأصحاب البوادي، ولما كانت طرق المنافقين متقاربة سواء كانوا من أهل الحضرة أو من أهل البادية، لا جرم كان الكلام معهم على مناهج متقاربة.»

١٦- وقال التيساري: «والمقصود من الآية التهي عن الرضا عنهم، والاحتراز بحذرهم، بعد الأمر بالإعراض وعدم الالتفات نحوهم»، ونحوها الآخرون.

والتاسعة: (٥٢) هي الآية ٨٢ من سورة التوبة: ﴿إِن كُنتُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ...﴾

١- هذه وما بعدها من جملة آيات الجهاد في هذه السورة فمأ للناظرين، بدءً بالآية ٩٩: ﴿فَنُفِخَ فِي الصُّورِ يَصْخَرُ السَّجْدُ فَهُمْ يَنْفَقُونَ بِمَا نَعَزَّوْا مِنْ دُونِهَا لَا لِمَنْ عَزَّوْا مِنْهُمْ أَلَا لِلَّهِ الْإِكْبَارِ﴾ وختماً بالآية ٨٧: ﴿رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ...﴾ ويلحق بها الآية ٩٤: ﴿يَنْقَلِبُونَ إِلَىكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ...﴾ وما بعدها.

٢- لاحظ: في ع د: «القيود».

والعاشرة: (٥٤) هي الآية ٨٧ من سورة التوبة أيضاً: ﴿رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ...﴾ لاحظ: خ ل ف: «الخوالف».

والحادية عشرة: (٥٥) هي الآية ٩٣ من سورة التوبة: ﴿...وَلَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ...﴾

١- هذه الآية أيضاً من جملة آيات نبوك في هذه

السورة، بدءً من الآية ٣٨: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾، وختماً بالآية ١٢٣: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ...﴾ وأكثرها تعنيف لمن تخلف عن الجهاد في هذه الفزوة، وفي خلالها مسائل أخرى.

٢- وهي إعراض واستثناء عما ذكره الله عزراً مقبولاً في الآيتين قبلها: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْقُرَاضِ...﴾ إلى - ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَقُولُوا...﴾ فليس على هؤلاء - جيل ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَنتَظِرُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ...﴾.

والثانية عشرة: (٥٦) هي الآية ٢٨٢ من سورة البقرة: ﴿...وَأَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ قَرَّبْتُم مِّنَ الشَّهَادَةِ...﴾ و ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوتُهَا بَيْنَكُم...﴾.

١- وهاتان الجملتان جاءتا خلال آية الدين - وهي أطول آيات القرآن - بدءً بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَستُم بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى...﴾ وختماً بـ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ...﴾.

٢- وجاء فيها جملة من أحكام الدين، مثل كتابته، والإشهاد عليه، واستثني منها التجارة الحاضرة بين اثنين، وهذه كاستثناء المنقطع، لأنها خارجة من الدين.

٣- وقد أمر الله فيها بالقوى مرتين: مرة في صدرها: ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...﴾، ومرة في ذيلها: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ...﴾.

وقال الطبرسي (٢: ٣٧): «لَمَّا بَيَّنَّ سُبْحَانَهُ تَحْرِيمَ النِّسَاءِ عَلَى غَيْرِ الْوُجُوهِ الْمَشْرُوعَةِ، عَقَّبَهُ بِتَحْرِيمِ الْأَمْوَالِ فِي الْوُجُوهِ الْبَاطِلَةِ، فَقَالَ: ﴿يَمَّا يَهَيِّئُهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي صدقوا الله ورسوله، ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ﴾ ذكر الأكل وأراد سائر التصرفات، وإتاما خص الأكل، لأنه معظم المنافع.

وقيل: لأنه يُطْلَقُ عَلَى وَجُوهِ الْإِنْفَاقَاتِ: اسم الأكل. يقال: أكل ماله بالباطل، وإن أنفقه في غير الأكل. ومعناه: لا يأكل بعضكم أموال بعض.

وفي قوله: ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ قولان: (١)

أحدهما: أنه الرِّبَا، والقمار، والبخس، والظلم، عن المسعودي، وهو المروى عن الباقر عليه السلام.

والآخر: أن معناه: بغير استحقاق من طريق

الإعطاء، عن الحسن، قال: وكان الرجل منهم

يتمحرج عن أن يأكل عند أحد من الناس، بعد ما نزلت

هذه الآية، إلى أن نسخ ذلك بقوله في سورة التور الآية

٦١: ﴿لَيْسَ عَلَى الْآغْنَىٰ خَرَجٌ... أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ﴾

إلى قوله: «أَنْ تَأْكُلُوا أَجْزِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا...».

والأول هو الأقوى، لأن ما أكل على وجه مكارم

الأخلاق، لا يكون أكلاً باطلاً.

وثالثها: أن معناه: أخذه من غير وجهه، وصرفه

فيما لا يحل له.

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ أي مباحة، ثم وصف

التجارة فقال: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ أي يرضى كل

وقد جاء اسم الجلالة ﴿الله﴾ فيها ست مرات: مرتين في صدرها: ﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ﴾ و﴿وَلْيَتَّقِ اللهُ رِيبَهُ﴾، ومرة في وسطها: ﴿ذَلِكَ أَمْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾، وثلاث مرات في ذيلها: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، كل ذلك اهتماماً بأمر الدين.

٤ - وجاء فيها «الراضى» مرة في وسطها: ﴿فَرَجُلٌ

وَأَمْرٌ أَتَيْنَ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾.

والثالثة عشرة: (٥٧) هي الآية ٢٩ من سورة

النساء: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾.

١ - وهذه الآية جاءت - خلال الآيات المتقدمة -

في خصوص النهي عن أكل المال بالباطل، فمنهى الله

عنه، واستثنى منه بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ أي إلا أكل شخص مال غيره بسبب

تجارة بينهما، حيث ينتقل شرعاً مال كل منهما

بالتجارة إلى الآخر مبيعاً ومثلاً.

٢ - وأعقبه الله في نص الآية بحكم: قتل النفس

المحرّم أكيداً؛ حيث قال بعدها عطفاً عليها:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ومن

يقْتُلُ ذَلِكَ عُذْوَالاً وَظُلماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ

ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا.

كما أكدّه أيضاً بأنه جاء عقيب حكم تحريم النساء

على غير التّكاح.

والظاهر أن قوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ ذَلِكَ﴾ راجع إلى

القتل، ويشتمل رجوعه إلى أكل المال بالباطل، وقتل

النفس ظلماً كليهما. وفي هذا تعنيف كبير بأكل المال

بالباطل أيضاً.

واحد منكما بذلك.

وقيل: في معنى «القراضي في التجارة» قولان:

أحدهما: إنه إمضاء البيع بالتفرق، أو التخيير، بعد العقد، وهو قول شريح، والشعبي، وابن سيرين، ومذهب الشافعي، والإمامية، لقوله ﷺ: اليومان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار، وربما قالوا: أو يقول أحدهما: اختر.

والثاني: أنه البيع بالعقد فقط، عن مالك وأبي حنيفة.

﴿وَلَا تَتْلُوا الْفُسْكُمْ﴾ فيه أربعة أقوال: وذكرها لاحظ: ق ت ل: «لا تفتلوا».

والرابعة عشرة: (٥٨) وهي الآية ٣ من سورة المائدة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ... وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا...﴾.

١- وهي الآية الثالثة من آيات المحرمات والطهيات في هذه السورة، بدءً بالآية الأولى منها: ﴿...أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ...﴾. وختمًا بالآية ٥: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ...﴾.

٢- وهذه الآية بيان لقوله في الآية الأولى من هذه السورة: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ من المحرمات العشر: ﴿الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ... إِلَى... مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾.

٣- وصدرها بيان للمحرمات، وذيها بيان لحكم من اضطر إلى أكلها، حيث قال: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

٤- وجاء في روايات الشيعة وغيرها: أن المراد بقوله خلالها: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نَفْسِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ يوم غدِير خم، وأن جبرائيل قرأها على النبي ﷺ في هذا اليوم، إشعارًا بأن مسألة الإمامة هي المصدق الأتم لإكمال الدين وإتمام النعمة.

٥- وقال الطبرسي (٢: ١٥٤) - وقد ذكر الأقوال في نزولها، ومنها ما هو المروي عن الإمامين أبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله الصادق (عليهما السلام)، وعن أبي سعيد الخدري وغيره في نزولها في ولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام) -: «ثم عاد الكلام إلى القضية المتقدمة في التحريم والتحليل، وإنا ذكر قوله: ﴿الْيَوْمَ يَتِمُّ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ إلى قوله: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ اغراضًا.

٦- ولوقيل: إنها نزلت مرتين: في الأولى لبيان التحريم والتحليل، وفي الثانية تأويلًا لبيان أكمل مصاديق: «إكمال الدين وإتمام النعمة»، لما كان بعيدًا لاحظ: ح ر م: «حُرِّمَتْ».

والخامسة عشرة: (٥٩) هي الآية ٢٣٢ من سورة البقرة: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

١- وهذه من جملة آيات التكاح والطلاق في هذه السورة، بدءً من الآية ٢٢١: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا...﴾. وختمًا بالآية ٢٤٦ و ٢٤٧: ﴿وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ... كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

٢- والمراد بها التهي عتًا كان دائرًا بين الناس؛ حيث كان الزوج يُطلق زوجته، فإذا بلغت أجلها

يرجع إليها لتلا تزوج زوجاً آخر. هذا أحد المعاني، وفيها خلاف.

٣- فقال الطبرسي: «قِيلَ لَنْ أَجْلَهُنَّ» أي انقضت عدتهن «فَلَا يُفْطَلُونَّ» أي لا تحضرن ظلمات عن الزوج.

وقيل: المراد به التخلية.

وقيل: هو خطاب للأولياء، ومنع لهم من عضلهم.

وقيل: خطاب للأزواج، يعني أن تطلقوهن في السر، ولا تظهروا طلاقهن كإلا يزوجن غيرهم، فيبين لامسكات إمساك الأزواج، ولا تخليات تخلية العلق، أو تحلووا العدة عليهن.

«أَنْ يَسْكَبْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» أي من رضين بهن أزواجاً هن.

وقيل: الذين كانوا أزواجاً هن من قبل...»

والسادسة عشرة: (٦٠) هي الآية ٢٣٣ من سورة البقرة: «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا».

١- وهذه الفقرة قد جاءت خلال آية بعد الآية الأولى، تتضمن حكم الرضاع حولين كاملين على الوالدات، وحكم الرضاع لو أراد الزوجان الانفصال عن الزوجية قبل إتمام الحولين.

٢- فقال الطبرسي (١: ٣٣٥): «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا» أي قبل الحولين، عن مُجاهد وقسادة، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام.

وقيل: قبل الحولين، أو بعدهما، عن ابن عباس.

«عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا» أي من الأب والأم.

«وَتَشَاوُرٍ» يعني اتفاق منهما ومشاورة.

وإنما شرط تراضيهما وتشاورهما مصلحة للولد، لأن الوالدة تعلم من تربية الصبي ما لا يعلمه الوالد، فلو لم يفكرا وتشاورا في ذلك أدى إلى ضرر الصبي.

«فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» أي لا حرج عليهما إذا

تماسك الولد، فإن تنازعاً رجعا إلى الحولين.

٣- وقد أكد الله في هذه الآية تأكيداً كبيراً رضاع

الولد من قبل الوالدات، أو من قبل الممرضات.

والسابعة عشرة: (٦١) الآية ٢٤ من سورة

النساء: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيقَةِ».

هذه الآية من جملة آيات كثيرة، من أول السورة إلى الآية ٣٥ منها، في أحكام النساء والرجال

إرتنا وزوجاً وشقاقاً، وأحكام الأيتام وغيرها. وفي

هذه الآية قبل هذه الفقرة قوله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

مِنْهُنَّ فَأْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيقَةً...»، وفيها خلاف

كثير في أن المراد بالاستمتاع: عقد النكاح، كما يقوله

الإمامية، أو التلذذ بهن والجماع في النكاح الذائم،

كما يقوله أهل السنة. لاحظ: م ت ع: «استمتعتم».

٢- وقال الطبرسي (٢: ٣٣): «وقوله:

«وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيقَةِ»

من قال: إن المراد بالاستمتاع: الاتِّفَاقُ والجماع، قال:

المراد به: لا حرج ولا إثم عليكم، فيما تراضيتم به من

زيادة مهر، أو نقصانه، أو حط، أو إبراء، أو تأخير.

وقال الشاذلي: معناه: لا جناح عليكم فيما

تراضيتم به من استئناف عقد آخر، بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة، يزيد لها الرجل في الأجر، وتزیده في المدة. وهذا قول الإمامية، وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم...

والثامنة عشرة: (٦٢) الآية ٥١ من سورة الأحزاب: ﴿وَلَا يَحْزَنَنَّ وَبِمَآ آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾.

١- وهذه من جملة آيات نساء النبي ﷺ في هذه السورة، بدءاً من الآية ٢٨ منها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ...﴾ إلى الآية ٥٩: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ...﴾، وخلافاً لآيات في مواضع أخرى.

٢- وجاء في صدرها أنه لا جناح على النبي ﷺ إرجاء من يشاء من أزواجه، وإيماء من يشاء منهن، وأن ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزنن ويرضهن بما آتيتهن.

٣- وقال الطبرسي (٤: ٣٦٥) في «اللغة»: «الإرجاء هو التأخير، ويكون من تباعد وقت الشيء عن وقت غيره؛ ومنه الإرجاء في فساق أهل الصلاة، وهو تأخير حكمهم بالعقاب إلى الله تعالى.

والإيواء: ضم القادر غيره من الأحياء، الذين هم من جنس ما يعقل إلى ناحيته. يقال: أويت الإنسان أُوويه إيواء...».

٤- وقال في معنى ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾: «أي تؤخر وتبعد من تشاء من أزواجك، وتضم إليك من تشاء منهن.

واختلف في معناه على أقوال:؟... وذكرها.

وقال في معنى ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَأَ عَيْنُهُنَّ...﴾:

«معناه: أهن إذا علمن أن له رذهن إلى فراشه بعدما اعترهن، قرأت أعينهن، ولم يحزنن، ويرضين بما يفعله النبي ﷺ من التسوية والتفضيل، لأنهن يعلمن أنهن لم يطلعن، عن ابن عباس، ومجاهد.

وقيل: معناه: ذلك أطيب لنفوسهن، وأقل لحزنهن، إذا علمن أن لك الرخصة بذلك من الله تعالى، ويرضين بما يفعله النبي ﷺ من التسوية والتفضيل، عن قتادة، وقرء العين عبارة عن السرور.

وقيل: ذلك المعرفة منهن بأك إذا عزلت واحدة، كان لك أن تؤيها بعد ذلك أدنى بسرورهن، وقرء أعينهن، عن الجبائي.

وقيل: معناه: نزول الرخصة من الله تعالى، أقر أعينهن، وأدنى إلى رضاهن بذلك، لعلمهن بما هن في ذلك من الثواب في طاعة الله تعالى، ولو كان ذلك من قبلك، لحزنن وحزن ذلك على مهلك إلى بعضهن...».

والثامنة عشرة: (٦٣) الآية ١ من سورة التحريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ...﴾.

١- نزلت في تحريم النبي ﷺ بعض أزواجه مارية القبطية، أو حرمة الفل على نفسه ابتغاء مرضات أزواجه - وبه سميت السورة - واستدامت أحكامهن إلى الآية ٥ منها: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكِ...﴾.

٢- وقد أطال الطبرسي (٥: ٣١٣) اختلاف المفسرين في نزولها، وقال في «المصنف»: «﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ...﴾ ناداه سبحانه بهذا النداء تشريعاً له، وتعليماً

ويلاحظ ثانياً: أن ١٩ آية منها مكثمة وأكثرها راجع إلى العقيدة أو البحث، والياقي مدنية. وهي: إما تشريع، أو غزوة، أو نحوها.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

القبول: ﴿الَّذِينَ يَفْلَحُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَتَبَلَّغُ الشَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذَ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

التوبة: ١٠٤

والتسعة: ﴿وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعِ وَالْمُعَسَّرِ كَذَلِكَ نَضَعُ الْخَطَرِ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الحج: ٣٦

لعباد، كيف يخاطبونه في أثناء محاوراتهم، ويذكرونه في خلال كلامهم ﴿لَمْ يُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ من الملاذ ﴿تُبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ﴾ أي تطلب به رضا نساءك، وهن أحق بطلب مرضاتك منك.

وليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه، صغير أو كبير، لأن تحريم الرجل بعض نساءه، أو بعض الملاذ، لسبب أو لغير سبب، ليس ببيع، ولا داخلاً في جملة الذنوب، ولا يمتنع أن يكون خرج هذا القول مخرج التوجع له؛ إذ بالغ في إرضاء أزواجه، وتحمل في ذلك المشقة...». وقد أطال في دفع الذنب عن النبي ﷺ.

٣- وقد سبق الكلام في كلمة «المرضاة» فلاحظ.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم

القسهيل، دار الكتاب العربي، بيروت.	(١٢٧٠)	الألوسي: محمود ^(١)
أبن الجوزي: عبدالرحمان (٥٩٧)		روح المعاني، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
زاد المسير، ط: المكتب الإسلامي، بيروت.	(٦٦٥)	أبن أبي الحديد: عبدالحمد
أبن خالويه: حسين (٣٧٠)		شرح نهج البلاغة، ط: إحياء الكتب، بيروت.
إعراب ثلاثين سورة، ط: حيدرآباد دكن.	(٢٨٤)	أبن أبي اليصان: يمان
أبن خلدون: عبدالرحمان (٨٠٨)		الكتلية، ط: بغداد.
المقدمة، ط: دار الفلم، بيروت.	(٦٠٦)	أبن الأثير: مبارك
أبن قريته: محمد (٣٢١)		النهاية، ط: إسماعيليان، قم.
الجمهرة، ط: حيدرآباد دكن.	(٦٣٠)	أبن الأثير: علي
أبن السكيت: بطوب (٢٤٤)		الكامل، ط: دار صادر، بيروت.
١- تهذيب الألفاظ، ط: الأستانة الرضوية، مشهد.	(٣٢٨)	أبن الأنباري: محمد
٢- إصلاح المنطق، ط: دار المعارف بمصر.		غريب اللغة، ط: دار الفردوس، بيروت.
٣- الإبدال، ط: القاهرة.	(١٣٥٩)	أبن باديس: عبدالحمد
٤- الأضداد، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.		تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.
أبن سيده: علي (٤٥٨)	(٧٤١)	أبن جزي: محمد
المحكم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.		
أبن الشجري: هبة (٥٤٢)		

(١) هذه الأرقام تاريخ الوفيات بالمهجريّة.

الأعالي، ط: دار المعرفة، بيروت.	الجبّان، ط: المعارف، الاسكندرية.
ابن شهر آشوب: محمد (٥٨٨)	ابن هشام: عبدالله (٧٦١)
متشابه القرآن، ط: طهران.	مغني اللبيب، ط: المدني بالقاهرة.
ابن عاشور: محمد طاهر (١٣٩٣)	أبو البركات: عبد الرحمن (٥٧٧)
التحرير والتوير، ط: مؤسسة التاريخ، بيروت.	البيان، ط: الهجرة، قم.
ابن العربي: عبدالله (٥٤٣)	أبو حاتم: سهل (٢٤٨)
أحكام القرآن، ط: دار المعرفة، بيروت.	الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
ابن عربي: محيي الدين (٦٢٨)	أبو حنّان: محمد (٧٤٥)
تفسير القرآن، ط: دار الينظة، بيروت.	البحر المحيط، ط: دار الفكر، بيروت.
ابن عطية: عبدالحق (٥٤٦)	أبو رزق: ... (معاصر)
المرز الوجيز، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.	معجم القرآن، ط: الحجازي، القاهرة.
ابن فارس: أحمد (٣٩٥)	أبو زرعة: عبد الرحمن (٤٠٣)
١- المقائيس، ط: طهران.	مجمعة القراءات، ط: الرسالة، بيروت.
٢- الصحاح، ط: المكتبة القوية، بيروت.	أبو زهرة: محمد (١٣٩٥)
ابن قتيبة: عبدالله (٢٧٦)	المعجزة الكبرى، ط: دار الفكر، بيروت.
١- غريب القرآن، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.	أبو زيد: سعيد (٢١٥)
٢- تأويل مشكل القرآن، ط: المكتبة العلمية، القاهرة.	التوادر، ط: الكاثوليكية، بيروت.
ابن القيم: محمد (٧٥١)	أبو الشعرد: محمد (٩٨٢)
التفسير القيم، ط: لجنة التراث العربي، لبنان.	إرشاد العقل السليم، ط: مصر.
ابن كثير: إسماعيل (٧٧٤)	أبو سهل الهروي: محمد (٤٣٣)
١- تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.	التلويح، ط: التوحيد، مصر.
٢- البداية والنهاية، ط: المعارف، بيروت.	أبو عبيد: قاسم (٢٢٤)
ابن منظور: محمد (٧١١)	غريب الحديث، ط: دار الكتب، بيروت.
لسان العرب، ط: دار صادر، بيروت.	أبو عبيدة: مفر (٢٠٩)
ابن نايقا: عبدالله (٤٨٥)	بجاز القرآن، ط: دار الفكر، مصر.
	أبو عمرو الشيباني: إسحاق (٢٠٦)

الجيم، ط: المطابع الأميرية، القاهرة.	معالم التنزيل، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت.
أبو الفتوح: حسين (٥٥٤)	بنت الشاطئ: عائشة (١٣٧٨)
روض الجنان، ط: الآستانة الرضوية، مشهد.	١- التفسير البياني، ط: دار المعارف، مصر.
أبو الفداء: إسماعيل (٧٣٢)	٢- الإعجاز البياني، ط: دار المعارف، مصر.
المختصر، ط: دار المعرفة، بيروت.	بهاء الدين العاملي: محمد (١٠٣١)
أبو هلال: حسن (٣٩٥)	المروءة الوثقى، ط: مهر، قم.
الفروقي اللغوية، ط: بصيرتي، قم.	بيان الحق: محمود (لحو ٥٥٥)
أحمد بدوي (معاصر)	وضوح البرهان، ط: دار القلم، بيروت.
من بلاغات القرآن، ط: دار النهضة، مصر.	التيضاوي: عبدالله (٦٨٥)
الأخفش: سعيد (٢١٥)	أنوار التنزيل، ط: مصر.
معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.	الستري: محمد تقي (١٤١٥)
الأزهري: محمد (٣٧٠)	معج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ط: أمير كبير، طهران
تهذيب اللغة، ط: الدار المصرية.	التقناني: مسعود (٧٩٣)
الإسكافي: محمد (٤٢٠)	المطول، ط: مكتبة الذكوري، قم.
درم التنزيل، ط: دار الآفاق، بيروت.	التعاللي: عبدالملك (٤٢٩)
الأصمعي: عبدالملك (٢١٦)	فقه اللغة، ط: مصر.
الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.	ثعلب: أحمد (٢٩١)
أيزوتسو: توشيهيكو (١٣٧١)	الفصيح، ط: التوحيد، مصر.
خدا و إنسان در قرآن، ط: انتشار، طهران.	الثعلبي: أحمد (٤٢٧)
الهراني: هاشم (١١٠٧)	الكشف والبيان، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت.
البرهان، ط: مؤسسة البعثة، بيروت.	البروسوي: إسماعيل (١١٢٧)
البروسوي: إسماعيل (١١٢٧)	روح البيان، ط: جعفري، طهران.
روح البيان، ط: جعفري، طهران.	الهيستاني: بطرس (١٣٠٠)
الهيستاني: بطرس (١٣٠٠)	دائرة المعارف، ط: دار المعرفة، بيروت.
دائرة المعارف، ط: دار المعرفة، بيروت.	البيهقي: حسين (٥١٦)
البيهقي: حسين (٥١٦)	التمهيدات، ط: ناصر خسرو، طهران.

المجزأثري: نور الدين	(١١٥٨)	الرضوية المقدسة: مشهد	
فروق اللغات: ط: فرهنگ إسلامی، طهران.		الحازن: علي	(٧٤١)
الخصاص: أحمد	(٣٧٠)	لياب التأويل، ط: التجارية، مصر.	
احكام القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت.		المخطّابي: حمد	(٣٨٨)
جمال الدين عتياد	(معاصر)	غريب الحديث، ط: دار الفكر، دمشق.	
بحوث في تفسير القرآن، ط: المعرفة، القاهرة.		الخليل: بن أحمد	(١٧٥)
الجواليقي: مؤهوب	(٥٤٠)	العين، ط: دار الهجرة، قم.	
المعرب، ط: دار الكتب، مصر.		خليل ياسين	(معاصر)
الجوهري: اسماعيل	(٣٩٣)	الأضواء، ط: الأديب الجديدة، بيروت.	
صباح اللغة، ط: دار العلم، بيروت.		الذامغاني: حسين	(٤٧٨)
المحاذري: سيد علي	(١٣٤٠)	الوجوه والنظائر، ط: جامعة تبريز.	
مفاتيح الدور، ط: المهدية، طهران.		الدميري: محمد	(٨٠٨)
الحجازي: محمد محمود	(معاصر)	حياة الحيوان، ط: منشورات الرضي، قم.	
التفسير الواضح، ط: دار الكتاب، مصر.		الرازي: محمد	(٦٦٦)
الحري: إبراهيم	(٢٨٥)	مختار الصحاح، ط: دار الكتاب، بيروت.	
غريب الحديث، ط: دار المدني، جدة.		الراغب: حسين	(٥٠٢)
الحري: قاسم	(٥١٦)	المفردات، ط: دار المعرفة، بيروت.	
درة الفواص، ط: المنشي، بغداد.		الراوندي: سعيد	(٥٧٣)
حسنيين مخلوف	(معاصر)	فقه القرآن، ط: الخيام، قم.	
صفوة البيان، ط: دار الكتاب، مصر.		رشيد رضا: محمد	(١٣٥٤)
جفني: محمد شرف	(معاصر)	المنار، ط: دار المعرفة، بيروت.	
إعجاز القرآن البياني، ط: الأهرام، مصر.		الزبيدي: محمد	(١٢٠٥)
المحموي: ياقوت	(٦٢٦)	تاج العروس، ط: الخيرية، مصر.	
معجم البلدان، ط: دار صادر، بيروت.		الزجاج: إبراهيم	(٣١١)
الحيري: اسماعيل	(٤٣١)	١- معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.	
وجوه القرآن، ط: مؤسسة الطبع للأستانة		٢- فعلت وأفعلت، ط: التوحيد، مصر.	

- ٣- إعراب القرآن، ط: دار الكتب، بيروت. (١٣٨٧) **سيد قطب**
 الزركشي: محمد (٧٩٤) في ظلال القرآن، ط: دار الشروق، بيروت.
 البرهان، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة. (١٣٤٢) **شبر: عبدالله**
 الزركلي: خير الدين (١٣٩٦) الجوهر الثمين، ط: الألفين، الكويت.
 الأعلام، ط: بيروت. (٩٧٧) **الشريفي: محمد**
 الزمخشري: محمود (٥٣٨) السراج المنير، ط: دار المعرفة، بيروت.
 ١- الكشاف، ط: دار المعرفة، بيروت. (٤٠٦) **الشريف الرضي: محمد**
 ٢- الفائق، ط: دار المعرفة، بيروت. ١- تلخيص البيان، ط: بصيرتي، قم.
 ٣- أساس البلاغة، ط: دار صادر، بيروت. ٢- حقائق أقاويل، ط: البعثة، طهران.
 السجستاني: محمد (٣٣٠) **الشريف العاملي: محمد**
 غريب القرآن، ط: الفكية المتحدة، مصر. ١- آفاق، ط: آفتاب، طهران.
 السكاكي: يوسف (٦٦٦) **الشريف المرتضى: علي**
 مفتاح العلوم، ط: دار الكتب، بيروت. ٢- المحال، ط: دار الكتب، بيروت.
 سليمان حليم (١٤٠٧) **شريعتي: محمد تقى**
 فرهنگ عبري، فارسي، ط: إسرائيل. ١- تفسير نوين، ط: فرهنگ إسلامي، طهران.
 السمين: أحمد (٧٥٦) **شوقي ضيف**
 الذر المنصور، ط: دار الكتب العلمية، بيروت. (معاصر)
 السهيلي: عبدالرحمان (٥٨١) **شوقاني: محمد**
 روض الأنف، ط: دار الكتب العلمية، بيروت. ١- فتح القدير، دار المعرفة، بيروت.
 سيوييه: عمرو (١٨٠) **الصابوني: محمد علي**
 الكتاب، ط: عالم الكتب، بيروت. (معاصر)
 السيوطي: عبدالرحمان (٩١١) **الصاحب: إسماعيل**
 ١- الإتيان، ط: رضى، طهران. ١- المحيط في اللغة، ط: عالم الكتب، بيروت.
 ٢- الذر المنثور، ط: بيروت. ٢- الصغاني: حسن
 ٣- تفسير الجلالين، ط: مصطفى البالي، مصر (مع
 أنوار التنزيل).

- صدر المتألهين: محمد (١٠٥٩) عبد الرزاق ثوفل (معاصر)
تفسير القرآن، ط: بيدار، قم.
الإعجاز العددي، ط: دار الشعب، القاهرة.
- الصدوق: محمد (٢٨١) عبد الفتاح طيارة (معاصر)
التوحيد، ط: النشر الإسلامي، قم.
مع الأنبياء، ط: دار العلم، بيروت.
- طه الذرّة: محمد علي (١٤٠٠) عبد الكريم الخطيب (معاصر)
تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه، ط: دار
الحكمة، دمشق.
التفسير القرآني، ط: دار الفكر، بيروت.
- الطالقاني: محمود (١٤٠٢) عبد اللطيف البغدادي (٦٢٩)
يرتوي از قرآن، ط: شركت سهامی انتشار.
ذيل الفصح، ط: التوحيد، القاهرة.
- الطباطبائي: محمد حسين (١٤٠٢) عبد المنعم الجمال: محمد (معاصر)
الميزان، ط: إسماعيليان، قم.
التفسير الفريد، ط: بإذن مجمع البحوث الإسلامية
- الطهرسي: فضل (٥٤٨) عبد النافي: محمد (١٣٦٠)
مجمع البيان، ط: الإسلامية، طهران.
مجمع الأغلاط، ط: مكتبة لبنان، بيروت.
- الطبري: محمد (٣١٠) مجمع الأخطاء التسانعة، ط: مكتبة لبنان، بيروت.
- ١- جامع البيان، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
٢- باخيار الأمم والملوك، ط: الاستقامة، القاهرة.
- الطبري: فخر الدين (١٠٨٥) القروسي: عبد علي (١١١٢)
١- مجمع البحرين، ط: المرتضوية، طهران.
نور الثقلين، ط: إسماعيليان، قم.
- ٢- غريب القرآن، ط: الثقف.
عزة دروزة: محمد (١٤٠٠)
تفسير الحديث، ط: دار إحياء الكتب القاهرة.
- طنطاوي: جوهرى (١٣٥٨) العكبري: عبد الله (٦١٦)
الجواهر، ط: مصطفى الهادي، مصر.
التيبان، ط: دار الجيل، بيروت.
- الطوسي: محمد (٤٦٠) علي أصغر حكمت (معاصر)
نه گفتار در تاريخ ادیان، ط: أدبيات، شیراز.
- عبد الجبار: أحمد (٤١٥) العياشي: محمد (٣٢٠ نحو)
١- تنزيه القرآن، ط: دار النهضة، بيروت.
٢- منشاها قرآن، ط: دار التراث، القاهرة.
- الفارسي: حسن (٣٧٧)

- الحجة، ط: دار المأمون، بيروت.
 (٤٦٥) **القشيري: عبد الكريم**
 لطائف الإشارات، ط: دار الكتاب، القاهرة.
 (٣٢٨) **القسي: علي**
 تفسير القرآن، ط: دار الكتاب، قم.
 (٤٣٧) **القيسي: مكّي**
 منكل إعراب القرآن، ط: مجمع اللغة، دمشق.
 (١٠٩١) **الكاشاني: محسن**
 الصافي، ط: الأعلمي، بيروت.
 (٥٠٥) **الكرهاني: محمود**
 أسرار التكرار، ط: المحمدية بالقاهرة.
 (٣٢٩) **الكليفي: محمد**
 الكافي، ط: دار الكتب الإسلامية، طهران.
 (معاصر) **لويس كوستاز**
 من وحي القرآن، ط: دار الملائك، بيروت.
 (١٣٦٦) **لويس معلوف**
 المنجد في اللغة، ط: دار المشرق، بيروت.
 (٤٥٠) **الماوردي: علي**
 التكت والعيون، ط: دار الكتب، بيروت.
 (٢٨٦) **المبرد: محمد**
 الكامل، ط: مكتبة المعارف، بيروت.
 (١١١١) **المجلسي: محمد باقر**
 بحار الأنوار، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
 (معاصر) **منجّع اللغة: جماعة**
 معجم الألفاظ، ط: آرمات، طهران.
 (معاصر) **محمد إسماعيل إبراهيم**
 معجم الألفاظ والأعلام، ط: دار الفكر، القاهرة.
- الفاضل المقداد: عبدالله (٨٢٦)
 كنز العرفان، ط: المرتضوية، طهران.
 (٦٠٦) **الفخر الرازي: محمد**
 التفسير الكبير، ط: عبدالرحمان، القاهرة.
 (نحو ٣٠٠) **فرات الكوفي: ابن إبراهيم**
 تفسير فرات الكوفي، ط: وزارة الثقافة والإرشاد
 الإسلامي، طهران.
 (٢٠٧) **القرآء: يحيى**
 معاني القرآن، ط: ناصر خسرو، طهران.
 (١٣٧٣) **قريد و جدي: محمد**
 المصحف المفسر، ط: دار مطابع الشعب، بيروت.
 (١٤٣١) **فضل الله: محمد حسين**
 من وحي القرآن، ط: دار الملائك، بيروت.
 (٨١٧) **الفيروز آبادي: محمد**
 ١- القاموس المحيط، ط: دار الجليل، بيروت.
 ٢- بصائر ذوي التمييز، ط: دار التحرير، القاهرة.
 (٧٧٠) **الفيومي: أحمد**
 مصباح المنير، ط: المكتبة العلمية، بيروت.
 (١٣٣٢) **القاسمي: جمال الدين**
 محاسن التأويل، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
 (٣٥٦) **القالي: إسماعيل**
 الأمالي، ط: دار الكتب، بيروت.
 (٦٧١) **القرطبي: محمد**
 الجامع لأحكام القرآن، ط: دار إحياء التراث
 بيروت

- محمود شيت خطاب (معاصر) بيروت.
- المصطلحات العسكرية، ط: دار الفتح، بيروت.
- محمود صافي (١٤٠٥) المجلد في إعراب القرآن و صرفه و بيانته، ط: دار الرشيد.
- المدني: علي (١١٢٠) أنوار الربيع، ط: التعمان، نجف.
- المديني: محمد (٥٨١) المجموع المقت، ط: دار المدني، جدة.
- المراغي: محمد مصطفى (١٣٦٤) ١- تفسير سورة الحجرات، ط: الأزهر، مصر.
- ٢- تفسير سورة الحديد، ط: الأزهر، مصر.
- المراغي: أحمد مصطفى (١٣٧٨) تفسير القرآن، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
- مشكور: محمد جواد (معاصر) فرهنگ تطبیقی، ط: کاویان، طهران.
- المشهدى: محمد (١١٢٥) كنز الدقائق، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
- المصطفوي: حسن (معاصر) التحقيق، ط: دار الترجمة، طهران.
- معركة: محمد هادي (١٤٢٧) التفسير المفسرون، ط: الجامعة الرضوية، مشهد.
- مفتية: محمد جواد (١٤٠٠) التفسير الكاشف، ط: دار العلم للملايين، بيروت.
- مقاتل: ابن سليمان (١٥٠) ١- تفسير مقاتل، ط: دار إحياء التراث العربي،
- ٢- الأتياء والتظائر، ط: المكتبة العربية، مصر.
- المقديسي: منظر (٣٥٥) البدء والتاريخ، ط: مكتبة المشي، بغداد.
- مكارم الشيرازي: ناصر (معاصر) الأسئل في تفسير كتاب الله المنزل، ط: بيروت.
- الميثدي: أحمد (٥٢٠) كشف الأسرار، ط: أمير كبير، طهران.
- الميلاني: محمد هادي (١٣٨٤) تفسير سورتي الجمعة والتفان، ط: مشهد.
- الثقاس: أحمد (٣٣٨) معاني القرآن، ط: مكتبة المكرمة.
- الثستقي: أحمد (٧١٠) مدارك التنزيل، ط: دار الكتاب، بيروت.
- التهالودي: محمد (١٣٧٠) نضات الرحمن، ط: سنكي، علمى [طهران].
- التهساپوري: حسن (٧٢٨) غرائب القرآن، ط: مصطفى البابي، مصر.
- هارون الأعور: ابن موسى (٢٤٩) الوجوه والتظائر، ط: دار الحرثة، بغداد.
- هاكس: الإمبريكي (معاصر) قاعوس كتاب مقدس، ط: مطبعة الإمبريكي، بيروت.
- الهروي: أحمد (٤٠١) التريين، ط: دار إحياء التراث.
- الهمداني: عبد الرحمن (٣٢٩) الألفاظ الكتابية، ط: دار الكتب، بيروت.

غريب القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.	(١٣٦٢)	هو تسعا: مارتن يهودر
اليقوي: أحمد (٢٩٢)		دائرة المعارف الإسلامية، ط: جهان، طهران.
التاريخ، ط: دار صادر، بيروت.	(١٦٨)	الواحدى: علي.
يوسف خياط (٢)		الوسيط، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
الملحق بلسان العرب، ط: أدب الخوزة، قم.	(٢٠٢)	اليزيدي: يحيى





مرکز تحقیقات کلام و علوم اسلامی

فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة

أبان بن عثمان.	(٢٠٠)	أبن حجر: أحمد بن محمد.	(٩٧٤)
إبراهيم التيمي.	(٢)	أبن حزم: علي.	(٤٥٦)
أبن أبي إسحاق: عبدالله.	(١٢٩)	أبن جلة:	(٢)
أبن أبي عيلة: إبراهيم.	(١٥٣)	أبن الخروف: علي.	(٦٠٩)
أبن أبي لمجيج: يسار.	(١٣٩)	أبن ذكوان: عبدالرحمان.	(٢٠٢)
أبن إسحاق: محمد.	(١٥١)	أبن رجب: عبدالرحمان.	(٧٩٥)
أبن الأعرابي: محمد.	(٢٣١)	أبن الزبير: عبدالله.	(٧٣)
أبن أنس: مالك.	(١٧٩)	أبن زيد: عبدالرحمان.	(١٨٢)
أبن برقي: عبدالله.	(٥٨٢)	أبن سميع: محمد.	(٢)
أبن بزرّج: عبدالرحمان.	(٢)	أبن سيرين: محمد.	(١١٠)
أبن بنت العراقي.	(٧٠٤)	أبن سينا: علي.	(٤٢٨)
أبن تيمية: أحمد.	(٧٢٨)	أبن الشخير: مطرف.	(٥٤٢)
أبن جريج: عبد الملك.	(١٥٠)	أبن شريح:	(٢)
أبن جني: عثمان.	(٣٩٢)	أبن شميل: نصر.	(٢٠٣)
أبن الحاجب: عثمان.	(٦٤٦)	أبن الشيخ:	(٢)
أبن حبيب: محمد.	(٢٤٥)	أبن عادل.	(٢)
أبن حجر: أحمد بن علي.	(٨٥٢)	أبن عامر: عبدالله.	(١١٨)

(١١٧)	ابن هُرْمُز: عبد الرحمن.	(٦٨)	ابن عباس: عبدالله.
(٣١٦)	ابن الهيثم: داود.	(٢٤٤)	ابن عبد الملك: محمد.
(٧٤٩)	ابن الوردي: عمر.	(٢)	ابن عساكر
(١٩٧)	ابن وهب: عبدالله.	(٦٩٦)	ابن عصفور: عليّ
(٥٤٢)	ابن يسعون: يوسف.	(١٣١)	ابن عطاء: واصل.
(٦٤٣)	ابن يعيش: عليّ.	(٧٦٩)	ابن عقيل: عبدالله.
(٨٠)	أبو بحريّة: عبدالله.	(٧٣)	ابن عمر: عبدالله.
(٣٦٦)	أبو بكر الإخشيد: أحمد.	(١٩٣)	ابن عباس: محمد.
(٢٠١)	أبو بكر الأصم: ...	(١٩٨)	ابن عبيّدة: سفيان.
(٢)	أبو الجزال الأعراي.	(٤٠٦)	ابن فورك: محمد.
(١٢٢)	أبو جعفر القارئ: يزيد.	(١٢٠)	ابن كثير: عبدالله.
(٢)	أبو الحسن الصائغ.	(١١٧)	ابن كعب القرظي: محمد.
(١٥٠)	أبو حمزة الثمالي: ثابت.	(٢٠٤)	ابن الكلبي: هشام.
(١٥٠)	أبو حنيفة: الثمان.	(٩٤٠)	ابن كمال باشا: أحمد.
(٢٠٣)	أبو حنيفة: شريح.	(٦٨٣)	ابن كثر: سعد.
(٢٧٥)	أبو داود: سليمان.	(٢٩٩)	ابن كيسان: محمد.
(٣٢)	أبو الذرداء: عويمر.	(٢٧٣)	ابن ماجه: محمد.
(٢)	أبو دقيش: ...	(٦٧٢)	ابن مالك: محمد.
(٣٢)	أبو ذر: جندب.	(٣٢٤)	ابن مجاهد: أحمد.
(٢)	أبو روق: عطية.	(١٢٣)	ابن محيصين: محمد.
(٢)	أبو زياد: عبدالله.	(٣٢)	ابن مسعود: عبدالله.
(٧٤)	أبو سعيد الخدري: سعد.	(٩٤)	ابن المسيّب: سعيد.
(٢٨٥)	أبو سعيد البغدادي: أحمد.	(٨٠١)	ابن ملك: عبد اللطيف.
(٢٨٥)	أبو سعيد الخزاز: أحمد.	(٧٣٣)	ابن المنير: عبد الواحد.
(٢١٥)	أبو سليمان الدمشقي: عبد الرحمن.	(٦٩٨)	ابن النحاس: محمد.
(٢)	أبو السّمال: قنّب.	(٢)	ابن هاني: ...

أبو شريح الخزاعي.	(٥)	أبو يعلى: أحمد.	(٣٠٧)
أبو صالح.	(٥)	أبو يوسف: يعقوب.	(١٨٢)
أبو الطيب اللغوي.	(٥)	أبي بن كعب.	(٢١)
أبو العالية: رقيع.	(٩٠)	أحمد بن حنبل.	(٢٤)
أبو عبد الرحمن: عبدالله.	(٧٤)	الأحر: علي.	(١٩٤)
أبو عبدالله: محمد.	(٥)	الأخفش الأكبر: عبد الحميد.	(١٧٧)
أبو عثمان الجيري: سعيد.	(٢٨٩)	إسحاق بن بشر.	(٢٠٦)
أبو العلاء المهرى: أحمد.	(٤٤٩)	الأسدي.	(٥)
أبو علي الأهوازي: حسن.	(٤٤٦)	إسماعيل بن القاضي.	(٥)
أبو علي يسكويه: أحمد.	(٤٢١)	الأصم: محمد.	(٣٤٦)
أبو عمران الجوني: عبد الملك.	(٥)	الأعشى: ميمون.	(١٤٨)
أبو عمرو ابن العلاء: زيان.	(١٥٤)	الأعمش: سليمان.	(١٤٨)
أبو عمرو الجرمي: صالح.	(٤٢٥)	الاطلس.	(٥)
أبو الفضل الرازي.	(٥)	أنس بن مالك.	(٩٣)
أبو قلابة: ...	(١٠٤)	الأموي: سعيد.	(٢٠٠)
أبو مالك: عمرو.	(٥)	الأوزاعي: عبد الرحمن.	(١٥٧)
أبو المتوكل: علي.	(٥)	الأهوازي: حسن.	(٤٤٦)
أبو مجتاز: لاحق.	(٥)	الباقلاني: محمد.	(٤٠٣)
أبو مخلم: محمد.	(٢٤٥)	البخاري: محمد.	(٢٥٦)
أبو مسلم الأصفهاني: محمد.	(٣٢٢)	براء بن عازب.	(٧١)
أبو منذر السلام: ...	(٥)	البرجي: علي.	(٥)
أبو موسى الأشعري: عبدالله.	(٤٤)	البرجي: ضاهر.	(٥)
أبو نصر الباهلي: أحمد.	(٢٣١)	البجلي.	(٥)
أبو هريرة: عبد الرحمن.	(٥٩)	البليخي: عبدالله.	(٣١٩)
أبو الهيثم: ...	(٢٧٦)	البلوطي: منذر.	(٣٥٥)
أبو يزيد المديني: ...	(٥)	بوست: جورج ادوارد.	(١٣٢٧)

(٦٩٣)	الحَوْثِي: مُحَمَّد.	(٢٧٩)	القرمذي: مُحَمَّد.
(٨٦٢)	الخيالي: أَحْمَد.	(١٢٧)	ثابت البناني.
(٥)	الدَّقَاقِي.	(٤٢٧)	الشَّعْلِي: أَحْمَد.
(٨٢٧)	الدَّهَامِي: مُحَمَّد.	(١٦١)	الثَّوْرِي: سَفِيَان.
(٩١٨)	الدَّوَانِي.	(٩٣)	جابر بن زيد.
(٢٨٢)	الدينوري: أَحْمَد.	(٣٠٣)	الجُبَّائِي: مُحَمَّد.
(١٣٩)	الرَّبِيع بن أَنَس.	(٢٣١)	الجَحْدَرِي: كَامِل.
(٥)	ربيعة بن سعيد.	(١٣١٥)	جمال الدين الأفغاني.
(٦٨٦)	الرَّضِي الأَسْتَرَابَادِي.	(٢٩٧)	الجُنَيْد البغدادي: ابن مُحَمَّد.
(٣٨٤)	الرَّمَّانِي: عَلِي.	(١٢٨)	جهرم بن صفوان.
(٢٣٨)	رُؤَيْس: مُحَمَّد.	(٢٢٢)	الحَارِث بن ظالم.
(٢)	الزَّنَاتِي.	(٩)	الحَدَّادِي:
(٢٥٦)	الزُّبَيْر بن بَكَّار.	(٥٦٠)	الحَرَافِي: مُحَمَّد.
(٣٣٧)	الزُّجَاجِي: عبد الرَّحْمَان.	(١١٠)	الحسن بن يسار.
(٤٢٧)	الزُّهْرَاوِي: خَلْف.	(٢)	حسن بن حمي.
(١٢٨)	الزُّهْرِي: مُحَمَّد.	(٢٠٤)	حسن بن زياد.
(١٣٦)	زيد بن أسلم.	(٥٤٨)	حسين بن فضل.
(٤٥)	زيد بن ثابت.	(٢٤٦)	حَفْص: بن عمر.
(١٢٢)	زيد بن علي.	(١٦٧)	حماد بن منلة.
(١٢٨)	السُّدِّي: إِسْمَاعِيل.	(١٥٦)	حمزة القاري.
(٥٥)	سعد بن أبي وقاص.	(٥)	حُمَيْد: ابن قيس.
(٩)	سعد الملقب.	(٤٣٠)	الحَوْثِي: عَلِي.
(٩٥)	سعيد بن جُبَيْر.	(٥)	خصيف:
(١٦٧)	سعيد بن عبد العزيز.	(٥٠٢)	الخطيب التبريزي: يحيى.
(٧٤)	السُّلَمِي القاري: عِدَالَهُ.	(٤٦٦)	الحَفَاجِي: عِدَالَهُ.
(٤١٢)	السُّلَمِي: مُحَمَّد.	(٢٩٩)	خلف القاري.

(١٧٠)	سليمان بن جازالمدني.	(١٧٠)	الطَّبَّجَلِي: أحمد.	(١٢١٣)
(١١٩)	سليمان بن موسى.	(١١٩)	طلحة بن مُصَرِّف.	(١١٢)
(٢)	سليمان التيمي.	(٢)	الطَّيْبِي: حسين.	(٧٤٣)
(٢٨٣)	سهل التستري.	(٢٨٣)	عائشة بنت أبي بكر.	(٥٨)
(٣٦٨)	السَّيرَاقِي: حسن.	(٣٦٨)	عاصم الجندري.	(١٢٨)
(٢)	الشاذلي.	(٢)	عاصم القاري.	(١٢٧)
(٢)	الشاطبي.	(٢)	عامر بن عبدالله.	(٥٥)
(٢٠٤)	الشافعي: محمد.	(٢٠٤)	عباس بن الفضل.	(١٨٦)
(٣٣٤)	الشَّيْلِي: دلف.	(٣٣٤)	عبدالرحمان بن أبي بكر.	(٩٦)
(١٠٣)	الشَّعْبِي: عامر.	(١٠٣)	عبدالعزيز:	(٦١٢)
(٢)	شعيب الجبتي.	(٢)	عبدالله بن أبي ليلى.	(٢)
(١٩٤)	الشقيق بن إبراهيم.	(١٩٤)	عبدالله بن الحارث.	(٨٦)
(٦٤٥)	الشَّلوَيْبِي: عمر.	(٦٤٥)	عبدالله الهبطي.	(٢)
(٢٥٥)	شور: بن حمدويه.	(٢٥٥)	عبدالوقاب الثَّجَار.	(١٣٦٠)
(٨٧٢)	الشَّيْثِي: أحمد.	(٨٧٢)	عُثَيْد بن عُثَيْر.	(٢)
(١٠٦٩)	الشَّهَاب: أحمد.	(١٠٦٩)	العُثْكَي: عباد.	(١٨١)
(٦٨٤)	شهاب الدين القرافي.	(٦٨٤)	العُدْوِي:	(٢)
(١٠٠)	شهر بن حوشب.	(١٠٠)	عصام الدين: عثمان.	(١١٩٣)
(٢)	شيبان بن عبدالرحمان.	(٢)	عصمة بن عروة.	(٢)
(٢)	شيبة الضبي.	(٢)	العتاء: بن أسلم.	(١١٤)
(٤٩٤)	شَيْذَلَة: عزيزي.	(٤٩٤)	عتاء بن سائب.	(١٣٦)
(٢)	صالح المري.	(٢)	عتاء الخراساني: ابن عبدالله.	(١٣٥)
(٥٦٥)	الصَّيْقَلِي: محمد.	(٥٦٥)	عِكْرَمَة بن عبدالله.	(١٠٥)
(١٨٢)	الضبي: يونس.	(١٨٢)	العلام بن سيابة.	(٢)
(١٠٥)	الضحاك بن مزاحم.	(١٠٥)	علي بن أبي طلحة.	(١٤٣)
(١٠٦)	طاووس: بن كيان.	(١٠٦)	عمارة بن عائد.	(٢)

(١٨٥)	الليث بن المظفر.	(١٥٣)	عمر بن ذر.
(٢٣٢)	الماتريدي: محمد.	(١٤٤)	عمرو بن عبيد.
(٢٤٩)	المازني: بكر.	(٩)	عمرو بن ميمون.
(١٧٩)	مالك بن أنس.	(١٤٩)	عيسى بن عمر.
(١٣١)	مالك بن دينار.	(١١١)	القروي: عطية.
(٩)	المالكى.	(٨٥٥)	العيني: محمود.
(٩)	الملوي.	(٥٠٥)	الغزالي: محمد.
(١٠٤)	مجاهيد: جبر.	(٥٨٢)	الغزوي:
(٢٤٣)	المحاسبي: حارث.	(٣٣٩)	الفارابي: محمد.
(٩)	محبوب: ...	(٩)	الفاسي.
(٩)	محمداي موسى.	(٢٠٠)	الفضل الركاشي.
(٢٤٥)	محمد بن حبيب.	(١١٨)	فتادة بن دعامة.
(١٨٩)	محمد بن الحسن.	(٧٣٩)	القزويني: محمد.
(٩)	محمد بن شريح الأصفهاني.	(٢٠٦)	قطرب: محمد.
(١٣٢٣)	محمد عبده: ابن حسن خير الله.	(٣٢٨)	القفال: محمد.
(٩)	محمد الشيشي.	(٥٢١)	القلاسي: محمد.
(٦٥)	مروان بن الحكم.	(٣٠٩)	كراع التمل: علي.
(٩)	المسهر بن عبد الملك.	(١٨٩)	الكسائي: علي.
(٩٧٩)	مصلح الدين اللاري: محمد.	(٣٢)	كعب الأحبار: ابن مائع.
(١٨)	معاذ بن جبل.	(٣١٩)	الكعبى: عبدالله.
(١٨٧)	معتز بن سليمان.	(٩٠٥)	الكفعمي: إبراهيم.
(٤١٨)	المعري: حسن.	(١٤٦)	الكلبي: محمد.
(١٨٢)	المفضل الضبي: ابن محمد.	(٩)	كلثومي.
(١١٢)	مكحول: بن شهرابه.	(٩)	الكي الطبري.
(٣٢٩)	المنذري: محمد.	(٢٠٤)	اللولؤي: حسن.
(٤٤٠)	المهدوي: أحمد.	(٢٢٠)	اللحياني: علي.

(٢٠٧)	وَلَبَّ بن جرير.	(١٩٥)	مُورَج السَّدُوسِي: ابن عمر.
(١١٤)	وَلَبَّ بن مَنبَه.	(٦٠٤)	موسى بن عمران.
(٢)	يحيى بن جعدة.	(١١٧)	ميمون بن مهران.
(٢)	يحيى بن سعيد.	(٩٦)	الكنعي: إبراهيم.
(٢٠٠)	يحيى بن سَلَام.	(٢)	نصر بن علي.
(١٠٣)	يحيى بن وثاب.	(١٣٤٠)	نقوم بك: بن بشار.
(١٢٩)	يحيى بن يَعْمَر.	(٣٢٣)	نَفْطَوِيه: إبراهيم.
(١٢٨)	يزيد بن أبي حبيب.	(٣٥١)	النَّقَاش: محمد.
(١٣٠)	يزيد بن رومان.	(٦٧٦)	النَّووي: يحيى.
(١٣٢)	يزيد بن قعقاع.	(٧٢٨)	هارون بن حاتم.
(٢٠٢)	يعقوب بن اسحاق.	(١٧٥)	الْهَذَلِي: قاسم.
(٢)	الْهَافِي: عُثْر.	(٤)	همام بن حارث.
		(١٩٧)	وَرثَن: عثمان.



مرکز تحقیقات کتابخانه و اسناد ملی



مرکز تحقیقات کتب و میراث اسلامی